

COMUNICACIÓN DIGITAL INTERCULTURAL: EL CASO DEL CENTRO CULTURAL YOLOLO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

AUTOR: GUADALUPE MARÍA VERNIMMEN AGUIRRE

TUTOR: MGTR. CARLOS TUTIVÉN ROMÁN

AGOSTO, 2019

Resumen

¿Cómo funciona la comunicación digital intercultural en un espacio cultural llamado Yololo? El objetivo de la investigación es analizar los elementos de la comunicación digital e intercultural a partir de las diversas manifestaciones culturales ancestrales que se han venido re-construyendo y practicando en el contexto de la modernidad. Al utilizar un enfoque epistemológico hermenéutico y de los estudios de la cultura, se analizan las diversas expresiones culturales que se han presentado y resignificado en Yololo Chicomoztoc Teocalli, santuario y templo del Fuego Sagrado de Itzachilatlan ubicado en la parroquia Chongón, en Guayaquil. Desde lo histórico-cultural, se han ido imponiendo valoraciones negativas sobre lo ancestral, reduciéndolo muchas veces a un conjunto de supersticiones sin fundamento técnico-científico, alejadas de la realidad y poco confiables, lo que refleja además una dicotomía, y a su vez un sentido de superioridad, de lo moderno occidentalizado sobre lo alternativo-subalterno y lo tradicional visto como un esencialismo cultural. En este sentido, se identifican cómo y cuáles son las representaciones (modernas y tradicionales) que se sincretizan predominantemente, y cuáles son los valores que coexisten como prejuicios, sobrevaloraciones y miradas folklorizantes de la cultura en el público real o potencial del centro. Se aplica una investigación exploratoria y descriptiva mediante la metodología mixta guías observación, entrevistas y encuestas. Los resultados obtenidos sugieren integrar horizontalmente aspectos del contexto local en la comunicación digital e intercultural para propiciar el diálogo y eliminar barreras que dificultan la integración entre pares en los procesos de revalorización del patrimonio cultural de los pueblos de la costa y de otras geografías de pueblos nativos e indígenas.

Palabras clave:

Comunicación, comunicación digital, comunicación intercultural, comunicación publicitaria, cultura, desarrollo.

Abstract

How does intercultural and digital communication work in a cultural space called Yololo? The objective of the research is to analyze the elements of digital and intercultural communication based on ancestral cultural manifestations, which have been re-built and practiced in the context of modern societies.

By using an hermeneutical epistemology and the approach of cultural studies, there are various cultural expressions resignified in Yololo Chicomoztoc Teocalli, shrine and temple of “el fuego sagrado de Itzachilatlan” located in Chongón, Guayaquil. From an historical-cultural review, there are negative assessments that have been imposed on the ancestral, reducing it many times to a set of superstitions without technical-scientific basis, far from reality and unreliable, which also reflects a dichotomy, and a sense of superiority, of the westernized modern over the alternative-subaltern and the traditional considered as cultural essentialism. This is how, is considered the representations (modern and traditional) that are predominantly syncretized, and also the values that coexist as prejudices, overvaluations and folklorizing views of the culture in the real or the potential public of the center. An exploratory and descriptive investigation is applied through the mixed methodology with observation guides, interviews and surveys. The results suggest that horizontally and digital communications allows the integration of aspects related to the local context to promote dialogue and eliminate barriers that impede the integration between peers in the revaluation of the cultural heritage of coastal towns and other geographies of natives and indigenous peoples.

Keywords:

Communication, digital communication, intercultural communication, advertising communication, culture, development.

Índice General

1. Contexto	8
1.1. Acerca de la otredad	8
1.2. El FSI en el contexto de la modernidad	8
1.3. La colonización europea en América	10
1.4. Yololo, centro cultural.....	10
1.5. Chamanismo o shamanismo.....	14
2. Revisión de la Literatura	15
3. Marco conceptual	16
3.1. Interculturalidad.....	16
3.2. El valor de la comunicación intercultural.....	19
3.3. Desarrollados y subdesarrollados.....	21
4. Objetivos.....	22
5. Metodología	24
6. Análisis de resultados.....	25
6.1. Imagen de Yololo	25
6.2. Propuesta de comunicación intercultural digital.....	40
7. Referencias Bibliográficas	44
8. Anexos.....	50

Índice de figuras

Figura 1. Yololo Chicomozto Teocalli, imagen del temazcal.....	11
Figura 2. Monito de Chongón Fuente: El Universo, 2016	12
Figura 3. San Jerónimo	12
Figura 4. Taller de conocimientos ancestrales en Yololo, junio 2019.....	13
Figura 5. Primer isologo de Yololo basado al Fuego Sagrado de Itsachilatlan.....	25
Figura 6. Segundo isologo simplificando elementos	25
Figura 7. Actual imagotipo de Yololo se ha excluido el nombre Centro Holístico por Chicomoztoc Teocalli	26
Figura 8. Imagotipo simplificado por el número 3 de Yololo	26

Índice de tablas

Tabla 1. El shamanismo.....	28
Tabla 2. Sitios shamánicos	29
Tabla 3. Temazcal.....	30
Tabla 4. Sitio de temazcal de Yololo	31
Tabla 5. ¿Qué es para usted un shamán?.....	32
Tabla 6. Centro Cultural	33
Tabla 7. Limpia.....	34
Tabla 8. Asiste a atenciones médicas o se cura de algún malestar	35
Tabla 9. Información de los temas relacionados con el bienestar, salud física, etc.....	36
Tabla 10. Medios.....	37
Tabla 11. Métodos alternativos	39

Índice de gráficos

Gráfico 1. El shamanismo.....	28
Gráfico 2. Conoce algún sitio shamánico.....	29
Gráfico 3. Temazcal.....	30
Gráfico 4. Sitio de temazcal de Yololo.....	31
Gráfico 5. El shamán	32
Gráfico 6. Centro cultural	33
Gráfico 7. Limpia	34
Gráfico 8. Se cura el malestar por medio de:	35
Gráfico 9. Información	36
Gráfico 10. Medios.....	38
Gráfico 11. Métodos alternativos.....	39

1. Contexto

(...)“No se, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades entristece los ojos del Piel Roja. Pero quizá sea porque el Piel Roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera, o cómo aletean los insectos. Pero quizá también esto debe ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido sólo parece insultar los oídos. Y después de todo, ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras, ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque?” (...)

Carta del Jefe Piel Roja Noah Seattle al Presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, (1854)

1.1. Acerca de la otredad

La principal marca cultural que dejó occidente es que lo distinto a ellos, la otredad¹ es inferior en lo social, cultural, económico y político. Este etnocentrismo histórico, cultural y epistémico ha favorecido al blanco–mestizo y desprotegido al indígena/otro racializado, que por lo general en América Latina redunda en una etnicidad de la pobreza (Estermann, 2015). Dicho pensamiento eurocentrado y con influencias de la americanización cultural (por la hegemonía norteamericana), no es exclusivo de lo biológico a partir del genotipo y fenotipo de los seres inferiorizados, sino que, por el contrario, se basa sobretodo en una disonancia cultural (Nakata, 2014).

1.2. El FSI en el contexto de la modernidad

Los rituales que se practican en la Iglesia Nativa del Fuego Sagrado de Itzachilatlan (en adelante FSI) responden mundialmente al reconocimiento de todas las formas y tradiciones originales, indígenas y ancestrales alrededor del mundo. Esto redunda en unas formas culturales, históricamente desprestigiadas y consideradas bárbaras o propias de las sociedades inferiores, orales o “tribales”, como se refiere McLuhan a través de Scolari (2015). De esta manera, McLuhan coloca en contraparte al ser occidental, marcado por la linealidad de sus aprendizajes, sus formas de entender el

¹ Se hace referencia al “pensamiento otro” de Abdelkebir Khatibi (2001), Marc Augé (1996). El “Otro” como asir político, por la descolonización del pensamiento. Las particularidades del Otro definen un accionar, sentir, pensar y conocer con características sociales, lingüísticas, culturales, cognitivas propias. (Villa, Grueso, 2008). Propias, pero no herméticas como conjuntos cerrados, sino que estas se encuentran en conflicto con la cultura dominante: tensionadas y en constante pugna o como “choque de culturas”, “desajuste cultural”, “disonancia cultural” (Nakata, 2014).

mundo a partir del desarrollo que propició la modernidad (la creación del alfabeto fonético, la imprenta con los tipos móviles y el telégrafo) es decir, “el nuevo medio de la imprenta lineal, uniforme y repetible reproducía la información en cantidades ilimitadas y a una velocidad hasta entonces impensable, garantizándole a los ojos un puesto de predominio absoluto en el sensorium del hombre” (Scolari, 2015, p, 58). Bajo el contexto de que el hombre occidental se destribalizó para poder alcanzar este punto de desarrollo y progreso, y que desde la comunicación como disciplina también se establece una situación de análisis de la otredad, entendida además como el sujeto vencido en la historia de la humanidad. De esta manera:

Parece que los indios y los negros siempre salen mal parados: primero sufrieron porque eran hombres tribales en un mundo mecánico, y ahora, mientras intentan destribalizarse y estructurarse dentro de los valores de la cultura mecánica, se encuentran con que la brecha entre ellos y una sociedad súbitamente retribalizante más que estrecharse, se ensancha. El futuro, me temo, no es muy esperanzador para ninguno de ellos (Scolari, 2015, p. 76)

Esto implica, bajo la mirada capitalista y eurocentrada, diseñada para el desarrollo social, a partir del nacimiento de la sociedad industrial, que los seres racializados existen (si acaso), en el último lugar de la base de la pirámide social.

Se pone en consideración que las prácticas de la Iglesia Nativa del FSI buscan un acercamiento con la sociedad en general y en clave intercultural, lo que integra a todas las razas incluyendo al blanco-mestizo, quien a su vez puede, con años de preparación en estos espacios, convertirse en líder espiritual.

Así también, el FSI, al llevar el término “iglesia” se motiva por alcanzar cierta aceptación social en el contexto de la modernidad, y no porque quiera consolidarse como una iglesia de la manera como usualmente se conoce, asociada a la religión, sino porque el término logra dar un paso hacia adelante para trabajar en los imaginarios sociales y en ese sentido, hacia la inclusión social y cultural de los mitos y ritos que se practican. También es neurálgico aclarar que para el FSI no se reconoce el término “shamán” o “chamán”, en cambio, se ha extendido el uso de la expresión “líder espiritual”, no obstante, por la marcada trayectoria que tiene el término, se lo utilizará de tal suerte que se pueda enmarcar adecuadamente al contexto de la investigación.

1.3. La colonización europea en América

Una vez aclarado el contexto macro, para los fines de la presente monografía es neurálgico pasar revista de la historia de la colonización europea en América. Siendo así, el periodo colonial se caracterizó por ser un proceso disruptivo y violento con las formas de relacionarse con la otredad social y cultural, un proceso que de acuerdo con autores como Catherine Walsh y Enrique Dussel, no ha concluido. Se trata de una (...) “violencia etnocéntrica explícita de imposición de la cultura hegemónica sobre las poblaciones indígenas. Eliminar al ‘otro’ fue la tónica del período colonial” (Vera, 2013, p. 146). Este desprestigio a la otredad racializada ha sido el proceso que se ha llevado en América, pero, en general los problemas que devienen del etnocentrismo tiene amplios alcances en el mundo, a pesar de que se ha avanzado en la construcción de una sociedad más inclusiva en materia de derechos humanos.

No obstante, se coincide con los autores, respecto a la herida colonial presente. Esta discriminación se fundamenta en una supuesta supremacía cultural de origen occidental, capitalista y hegemónica. Por eso es fundamental contextualizar que “es connatural al etnocentrismo entre culturas. (...) no se trata de la estrechez de miras de una experiencia cultural sino mental. Los que más prejuicios tienen respecto al concepto de realidad no-normal son aquellos que jamás la han experimentado” (Harner, 1994, p.22). Así también, a partir de la herida colonial “los fenómenos místicos relacionados con las prácticas shamánicas representan un aspecto muy atractivo, misterioso, enigmático, inexplicable, y por consiguiente, también muy controvertido, discutido, dudoso y hasta negado desde una cosmovisión materialista” (Heinz, 1995, p. 11). Estas prácticas ancestrales, por lo tanto, son sometidas a juicio, a duda y a descrédito en contraste con la filosofía de occidente y los métodos científicos.

1.4. Yololo, centro cultural

Con estos antecedentes, vale situar que el desarrollo de la investigación se establece en un templo o santuario denominado Yololo Chicomoztoc Teocalli (en adelante Yololo). Lugar que se articula de manera sincrética con las culturas de distintos pueblos indígenas ancestrales originarios. Está ubicado en la comuna San Pedro de Chongón, en el kilómetro 24 de la vía a la costa. Su población es de 36.726 habitantes (El telégrafo, 2012) basado en datos del INEC (2010).

Figura 1. Yololo Chicmozto Teocalli, imagen del temazcal

Este espacio cuenta con una reliquia arqueológica, un monolito llamado el “mono de Chongón” que es una escultura tratada con suprema devoción que lleva consigo el ritual de besar su rabo para pedir buena fortuna y fertilidad.

Chongón se funda en la cultura huancavilca y en lengua originaria, probablemente puruha, “nom-chom” quiere decir “mi casa ardiente”. Se reconoce que en 1534 llegó el primer conquistador a la ciudad, Erique de Guzman. En este lugar, fundado por caribes una vez instaurado el judeo-cristianismo, un sacerdote colocó la estatua de “San Jerónimo” para declararlo como el santo patrono de la comunidad y ocultó la escultura del mono entre los matorrales del pueblo (cuando Chongón era completamente rural). Esto llevó a un conflicto que, próximamente sería resuelto al mantener en la parroquia a los dos monumentos: el mono de chongón y el santo patrono en la iglesia, Jerónimo. Desde ahí se proclama que son amigos. (Pino, 1930).

Figura 2. Monito de Chongón
Fuente: El Universo, 2016

Figura 3. San Jerónimo
Fuente: El Universo, 2016

En la comuna San Pedro de Chongón, específicamente en Yololo, se intenta trabajar por un indigenismo y rescate de saberes ancestrales, por lo tanto más que shamanismo, se refieren al indigenismo y a las tradiciones de los pueblos originarios. Han convivido e intercambiado conocimientos con la cultura huancavilca, valdivia, shuar, cofan,

kichwa, entre otras, dada la llegada de distintos líderes espirituales y gestores culturales a este centro o santuario (así bautizado en 1998 por el líder espiritual de México, Aurelio Díaz Tekpankalli, de la tradición de Fuego Sagrado de Itzachilatlan).

Los líderes espirituales o shamanes, mayormente son oriundos de Colombia, Perú, México y Ecuador, éste último provenientes de distintas provincias como: Loja, Cañar, Pichincha, Azuay, Manabí, Santa Elena y El oro. A través de estos actores se han realizado diferentes rituales y se han recuperado formas ancestrales para la reinterpretación de formas de espiritualidad. Otro segundo grupo de actores sociales que se encuentran en este espacio son los asistentes a las actividades en Yololo, provenientes de Guayaquil, el público y adoptante objetivo más recurrente, y quienes se interesan por formas de espiritualidad no convencionales, y por maneras alternativas o naturales de recuperar la salud. Por último, se encuentra un número de participantes que habitan en el sector donde se encuentra el centro cultural, es decir de la misma parroquia.

Figura 4. Taller de conocimientos ancestrales en Yololo, junio 2019

En este sentido, la presente investigación, se ha interesado por analizar las percepciones de los habitantes de Chongón, con la intención de gestar unas nuevas relaciones interculturales en pro del desarrollo cultural de todos los involucrados. Así también, se interesa por profundizar en conocer las percepciones del público asistente regular del Centro y de los usuarios, líderes espirituales y personas que se encuentran al servicio de los altares y rituales. Es decir, que el trabajo pretende articular una propuesta de desarrollo social, cultural y espiritual de forma horizontal, desde los alcances que permiten los nuevos paradigmas de comunicación digital donde se viraliza

y distribuye equitativamente una serie de experiencias alrededor del tema de las tradiciones ancestrales e indigenismo alrededor del mundo.

1.5. Chamanismo o shamanismo

Vale agregar que el shamanismo es un término oriundo de Siberia. Sin embargo, en la actualidad esta práctica no se limita por la geografía; por el contrario, se hace extensivo en Australia, Asia Central, África del sur, Europa del Este y septentrional. (Harner, 1994). Incluso, “las pruebas arqueológicas y etnológicas parecen indicar que los métodos chamánicos tienen al menos veinte o treinta mil años de antigüedad” (Harner, 1994, p.71).

Es por lo tanto, un método que antecede a las religiones. El shamanismo es “de origen tunguso-siberiano (y) significa literalmente ‘hombre-Dios-Medicina” (Heinz, 1995, p. 16). Su definición literal refiere a una ‘medicina espiritual’ y (...) “sus métodos han superado la prueba del tiempo; se han experimentado, de hecho, durante mucho más tiempo que, por ejemplo, el psicoanálisis y otras técnicas psicoterapeutas” (Harner, 1994, p. 20).

En el shamanismo convive el sincretismo espiritual, en la medida en que las mezclas con la religión predominantemente judeo-cristiana, se entrelazan de manera constante. Incluso, en palabras del líder espiritual mundial, Aurelio Diaz Tekpankalli (...)“Hay muchas mezclas con el cristianismo y con otras religiones. Algunas veces ni siquiera es cristianismo, ni siquiera es indigenismo. Nosotros creemos que es algo real y verdadero y que cada quien encuentra su verdad, la realiza y la vive”. (Diaz, 2005, p.107).

De acuerdo con el jefe de líderes, todos los seres humanos estamos hermanados y la verdad es la religión con la que cada uno quiere identificarse. Por lo tanto, para la Iglesia Nativa, en tanto exista el respeto a esa unidad de la vida, es igualmente válido apostar por una religión u otra, pero se reconocen las relaciones como sagradas y se rescatan y respetan los diseños ancestrales para dar vida al mito y rito indigenista.

Y en esta búsqueda espiritual, “los chamanes, a quienes en nuestro mundo civilizado denominamos curanderos y brujos, son poseedores de un importante corpus de antiguas técnicas que utilizan para curar y procurar bienestar tanto a los miembros de la comunidad como a sí mismos” (Harner, 1994, p.19).

Desde esta perspectiva, y a manera de hipótesis preeliminar, se puede afirmar que existe cierta práctica de la interculturalidad en estos santuarios. Además, esta praxis se encuentra impulsada por la búsqueda del bienestar personal y sobretodo familiar, lo mismo que para las comunidades kichwa del Ecuador serían los *Allyu*, de ahí que la “unidad” sea un tema central en la comovisión indígena.

Así también, en el chamanismo es reconocido que todos los involucrados en la práctica o ritual hacen su mayor esfuerzo porque “paciente y chamán participen en igual medida (...) el chamán ayuda a sus pacientes a trascender su concepción normal y cotidiana de la realidad, que incluye la visión que de sí mismos tienen como enfermos”. (Harner, 1994, p.19).

Y a pesar de que ha sido transmitida de generación a generación por medio de la oralidad y años de preparación, no existen libros suficientes que ahonden en los métodos, más allá de que “los conocimientos chamánicos solo se pueden adquirir por experiencia personal” (Harner, 1994, p.20).

2. Revisión de la Literatura

Los estudios e investigaciones relacionadas con este tipo de santuarios que promuevan similares servicios de espiritualidad y cultura ancestral no son bastos a nivel local. Sin embargo, destacan en lo regional, investigaciones en función del desarrollo en Ecuador y se amplía la discusión académica desde una perspectiva multidisciplinaria a partir de la inclusión de los nuevos paradigmas de comunicación y de la economía (Iturralde, 2019). Así también, entre las revisiones más actuales destaca una monografía que analiza la comunicación intercultural y la decolonización (Valdéz, Romero, Hernando, 2019) y de la comunicación digital para el desarrollo turístico cultural y de naturaleza, en relación un caso de análisis del espacio recreacional de la Isla Puná (Andrade, 2019). En el ámbito global, se encuentra un análisis con énfasis en la antropología mediante el estudio de jóvenes que integran el Camino Rojo en México (Arriaga, Jiménez, 2017) Por último, destaca en Brasil, con la fundamentación epistemológica del nuevo materialismo y la fenomenología, mediante la investigación de ecovillas que ofrecen servicio de temazcal bajo orientaciones ambientales, culturales y espirituales (Nardi, De Moura, 2015).

3. Marco conceptual

3.1. Interculturalidad

Para profundizar en la interculturalidad: inter (entre) culturalidad (culturas), es necesario aclarar los sentidos que ha tenido el término a través del tiempo. Es así que una primera definición de cultura se relaciona con el cultivo de la tierra, de ahí su derivación “agricultura”. Por otra parte, el diccionario de estudios culturales latinoamericanos indica que “se asocia con la acción de cultivar o practicar algo, también con la de honrar; de ahí la connotación inicial asociada al culto: tanto a una deidad religiosa como al cuerpo o al espíritu”. (Szurmuk, Mckee, 2009, p. 71). Al pasar el tiempo, se han ido incorporado diferentes significados y deslegitimado otros. Pasando por la alta, media y baja cultura hasta la folclorización o ridiculización de las prácticas ancestrales.

Actualmente, lo cultural refiere a aspectos amplios y no pocas veces contradictorios; tangibles e intangibles que sitúan al ser humano entre un cúmulo de artefactos en constante negociación e intercambio, aluden a aspectos y objetos materiales e inmateriales, preferencias, experiencias, conductas, sentidos, ritos, mitos, costumbres, valores, entre otros. La cultura se atribuye también a los discursos y los textos, como un envoltorio no cerrado a otras culturas y en construcción permanente por los intercambios entre sujetos.

Es posible constatar que no hay acuerdos con el objeto llamado cultura, y ciertos términos se contradicen o no encajan en lo cultural. Pues, “en la base a la cultura, cada persona va forjando su propia identidad cultural y su forma de ver el mundo, conocida también como cosmovisión” (García, 2015, p. 36).

Por su parte, según Mariaca (2006) existe cuatro tipos de interculturalidad:

- 1.- Epistemológica:** es el mapa de conocimientos de uno mismo, de los modos de representación en donde se incorpora la globalidad a la localidad.
- 2.-Política:** es la lucha del poder de la palabra, por el poder de dotar de sentido para combatir la sordera política o la pereza social.
- 3.-Existencial:** dota de sensibilidad y herramientas para comprender la densidad y la relevancia de lo local, particular y variable.
- 4.- Estética:** la diferencia como desarrollo sostenible ya que coloca al otro en su

diferencia que luego entra al intercambio de oferta y demanda para ubicarla como producto.

La utilidad de la interculturalidad reside en poner en diálogo las miradas del Mismo y del Otro (Sanjinés, 2006). Es decir, permitir espacios de diálogo e intercambio, experiencias de salud y bienestar diversas e integradas, sea cual fuera el sistema cultural al que se adhiera, sin definir preferencias por rituales orquestales (tribales según McLuhan) o de tradición escrituraria, pues con cierta regularidad, estos se encuentran vinculados.

Según este autor, se debe partir hacia una recuperación del carácter plenamente conflictivo y tensionado de las relaciones entre lo homogéneo –la forma, la estructura– y lo heterogéneo –lo informe, lo amorfo. Al no querer reconocer el diálogo, el contrapunteo entre el Mismo y el Otro, es sobretodo la comunidad mestiza a la que se perjudica, si bien se le arrebató desde la Colonia, la posibilidad de construir una “subjetividad colectiva” autónoma y propia, congruente con su propia temporalidad histórica.

A partir del trabajo que realiza el FSI alrededor del mundo, también coexiste la posibilidad de entender la interculturalidad desde esas experiencias. Los indígenas históricamente, desde el colonialismo y pasando por el multiculturalismo han sido los que más acciones y pasos han tenido que dar para ser “interculturales” y por lo tanto, ser socialmente aceptados, aunque con el riesgo de desde la mirada de occidente se piense en esencialismos y folclorización cultural. Se busca más bien, que “la interculturalidad (sea) una alternativa posible para pensar la nación en términos más amplios que trasciendan la mirada folclórica de lo expresivo como constituyente de la diversidad” (Villa, Grueso, 2008 p.38)

Y entre las iniciativas por construir diálogos entre culturas, en el año 1992 el FSI organizó la primera “Jornada de paz y dignidad”, una carrera tipo peregrinaje que se inició en Alaska y terminó en Machu Picchu y que estuvo representada por el símbolo del Águila y el Cóndor, en función de relacionar los pueblos de oriente y occidente. Es decir, de apostar por una forma de interculturalidad. Así también, se organizó en 1993 el primer encuentro internacional del Cóndor y el Águila en Phoenix, Arizona. (Heinz, 1995).

Otras discusiones que giran alrededor de la interculturalidad, en las palabras del académico Martin Nakata indígena del norte de Australia (Isla del Estrecho de Torres), se precisa que:

(...)“es imperativo que los estudios indígenas investiguen las convergencias en la interfaz de los sistemas de conocimiento coloniales e indígenas para asegurarse de que nosotros, los pueblos indígenas sigamos pensando, analizando y teorizando sobre ‘cómo damos sentido’ a todo lo que está alrededor de nosotros en el mundo contemporáneo. Debemos enfrentar el hecho de que nuestro mundo ahora está globalizado y que el sistema de conocimiento colonial ha fijado el orden de las cosas. Pero este mundo también está cambiando, siempre nos posiciona, y no sabemos lo que el futuro traerá”. (Nakata, 2014, p. 14).

Desde esta perspectiva, se debe pensar en las formas que dan sentido y en cómo se están reconociendo los valores ancestrales para evitar incertidumbres. Es por eso fundamental que se articule una propuesta que motive el respeto y la validación (no solo en la práctica de los rituales ancestrales) sino además desde el blanco-mestizo pero también a partir de otros espacios como el Académico, en suma, los diferentes espacios de poder que se pudieran consolidar.

Se apuesta a que desde la interculturalidad no se aplique necesariamente un marxismo en el sentido de propiciar una lucha de clases sino más bien en “una lucha por la descolonización liderada, organizada y visionada en mayor parte por los pueblos y las comunidades racializadas que han venido sufriendo, resistiendo y sobreviviendo la colonialidad y dominación”. (Walsh, 2013, p. 30)

Existe una profunda admiración y respeto que se han ganado ciertos guías, custodios de las medicinas sagradas y líderes espirituales alrededor del mundo y que pertenecen al FSI donde no caben las discriminaciones étnico raciales. Siendo de esta manera:

“La filosofía intercultural estimula y facilita entonces el encuentro inter y pluricultural bajo la premisa de una apertura mutua de cada participante para entrar en un encuentro profundo que demanda inclinación y capacidad de autorreflexión en todas las fases del intercambio. Un supuesto necesario para evitar esencialismos y asegurar la fecundidad de tal ejercicio de interculturalidad es también la disposición para revisar las propias creencias y teorías” (Waldmüller, 2017, p. 81)

Al mismo tiempo, se debe asumir que la interculturalidad: “se ve como una posibilidad que pone de relieve la disposición-construcción de estrategias políticas, económicas y sociales que permitan la emergencia de lo silenciado, olvidado y devaluado por las prácticas hegemónicas de quienes han generado formas de homogenización cultural”. (Villa, Grueso, 2008 p.25)

La investigación de las culturas Amerindias es un tema que cada vez gana más espacio en los debates teórico-metodológicos y en los proyectos sociales. En la Academia existen programas de estudio en comunicación para el desarrollo, Interculturalidad, Estudios de la Cultura, entre otros. Sin embargo, todavía queda trabajo pendiente en el sentido de conseguir una legitimidad académica en estas áreas del conocimiento.

Por lo indicado, la investigación se plantea que sería de utilidad analizar ciertos casos de interculturalidad que se practican en el FSI sin los lineamientos teóricos, pero que son fundamentales para entender las formas culturales orquestales y orales de América.

Se propone trabajar a favor de la comprensión de modos de vida “otros” que motivan la comunicación intercultural para aprender formas saludables de convivir en las sociedades de América y esto también se podría replicar en otras geografías.

3.2. El valor de la comunicación intercultural

El trabajo busca promover una consciencia crítica de la comunicación intercultural para el reconocimiento de los saberes ancestrales en un contexto multicultural y diverso. En este sentido, desde la comunicación, se apela al término “inteligencia colectiva”, acuñado por Pierre Lèvi para identificar las distintas inteligencias y reafirmarlas, además de ello, se agrega que “el fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el culto de comunidades fetichizadas o hipóstasiadas” (Lèvi, 2004, p. 20).

Lo indicado permitirá reducir el prejuicio que por lo general el blanco-mestizo asume acerca de los saberes y conocimientos ancestrales. Los impactos sociales de esta investigación se materializarán a partir de la propuesta de comunicación digital que permitirá mejorar las relaciones entre culturas con tecnologías de vanguardia, y con esto, la divulgación de contenidos relacionados con lo ancestral en forma de narrativas.

Se sabe que, la comunicación plantea una tendencia hacia la verticalidad pero existe un poder mediador todo el tiempo. Por su origen etimológico, comunicar implica ‘poner en común’, pero esta debe ser entendida como una ciencia que permite comprender las acciones, pensamientos y sentimientos de los individuos y colectivos en el marco de la sociedades que los integran. Se entiende entonces que en la comunicación “no

manejamos una unidad-mensaje monofónica, sino más bien un conjunto fluido, multifacético de muchos modos de conducta -verbal, tonal, postural, contextual, etcétera-, los cuales limitan el significado de los otros” (Watzlawick, 2014, p. 15).

Como seres históricos, los humanos se ha enfrentado a elementos externos que alteran sus relaciones y espacios de confianza. La comunicación deberá permitir volver a los estadios de confianza para transmitir unos niveles de seguridad que afiancen las relaciones entre culturas. Más aún, la confianza es un aspecto relevante para comunicar valores que tienen que ver con lo ancestral y lo espiritual en el marco de la salud corporal, emocional y espiritual.

De acuerdo con un estudio neurocientífico elaborado por la Universidad de Montreal, que evaluó los estímulos religiosos de quince monjas, se señala que los sujetos de estudio experimentaron lo que se describe como:

“Ráfaga de actividad en el núcleo caudado, una pequeña región central del cerebro que produce sensaciones de alegría, serenidad, conciencia del ser e incluso amor. Otra de las regiones (...) la ínsula, la cual se relaciona, según las teorías científicas, con los sentimientos de conexión con la divinidad” (Lindstrom, 2013, p. 120).

Ferrer, enmarca el análisis de la comunicación con énfasis en la publicidad, a partir de Roland Barthes donde es analizada como “el cauce emocional de una trilogía bien conocida: salud, comida y habitación” (Ferrer, 2014, p. 261). De la misma manera el autor cita a uno de los fundadores de los Estudios de la Cultura, Raymond Williams, quien “trató de particularizar tales motivaciones en la trilogía que le pareció más fiel a la mentalidad británica: salud, amor y respeto” (Ferrer, 2014, p. 261).

Esta investigación plantea que es fundamental promover una comunicación intercultural (Nakata, 2014; Walsh 2013; Tubino, 2005; De Souza, 2013) y desde la comunicación *grosso modo* y desde la comunicación digital con énfasis en lo publicitario (Watzlawick, 2014; Scolari, 2015, Lèvi, 2004; Caro, 2014, Lindstrom, 2013, Ferrer, 2014), de esta manera analiza situaciones que propician el intercambio y flujo de conversaciones alrededor de los temas relacionados con el indigenismo y el shamanismo para aminorar las percepciones negativas. Por ello, a través de la comunicación digital, el trabajo pretende promover una conciencia crítica de la interculturalidad para el reconocimiento de los saberes ancestrales en un contexto multicultural y diverso. Al reducir el prejuicio que por lo general el blanco-mestizo asume acerca de los saberes y conocimientos

ancestrales, los impactos sociales de esta investigación se materializarán a partir de las conclusiones que permitirán mejorar las relaciones entre culturas, y con esto, la divulgación de contenidos relacionados con lo ancestral en forma de narrativas, la revitalización cultural y de formas identitarias viralizadas y compartidas como experiencias, a través de la comunicación digital.

3.3. Desarrollados y subdesarrollados

Ya en el ámbito del desarrollo social, si algo define a América que antecede a la década del 50 es que debido a las influencias del occidentalismo y el capitalismo vigente, se buscaba el desarrollo como meta fundamental, es decir, como un punto de llegada. No obstante, en aquella década se intentó que sea desde la iniciativa de los grupos no-hegemónicos en donde países como Ecuador necesitaban “crecer hacia afuera” mediante la exportación para encontrar formas de prosperidad económica y social. Esto nos remite a entender que el indígena en un primer momento tuvo que revitalizar su cultura (multiculturalismo) motivados por políticas públicas estatales deseaban mantener las desigualdades sociales, políticas, culturales y económicas, posteriormente el indígena tuvo que integrarse al resto de la sociedad para el diálogo (interculturalidad).

Se sabe que las políticas y programas de desarrollo fueron consolidados gracias a iniciativas extranjeras que daba paso al progreso en términos de industrializar a las sociedades. Para los efectos, los países subdesarrollados siguieron la herencia occidental y con ello, se marcaron la dicotomía entre el ser desarrollado / civilizado y el subdesarrollado/ atrasado (De Souza, 2013) lo que ahondó aún más en la herida colonial.

Las propuestas para el desarrollo, en Ecuador se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo, *sumak kawsay* (del kichwa ecuatoriano traducido como “Buen vivir”) y en Bolivia, “*Sumaq Qamaña*” (que en aymara quiere decir “Vivir Bien”). En ambos casos, no se garantiza que las propuestas trasciendan de una simple retórica.

La propuesta teórica y metodológica de la presente monografía, como intelectual, activista e integrante del FSI es que sea el blanco mestizo quien se acerque al indígena -con respeto y atención-, como es de saber, siempre el indígena es el que busca mediante actividades recreativas, o la espectacularización cultural, que se exhiba ante la

sociedad occidental con toques folclóricos. Por eso, se parte de que el presente estudio acerca de la interculturalidad pero sobretodo de la comunicación intercultural, fortalezca nuevos espacios para conducirnos hacia el respeto, la promoción de los saberes y los conocimientos ancestrales en el cúmulo de formas de ser, pensar y sentir, al mismo tiempo que se propician formas de desarrollo rural coherentes con esta realidad.

Como se ha dicho, en Yololo se construye una postura indigenista. Es una apuesta política, desde lo ritualístico, para recuperar conocimientos, saberes que convocan a revitalizar unas formas de vida (de comunión), es por lo tanto una apuesta por la comunicación de los pueblos indígenas en la modernidad.

Así, en el texto “la digitalización del otro” se menciona la importancia de construir desde el lenguaje, que para Gadamer a través de Ruiz, existen dos funciones: la cognitiva y la comunicativa. El lenguaje entonces deviene como praxis y también como comunión o encuentro de los otros. Ante esto, se lleva a la democracia, entendida en el contexto de la digitalización como “respeto al otro y sus argumentos, al pluralismo, a la tolerancia” (Ruiz, 2015, p. 93) Es notable argumentar que en lo digital, el otro adquiere nuevos roles.

“Cuando hablamos de alguien lo estamos representando. Si no lo tratamos con respeto, si lo humillamos, si lo insultamos, estamos digitalizándolo (...) la erosión del otro en el ciberespacio se lleva a cabo a través de la imagen, del texto, de la voz. Conviene, por tanto, auscultar la conversación 2.0, aproximarnos empíricamente a lo que dicen los ciudadanos y a cómo lo dicen” (2015, pp. 100-101).

Ante esta situación, relata el autor, será necesario escuchar lo que sucede de formas inconmensurables, entre las conversaciones que se van tejiendo en la red. Vale ver que para el tema del indigenismo espiritual de Yololo, las conversaciones pueden ser dispares, contradictorias, polémicas. En especial si desde la comunicación se pone atención a la voz hegemónica que devino en el desprestigio a la otredad racializada como resultado del etnocentrismo y la herida colonial en América.

4. Objetivos

El propósito de esta monografía inicialmente fue comprender en qué medida la comunicación digital permite constuir las relaciones entre culturas, entre indígenas, mestizos y blancos por un tipo de espiritualidad e indigenismo practicante en el centro

cultural Yololo. Para ello, se toma como referencia las interacciones que suceden entre grupos humanos que asisten a este santuario y centro cultural. Por lo tanto, concretamente se plantea:

Objetivo General de investigación

Identificar las principales corrientes teórico-metodológicas que fundamentan la comunicación intercultural digital para el desarrollo social del centro cultural Yololo Ubicado en la Parroquia Chongón.

Objetivos específicos de investigación

Comprender las valoraciones sobre el indigenismo y el shamanismo en Guayaquil.

Conocer las principales aportaciones teóricas al campo de la comunicación digital y a la comunicación ancestral en clave intercultural.

Conocer las percepciones acerca de los saberes y los conocimientos ancestrales de la población de Chongón y del público asistente de Yololo de Guayaquil.

Objetivo General del proyecto

Crear una propuesta de comunicación intercultural digital en Yololo, donde el blanco-mestizo se integre y genere valor a las culturas ancestrales alrededor del mundo.

Objetivos Específicos del proyecto

Evaluar los impactos de las actividades interculturales de Yololo, socializadas a partir de la comunicación digital.

Generar un plan de comunicación digital intercultural coherente con los valores del FSI para el centro cultural Yololo.

Generar una nueva base de datos que incluya no solo a la población de Guayaquil sino también a la de chongón, a favor del desarrollo social.

5. Metodología

La investigación es exploratoria y descriptiva puesto que las variables (comunicación intercultural digital, desarrollo) son abordadas desglosándolas en dimensiones e indicadores cualitativos sin que se requiera una correlación matemática entre ambas. El trabajo tiene un diseño no experimental puesto que se trabaja con las variables sin modificarlas substancialmente, y es transeccional pues analiza a la unidad de observación en el tiempo específico en el que se desarrolla este trabajo. La fundamentación epistemológica se basa en la línea de los Estudios de la Cultura y de la comunicación.

La metodología que se establece en este estudio pertenece a un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, pues permite precisar y también profundizar y contrastar las respuestas que tenga el público muestral con respecto a las variables, dimensiones e indicadores que se le presenten.

Por lo tanto, en lo cuantitativo se aplicaron encuestas con preguntas cerradas y escala de thurstone para conocer las percepciones de la comunidad de Chongón. En lo digital, se apeló a una batería de herramientas con contenidos digitales para identificar la percepción acerca de las culturas ancestrales y del FSI en particular, así como el uso de las diferentes redes y herramientas digitales mediante la observación no participante en redes sociales (instagram, facebook y twitter). En lo cualitativo, se aplicó la técnica de entrevistas en profundidad dirigida a expertos y líderes espirituales del centro cultural y así también, se entrevistó a los asistentes frecuentes de este espacio para establecer lo correspondiente a la imagen del centro y santuario con la finalidad de definir una propuesta de comunicación digital intercultural para el centro cultural Yololo. Junto con ello, se tomaron en cuenta técnicas de revisión bibliográfica de literatura académica fundamentada, encuestas con preguntas abiertas, observaciones participantes, entrevistas en profundidad, test proyectivo, cambio de rol.

Se tomó en cuenta para el trabajo cuantitativo, específicamente en Chongón, que su población es de 36.726 habitantes (Inec, 2010, El telégrafo 2012). Con ello se extrajo una muestra de 381 personas encuestadas en la comuna San Pedro de Chongón a partir de los datos obtenidos en la página <http://www.raosoft.com/samplesize.html> que calculó con un margen de error al 5%.

6. Análisis de resultados

6.1. Imagen de Yololo

De acuerdo con la información que se obtiene de los asistentes al centro, a partir de entrevistas en profundidad y distintas técnicas cualitativas y cuantitativas mencionadas (ver anexos), las imágenes que para ellos mejor representan el centro cultural son:

Figura 5. Primer isologo de Yololo basado al Fuego Sagrado de Itsachilatlan

Figura 6. Segundo isologo simplificando elementos

Estás imágenes también son fundamentales para los líderes espirituales, quienes aseguran que tiene más coherencia con lo que representan las tradiciones indígenas en el sentido de que la chakana carga con una serie de representaciones para la ancestralidad, siendo así, se representa el Fuego de las cuatro razas a través de los colores: rojo, amarillo, negro y blanco. En referencia a la primera imagen, para los líderes representa el corazón de Yololo Chicomoztoc Teocalli, “las 7 líneas de corazón en la casa de la creación” (en lengua nahualt, yololo chicomoztoc teocalli quiere decir las siete líneas del corazón en la casa de la creación).

Por su parte, las siguientes imágenes a continuación, son percibidas como despojadas de valores y significados de lo indígena o lo ancestral. De hecho, las percepciones llegan a ser tan variadas como contradictorias a lo que realmente al centro le interesa destacar.

Figura 7. Actual imagotipo de Yololo se ha excluido el nombre Centro Holístico por Chicomoztoc Teocalli

Figura 8. Imagotipo simplificado por el número 3 de Yololo

Respecto a las denominaciones que más destacan se encuentran: centro cultural y santuario, porque se refieren con respeto, sin embargo, de acuerdo con los mismos entrevistados, el término “centro cultural” podría confundirse con lo artístico y así desvincularse del propósito del espacio, no obstante “centro cultural” es la que más acogida tiene y destaca la idea sugerida: “Yololo. Casa de la creación y centro cultural”. Otras propuestas fueron: “Centro de desarrollo integral” y “Santuario y centro holístico”.

Acerca de lo shamánico, este término deviene polémico, porque en realidad no hacen shamanismo sino indigenismo y porque es un tema indígena (del indio) debido a que son ceremonias ancestrales indias del norte, sur, centro y eso a veces lo relacionan con el tema de la brujería, pero no es brujería, sino que se trata de rezar. Su línea es de rezanderos, de médicos, entre otros, según afirmaron los sujetos de estudio en las entrevistas en profundidad.

“El camino rojo representa la sangre por las venas, el camino de la memoria, de los ancestros de los antepasados que están activa en la sangre como de de una generación a la otra, el camino rojo es la

memoria. Es un altar, es uno de los primeros altares del en Ecuador y un pilar grande para el movimiento de cultura de rezos y altares". (Entrevista, lider espiritual)

Coinciden en que se ofrece un buen servicio (entre 5 y 10 dólares un temazcal y ceremonias entre 20 y 40 dólares). Con respecto de organización consideran que hace falta mejorarlo para mantener limpios los altares, el fuego bien prendido en cada ritual y que de manera general, se debe estar pendiente todo el tiempo del satuario.

Recomiendan hacer investigación a fondo acerca de las culturas ancestrales de la costa ecuatoriana, porque aunque es algo que se ha intentado hacer, de todos modos es difícil alcanzar. En chongón se asienta la cultura huancavilca pero también, se puede rescatar el valor de las valdivias, de la cultura manteñas y todos estos pueblos relacionados por el comercio y también temas de la gente puneña de la isla y al incorporar más investigaciones, se conocerá si existen personas que mantengan las tradiciones, como tejedoras, curanderos, conectados varias formas posibles, sugieren que además de las tradiciones mesoamericanas se revivan formas de indigenismo propias de la costa.

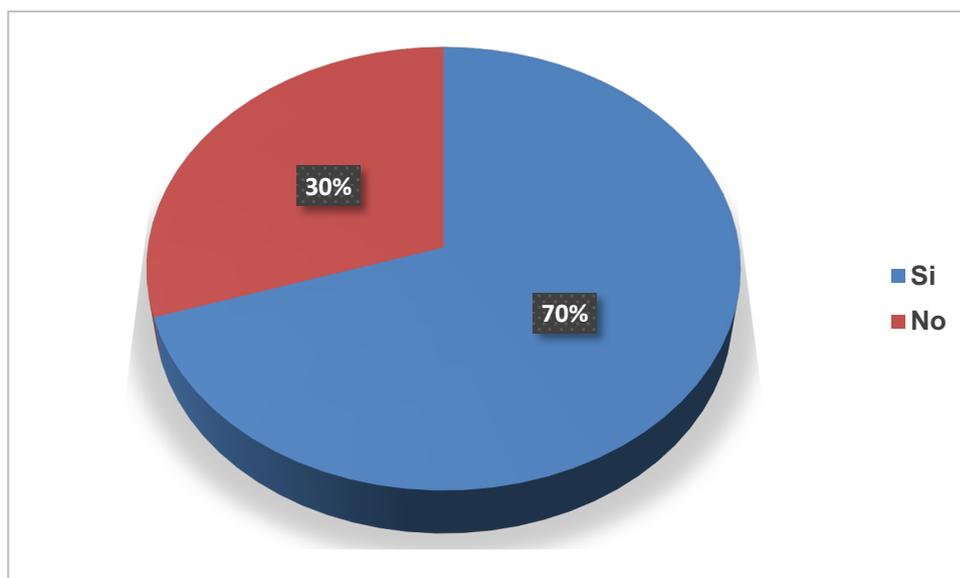
Por otra parte, de acuerdo con la encuesta realizada en la parroquia de Chongón ubicada al oeste de la ciudad de Guayaquil se obtuvieron los siguientes resultados de investigación:

1. ¿Conoce usted sobre el shamanismo?

Tabla 1. El shamanismo

Opciones	Personas	Porcentajes
Si	266	70%
No	115	30%
Total	381	100%

Gráfico 1. El shamanismo

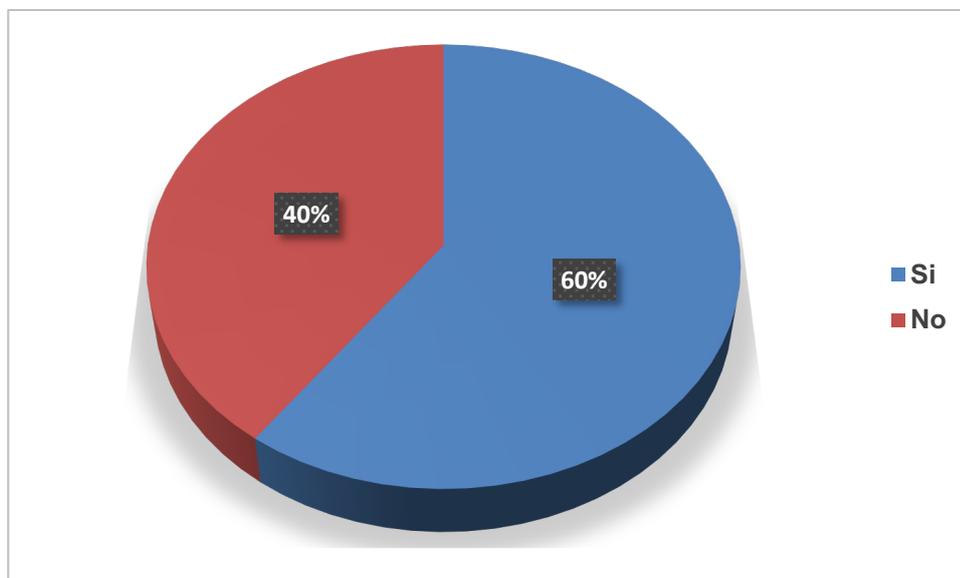
El 70% de los encuestados indicaron que conocen acerca del shamanismo, mientras que el 30% desconocen.

2. ¿Conoce algún sitio “shamánico” o donde hagan “curaciones” como limpieas, pasar el huevo, etc.?

Tabla 2. Sitios shamánicos

Opciones	Personas	Porcentajes
Si	228	60%
No	153	40%
Total	381	100%

Gráfico 2. ¿Conoce algún sitio shamánico?

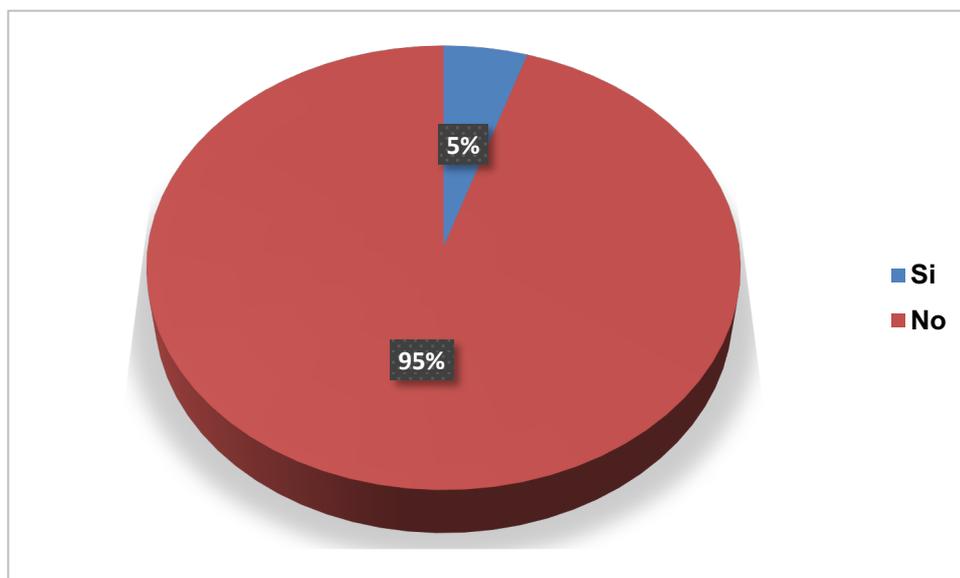
El 60% de los encuestados indicaron que si conoce el sitio o lugar shámánico o donde hagan curaciones, limpieas, entre otros., En cambio, el 40% mencionaron que no conoce.

3. ¿Cómo conoce los temazcales?

Tabla 3. Temazcal

Opciones	Personas	Porcentajes
Si	20	5%
No	361	95%
Total	381	100%

Gráfico 3. Temazcal

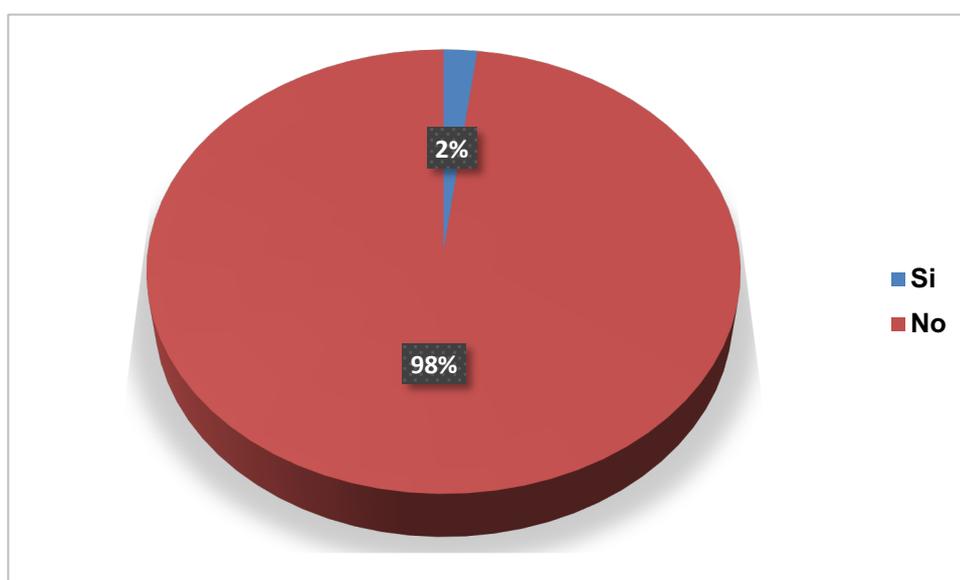
El 95% de los encuestados indicaron que no conoce el temazcal y el 5% mencionaron que si.

1. ¿Ha escuchado o conoce usted el sitio de temazcales “yololo”?

Tabla 4. Sitio de temazcal de Yololo

Opciones	Personas	Porcentajes
Si	8	2%
No	373	98%
Total	381	100%

Gráfico 4. Sitio de temazcal de Yololo

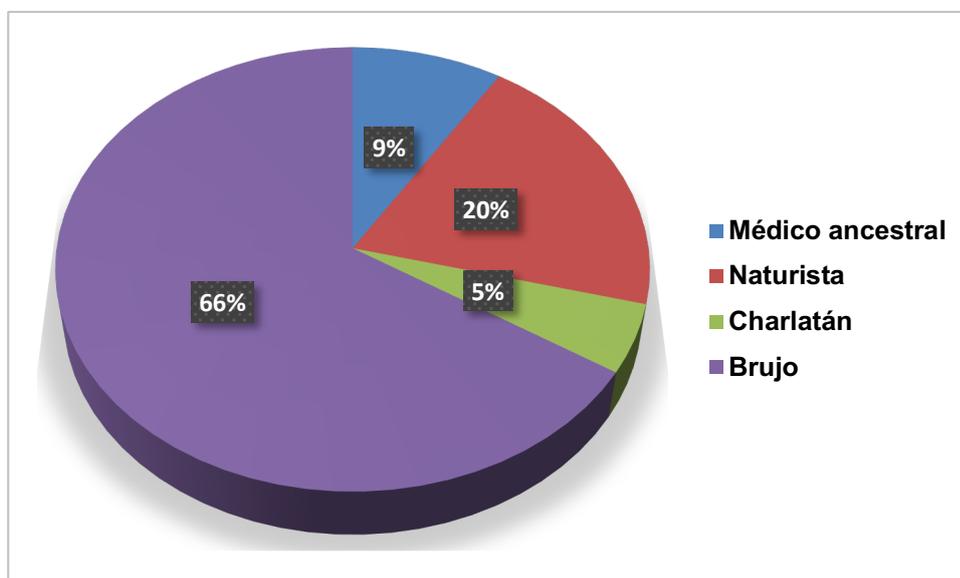
El 98% de los encuestados mencionaron que no conoce el sitio de los temazcales de Yololo y el 2% si lo conoce.

2. ¿Qué es para usted un shamán?

Tabla 5. El shamán

Opciones	Personas	Porcentajes
Médico ancestral	34	9%
Naturista	76	20%
Charlatán	20	5%
Brujo	251	66%
Total	381	100%

Gráfico 5. El shamán

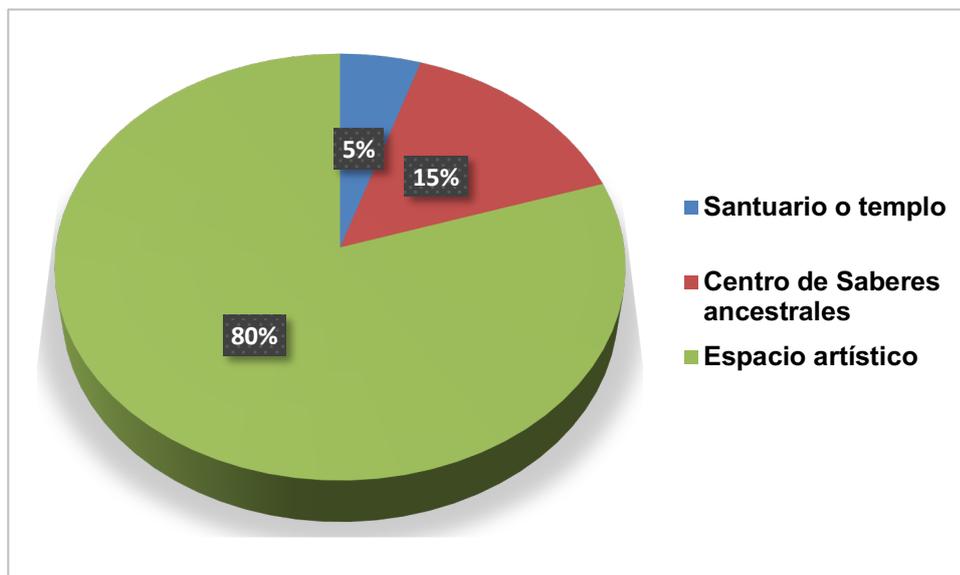
El 66% de las personas indicaron que al shamán lo consideran un brujo, el 20% lo consideran naturista, el 9% médico ancestral y por último, el 5% como un charlatán.

3. ¿Qué es para usted un centro cultural?

Tabla 6. Centro Cultural

Opciones	Personas	Porcentajes
Santuario o templo	20	5%
Centro de Saberes ancestrales	57	15%
Espacio artístico	304	80%
Total	381	100%

Gráfico 6. Centro cultural

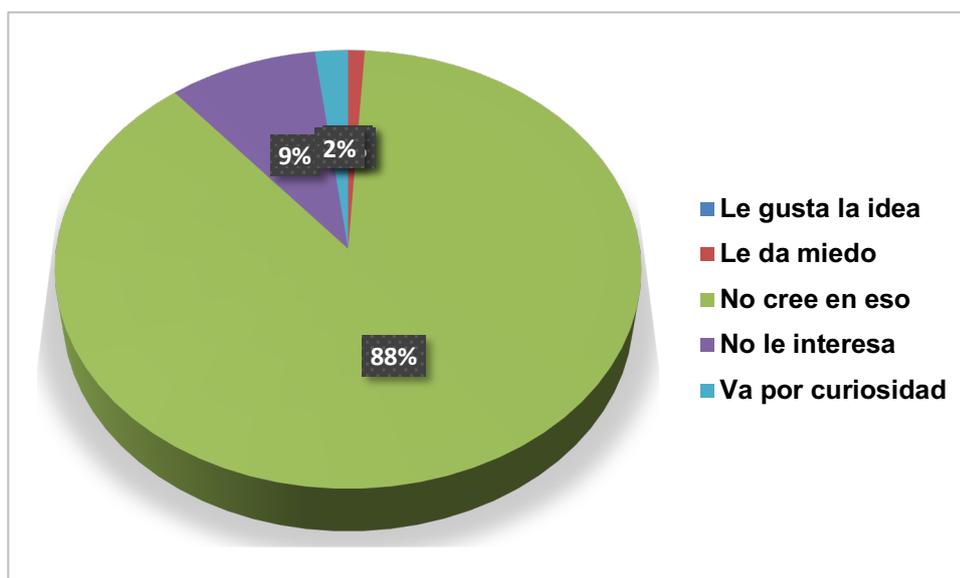
El 80% de los encuestados comunicaron que el centro cultural es un espacio artístico, el 15% un centro de saberes ancestrales y el 5% un santuario o templo.

4. Si un amigo le recomienda que vaya donde un curandero a hacerse una limpia, a usted...

Tabla 7. Limpia

Opciones	Personas	Porcentajes
Le gusta la idea	0	0%
Le da miedo	3	1%
No cree en eso	335	88%
No le interesa	35	9%
Va por curiosidad	8	2%
Total	381	100%

Gráfico 7. Limpia

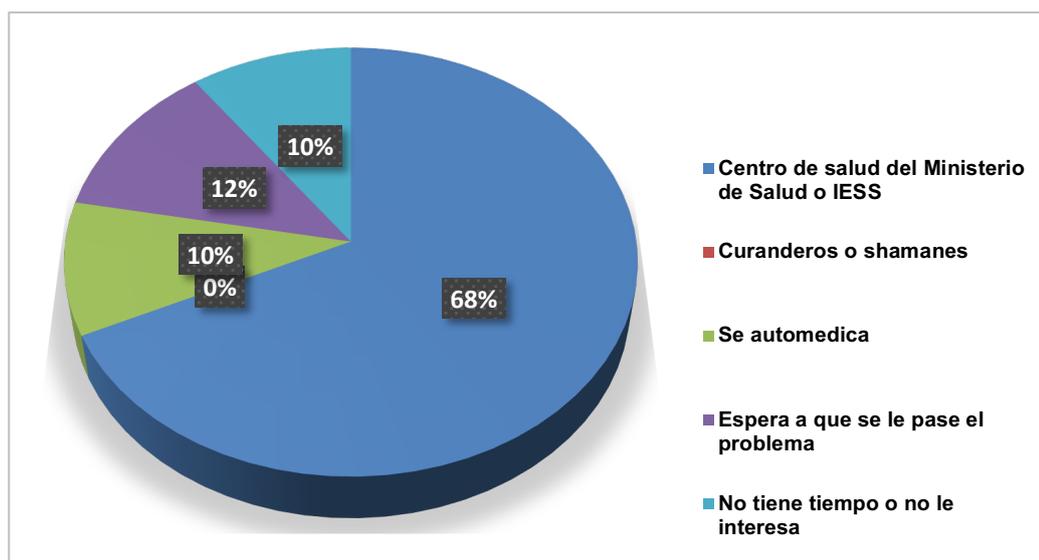
El 88% mencionaron que no creen en los curanderos, al 9% no le interesa, el 2% va por curiosidad, el 1% le da miedo y por último al 0% le gusta la idea.

5. Usted asiste a atenciones médicas o se cura de algún malestar mediante:

Tabla 8. Asiste a atenciones médicas o se cura de algún malestar

Opciones	Personas	Porcentajes
Centro de salud del Ministerio de Salud o IESS	259	68%
Curanderos o shamanes	0	0%
Se automedica	38	10%
Espera a que se le pase el problema	46	12%
No tiene tiempo o no le interesa	38	10%
Total	381	100%

Gráfico 8. Se cura el malestar por medio de:

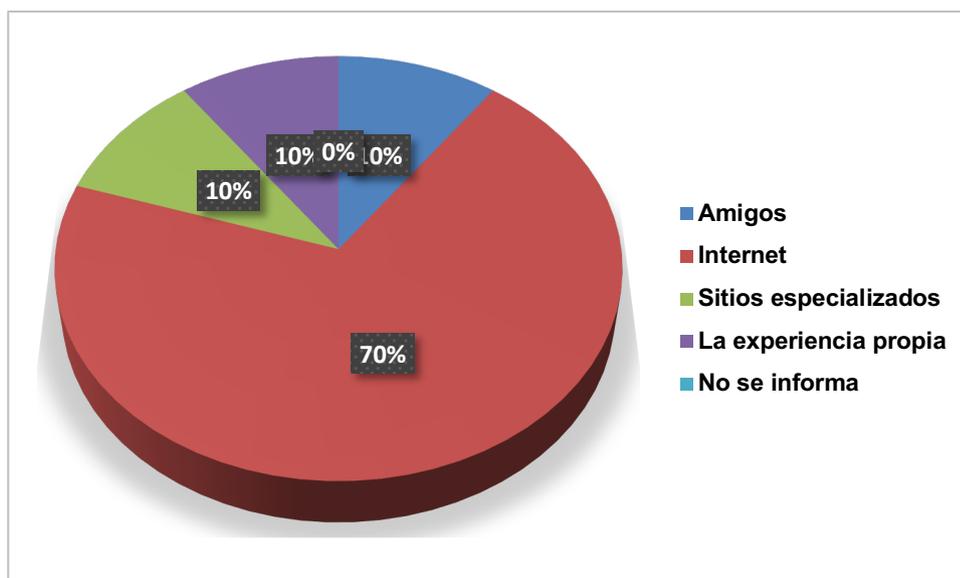
El 68% de los encuestados busca el Centro del Ministerio del Ministerio de Salud o IESS para curarse a causa de un malestar, el 12% espera a que se le pase el problema, el 10% se automedica y el otro 10% no tiene tiempo o no le interesa.

6. Usted se informa o actualiza acerca de temas relacionados con el bienestar y la salud física y mental por medio de...

Tabla 9. Información de los temas relacionados con el bienestar, salud física, etc.

Opciones	Personas	Porcentajes
Amigos	38	10%
Internet	267	70%
Sitios especializados	38	10%
La experiencia propia	38	10%
No se informa	0	0%
Total	381	100%

Gráfico 9. Información

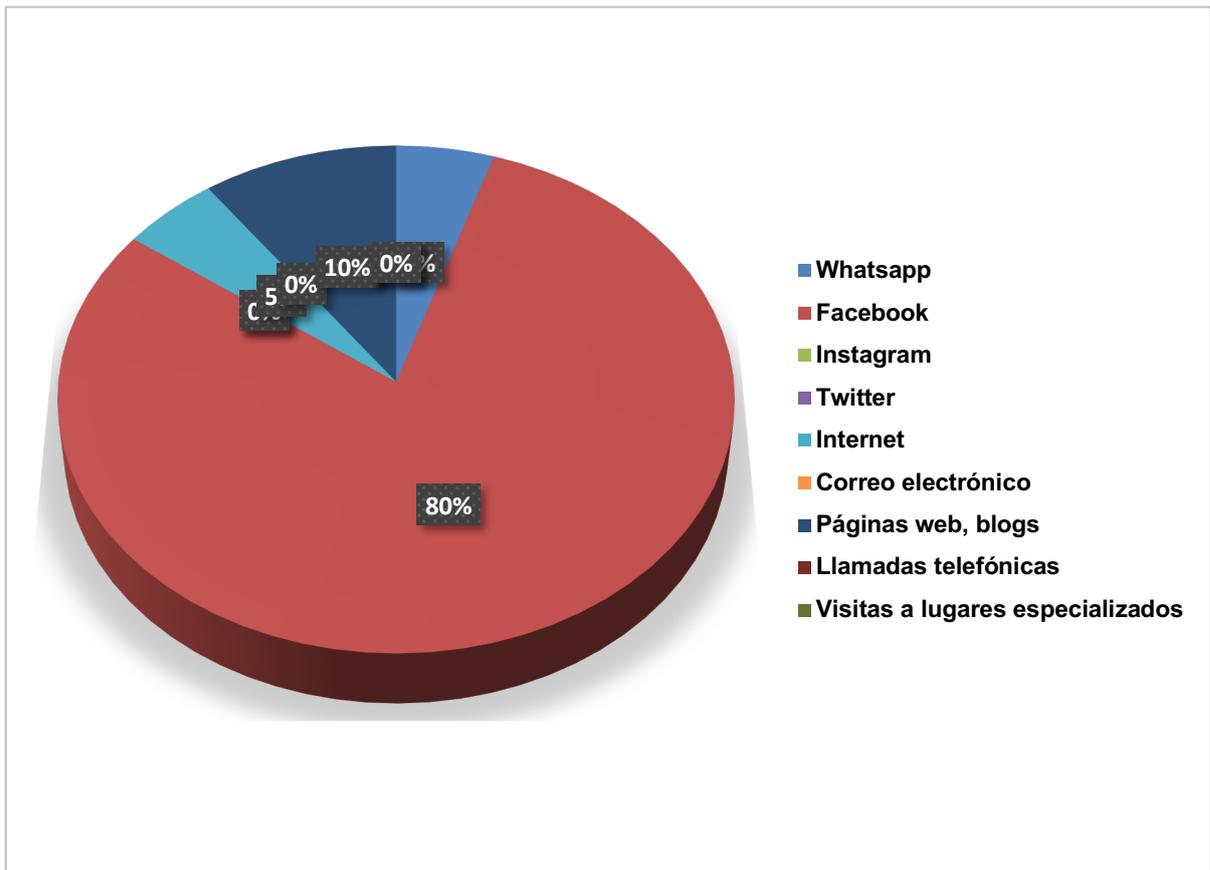
El 70% de los encuestados indicaron que se informan acerca de estos temas relacionados con el bienestar, la salud física y mental por medio de internet, el 10% acude a sitios especializados y el otro 10% lo hace por experiencia propia.

7. Seleccione las redes sociales o medios que utiliza para temas relacionados con el bienestar y la salud mental y física.

Tabla 10. Medios

Opciones	Personas	Porcentajes
Whatsapp	20	5%
Facebook	304	80%
Instagram	0	0%
Twitter	0	0%
Internet	19	5%
Correo electrónico	0	0%
Páginas web, blogs	38	10%
Llamadas telefónicas	0	0%
Visitas a lugares especializados	0	0%
Total	381	100%

Gráfico 10. Medios

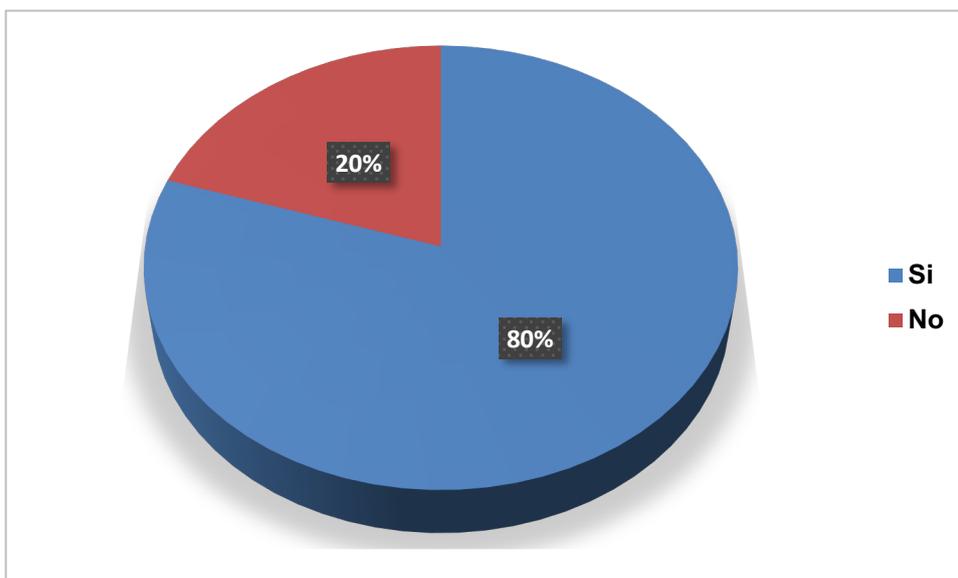
El 80% de los encuestados indicaron que el medio por el cual se informan es principalmente Facebook, el 10% indica consultar en páginas web, el 5% en Whatsapp y el otro 5% en internet (buscador de google).

8. ¿Le gustaría conocer sobre métodos alternativos para recuperar la salud?

Tabla 11. Métodos alternativos

Opciones	Personas	Porcentajes
Si	304	80%
No	77	20%
Total	381	100%

Gráfico 11. Métodos alternativos

El 80% de los encuestados indicaron que le gustaría conocer otros métodos alternativos para recuperar la salud y el 20% mencionaron que no les interesa.

En las encuestas se logra determinar que existe un interés por lo natural, por las tradiciones y formas que representan el cuidado natural de la salud, no obstante, el término shamanismo se aleja de lo que a la gente le interesaría u optaría por denominar debido al prejuicio. No les gusta que los relacionen con eso, y más bien genera rechazo y percepciones negativas, sin embargo, antes de acudir donde un especialista, comentan que prefieren infusiones con plantas naturales o prácticas como pasar el huevo, hiervas amargas y hiervas dulces, entre otros. Esto demuestra que lo cultural está fuertemente arraigado, y al mismo tiempo, existe un desprestigio, propio de la mentalidad colonizada en la fragmentada identidad cultural latinoamericana.

6.2. Propuesta de comunicación intercultural digital

Las redes sociales y plataformas revisadas mediante la observación y que son utilizadas por el centro cultural, determinan que el uso de estas es insuficiente o están inadecuadamente justificadas.

En *whatsapp* no se incluye mediante la generación de contenidos, todas las actividades organizadas por el centro, no se generan temas para la discusión y tampoco existe una estandarización de la comunicación visual. Junto con ello, se considera apropiado generar una estrategia de comunicación digital integral y armar un chat de *whatsapp* pero solo con las personas que realmente se interese estos temas porque de otro modo resulta invasivo. Y también, que por ese medio se profundicen y aclaren las actividades y rituales que se practican en el Centro, además se debe apostar por lo visual mediante la inclusión de videos como cápsulas con estrategias de generen contenido todo el tiempo, además de ello generación de memes y news letters.

En las redes sociales: facebook, instagram y twitter tampoco existe una estandarización a partir de una propuesta de comunicación visual.

Además, sería neurálgico, crear una página web y hacer una la generación de contenidos y de “historias” para captar a más adoptantes objetivos.

Se recomienda construir relaciones interculturales, mediante la elaboración de un evento que permita la interacción entre los pobladores de Guayaquil y de Chongón, de forma articulada y como parte de un proceso no invasivo.

Para poder acercar a los distintos públicos y adoptantes objetivos, se sugiere generar una movilidad con respeto, para que la interculturalidad no sea una estrategia invasiva

y más bien se logre mediante actividades que motiven el bienestar del cuerpo, el arte y la cultura ser parte de la mixtura de al menos dos grupos culturales: de Guayaquil y de Chongón, católicos y alternativos.

Una manera de acercarlos, podría ser mediante el liderazgo de un personaje (embajador de marca) del centro Yololo, quien pudiera ser un referente en temas de espiritualidad y que convoque a la discusión de estos temas a través de un chat privado donde tanto integrantes de temazcales de Chongón como de Guayaquil participen en discusiones acerca de la salud.

Del mismo modo, se recomienda trabajar con agencias de turismo para que exista una interculturalidad con el potencial grupo de extranjeros que pudieran acercarse a un espacio como Yololo.

Todas las actividades deberían girar alrededor de la propuesta de comunicación intercultural digital y volcarla a través de historias y contar experiencias en las distintas páginas que promueve el centro cultural.

El presente trabajo permitió analizar la construcción e interacción entre los distintos sectores sociales para el centro cultural Yololo. En este marco de análisis se estableció la importancia de promover más actividades que entrelacen las afinidades de tipo religioso-espiritual de cada uno de los participantes así como también, de acortar la brecha de la comunicación digital.

Es así que se conmemoran el 13 de diciembre la procesión del día de la virgen, pero a su vez, se quiere promover ese mismo día una actividad cultural que incluya, por ejemplo las danzas zoomorfas que rescata Javier Blum.

Adicionalmente, conviene rescatar actividades en las que se pueda motivar a la interculturalidad a partir de una comunicación generada mediante una estrategia de redes sociales para la promoción de un plan publicitario digital a aplicarse en Yololo. Como parte del proceso de comunicación intercultural digital estratégica que se llevará a cabo, se recomienda el siguiente cronograma:

- Se realizará una actividad de lanzamiento para poder llegar a un adoptante y público objetivo más amplio tanto de la comunidad de Chongón como el público asistente de Guayaquil. Por lo cual, se enviará una invitación en redes sociales a personajes destacados a líderes espirituales o a personas interesados en promover tema de espiritualidad. En Chongón se establecerá grupos estratégicos seleccionados para que puedan ser ellos los portavoces de la invitación al evento que se realizará de la siguiente manera:
 - A las 9:30 de la mañana es la invitación un café tipo conversatorio sobre temas ancestrales, de espiritualidad, y para fomentar el respeto a la naturaleza y a los saberes indígenas.
 - A las 10:00 se realizará una actividad artística, de pintar con piedras, mandalas, chacanas para promover el centro como Yololo centro cultural. Casa de la creación. Con esta denominación, se podrá ampliar a Santuario y así promover temas artísticos y no solo cultural-espiritual.
 - A las 11:00 se convoca al temazcal y se les proporcionará lo necesario para que pueda asistir a este ritual, se explicará y se hará una meditación de manera que se sientan a gusto con una nueva forma de comunicarse con uno mismo y con el universo. Esto va a hacer en ciertos momentos, ciertas partes de este evento van a hacer documentadas y transmitidas en redes, de manera que se pueda mandar un news letter, y se pueda informar también acerca de lo que se hizo en la pagina web y en las redes sociales de Yololo, así como en Whatsapp.

Como otra de las actividades, se podría hacer una caminata en el río o cascada o en el monte. Caminata de poder con medicina de ayahuasca o san pedro, para que la gente sepa y lo comente. Consiste en levantar un tabaco con un propósito, toma la medicina y se dirige hacia algo que tenga poder como un río como un tabaco y el propósito para rezar e intencionar de buena manera los propósitos y búsqueda personal de las personas.

Es importante anotar que gracias a estos eventos, también se podrá entrevistar a profundidad a distintos líderes de este espacio, tanto de Chongón como de Guayaquil expertos en estos temas, pero también de los asistentes, de manera que, se pueda documentar también la experiencia y hacer aportes a esta comunicación intercultural digital así poder mantener las conversaciones sobre los conocimientos ancestrales e indígenas.

Mes a mes se transmitirá un *news letter* para poder comentar acerca de los contenidos que se genera en Yololo y poder generar mayor interés. Del mismo modo, se utilizará *Ivoox* para poder hacer pequeñas cápsulas de audios informativos acerca de los beneficios sobre las ceremonias como temazcal, los distintos rituales, cuidado de altares, rezos como con el tabaco y otras actividades que se elaboran en este centro. Con todo ello, vamos a permitir que se converse acerca de estas temáticas para que sean consideradas sagradas y naturales.

En suma, las distintas corrientes teórico-metodológicas que consolidan la comunicación intercultural digital para el desarrollo social deben ser tomadas en cuenta para el análisis riguroso tomando en cuenta los avances de las Tic y de las redes sociales.

Todas las actividades que se promuevan en el sitio deben aportar a construir valoraciones favorables acerca de las prácticas alrededor del indigenismo y el shamanismo en Guayaquil.

A partir de la creación de nuevos eventos y desarrollo profesional de la comunicación digital se debe hacer un seguimiento de los impactos de las actividades interculturales de yololo, socializadas a partir de la comunicación digital.

Constantemente se debe alimentar la base de datos que incluya no solo a la población de Guayaquil sino también a la de Chongón y con ello, la generación de nuevos perfiles de consumidores (buyer personas).

Simultáneamente, se recomienda hacer un registro de la propiedad intelectual de todos los elementos ancestrales propios de Chongón así como de otros, relacionados con las culturas ancestrales.

7. Conclusiones y recomendaciones

- La comunicación digital debe tratar con mesura y sutileza los temas de cultura, ancestralidad y tradiciones indígenas.
- Se recomienda integrar acciones desde la comunicación digital, como memes y videos cortos o cápsulas (tipo PlayGround) que pudieran ser significativas.
- Se podrían destacar determinadas conversaciones estratégicas sobre lo ancestral, incluyendo contenidos alrededor del cuidado de la salud y el bienestar físico, emocional y espiritual.
- Se recomienda estructurar un nuevo isotipo considerando los elementos de la chakana debido a que las figuras relacionadas con el corazón son percibidas como despojadas de valores y significados de lo indígena o lo ancestral y eso redundaría en una falla de comunicación.
- Acerca de lo shamánico, este término deviene polémico, porque en realidad no hacen shamanismo sino indigenismo y porque es un tema indígena (del indio) debido a que son ceremonias ancestrales indias del norte, sur, centro y eso a veces lo relacionan con el tema de la brujería, pero no es brujería, sino que se trata de rezar. Su línea es de rezanderos, de médicos no convencionales (los que anteceden a las religiones del proyecto de desarrollo científico desde el siglo XVII y XVIII);
- No se deben desatender la calidad del servicio que se está ofreciendo: el cuidado de los altares, encender el fuego, entre otras recomendaciones realizadas por los sujetos de estudio.
- Se recomienda trabajar más por las culturas ancestrales de la costa ecuatoriana, huancavilca, valdivias, manteñas y relacionar con actividades como danzas zoomorfas de Xavier Blum.
- Se recomienda motivar actividades relacionadas con el arte y la cultura para alcanzar el diálogo intercultural y digital entre los actores sociales, adoptantes objetivos (público real y potencial), así también, se recomienda seguir utilizando el nombre “centro cultural”. Considerar las denominaciones más destacadas, entre otras: “centro cultural”, “santuario”, “Yololo. Casa de la creación y centro cultural”, “Centro de desarrollo integral” y en menos usado: “Santuario y centro holístico”.
- Se recomienda ampliar las propuestas de comunicación digital para hacerlo más cercano con los distintos públicos, en este sentido valdría la aplicación de

memes, videos tipo cápsulas para motivar la interacción, la información y la generación de nuevos contenidos mediante “desafíos” por redes sociales o whatsapp.

- Se recomienda integrar actividades religiosas y culturales que animen la participación de la comunidad de Chongón.
- Es fundamental que se registre la propiedad intelectual de todos los elementos culturales y ancestrales que se manifiere en Chongón y Yololo.
- En lo académico, se recomienda ampliar las investigaciones alrededor de las culturas ancestrales para poder ocupar el término shamanismo y eventualmente eliminar la carga peyorativa que esta pudiera tener en el imaginario colectivo.
- Del mismo modo, en la academia, se considera que en futuras investigaciones se podría ampliar el análisis de las culturas ancestrales de la costa, que aunque no mantengan lenguas ancestrales, existen aspectos intangibles de los pueblos nativos, con historias y riquezas como secretos milenarios que merecen ser ampliados, especialmente en Chongón.

8. Referencias Bibliográficas

Andrade, K. (2019). Comunicación digital en desarrollo turístico de la Isla Puná, Ecuador. *Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (30), 211-227. <https://dx.doi.org/10.17163/uni.n30.2019.10>

Arriaga, J., Jiménez, M. (2017). Contingencia y reensamblado social entre los jóvenes seguidores de El Camino Rojo en México Contingency and social reassembling. Young members of "El Camino Rojo" in Mexico. *Revista Pilquen*, 20(4), 41-55. Recuperado en 14 de agosto de 2019, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-31232017000400004&lng=es&tlng=es.

Augé, M. (1996). *El sentido de los otros. Actualidad de la Antropología* Barcelona: Editorial Paidós.

Caro, A. (2007). *Fundamentos epistemológicos y metodológicos para un estudio científico de la publicidad*. Madrid: Universidad Complutense.

Caro, A. (2014). *Publicidad y Comunicación*. Cuenca: Senescyt-Ciespal.

De Souza Silva, J. (2013). *La pedagogía de la felicidad en una educación para la vida. El paradigma del "buen vivir" / "vivir bien" y la construcción pedagógica del "día después del desarrollo" en Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. Quito: Abya Yala.

Diaz Tekpankalli, A. (2005). "Le Chemin de mes Ancêtres" *El regreso al camino de mis antepasados*. Francia: Editorial Recto Verseau.

El telégrafo (25 de julio de 2012). Recuperado de: <https://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2012/25-07-12-guayaquil-cifras.pdf>

El Universo (8 de agosto de 2016). Recuperado de: <https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/08/08/nota/5732088/amistad-san->

Ferrer, E. (2014) El lenguaje de la publicidad. México: Eufesa.

Fornet-Betancourt, R. (1994). Filosofía intercultural. México: Universidad Pontificia de México.

García, C., Alonso, C., y Diez, C. (2015). Etnoeducación 2.0: Una Oportunidad de Innovación Educativa. España: Universidad de Valladolid.

Harner, M. (1994). La senda del chamán. Bogotá: Planeta colombiana Editorial S.A.

Heinz, V. (1995). El éxtasis shamánico de la conciencia. Principio medular de la medicina shamánica, Quito: Abya Yala.

Iturralde, C. (2019). Los paradigmas del desarrollo y su evolución: Del enfoque económico al multidisciplinario. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 9(17), 7-23. <https://dx.doi.org/10.17163/ret.n17.2019.01>

Khatibi, Abdelkebir. (2001). "Maghreb plural". En Walter D. Mignolo (comp.). Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo. Buenos Aires: Signo.

Lévy, P. (2004). Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

Lindstrom, M. (2013). Compradición. Bogotá: Norma.

Mariaca, G. (2007). Los cuerpos del Aire. Ensayo bailado en torno a tres danzas cholas. Revista Nuestra América. Recuperado de: <http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/2437/3/207-223.pdf>

Nakata, M. (2014). Disciplinar a los salvajes, violentar las disciplinas. Quito: Abya Yala.

Nardi, L., De Moura, I. (2015). Ecovilas: aprendizagens, espiritualidade e ecologia. *Avá*, (27), 81-99. Recuperado en 14 de agosto de 2019, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942015000200005&lng=es&tlng=es.

Olivares, M. (2012) Migración indígena en la ciudad de México: entre el cambio, la permanencia y las nuevas fronteras, en *Culturas e identidades rurales. Mundos rurales: México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco*.

Pino, J. (1930). *Leyendas, tradiciones y páginas de la historia de Guayaquil*. Guayaquil; Editorial Jouvin.

Rodríguez, A. (2017). *El largo camino del Taki unkuy. Los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas del Ecuador*. Quito: Ediciones Huaponi.

Ruiz, C. (2015). *La digitalización del otro. Los retos de la democracia en la era del ciberespacio*. España: editorial Milenio.

Sanjinés, J. (2006). "Mestizaje en vilo", Quito: XIV Conferencia de la Academia de la Latinidad: Desarrollo e Interculturalidad. *Diferencias e Imaginarios de la Nación en el Mundo Andino*.

Scolari, C. (2015). *Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones*. Barcelona: Gedisa.

Szurmuk, M., Mckee, R. (2009). *Diccionario de estudios culturales latinoamericanos*. México: Siglo XXI.

Tubino, F. (2005). *La interculturalidad crítica como proyecto ético-político*. Encuentro continental de educadores agustinos, Lima: Obtenido de: <http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Del%20interculturalismo%20funcional%20al%20interculturalismo%20critico.pdf>

Valdez, O., Romero, L., Hernando, Á. *Matrices decolonizadoras en la comunicación para entablar un diálogo con Occidente*. *Sophia* [online]. 2019, n.26, pp.281-305. ISSN 1390-

8626. <http://dx.doi.org/10.17163/soph.n26.2019.08>.

Vera Candau, M. (2013). Educación Intercultural crítica. Construyendo caminos. Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Quito: Abya Yala.

Villa, W., Grueso, A. (2008). Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Waldmüller, J. (2017). Aportes de la filosofía intercultural al debate ecuatoriano: Un acercamiento a partir de la teoría de los centrismos. Guayaquil: UArtes Ediciones.

Walsh, C. (2008). Interculturalidad crítica. Pedagogía decolonial en Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional Fondo Editorial.

Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Quito: Abya Yala.

Watzlawick, P. (2014). No es posible no comunicar. Barcelona: Herder Editorial.

9. Anexos

Cuadernillo de trabajo

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: espiritualidad

Ítem: consumo de espiritualidad

Técnica: entrevista en profundidad

¿Qué temas acerca del shamanismo son los que más interesan actualmente a las personas?

¿De qué manera el FSI contribuye en la vida de las personas?

¿Cuál es la importancia de que la gente asista a los temazcales y a las ceremonias?

¿Qué aspectos de la espiritualidad en Guayaquil (ej: cultura valdivia) podrían ser incorporados en las actividades de yololo?

¿Qué tipo de actividades podría impulsar yololo para aportar al desarrollo social de Chongón?

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: comunicación intercultural

Ítem: consumo de espiritualidad

Técnica Cualitativa: entrevista en profundidad

1. ¿Qué opina sobre los saberes ancestrales indígenas para recuperar la salud emocional o física?
2. ¿Qué es para usted el shamanismo?
3. ¿Qué significa para usted un santuario?
4. ¿Qué significa para usted un templo?
5. ¿Qué significa para usted un centro cultural?
6. ¿Conoce técnicas para recuperar la salud como pasar el huevo, hacerse una limpia?
¿Qué opina sobre eso?

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: comunicación intercultural

Ítem: consumo digital de espiritualidad

Técnica Cualitativa: test proyectivo

1. ¿Qué sensaciones inmediatas le producen las siguientes imágenes?

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: comunicación intercultural

Ítem: consumo digital de espiritualidad

Técnica Cualitativa: cambio de rol

Si usted fuera administrador de Yololo Chicomoztoc Teocalli, con qué nombre lo identificaría convocar a más personas ?

1. Santuario
2. Centro holístico
3. Centro cultural
4. Otro: _____

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: espiritualidad

Ítem: consumo digital de espiritualidad

Técnica: encuesta con preguntas abiertas y cerradas

2. **¿Crees usted que la comunicación digital de yololo debería ofrecer otro tipo de información acerca de la espiritualidad?**

SI	
NO	

¿qué tipo de información? _____

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: espiritualidad

Ítem: consumo digital de espiritualidad

Técnica: entrevista en profundidad

¿Qué opinas acerca del shamanismo?

¿Qué es para ti el camino rojo del fuego sagrado de itzachilatlan?

¿Qué significado tiene para ti el centro cultural Yololo Chicomoztoc Teocalli?

¿Además del temazcal, en qué otras actividades que ofrezca yololo te interesaría participar?

¿Cómo podría mejorar la comunicación interna para que yololo ofrezca un mejor servicio?

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: comunicación intercultural

Ítem: consumo de espiritualidad

Actor social: población de Chongón

Técnica Cuantitativa: encuesta

Edad:

Sexo:

¿Conoce usted sobre el shamanismo?

SI	
NO	

¿Conoce algún sitio “shamánico” o donde hagan “curaciones” como limpias, pasar el huevo, etc.?

SI	
NO	

¿Conoce qué son los temazcales?

SI	
NO	

¿Ha escuchado o conoce usted el sitio de temazcales “yololo”?

SI	
----	--

NO	
----	--

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: comunicación intercultural

Ítem: consumo de espiritualidad

Actor social: población de Chongón

Técnica cuantitativa: Escala de Thurstone.

¿Qué es para usted un shamán?

Medico ancestral	
Naturista	
Charlatán	
Brujo	

¿Qué es para usted un centro cultural?

Santuario o templo	
Centro de saberes ancestrales	
espacio artístico	

Si un amigo le recomienda que vaya donde un curandero a hacerse una limpia, a usted...

Le gusta la idea	
Le da miedo	
No cree en eso	
No le interesa	

Va por curiosidad	
-------------------	--

Usted asiste a atenciones médicas o se cura de algun malestar mediante:

Centros de salud del Ministerio de Salud o IESS	
Curanderos o shamanes	
Se automedica, busca la recomendación de alguien	
Espera a que se le pase el problema	
No tiene tiempo o no le interesa	

Variable: comunicación intercultural digital

Indicador: comunicación intercultural

Ítem: consumo digital de espiritualidad

Actor social: población de Chongón

Técnica cuantitativa: Escala de Thurstone.

Usted se informa o actualiza acerca de temas relacionados con el bienestar y la salud física y mental por medio de...

Amigos	
Internet	
Sitios especializados	
La experiencia propia	
No se informa	

Seleccione las redes sociales o medios que utiliza para temas relacionados con el bienestar y la salud mental y física.

Whatsapp	
Facebook	
Instagram	
Twitter	
Correo electrónico	
Páginas web, blogs	

Llamadas telefónicas	
Visitas a lugares especializados	

¿Le gustaría conocer sobre métodos alternativos para recuperar la salud?

SI	
NO	

Datos para contactar

Nombre:

Edad:

Teléfono:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Correo electrónico: