

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

Carrera de Administración y Docencia Intercultural Bilingüe

TESIS DE GRADO

TEMA:

“GUÍA DE RESCATE Y FORTALECIMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL PARA LOS DIRECTIVOS Y MORADORES DE LA COMUNIDAD MACA UGSHALOMA, PARROQUIA POALÓ, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, EN EL PERIODO 2009-2010”.

Tesis presentada previo a la obtención del Título de Licenciado en Administración y Docencia Intercultural Bilingüe.

Autores:

Choloquina Choloquina Segundo Antonio
Masaquiza Oña José Raúl

Director de Tesis:

Lic. M.Sc. Chiguano Umajinga Nelson Rodrigo

Latacunga – Ecuador

Diciembre - 2010

AUTORÍA

Los criterios emitidos en el presente trabajo de investigación “**GUÍA DE RESCATE Y FORTALECIMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL PARA LOS DIRECTIVOS Y MORADORES DE LA COMUNIDAD MACA UGSHALOMA, PARROQUIA POALÓ, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, EN EL PERIODO 2009-2010**”, son de exclusiva responsabilidad de los autores.

.....
Segundo Antonio Choloquina Ch.
C.I.050273359-5

.....
José Raúl Masaquiza Oña
C.I. 050288861-3

AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS

En calidad de Director del Trabajo de Investigación sobre el tema: “**GUÍA DE RESCATE Y FORTALECIMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL PARA LOS DIRECTIVOS Y MORADORES DE LA COMUNIDAD MACA UGSHALOMA, PARROQUIA POALÓ, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, EN EL PERIODO 2009-2010**”, de Choloquina Choloquina Segundo Antonio y Masaquiza Oña José Raúl, egresados de carrera de Administración y Docencia Intercultural Bilingüe, considero que dicho Informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aportes científico-técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Validación de Tesis que el Honorable Consejo Académico de la Unidad Académico de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, diciembre del 2010

El Director

.....
Lic. M.Sc. Nelson Rodrigo Chiguano Umajinga

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios por ser nuestra guía y la fuerza para culminar con éxito el objetivo planteado. Gracias a nuestros padres que significan un ejemplo de superación, estabilidad familiar y la perfecta entrega y amor.

Asimismo, el presente trabajo va dirigido con una expresión de gratitud a nuestros Maestros que con amor y sacrificio, vertieron todo su apostolado en nuestra alma y supieron dar vigor a nuestro espíritu. A la prestigiosa Universidad Técnica de Cotopaxi, porque en sus aulas recibimos los más gratos recuerdos que nunca olvidaremos.

De manera especial a nuestro querido Director de Tesis: Lic. M.Sc. Nelson Chiguano, quien con su sabiduría y transparencia brindó todo su apoyo y colaboración en sus acertadas instrucciones para poder culminar con éxito este trabajo investigativo.

Segundo Antonio Choloquina Ch.

José Raúl Masaquiza Oña

DEDICATORIA

Con el presente trabajo investigativo, dedicamos de manera especial a nuestros padres, quienes con amor y sacrificio, supieron motivarnos intelectual y espiritualmente para culminar nuestros estudios superiores, obtener un Título y así asegurarnos una vida digna y ejemplarizadora.

Segundo Antonio Choloquina Ch.

José Raúl Masaquiza Oña

TEMA: “Guía de rescate y fortalecimiento sobre la identidad cultural para los directivos y moradores de la Comunidad Maca Ugshaloma, Parroquia Poaló, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el periodo 2009-2010”.

Los Autores:

Segundo Antonio Choloquina Choloquina
José Raúl Masaquiza Oña

RESUMEN

Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de encontrar la identidad de un pueblo. Por cierto esta responde a un proceso dinámico que se da a lo largo del tiempo y por influencia de diversos factores. Para llegar a lo que somos, primero tuvimos que definir un espacio geográfico cuyas características son las primeras que pesan en nuestra condición humana y en nuestra conducta como personas y como sociedad.

El primer factor a tomar en cuenta, entonces, es el territorio donde hemos crecido como sociedad ecuatoriana, un territorio habitado desde aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo. Los primeros habitantes tuvieron que desarrollar una capacidad de adaptación constante, ya que, lo primero que tuvieron a mano fue una naturaleza muy pródiga pero también agresiva. Por un lado la costa, con un trópico exuberante donde era fácil cultivar la tierra con suficiente agua, aunque al mismo tiempo se haya tenido que afrontar las típicas enfermedades tropicales de fácil transmisión.

Por otro lado una región montañosa con variedad de climas y microclimas tan aptos para la supervivencia pero al mismo tiempo afectado de intenso y explosivo volcanismo y asentada en una verdadera red de fallas geológicas. Fue en estas dos regiones donde el hombre ecuatoriano desarrolló toda su forma de ser porque en la selva oriental y en la región insular de Galápagos ha estado más de migrante. Los pequeños conglomerados amazónicos bastante apartados de la evolución social

como para tener influencia en la gran nación ecuatoriana. Así entonces si queremos definir nuestras raíces culturales más vale ceñirnos a los centros poblados de sierra y costa.

En términos generales nuestra idiosincrasia, es la de un pueblo pacífico y laborioso, pero muy poco planificador y previsor. Si la tierra siempre fue buena, el clima fue mucho mejor. No hemos tenido cuatro estaciones, sino más bien dos que nunca fueron muy contrastantes, las temperaturas jamás llegaron a extremos insufribles y eso permitió sobrevivir con relativa facilidad dándonos tiempo para actividades artísticas que complementaron siempre más bien desaprensiva e improvisadora.

Las mezclas de pueblos aborígenes con la raza española acentuó esta tendencia con un latinismo que nos ha hecho acreedores de un carácter explosivo, bullanguero y desordenado. Esta rápida descripción sugiere o muestra facetas a primera vista negativas en el comportamiento social pero también dan fe de un espíritu cálido muy creativo y aventurero que en determinado momento ha sido el motor de nuestra historia.

Por ende, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo hacer una de Guía de capacitación sobre el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural para los directivos y moradores de la comunidad; para esto se recopiló informaciones bibliográficas y de campo.

THEME: "Guide to rescue and strengthen cultural identity for managers and residents of the Community Ugshaloma Maca, Poal Parish, Canton Latacunga, Cotopaxi Province, in the period 2009-2010."

Authors:

Segundo Antonio Choloquina Choloquina
José Raúl Masaquiza Oña

ABSTRACT

Defining the cultural roots of Ecuador, is trying to find the identity of a people. By the way it responds to a dynamic process that occurs over time and influenced by several factors. To get to what we are, we first had to define a geographic area whose characteristics are the first to weigh on our human condition and our behavior as individuals and society.

The first factor to consider, then, is the territory where we have grown into Ecuadorian society, a site inhabited from about 10,000 years before Christ. The first inhabitants had to develop a capacity for constant adaptation, because the first thing they had at hand was a quite lavish but also aggressive. On one side the sea, with a lush tropics where it was easy to cultivate the land with sufficient water, but at the same time has had to cope with typical tropical diseases easily transmitted.

On the other hand, a mountainous region with a variety of climates and microclimates so fit for survival but also suffering from intense and explosive volcanism and seated on a real network of faults. It was in these two regions where Ecuadorian man spent his entire way of life because in the eastern jungle and the Galápagos archipelago has been more of a migrant. Amazonian small clusters well away from social developments to influence the great nation of Ecuador. So then if we define our cultural roots better stick to the towns of mountain and coast.

Overall our character is that of a peaceful and industrious, but very little planning and predictable. If the land was always good, the weather was much better. We had four seasons, but two were never Contracting, temperatures reached extremes never unbearable and that allowed survival with relative ease by giving us time to artistic activities that complemented rather unscrupulous and always improvising.

Mixtures of Aboriginal peoples with the Spanish race intensified this trend with a Latino who has been awarded with an explosive, noisy and messy. This rapid overview suggests or shows at first glance negative facets in social behavior but also attest to a very creative spirit and adventurer warm that at one point has been the engine of our history.

Thus, the present research was aimed at making a training guide on the recovery and strengthening of cultural identity for managers and residents of the community, for this was collected literature and field information.

INTRODUCCIÓN

La cultura es una producción del ser humano a lo largo de los siglos el hombre ha construido culturas, lenguas, sabiduría, ciencia, tecnología y arte. Los pueblos indígenas estamos presentes en el continente desde hace miles de años. Nuestra sabiduría está presente en los padres e hijos hasta la actualidad para ello, la educación familiar y comunitaria, ha sido y es una de las herramientas principales para la trasmisión de los valores de generación en generación.

El Ecuador es un país multilingüe y pluricultural conformado por pueblos indígenas, población negra y población mestiza. Los pueblos indígenas se encuentran en tres regiones del país; en la Costa: awas, chachis, tsachis y en la Sierra los kichwas; en la Región Amazónica: los (cofanos), sionas, secoyas, záparos, huaos, kichwas y los shuares, y mantienen una lengua y una cultura indígena propias, y que constituyen una de las riquezas culturales de la nación ecuatoriana.

La Identidad Cultural de mucho Pueblos y Nacionalidades ha desaparecido por influencias de globalización y habido imposiciones de valores culturales “Occidentales”, que debilitan y amenazan nuestra riqueza cultural y espiritual. La política cultural colonialista y la que se práctica hasta nuestros días, niega la potencialidad y diversidad de culturas existentes en el Ecuador. Desde 1492 no han logrado aniquilar nuestra Identidad Cultural; nuestra raíz histórica es innegable, y la pluriculturalidad es una realidad de pasado, presente y futuro.

Formulación del problema: ¿De qué manera incide la desvalorización de la identidad cultural en los directivos y moradores de la comunidad Maca Ugshaloma de la parroquia Poaló, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi?

Los objetivos que constan en la investigación están enunciados de la siguiente manera:

Objetivo General:

Elaborar una “guía de rescate y fortalecimiento sobre la identidad cultural para los directivos y moradores de la comunidad Maca Ugshaloma, Parroquia Poaló, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el periodo 2009-2010”.

Objetivo específicos

- ✓ Analizar los fundamentos teóricos conceptuales en los que se enmarca la identidad cultural.
- ✓ Diagnosticar la situación actual de la comunidad e identificar los problemas que dificultan sobre la desvalorización de identidad cultural en los jóvenes.
- ✓ Proponer una Guía Estratégica para los directivos y moradores que permita mejorar a través de rescate, fortalecimiento de la cultura en la comunidad Maca Ugshaloma.

Preguntas científicas

- ✓ ¿Qué fundamentos teóricos conceptuales son necesarios para el desarrollo de la identidad cultural?
- ✓ ¿Cuáles son las principales causas que conllevan a los moradores de la comunidad Maca Ugshaloma la pérdida de identidad cultural?
- ✓ ¿Cuáles serán los resultados generales de la guía de fortalecimiento sobre la identidad cultural?

Población

La investigación se efectúa con todo el universo (105 personas) debido a que no es una población extensa dentro de la Comunidad, en el cuál levantamos la información respectiva mediante encuestas a los directivos y moradores sobre la identidad cultural de la Comunidad de Maca Ugshaloma.

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera:

Para la interpretación de resultados de este trabajo se sigue las siguientes etapas: 1.- Codificación donde se asigna un número o símbolo a las diferentes alternativas de cada respuesta de las encuestas, a fin de facilitar el proceso de tabulación. 2.- Tabulación donde se resume los datos en tablas estadísticas .3.- Presentación de datos. Aquí se señala la información en la que se presenta los resultados a través de representación de pastel. 4.- Análisis e interpretación de datos estadísticos.

Los contenidos de tesis están estructurados en tres capítulos. En Primer Capítulo contiene la recopilación de la información bibliográfica investigada en la que está enmarcada la identidad cultural, esto ayuda a tener fundamentos teóricos y conceptuales de este tema.

En Segundo Capítulo se presenta los resultados de investigación de campo con la población en la que se recogen los criterios de directivos y moradores de la comunidad, en cual ayuda a detectar la situación actual.

En Tercer Capítulo parte final de la tesis de nuestra propuesta y los resultados generales obtenidos en su aplicación, además se da conclusiones y recomendaciones.

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
Portada	i
Página de responsabilidad de auditoría	ii
Aval de la Directora de Tesis	iii
Agradecimiento	iv
Dedicatoria	v
Resumen	vi
Abstract	vii
Introducción	x
Indicé	xi
CAPÍTULO I	
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	
Antecedentes investigativo	1
Marco teórico	3
La educación emancipadora	3
Identidad nacional	6
Multiculturalidad	14
Plurinacionalidad	22
La interculturalidad	34
Cultura	51
La identidad cultural	59
CAPÍTULO II	
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO	
2. Caracterización de la Institución	67
2.1. Análisis e interpretación de resultados de la investigación de Campo	70

CAPÍTULO III

LA PROPUESTA

3.1. Datos informativos	85
3.2. Presentación	85
3.3. Diagnóstico	86
3.4. Justificación	86
3.5. Objetivos	88
3.6. Análisis de factibilidad	88
3.7. Fundamentos	88
3.7.1. Fundamentos sociológicos	90
3.7.2. Fundamentos de antropológicos	93
3.7.3. Fundamentos de pedagógico	94
3.8. Descripción de la propuesta	97
Conclusión y recomendaciones	125
Recomendaciones	126
Bibliografía	127
Anexos	129

CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICOS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

Antecedentes Investigativos

El tema cultural es tratado desde varios aspectos: el económico, política, donde la cultura se vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas industrias culturales (empresas editoras, casas de música, televisión, cine, etc.); el humano, donde la cultura juega un papel de cohesión social, de autoestima, creatividad, memoria histórica, el patrimonial, en el cual se encuentran las actividades y políticas públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta en valor, uso social de los bienes patrimoniales. A través de los términos: cultura, patrimonio cultural y su relación con el territorio iremos encontrando la identidad territorial, se explicitan las diversas convenciones y procedimientos que suplican para diferentes tipos de patrimonio, apoyándose básicamente en la normativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para poder comprender sobre la identidad cultural, es necesario conocerla evolución del concepto de cultura y cómo ha llegado hasta nuestros días.

KUPER Adam, (2001) p129 “cree que una historia interesante sobre la evolución de la cultura, en la cual explica que esta palabra tiene su origen en discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa”.

Con seguridad el problema más grave del que adolece la comunidad latinoamericana es la falta de una identidad cultural seria, madura y sólida. Esto se debe a las grandes transformaciones sociales en los procesos históricos a partir de la conquista europea que alteraron la armonía y la coexistencia del hombre americano con su medio ambiente y su cosmogonía. La cosmovisión actual tiene un arraigo europeo en su mayoría, y nuestras sociedades en Latinoamérica, cada vez que existe una oportunidad, procuran absorber estereotipos con una identidad exógena.

Por esta razón urge la necesidad de reivindicar la identidad cultural con el arraigo del proceso histórico temprano y definir un sentido de pertenencia relacionado con nuestro cosmos local, nuestro entorno geográfico, nuestro proceso histórico con raíces milenarias; solamente en ese momento podremos conocernos como cultura, porque sabremos de dónde venimos, quienes somos en el presente y como debemos proyectarnos al futuro, con conciencia, eficiencia y dignidad.

Las culturas de todos los pueblos del mundo son valiosas, respetables y admirables, por ello hay que estudiarlas, conocerlas y comprenderlas, pero al mismo tiempo, es indispensable investigar las raíces propias, valorar la cultura nacional y robustecer la identidad. Ningún pueblo es superior a otros, todas las culturas son respetables por igual. Es indispensable respetar la autenticidad de cada pueblo. Todo lo que existe actualmente no es igual, la ciencia moderna y la sociedad se ha encargado de olvidar nuestras verdaderas costumbres, tradiciones, valores y los países desarrollados están marcando nuevas culturas y desechan el valor del Arte y la Cultura de nuestra tierra.

La música folklórica, el teatro, la danza, cuento, coplas, amorfinos, etc., son expresiones populares, pero no toda creación que se hace popular es folklórica o cultural. Los ecuatorianos tenemos como objetivo principal ir al rescate de nuestros valores culturales sin distinción de raza, sexo o condición social.

El Gobierno, medios de comunicación, profesores, jóvenes, autoridades, comunidades, instituciones, padres y madres de familia, son los llamados a sumar esfuerzos para cultivar con abnegación nuestra identidad y lograr que cada niño, joven y adulto se sienta orgulloso de su cultura. Sólo así crecerá el Ecuador, sintiéndose seguro de sí mismo, abierto al respecto y convivencia con el mundo entero.

LEMA Quishpe Cristóbal (1991) Educación Intercultural y Bilingüe considera que “Las formas peculiares de vida, promueve la valoración y recuperación crítica de la cultura de sus ancestros, contribuye al fortalecimiento social de las etnias”.

El presente Modelo de Educación Interculturalidad Bilingüe tiene como referencia el resultado de las experiencias que se han desarrollado en el país en educación indígenas, nuestras culturas en transcurso de las últimas décadas, y junto con ello, las acciones legales desarrolladas para la ejecución de esta propuesta general de educación de la población indígenas. Las experiencias en educación indígena llevadas a cabo en el país se han mantenido una orientación propia, y han alcanzado distintos grados de cobertura (local, regional y nacional).

1.- MARCO TEORICO

1.1.- PROPUESTA DE EDUCACION EMANCIPADORA

GILLEN Cristian, (1975) p85 considera que “El proceso de elaboración de una teoría educación emancipadora debe realizarse con la participación activa de profesores, alumnos, y los trabajadores de la producción económica, política y cultural.

En lo que se refiere a la pedagogía, ésta debe analizarse críticamente para determinar cómo los conocimientos inculcados promueven ciertos valores, criterios y prácticas compatibles con las clases y/o grupos que sustentan el poder.

Crítica a la resistencia creativa al modelo educativo preponderante, especialmente en la educación pública, que posibilita en un primer momento mayor capacidad de acción; y el otro, que se sustenta en la construcción de una educación nueva en el sector popular de la sociedad”. Para resistir y crear una educación alternativa a la que se ha analizado críticamente, y por ende, coadyuve en el difícil proceso de desalineación de los docentes, trabajadores y marginados, se requiere ir edificando socialmente una nueva teoría educativa, en base a la lucha cotidiana.

Lo señalado ha posibilitado que las instituciones enseñen a los estudiantes a enfrentar a la ideología dominante y a asumir riesgos en la lucha por establecer un sistema educativo que posibilite emancipar a los hijos de los trabajadores de la alienación a la cual están sujetos para que acepten la situación imperante. Como derecho humano, social y público, la educación solo alcanzará su plenitud cuando

se logre su universalización, desde los cero años hasta el décimo año, y aún mejor: hasta el bachillerato y tercer nivel de educación superior.

PALACIO Susana, (2008) educación para la emancipación propuesta UNE-AFEFCE. “Crítico un alto porcentaje de la población infantil en edad escolar está fuera de la escuela; además de los millones de niños y niñas que están en las calles trabajando en condiciones de alto riesgo”.

Por ello, desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) se ha trabajado el Proyecto Educativo Emancipador, con el que respalda una educación que sea generadora de oportunidades, por ello partimos del concepto de equidad. El modelo neoliberal parte del concepto de que todas las personas son iguales y por tanto deben tener el mismo trato, supone que las oportunidades son dadas de manera igual para todas las personas; nosotros partimos de que la generación de oportunidades debe considerar las diferencias de una forma democrática. La necesidad de una educación laica, gratuita, democrática y de calidad que promueva el respeto, la solidaridad, los valores libertarios.

Que el enemigo a combatir son los esquemas tradicionales de educación que han sido impuestos desde el imperio y las oligarquías nacionales y actual sistema educativo, que excluye a muchas niñas y niños y a la juventud del derecho a la educación.

NARVÁEZ José, (1990) p115 “Manifiesta que “El papel de la educación emancipadora y la lucha del magisterio debe orientarse a formar profesionales con alto sentido de solidaridad, capaces de condolerse del dolor ajeno y luchar por eliminarlo”. El Seminario debe entregar a los maestros mejores herramientas para que ellos sean los protagonistas del cambio en la educación emancipadora, libertaria, expresó.

La educación emancipadora es dinámica, alegre y cautivante sostiene delante de un atento público la necesidad de que la filosofía, el arte, la ciencia y la política

formen parte del sistema educativo y no sean eliminadas, tal como pretenden las reformas traídas desde Estados Unidos.

El Seminario mejorará la actitud de los maestros y les dotará de nuevas herramientas para promover una educación crítica, promover entre los estudiantes la reflexión, y mejorar juntos la educación, haciéndola más justa y humana.

Contribuir a una educación emancipadora que permita a la persona, mediante la comprensión racionalmente crítica de los códigos y lenguajes formalizados de las Nuevas Tecnologías de la Información, entender el mundo en que vive, adaptarse activamente a la sociedad de cuya comunidad forma parte y defenderse de un consumo indiscriminado de mensajes que puede recibir de su entorno inmediato. Para perfilar esta idea, hemos comparado dos formas de estar en el mundo y de relación entre las personas.

La primera la denominamos “verticalidad”, e implica la estratificación social junto con una dinámica psíquica que tiende a jerarquizar a las personas según escalas interiorizadas por el individuo a través de la educación reproductora. A ella, hemos confrontado una segunda perspectiva, que denominamos “horizontalidad”, porque supone un modelo de sociedad fraternal e igualitaria, pero que sobre todo implica un nuevo modo “respetuoso” de entender la relación con el otro.

Sería la consecución de esta apertura hacia el prójimo, asumida por el individuo y las estructuras sociales, el objetivo de toda educación que pretenda ser emancipadora, ya que sólo desde dicha disposición receptiva se favorecería el surgimiento de individuos autónomo.

Podemos concordar en que enseñar es crear las posibilidades y espacios para la construcción de conocimiento colectivo y que la educación emancipadora es una vía medular para la transformación social. Tal educación requiere un discurso y una práctica comprometida y en sí congruente.

Una crisis de sentido, cultural, política, sociales y económico. Las medidas tomadas por nuestros gobiernos frente a la crisis financiera, para hablar solo

de esta, protegen los más favorecidos y excluyen a los despojados (los jóvenes, los miles de despedidos, de sin techos, las personas de edad. Es necesario construir otros modos de vivir juntos, solidarios y ciudadanos, para dar coraje y entusiasmo a los excluidos.

1.2. IDENTIDAD NACIONAL

MIRANDA, Pablo analiza que “La identidad nacional es como somos y así nos reconocemos; por estas razones y otras condiciones formamos parte de la nación, nos sentimos parte de ella. El sentido de pertenencia es la expresión esencial de la identidad nacional”.

Los pueblos, las étnicas, las nacionalidades y las naciones se reconocen así mismo por los rasgos comunes con sus bienes espirituales, por su pasado conjunto, por sus problemas y sus querencias, por sus dificultades y sus éxitos. La identidad nacional existe por encima de las apreciaciones de los tratadistas, es una realidad, una expresión de la subjetividad y está, evidentemente, permanente movimiento, cambiando y desarrollándose con los tiempos y los acontecimientos.

Una interrogante permanente es como reconocemos como colectividad, como en esa entidad colectiva se expresa la nación, la nacionalidad y, como se manifiestan las particularidades locales y regionales, las diferencias de géneros y los intereses de clase.

1.2.1. Definición

La identidad Nacional podría definirla como los aspectos que caracterizan a una nación, diferenciándola así de otras. Los principales representantes de la Identidad Nacional en un país, son los símbolos, patrios, seguidos de diversas manifestaciones culturales características de cada país, la moneda (en algunos países), el idioma (en algunos países cultura, costumbres), entre otros.

La palabra “identidad” tiene su origen en el latín “ídem” que significa “lo mismo” y, por consiguiente, identidad es el resultado de igualar. Si hablamos de identidad nacional se podría decir entonces que es el conjunto de características que compartimos todos los ecuatorianos. Es curioso que cuando se empieza a hablar formalmente de identidad es casi inevitable para la mayoría de los grandes pensadores del país la tendencia de buscarla en el baúl de los recuerdos y a pensar en la poca importancia que la juventud actual le da a la “identidad nacional”, a la historia, a los anacos, a los ponchos, a la música folklórica, etc.

La identidad se estructura en base a las vivencias del hombre en sociedad, así como de su relación con el entorno. En esta construcción el individuo siempre busca el reconocimiento de si mismo en los otros, a fin de lograr conformar un “nosotros”; de tal forma que la identidad resulta un proceso socialmente construido en el cual la existencia del otro es esencial.

Del mismo modo, cuando “nosotros” buscamos la configuración de un colectivo mayor, el establecimiento de una identidad colectiva queda sustentado en componentes cognitivos y afectivos que simbólicamente suponen y reflejan un conjunto de normas sociales comunes, de manera que logren concertar un “nosotros colectivo”.

CONEJO Mario, (1997) primera edición identidad indígena en las ciudades, conduce que “La identidad nacional es el símbolo de rebeldía y de lucha que anima hoy el espíritu de resistencia de la nación frente al mundo; nuestra cultura es al alma de la nación, de pensar y de ser, pero no encerrados en una concha, si abiertos al mundo, dialogando, interpretando, apropiándonos de lo más valioso de la cultura universal para ganarnos el derecho a pertenecer y a participar”.

Los tesistas creen que la identidad nacional es resultado de la lucha de los pueblos indígenas originarios que lo requieren mantener y fortalecer la cultura propia de nuestros ancestros.

DIETRICH Heinz, (2000) p129 en su obra el sociólogo alemán sugiere que “Un análisis del fenómeno de la identidad nacional y destaca como el mismo no es privativo de la sociedad, sino que se extiende a la naturaleza como "una constante en los sistemas biológicos en general, sin el cual no pueden sobrevivir".

Entendiendo el planteamiento que realiza el autor podemos mencionar que sin cultura, sin tierra o territorio no podemos sobrevivir porque no somos nadie en la vida.

RIVEIRO Darcy, (1992) el antropólogo crítica que “Estilo de civilización de los pueblos nuevos, resultado de un proceso de confrontación, interacción y síntesis de determinados elementos culturales, que cimientan y distinguen nuestra realidad identidad”. La identidad nacional en los tiempos antiguos era dominada, odiada por los monopolios y actualmente ha sido respetada nuestra cultura indígena en todas las actividades.

Nuestra identidad es un anciano nostálgico sentado en algún rincón solitario alardeando de sus glorias del pasado, una pila de libros desgastados arrumados en una bodega vieja, un lugar extraño con olor a guardado al que a las nuevas generaciones no les interesa ir Analiza la identidad nacional en la actualidad a los jóvenes, niños no les interesa la identidad nacional, y siente molesto, aburrido de hablar en su propia lengua, y cambia la vestimenta como de la ciudad.

SMITH, Recopila la información que “La identidad nacional se refiere a la identificación compartida que un grupo de personas ha adquirido, como han internalizado los símbolos nacionales (himno, bandera, etc.) de forma que puedan actuar como un grupo o unidad en situaciones que afectan a su identidad nacional compartida y a sus símbolos nacionales compartidos”.

Smith interpreta sobre: La identidad nacional “es un concepto diferente al nacionalismo y surge como un componente subjetivo de identificación colectiva.

Para él es el mantenimiento y reproducción continua del modelo de valores, símbolo, memorias, mitos y tradiciones que componen el patrimonio distintivo de las naciones y las identificaciones de los individuos con este patrimonio.

1.2.2. Modelo de Construcción de la Nación

Existen dos modelos: el modelo de la nación cívica y el modelo de nación étnico.

Nación Cívica: Conjunto de ciudadanos con los mismos derechos y deberes que han establecido un contrato con el Estado. Cualquier persona independientemente de su lugar de origen puede adquirir sus derechos de ciudadano.

Nación Étnica: Conjunto de individuos con características y rasgos comunes, heredados del pasado como la sangre, la cultura o la lengua.

Independientemente de cuál sea el modelo la nación requiere un proceso de construcción cultural y de identidad nacional. La pujanza de los nacionalismos radica son capaces de crear comunidades imaginadas forjando sentimientos de proximidad y comunión entre personas.

Las naciones son interpretaciones convencionales fruto de la creatividad humana: crean adhesión entre sociedades humanas utilizando mitos y símbolos que suscitan identidades colectivas y generando un espacio público cohesionado. Las naciones no se confunden con los estados, puesto que los estados son plurinacionales y multiétnicos. La identidad nacional se puede plantear como una identidad colectiva y como una dimensión de la identidad personal, es decir, como una de las formas en que la persona se define a sí misma. La identidad se puede considerar como una construcción social y por lo tanto esta sujeta a cambio sociales.

1.2.3. La Identidad Nacional como Construcción Social.

Muchos pensadores liberales creyeron que con la liberalización se reduciría el sentimiento de identidad nacional y desaparecerían los nacionalismos. Sin embargo hay autores que relacionan el proceso de liberalización de las sociedades con los nacionalismos. Según esto la libertad conlleva poder elegir entre diversas opciones y la propia cultura social no sólo proporciona esas opciones sino que las hace significativas para uno.

Realizamos elecciones sobre las prácticas culturales y sociales en su entorno, basadas en sus creencias sobre el valor de esas prácticas y para ello es preciso entender los significados vinculados a ellas por la cultura. En los estados multinacionales aparecen nacionalismos de minorías, con una demanda de derechos de autogobierno y de derechos lingüísticos.

Se plantea un nuevo concepto de identidad nacional que supere los modelos cívico y étnico de construcción de la nación. Este nuevo concepto está basado en una cultura pública común que fuera accesible a todos los ciudadanos. Construir un concepto de identidad nacional en el cual las naciones se conciben como un grupo de personas con identidad común constituida por una historia y una cultura pública común y compartida, donde la calidad de miembro cultura se inclusiva y no exclusiva.

1.2.4. La Configuración de la Identidad desde el Sentimiento de Pertenencia Étnico-cultural y Nacional

Toda persona tiene necesidad de pertenecer a una comunidad social y cultural, entre otras cosas porque necesita un referente cultural claro que le ayude a ordenar y dar sentido a la realidad compleja que le rodea. Las naciones proporcionan un ámbito de libertad e igualdad al mismo tiempo que una fuente de confianza y reconocimiento mutuos. La identidad étnica se basa en un sistema cultural de referencia a partir del cual se define su identidad grupal, es decir, pertenecer a un grupo culturalmente homogéneo.

En las sociedades modernas esas fronteras suelen adquirir una fluidez nueva. La vitalidad de un pueblo depende de los intercambios que mantiene con otras culturas, por tanto, se advierte un gran peligro de mantener intactas las culturas de algunos grupos de inmigrantes, al ser culturas de situación. La pertenencia nacional enseña virtudes de solidaridad dentro de un grupo más amplio, proporciona estatus social y reconocimiento y una cultura que ayuda a interpretar y valorar diferentes posibilidades de cómo dirigir la vida. Aunque no compartan valores morales o formas de vida están ligados a su idioma y cultura.

A la mayoría de las personas de una comunidad nacional se les confiere una parte notable de su identidad y se consideran miembros de esas comunidades aunque no habiten en su territorio. Cada persona dispone de un conjunto de valores y referencias para vivir, una de ellas es la nación que no se trata de una referencia aislada, exclusiva o suprema. Cada persona sintetiza una compleja composición identidad en función de su origen familiar, sus lugares de residencia, sus actividades profesionales, conocimientos lingüísticos.

1.2.5. Visión Universalista de la Construcción de la Identidad

Es una visión más pluralista y más cosmopolita, integra elementos de todas las culturas. Acentúa la construcción desde la diversidad cultural. Este enfoque universalista tiene que superar dos tipos de peligros: la hegemonía y la uniformidad. Los grupos reaccionan cuando ven amenazada su identidad y cuando se les quiere imponer la nueva forma de colonización moderna que es la colonización cultural.

Se denuncia que las reacciones de las civilizaciones no occidentales son reacciones frente al imperialismo occidental. Modernización equivale a occidentalización aunque esta realidad no se vive igual dependiendo de la parte del mundo donde cada persona nace.

Actualmente, muchos grupos se enfrentan a oportunidades anteriormente impensables de escoger identidades culturales diferentes. La movilidad y la inmigración crean un número creciente de personas que deben elegir según su pertenencia cultural la posibilidad de combinar varias afiliaciones como rasgo de diversidad. Sólo abriéndonos a las experiencias de otros grupos culturales que coexisten con nosotros a nivel social o global, podemos tener esperanzas de restaurar en alguna medida la riqueza de la nuestra.

La diversidad cultural accesible se opone tanto a la uniformidad a través de la asimilación como a la diferencia a través de la segregación. Sería ingenuo suponer que este concepto de diversidad evite que estallen conflictos, pero ofrece la esperanza de resolverlos por medios políticos y no por la fuerza. Desde la educación hay que trabajar para que las personas puedan asumir sus múltiples pertenencias, una apertura a culturas diferentes. Quien pueda asumir plenamente su diversidad servirá de enlace entre las diferentes culturas y comunidades cimentando las sociedades donde viven.

Hay que desarrollar modelos de identificación válidos para compaginar la identidad nacional y cultural con una identidad supranacional, abierta, flexible y evolutiva.

1.2.6. La Identidad Nacional en el Contexto Globalizador

Platón (1785) p17 expresó que “Las cosas son nada más las sombras cuyos perfiles proyecta la luz de las ideas eternas sobre el muro de la caverna en cuya penumbra vivimos irremisiblemente.”

De unas tierras le piden que sea periódico exclusivamente literario. Hermoso sería un periódico de este género; pero los tiempos son graves, y acaso temibles, y ni un ápice menos críticos. Se van levantando en el espacio, como inmensos y lentos fantasmas, los problemas vitales de América: piden los tiempos algo más que fábricas de la imaginación y urdimbre de la belleza. Se puede ver en todos los

rostros, y en todos los países, como símbolos de la época, la civilización y la angustia.

En tal medida esa imagen ha cobrado vida propia que hoy corren ríos de tinta y se alzan montañas de cuartillas para demostrar que ella, la globalización, y su política acompañante el neoliberalismo, constituyen la causa de los males que nos agobian; pero si nos detenemos en el análisis y buscamos los elementos esenciales nos damos cuenta de que en nada ellos son responsables de las desigualdades y los malestares graves y convulsos de nuestro mundo, al contrario, forman parte de ellos como resultado del devenir de la humanidad hasta nuestros días en que los cambios inducen de manera inminente a saltos cualitativos hacia un orden social, político, económico y ecológico más justo, acorde con los sueños y las esperanzas de la gente.

La globalización se centra en el largo proceso multiseccular de la internacionalización, que tiene hondas raíces en la época denominada de renacimiento, esa fecunda etapa de la humanidad en que las artes, el comercio, la música, la literatura y las ciencias florecen y con ellos pueblos y ciudades hasta el surgimiento de la nación, que cambió el modo de vida, las personas dejaron de vivir en comunidades, zonas o regiones relativamente aisladas e independientes para formar parte de un conjunto mayor de límites geográficos precisos e identidad signada por sus símbolos, por su idiosincrasia, por su lengua común y su psicología común que los hace iguales y diferentes a los demás.

La globalización se nos ha venido encima como un fantasma que no encuentra referente en ninguno de los paradigmas de nuestro tiempo, cada quién la ha tomado y adaptado a sus necesidades e intereses, en este sentido es en el campo económico donde más éxito ha tenido porque ha dado cobertura para implementar políticas y establecer modelos de "desarrollo" al servicio del norte. Ella, la globalización, se convirtió en el vehículo ideal para imponer su dominio, sin resistencia aparente, en el tercer mundo; bajo el pretexto de la objetividad del proceso, tratan de crear en las masas un estado de abstinencia favorables para

hacerles creer que la cultura y el bienestar vienen de afuera, del norte, y contra eso no se debe luchar.

Por fortuna esta postura está generando en el mundo, y particularmente en América Latina, el efecto contrario. Los pueblos no han perdido las esperanzas y desde sus raíces se enfrentan al mundo, no lo desdeñan, lo asumen salvando su yo, contraponiendo su identidad y sus valores a los del otro para enriquecer y enriquecerse, para formar la gran urdimbre de la cultura universal.

La idea de lo nacional, en el contexto de la globalización, debe reformularse; la persistencia del imperialismo y la dependencia no significa que nos movamos en el mismo escenario de principios del siglo XX ni siquiera en las décadas posteriores a la segunda mitad de la centuria, significa que los viejos tipos de vínculos (internacionales).

1.3. MULTICULTURALIDAD

VEGA Agustín (1993) p48 cree que “Entendiendo que hablar de multiculturalidad es como organizar la convivencia humana en un sociedad donde conviven multitud de grupos de deferentes culturas, deferentes tradiciones y deferentes escalas de valores y prioridades”

Solidaridad.Universia.es/multiculturalidad/intro.htm.Menciona que” Los procesos sociales, políticos y económicos han construido un complejo escenario que requiere de procesos técnicos y teóricos que construyan, para las instituciones públicas, privadas y/o personas interesadas instrumentos y categorías que les permitan disponer de datos e información fiables para su interpretación y análisis diseño de políticas e intervenciones relacionadas con las áreas de multiculturalismo e interculturalidad”.

Desde entidades internacionales, como puede ser la UNESCO, se ha percibido la necesidad de crear nuevos mecanismos sociales que favorezcan la diversidad cultural, la equidad y la creatividad social en el plano local, nacional y regional”.

Según UNESCO la multiculturalidad es muy importante para pueblos indígenas que lo ponga en la práctica de seguir manteniendo y fortaleciendo la diversidad cultural, la equidad, creatividad social, a nivel regional y nacional.

Es un concepto que significa que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo estas culturas cohabitan pero influyen poco las una sobre las otras.

M Ángeles, opina que la multiculturalidad es diferentes culturas que tenemos en las comunidades indígenas, y seguimos manteniendo, practicando, valorando lo que es de nuestra filosofía.

La multiculturalidad es más bien del multiculturalismo crítico viene sobre todo de las tendencias anglosajonas y, en suma, trata de responder a las situaciones de adecuada inserción cultural en la compleja matriz sociocultural del entorno europeo”.

Cree que la multiculturalidad es importante que en todo país tengamos que llevar adelante fortaleciendo indicando a nuestros jóvenes, niños y tenemos que conducir en Centro educativo comunitario que difunda y sigan orientando en el proceso de enseñanza-aprendizaje para futuros días.

EIBMAZ-Unicef, (2006) recopila que “reconocerse un enfoque de multiculturalidad es con tolerancia que admite las diferencias y que permite conservar la herencia cultural como "derecho privado y la multiculturalidad pluralista porque reconoce en los sujetos de la diversidad sujetos de derecho público”.

EIBMAZ-Unicef, que toda la sociedad acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos más débiles.

La multiculturalidad es como herencia cultural y derecho que tenemos pueblos indígenas originarios que deben seguir rescatando, fortaleciendo y poniendo en la práctica e indicar como ejemplos a los venideros.

La cultura en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo estas culturas cohabitan pero influyen poco las una sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. En los casos en que exista equidad y respeto mutuo se puede pasar de la multiculturalidad al multiculturalismo.

1.3.1. Retos para la Educación Bilingüe Intercultural

Si bien en el caso de Guatemala, el Estado ha asumido ciertos compromisos en los Acuerdos de Paz, esto no quiere decir que la materia de educación bilingüe intercultural se refiere, ya todo se encuentra bien encaminado. A las puertas del tercer milenio y considerando que Guatemala, prácticamente empezó a vivir el siglo XXI a mediados de los años 40, ese país daría la impresión de, que a raíz de los Acuerdos suscritos, ha dado un salto cualitativo en los últimos años y que eso le permite ahora vislumbrar una nueva era.

1.3.2. El Ejercicio del Derecho

Los derechos de un pueblo pueden estar reconocidos por un estado pero si los ciudadanos no lo ejercitan, esos derechos se quedan en bilingüe sustractiva y no una educación bilingüe aditiva, en la que al conocimiento del idioma materno, se agrega un idioma nuevo. Esto quiere decir, que los derechos lingüísticos inherentes a la persona humana no han sido plenamente reconocidos en

Guatemala; y que no es sino hasta el 31 de marzo de 1995, en que se suscribe el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala; que se reconocen esos derechos. La tarea actual, entonces, es implementa efectiva y eficientemente esos derechos. Para los efectos, el Gobierno deberá tomar las siguientes medidas:

- Promover una reforma de la Constitución Política de la República que liste el conjunto de los idiomas existentes en Ecuador que el Estado está constitucionalmente comprometidos en reconocer, respetar y promover;
- Promover el uso de todos los idiomas indígenas en el sistema educativo, a fin de permitir que los niños puedan leer y escribir en su propio idioma o en el idioma que más comúnmente se habla en la comunidad a la que pertenezca, promoviendo en particular la educación bilingüe e intercultural e instancias tales como las Escuelas Mayas y otras experiencias educación indígenas.
- Promover los programas de capacitación de jueces bilingües e intérpretes judiciales de y para idiomas indígenas.

1.3.3. Revertir la Pérdida del Idioma

Es un hecho innegable que la globalización acerca más a los pueblos; pero también tiende a “borrar” sus especificidades. En el pleno lingüístico, este es un reto que casi todos los idiomas enfrentan, incluido el español frente al inglés, o los idiomas hablados en Suiza frente al inglés. Es el caso de los idiomas indígenas la globalización constituye un doble reto.

¿Cómo, entonces, revertir ese proceso? Porque una ley de educación bilingüe o una ley que reconozca la oficialidad de un idioma indígena no resuelve la pérdida del idioma si no se enfrenta el problema con medidas para revertir el proceso de

substitución y finalmente de pérdida del idioma. Entre otras medidas, está la de usar el idioma materno en el plano público y privado. En el ámbito privado, la familia debe ser fuente de reforzamiento lingüístico. Al individuo lo que importa frente a su comunidad es la comunicación y la interacción fluida.

1.3.4. Sobre la Planificación Lingüística

En términos generales, planificación lingüística se refiere al esfuerzo consciente para alterar la función de un idioma o idiomas dentro de una sociedad y resolver problemas de comunicación.

Este esfuerzos concreta en una atención, preocupación, dedicación de tiempo, poder e inversión de recursos económicos hacia la promoción de determinado idioma o idiomas. Este esfuerzo, además es normalmente asumido por el gobierno, y en casos excepcionales por los propios interesados en su idioma.

La planificación lingüística, al igual que la planificación económica, la planificación familiar, etc., Es un proceso meditado e implica utilización de recursos humanos y económicos, la definición de campos de uso de los idiomas, compromisos de los propios hablantes y de la sociedad circundante.

1.3.5. Bilingüismo Intercultural: Un Proceso de Doble Vía

La educación bilingüe intercultural no debe ser sólo para los indígenas; sino que este debe ser un proceso de dos vías. Que los latinos o no indígenas tengan también acceso al sistema para que se sensibilicen y conozcan el proceso educativo a la inversa.

Este debe ser un derecho del niño no indígena; más no una obligación, es importante que los miembros de la otra cultura y hablantes del otro idioma aprendan, también la cultura y el idioma de la población meta de la educación bilingüe intercultural; que es generalmente la población indígena. He aquí el

principio de la alteridad: el que uno aprenda, acepte y reconozca la cultura y el idioma del otro y viceversa. Aprendiendo junto se aprenderá también a convivir en paz, cultural, lingüística y socialmente.

1.3.6. Enseñanza y Multiculturalidad

Entendiendo que hablar de multiculturalidad es hablar de cómo organizar la convivencia humana en una sociedad donde conviven multitud de grupos de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, y, por lo tanto, también con diferentes escalas de valores y de prioridades. Una diversidad cultural, que además, está cruzada por la pertenencia a diferentes clases sociales, a diferentes niveles de conocimientos, de poder, y de influencia social.

No es, por lo tanto, el discurso sobre la multiculturalidad, un discurso fácil, simple, o plano, como suele ser presentado, la mayoría de las veces por los políticos o las instituciones oficiales. Hablar de multiculturalidad es hablar de política, de economía, de enseñanza, de medios de comunicación, y de todo aquello que determina la vida de las personas y de los grupos de los que forman parte, en una sociedad como la nuestra. Lo primero que debemos tener claro es que una cosa es una sociedad en la que existen diferentes culturas, y otra, muy distinta, una sociedad multicultural.

La sociedad multicultural sería aquella donde todas las culturas tuvieran, naturalmente de acuerdo con su importancia cuantitativa, las mismas posibilidades de desarrollarse y de ser vivida por las personas que la comparten. Podríamos decir que la primera definición, o sea, una sociedad con diferentes culturas, no es más que la constatación de un hecho, y la segunda, una sociedad multicultural, es un objetivo, una utopía si se quiere, ¿Ahora bien, la escuela tiene que educarnos para ser diferentes o para ser iguales?

Yo creo que la tarea de la escuela es formar personas capacitadas, libres, con criterio y con capacidad de comprender el mundo en el que vive, y de

comprenderse así mismo. En ese sentido, tiene que educarnos para ser iguales en derechos y en obligaciones, pero sin olvidar que fuera de la escuela no lo somos, y debe evitar que dentro del aula se reproduzcan los aspectos más negativos de esas diferencias.

Así la escuela, tiene que ser un agente activo contra los prejuicios, contra los tópicos, el racismo, el machismo, el clasismo, la incomprensión, la violencia, y las ideas políticas violentas que la defienden. Para ello, y esta es la gran cuestión, el sistema educativo tiene que dotarse de un discurso pedagógico que incluya esos objetivos, no como actividades transversales o paralelas, sino como una verdadera filosofía de vida que impregne e ilumine todo el universo de la educación. La escuela refleja la realidad social con sus convencionalismos, sus creencias, sus fobias y sus filias.

Creo que un escolar debe ser visto dentro del aula sencillamente desde su propia individualidad, desde sus capacidades o sus limitaciones personales y sin que la pertenencia a un determinado grupo étnico presuponga de entrada un tratamiento diferente a la hora de su educación.

A veces, un pretendido respeto a las diferencias culturales de los alumnos pertenecientes a minorías étnicas, sirve para justificar un nivel de fracaso escolar cuya responsabilidad mayor la tenemos que buscar en el mismo sistema de enseñanza y no en unas supuestas tradiciones culturales de las familias de los alumnos, que, de significar un obstáculo para el desarrollo educativo de los niños, deberían ser tenidas en cuenta como un componente más de una realidad social compleja.

Desde el punto de vista, en este sentido, tenemos que educarnos los maestros y a nuestros niños/as para que respete a los demás, y tener la responsabilidad en los trabajos que envía los maestros.

1.3.7. Pluralismo Cultural o Multiculturalismo

Pluralismo cultural o multiculturalismo es aquella ideología o modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes.

Valora positivamente la diversidad sociocultural y tiene como punto de partida que ningún grupo tiene por que perder su cultura o identidad propia. En este modelo, la diversidad existente no desaparece sino que se mantiene, se recrea; no desaparece ni por adquisición de la cultura dominante y abandono del original ni por el surgimiento de una cultura integradora con los aportes de los preexistentes.

La diversidad cultural se considera algo bueno y deseable, se fomenta la práctica de tradiciones etnoculturales, se buscan vías para que la gente se entienda e interactúe respetando las diferencias. Los fundamentos esenciales del pluralismo cultural/multiculturalismo se pueden sintetizar en:

- Aceptación de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas o raciales y su valoración positiva. La organización de la vida en sociedad se realiza sobre bases comunes y respetando las tendencias diferentes así como las complicaciones que ello conlleva.
- Defensa y reivindicación explícita del derecho a la diferencia, el derecho a ser distinto en valores, creencias, adscripción étnica, etc.
- Reconocimiento general de la igualdad de derechos y deberes, elemento esencial en todo pluralismo, surgirán las preguntas por la identidad y se buscarán respuestas alternativas o proyectos que la perfilen como una solución a la crisis.

1.4. PLURINACIONALIDAD

<http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/VILLAVICENCIO%20GAITA>

Informa que “El proyecto se basa en la plurinacionalidad, es un concepto que impulsa los derechos colectivos. En el primer capítulo del proyecto de nueva Constitución se le confiere al Ecuador, como principio fundamental, que sea un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural” gratuito y laico”.

[http://jorge-pluriculturalidad.blogspot.com/2007/07/el-etnocentrismo-lleva-](http://jorge-pluriculturalidad.blogspot.com/2007/07/el-etnocentrismo-lleva-interpretar-las.html)

[interpretar-las.html](http://jorge-pluriculturalidad.blogspot.com/2007/07/el-etnocentrismo-lleva-interpretar-las.html), menciona que “La plurinacionalidad es que toda las personas como adultos, niños jóvenes tenemos derecho a la justicia, social, democracia, cultura y deporte, y participar en elecciones políticas democráticamente por sus propios meritos que requiere en cualquier dignidad”.

Ecuador, en el momento actual se caracteriza por el hecho de que las fuerzas progresistas asumieron la bandera planteada por el movimiento indígena en la década de los 90 para la elaboración de una nueva Constitución que reconozca la diversidad de una manera profunda a través de la plurinacionalidad.

Los avances en los últimos 20 años han permitido pasar de la invisibilidad a la visibilidad, de la resistencia a la propuesta y ahora de la interculturalidad a la plurinacionalidad. Es importante tener en cuenta esto para analizar el actual proceso constituyente.

1.4.1 Un nuevo tipo de constitucionalismo

La Constitución es simplemente un papel que ha sido fuente de frustración durante mucho tiempo. Varios derechos han sido incluidos pero los pueblos continúan siendo excluidos, empobrecidos, invisibilizados y oprimidos. Estamos ante un nuevo tipo de constitucionalismo que implica un proyecto político de país diferente, otra forma de cultura, de convivencia, de territorialidad, de institucionalidad del Estado.

Se trata de un período nuevo, interesante pero muy difícil ya que existen muchos enemigos internos y externos que están muy bien organizados. Lamentablemente las fuerzas progresistas no se organizan tan bien como sus opositores. El actual modelo de Estado es homogenizante porque implica una sola nación, cultura, derecho, ejército y religión.

De allí la importancia de defender otro tipo de unidad en la diversidad que no sea simplemente aceptada sino celebrada. La unidad no tiene por qué ser homogénea y tampoco la diversidad tiene que ser desintegración.. Las diversas iniciativas políticas que están emergiendo en el continente solo pueden ser entendidas reconociendo la existencia de un profundo racismo en la sociedad.

Primero, la plurinacionalidad tiene como objetivo descolonizar el país debido a esa profunda herencia colonial. Segundo, exige otra concepción del territorio y del manejo de los recursos naturales. Es allí donde surgen los temores respecto a la propiedad de la tierra, el manejo de los beneficios y las ganancias que producen los recursos naturales.

Este proceso político significa una nueva visión de país, una refundación del Estado ecuatoriano, Venezuela, Bolivia y Ecuador están inventando otro tipo de Estado, uno moderno que amerita nuevas instituciones y nuevos territorios con un marco político diferente que permita pasar del discurso a la práctica y que los cambios se reflejen de una manera visible.

La plurinacionalidad es un acto fundacional o de refundación del Estado y todos los actos fundacionales son transicionales. Pasar de las viejas estructuras a la construcción de nuevos estados es un proceso de transición que no es únicamente político sino cultural y que puede provocar enfrentamientos como está sucediendo en el Ecuador y Bolivia. Son choques sobre la memoria entre aquellos que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Esta confrontación que no es solo política sino también cultural exige construir otro tipo de memoria.

El nuevo modelo de Estado, implica una nueva institucionalidad, otra territorialidad pero también otro modelo de desarrollo. De allí la importancia de las concepciones indígenas que están ganando terreno porque van más allá de las reivindicaciones puramente étnicas.

Hoy en día el punto de vista de los pueblos indígenas es importante en el continente y no solamente para ellos sino para todo el país porque el actual modelo de desarrollo está destruyendo los recursos naturales, el medio ambiente, contaminando el agua, particularmente en el Ecuador como es el caso de la Texaco que durante 30 años causó pobreza, destrucción ambiental y contaminó las aguas.

El concepto de Naturaleza es muy pobre comparado con el de Pacha Mama, que es más profundo y rico porque implica armonía y cosmovisión. Los indígenas colombianos suelen decir el petróleo es la sangre de la tierra, es nuestra sangre, nuestra vitalidad, si nos sacan la sangre nos matan. Esta concepción que para los pueblos indígenas resulta muy natural empieza a tener otra aceptación. No solamente está en juego una crisis del capitalismo sino la supervivencia de la humanidad si se mantiene el actual modelo de desarrollo.

Este acto refundacional tiene una enorme potencialidad para el establecimiento de relaciones más amplias y el movimiento indígena tiene que estar preparado para la construcción de nuevas alianzas. Se trata también de otro modelo de democracia porque la actual es muy excluyente porque ha marginado a las grandes mayorías de la mesa de las negociaciones y de las decisiones. Por tanto, es necesario democratizar la democracia con nuevas formas de participación más incluyentes que bien pueden ser de origen occidental como la democracia participativa o de origen comunitario como las formas indígenas.

Cuando me preguntan si la plurinacionalidad puede poner en peligro la unidad del país yo respondo rotundamente que no porque esa ha sido mi larga experiencia con los movimientos indígenas de este continente y que básicamente muestran dos

cosas. Los pueblos indígenas son originariamente transnacionales como es el caso de los Aymaras, Quechuas, Kichwas, mapuches que fueron divididos en varios países y ahora son chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos o bolivianos.

Se reconocen simultáneamente con su identidad nacional indígena y también con la ciudadanía de su país. Han guardado además lealtad a sus países en guerras fronterizas participando con mucha valentía en los ejércitos nacionales.

1.4.2. Miedos a la Plurinacionalidad

Existen varias maneras de pertenencia y por tanto formas de convivencia. La unidad en la diversidad es una nueva solidaridad social que puede tener un impacto muy fuerte en los territorios y recursos naturales. Pueden producirse enfrentamientos pero en las rupturas también existen continuidades. Por ello, es importante que estos conflictos sean manejados dentro de un marco pacífico y democrático.

Pasar de la interculturalidad a la plurinacionalidad es un salto muy largo pero también en esto se da una continuidad. La actual Constitución Política del Ecuador establece las circunscripciones indígenas pero lamentablemente no fueron reglamentadas.

El objetivo de la plurinacionalidad no es solamente la idea del consenso sino del reconocimiento de las diferencias, de otra forma de cooperación nacional con unidad en la diversidad. Es un acto de justicia histórica que no puede ser resuelto como un tema de geometría de la democracia representativa. ¿Cuál es el porcentaje de indígenas en este país 30, 20, 70 mil personas? Cuanta más pequeña es la cantidad demuestra el nivel de exterminio y por tanto, la plurinacionalidad tiene que ser más profunda.

1.4.3. Retos para el Movimiento Indígena

Los pueblos indígenas son los defensores de la soberanía nacional en el actual periodo del neoliberalismo, en el que los Estados Unidos a través de la diplomacia y la estrategia militar han garantizado por años a sus multinacionales el libre acceso a los recursos naturales. Son para estos sectores que los pueblos indígenas constituyen una amenaza por sus concepciones de territorio, cosmovisiones y la propuesta de la plurinacionalidad.

La arrogancia imperial no tiene límites al incluir los territorios indígenas y los recursos naturales como parte de su estrategia de seguridad nacional. Por ello, es importante analizar estos principios en el Ecuador y Bolivia como procesos más amplios que deben enfrentar grandes desafíos.

Varios son los retos que tiene el movimiento indígena como el de articular identidad cultural con interculturalidad igualitaria, formas propias de gobierno con participación política en parlamentos, instituciones y otras formas organizativas que no sean indígenas, sin perder su integridad, autonomía y la característica propia de pueblos indígenas.

Otro, superar las divisiones internas, que de hecho existen, y analizar profundamente los errores cometidos en el pasado reciente. Transformar las energías milenarias en conquistas políticas. La gente no puede continuar siendo humillada. Este proceso constitucional puede tener retrocesos pero es irreversible. El pluralismo jurídico es otra área que exige el reconocimiento de la jurisdicción como una institución con derecho propio, autónomo, que existe y coexiste con el derecho nacional.

Las incompatibilidades se pueden resolver siempre y cuando los pueblos indígenas se sienten en la misma mesa de negociaciones y toma de decisiones para crear instituciones apropiadas o compatibles, como por ejemplo el Tribunal Constitucional Plurinacional propuesto en Bolivia.

La lucha empieza cuando termina la Constitución no al revés. En este Estado Experimental la gente tiene temores y es necesario reconocer esos miedos para encontrar soluciones. En Bolivia hice una propuesta que lamentablemente no se pudo aplicar, quizás las condiciones en Ecuador sean diferentes.

Consiste en la generación de un proceso global de participación popular que permita evaluar al cabo de cinco años los aspectos positivos, negativos o los fracasos de la nueva Constitución. La nueva territorialidad también implica el manejo de los recursos naturales y el miedo de la derecha e incluso de sectores progresistas es que los pueblos indígenas se apropien del agua y de todos los recursos naturales. Esto refleja el nivel de racismo existente.

Los pueblos indígenas reclaman participación en los procesos de decisión no para adueñarse de los recursos naturales sino para develar otro tipo de solidaridad nacional, de reparto de los beneficios, de un manejo distinto que no destruya la tierra o contamine el agua, de una visión para el conjunto de la sociedad y no simplemente para ellos. Una concepción que permita vivir bien y no ponga en riesgo la sobrevivencia de los pueblos.

Esta tarea no es fácil porque los medios de comunicación están en contra y el movimiento indígena no ha podido comunicar bien su visión de país y tampoco ha logrado tejer alianzas con fuerzas progresistas e incluso aliados blancos que son actores importantes en este proceso. Los ecologistas son uno de ellos porque están luchando por entender mejor lo que es la Pacha Mama, una concepción absolutamente evidente para los indígenas que conciben los recursos naturales como parte de su cosmovisión, de su cultura a diferencia de la cultura eurocéntrica que separa la naturaleza del resto.

El movimiento feminista es otro potencial aliado que ha colocado la lucha de la mujer indígena contra el sexismo indígena en la sociedad blanca. Por tanto, es una alianza que se puede ampliar. Finalmente, el Ecuador está en condiciones muy favorables para crear avances importantes en un marco de profundización

democrática. Los ojos del mundo y particularmente del continente están puestos en el Ecuador. Es una oportunidad histórica que no puede desperdiciarla.

1.4.4. Plurinacionalidad e interculturalidad:

La plurinacionalidad y la interculturalidad no son conceptos ni opuestos ni antitéticos, todo lo contrario, expresan un solo proceso histórico y son parte del proyecto político de largo plazo del movimiento indígena. La interculturalidad es la condición de posibilidad de la plurinacionalidad, de la misma manera que el Estado plurinacional es la única garantía para que las sociedades puedan reconocer, respetar y construir la interculturalidad.

La interculturalidad es el reconocimiento de las diferencias radicales al interior de la sociedad; por su parte, el Estado Plurinacional lleva ese reconocimiento de las diferencias radicales al ámbito de los derechos, tanto en la esfera de su enunciación (dogmática y deontología constitucional), cuanto en aquella de las garantías de ejecución y procedimientos de implementación (parte orgánica constitucional, leyes, normas y reglamentos de aplicación).

Puede reconocerse el estatuto de interculturalidad, como ya pasó con la Constitución Política del Ecuador, que en 1998 reconoce el estatus de interculturalidad de la sociedad ecuatoriana, pero este reconocimiento no genera, necesariamente, posibilidades para construir esa interculturalidad en el ámbito de los derechos.

Para que los derechos colectivos de los pueblos indígenas tengan garantía de ejecución y aplicación, se requiere un cambio en la estructura política del Estado. Para que la interculturalidad se convierta en una garantía de reconocimiento mutuo, es fundamental que la interculturalidad transforme a toda la estructura jurídica del Estado. La única forma por la cual la interculturalidad puede cambiar al Estado, es transformándolo en Estado Plurinacional.

El Estado puede reconocer la interculturalidad, y declararse como Estado Intercultural, pero esa declaración no tiene fuerza normativa y capacidad vinculante para transformar a las instituciones y al derecho. La experiencia ecuatoriana ha demostrado que para que el Estado Intercultural tenga fuerza normativa es necesario que se declare como Estado Plurinacional, solo de esta manera la interculturalidad deja de ser un enunciado, como lo fue en la coyuntura de 1998, y se convierte en un proceso político.

Cuando la interculturalidad se convierte en proceso político transforma al sujeto que la enuncia, esto es el movimiento indígena, y lo convierte en un sujeto político cuyo objetivo es la transformación de las condiciones políticas que definen al Estado y a la sociedad.

Las nacionalidades indígenas como sujetos políticos, demandan y cuestionan al Estado su carácter uni-nacional, homogéneo y monocultural, y proponen llevar la interculturalidad al plano de la política transformándola en plurinacionalidad del Estado. Ahora se trata de continuar con la propuesta que quedó trunca en 1998 y avanzar hacia la construcción del Estado Plurinacional ecuatoriano.

1.4.5. La Plurinacionalidad ¿Concepto Étnico?:

La plurinacionalidad no es un concepto étnico sino un concepto político sustentado en la apertura del contrato social (contractualidad moderna que se expresa en la Carta Constitucional) a las diferencias que pueden ser étnicas, o de género, o de cultura, o de edad, etc. En el caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento indígena para superar la condición de racismo, exclusión y violencia que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas, pero la plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para incorporar al Estado prácticas de reconocimiento a las diversidades de género.

Por ello, la plurinacionalidad del Estado no es un estatuto especial para los pueblos indígenas, sino una condición de la política moderna para generar accesos, reconocimientos e interculturalidad para toda la sociedad, pero fundamentalmente a los sujetos individuales (los ciudadanos), habida cuenta de que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen muy avanzado un conjunto de derechos y reconocimientos jurídicos sobre todo en el ámbito internacional.

La plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de derechos tanto para los pueblos indígenas cuanto para los sujetos modernos. Los sujetos más interpelados por la plurinacionalidad, entonces, no son necesariamente los pueblos indígenas sino los sujetos modernos e individualizados es pensada desde lo indígena con proyección.

1.4.6. Carácter progresivo de la Constitución y las Leyes

Los marcos jurídicos y sobre todo los marcos constitucionales tienden a ser progresivos en cuanto al reconocimiento y garantías de los derechos. La Constitución de 1998 por vez primera en la historia del Ecuador borró las fronteras censitarias de la ciudadanía y reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Ecuador. En 1998, también se reconoció por parte del Estado Ecuatoriano, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que enuncia una serie de derechos para los pueblos indígenas.

A nivel interno, los pueblos indígenas han logrado desarrollar marcos institucionales propios como el Consejo de Desarrollo de Pueblos y Naciones Indígenas (CODENPE), la educación intercultural (DINEIB), el Fondo Indígena (FODEPI), la salud intercultural, etc. Además, los pueblos indígenas, tienen importante presencia en los poderes locales y, de hecho, las alcaldías con más reconocimiento nacional e internacional han sido justamente aquellas llevadas adelante por el movimiento indígena.

Ahora se trata de avanzar y reconocer el estatuto de interculturalidad no solo para los pueblos indígenas sino para el conjunto de la sociedad, y eso solamente puede hacerse cambiando la estructura jurídica del Estado de tal manera que pueda incorporar tanto los derechos colectivos cuanto los derechos ciudadanos individualizados de manera armónica.

Si la Constituyente de 2007-08 quiere ser progresiva con respecto a aquella de 1998, tiene que necesariamente reconocer el carácter de interculturalidad de la sociedad ecuatoriana y, por tanto, cambiar el orden jurídico vigente permitiendo la plurinacionalidad del Estado, entendiendo que la plurinacionalidad pone en práctica y en ejecución el carácter intercultural de la sociedad.

1.4.7. Fragmentación Territorial con la Plurinacionalidad

La plurinacionalidad, al permitir a la sociedad reconocer sus diferencias y aceptarlas como parte del proceso de construcción democrática, propone un estatus de unidad en la diversidad. Nada más alejado de las propuestas de plurinacionalidad que aquellas propuestas de autonomía hechas por grupos oligárquicos de la costa ecuatoriana, y auspiciada por el Banco Mundial.

Las autonomías regionales que propone el Banco Mundial y que sirven de sustento político a las oligarquías, sí son separatistas porque buscan un proceso de distanciamiento con el Estado-nación y tratan de crear enclaves de poder bajo sus propias prerrogativas.

Las oligarquías quieren las autonomías para hacer negocios con los territorios, con los recursos naturales, con los pueblos; quieren las autonomías para generar marcos jurídicos en los cuales imponer su propia ley y sus condiciones. En esos espacios autonómicos las oligarquías pretenden privatizarlo todo y someterlo todo a las leyes del mercado. Para el movimiento indígena, nada más alejado a su cosmovisión que la mercantilización de la naturaleza y la explotación a los seres humanos.

En los territorios indígenas no hay depredación ambiental. En las costumbres e instituciones indígenas no existe espacio para la explotación al hombre. En el mundo indígena no hay posibilidad para la mercantilización de la vida. Los indígenas han cuidado los territorios y la vida por centenares de años y ahora demandan un estatuto jurídico que les permita seguir haciéndolo, sobre todo en momentos en que la humanidad está muy cercana a la catástrofe ecológica.

1.4.8. Pueblos Indígenas y el Derecho a los Territorios

Los pueblos indígenas tienen en la legislación internacional un estatuto jurídico que garantiza su derecho a la autonomía y autodeterminación de sus territorios. El Ecuador, aprobó con su voto la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas”, en su 107. Sesión plenaria del 13 de septiembre de 2007.

En otras palabras, los pueblos indígenas ya tienen un reconocimiento al estatus de autonomía y autodeterminación territorial, incluyendo los recursos naturales que existan en esos territorios.

En efecto, los artículos 3 y 4 de esta Declaración de Naciones Unidas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía, incluyendo el autogobierno. En el Art. 26 de esta Declaración se establece lo siguiente: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.

Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. En el Art. 27 de esta misma Declaración, las Naciones Unidas, con el voto favorable del Ecuador, se establece: Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente

con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma.

Como puede apreciarse, el Ecuador no puede contradecir en su legislación interna, y peor aún en su Carta Constitucional, los acuerdos y declaraciones que ha suscrito a nivel internacional.

1.4.9. Plurinacionalidad y Reconocimiento Territorial:

Una de las objeciones a las propuestas del reconocimiento a la territorialidad de los pueblos y las nacionalidades indígenas, es aquella que establece que la territorialidad es una noción específica en el caso de los pueblos indígenas de la amazonia, pero inespecífica en el caso de los pueblos indígenas de la serranía, y casi inexistente en aquellos de la costa. Se trata de una visión restrictiva que asume al territorio de una manera parcial e interesada.

El concepto de territorio, entonces, puede ser adscrito a las intencionalidades políticas y a las relaciones de poder; por ello la manipulación que se ha hecho de este concepto para evitar la democratización del Estado ecuatoriano acusando a las propuestas del movimiento indígena de manera injusta como divisionistas no corresponde a la verdad.

Si bien es cierto que los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han tenido avances significativos en el reconocimiento de sus territorios, también es cierto que en el caso de los pueblos indígenas de la sierra, su proceso de reconstitución histórica y política, atraviesa también por la reconstrucción de sus territorios.

Ahora se trata de dar contenidos a las nociones de Circunscripciones Territoriales Indígenas, al interior del Estado Plurinacional, y conforme consta en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, éstos tienen el pleno derecho a sus propias instituciones políticas, educativas, de salud, etc., en sus territorios ancestrales en un proceso de reconstrucción y reconstitución de la memoria y del territorio.

1.5. LA INTERCULTURALIDAD

VILLACÍS Luis, (2006) unidad popular MPD de Programa de gobierno por el Cambio Revolucionario por el Socialismo, Considera que “La interculturalidad, es diversas nacionalidades indígenas, el pueblo negro que han construido nuestra historia y forman parte del Ecuador como país, son realidades concretas y junto al pueblo mestizo deben ser protagonista del nuevo gobierno. La igualdad social y la diversidad cultural serán los pilares de la Patria Nueva y el Socialismo”.

Manifiesta el Movimiento Popular Democrático, la interculturalidad se reconoce y defiende al Ecuador como Plurinacional, multiétnico y pluricultural; en consecuencia impulsará la promoción de sus valores y sus culturas; fomentará y desenvolverá la interculturalidad, el rescate y desarrollo de los mejores aportes de los pueblos mestiza, indígena y negro, de las diversas nacionalidad y etnias.

RIVILLA MEDINA Antonio,(2005)p120 Interculturalidad Formación del Profesorado y Educación. Cree que “La interculturalidad e islam, se pone en relación dos conceptos, dos realidades, dos cosas bastante distintas en naturaleza, en contenido, en dimensión y en intención”.

Según Rivilla Medina Antonio entonces, en última instancia, hablar de interculturalidad e islam es poder en relación en contraposición, en comunicación también, un algo muy antiguo en origen, y otro algo que es muy moderno.

Mora Ayala Enrique Interculturalidad en el Ecuador opina que “La interculturalidad nos remite a la idea de diversidad cultural, al reconocimiento de

que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas”.

Ahora bien, el discurso de la interculturalidad no puede construirse desconectado del contexto social e ideológico de la propia diversidad cultural, desligado del análisis de cómo se producen las relaciones entre distintos grupos sociales y culturales u ocultando las estructuras políticas y económicas que las condicionan. La interculturalidad requiere análisis rigurosos que favorezcan la comprensión de los conflictos que necesariamente surgen en este contexto (riesgo de asimilación, de pérdida de identidad cultural, de marginación social) y que aporten elementos para definir políticas críticas capaces de enfrentar lo que constituyen los auténticos obstáculos en este camino: la injusticia y la desigualdad. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas.

La interculturalidad desde la educación se fundamenta en la consideración de la diversidad humana como oportunidad de intercambio y enriquecimiento; en la incoherencia pedagógica de la educación monocultural, en su aplicación generalizada a todo el colectivo en el convencimiento de que ningún individuo puede llegar a instituir su propia diferencia como elemento positivo de su identidad si no es, a la vez, reconocida por los demás”.

Manifiesta <http://es.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Porta>. La interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y de las culturas; se centra en el contacto y la interacción, en la mutua influencia, el sincretismo, el mestizaje cultural; esto es, la interacción sociocultural en el contexto de la globalización económica, política e ideológica de la revolución tecnológica de las comunicaciones y los transportes.

CHUJI .G Mónica, Modernidad, desarrollo, interculturalidad y Sumak Kawsay o Buen Vivir critica que “La interculturalidad debe ser la forma por la cual conservemos lo mejor de este sistema, para ir transitando hacia un nuevo sistema

que supere de manera definitiva al capitalismo y a la modernidad. Vista de esta manera, la interculturalidad se convierte en una de las formas más convenientes para superar el desarrollo y transitar hacia el sumak kawsay”.

CHUJI .G Mónica Manifiesta la interculturalidad debe ser la base desde la cual empezar ese diálogo de saberes con miras, y es literal, salvar a la humanidad del capitalismo y de la modernidad. Es necesario rescatar esos valores y empezar ese trabajo de todos en el cual vayamos, como decía la líder indígena ecuatoriana

Dolores Cacuango, sembrando de paja de páramo al mundo, porque la paja de páramo por más que le arranque vuelve a crecer.

Las concepciones anteriormente expuestas sobre cultura nos ponen sobre el tapete el concepto de interculturalidad. Las relaciones interculturales son a cada momento relaciones de valores.

En esta parte mucho ha ayudado y están ayudando los medios de comunicación social: la radio, la televisión, las autopistas de la comunicación como el internet y el correo electrónico. Así mismo las fronteras convencionales de los países no son fronteras mentales para lograr relaciones de interculturalidad entre pueblos.

La cultura cada vez más se conocen entre sí, van construyéndose así mismas en contacto permanentes con otros. En esta parte queremos exponer algunas acepciones sobre la interculturalidad fruto de las distintas reflexiones sobre cultura que se han expresado en los párrafos anteriores. De la visión que tengamos de cultura tendremos una visión de lo que es la interculturalidad.

1.5.1. La Interculturalidad como Fortalecimiento de la Identidad

Habíamos indicado que uno de los aspectos fundamentales para que una cultura sea considerada como tal, ha sido y es el fortalecimiento de la identidad de los pueblos. Desde esta óptica consideramos la interculturalidad como un proceso de

convivencia humana en una relación recíproca de valores sin perder la propia identidad.

Se considera la interculturalidad como proceso de convivencia humana. Por tanto, la interculturalidad más que un concepto es una práctica cotidiana y constante de respeto mutuo de los valores que tiene cada cultura. La convivencia de culturas diferentes en un contexto determinado pluricultural o multicultural permiten que se establezcan relaciones recíprocas entre ellas. Esta relación recíproca de valores y de aceptación de los otros denominamos interculturalidad. Este proceso de convivencia humana no tiene por qué ser causa de pérdida de la identidad.

Al contrario, fortalece la identidad cultural personal de cada pueblo. Es así que este proceso de interculturalidad valora lo propio y lo ajeno. Lo propio en términos de lengua, expresiones culturales, filosofía, ética y pensamiento científico, fortalece al hombre en su ser cultural aceptando los valores de los otros como aporte a la cultura propia o como valores que hay que respetar de las otras similares.

1.5.2. La Interculturalidad desde la Lengua y la Cultura

Esta visión concibe a la interculturalidad como relación armónica entre culturas diferentes, en donde ellos se cambian a sí mismo en un nuevo ser cultural. Los contextos de interculturalidad se dan en sociedades bilingües o multilingües. En el caso latinoamericano generalmente el español está sobre las lenguas indígenas. En el caso Paraguayo el bilingüismo español y guaraní está sobre las demás lenguas. En zonas indígenas de América se puede encontrar que una lengua indígena impone sobre las demás.

En el caso ecuatoriano encontramos en la Amazonia, particularmente en la provincia de Pastaza, que el kichwa impone sobre el wao y el kayapi. Detrás de la lengua está la cultura, quien enuncia una lengua, enuncia una cultura. Las lenguas es el principal vehículo para que la cultura de un pueblo se transmita

sobre otras; por tanto ambas van junta. Esta corriente de interculturalidad plantea que sin lengua no existe cultura, peor interrelación cultural.

1.5.3. La Interculturalidad desde la Diferencia

Desde esta visión la interculturalidad está considerada como una actitud constante de valoración de la diferencia. El contexto donde se mueve este concepto de interculturalidad son las migraciones internas y las migraciones intercontinentales en donde fluyen características religiosas, sociales propias. Existen contextos de racismo, de xenofobia, en donde la interculturalidad se plantea como una propuesta de superación del racismo y de valoración del otro como ser, como persona.

Las comunidades indígenas en el interior del país hemos migrado y seguimos migrando. De igual manera muchas comunidades están migrando hacia el exterior. Se viven choques culturales y mentales lo cual puede llegar a cambiar los valores individuales, culturales, familiares y de relaciones sociales.

Plantea la interculturalidad desde la diferencia exige reconocer al otro “ser cultural” como personas, digno en su ser, útil para si mismo y para los demás. El énfasis de esta corriente de interculturalidad se centra en la estructuración de una escala de valores en donde de dejen a un lado estereotipo como los complejos de inferioridad, de superioridad y actitudes de racista.

Se trabaja más en la autovaloración de la persona para crear actitudes de aceptación, seguridad en sí mismo y de optimismo: Permite desarrollar valores éticos, estéticos y lúdicos. En este sentido la autoconciencia, la autovaloración y la auto-identificación permiten que este ser personal se valore a sí mismo y valore a los demás.

La identidad más que un ser cultural colectivo se transforma en un ser cultural personal. Y no por tener una identidad personal no tiene conciencia de

pertenencia a un ser cultural colectivo, al contrario, las situaciones sociales como la migración y el alejamiento de sus comunidades de origen, establecen nuevas estrategias de filiación con la cultura de origen. Entonces la identidad personal juega un papel importante en la aceptación de un ser cultural colectivo.

1.5.4. La Interculturalidad Científica

La interculturalidad científica considera a la interculturalidad como interrelación de saberes de las culturas originarias con los saberes de las culturas universales. Por saber consideramos una global de la realidad. El saber no está fragmentado, sino que es profundo y se aplica al bienestar del ser humano lo cual le permite una convivencia social más solidaria. El sabio tiene una autoridad ética.

En este sentido muchos de los saberes de los pueblos originarios se están rescatando. Así encontramos en la medicina natural, las estructuras binarias, vigesimales, decimales de las matemáticas, taxonomías propias de plantas, animales, de seres bióticos y abióticos, un pensamiento cosmovisión nuevo. Esto por mencionar aportes científicos que parecieran ser saberes estéricos.

Valdría indicar la astronomía, la arquitectura, la economía, la administración política de los estados, la navegación, la guerra como otros aportes que la arqueología y la historia se están descubriendo día a día, Estos conocimientos deben incorporarse al concierto universal de las ciencias y no solamente ser piezas de museo o reliquias de un saber antiguo.

Actualmente encontramos ciencias que están profundizando la ciencia de los pueblos originarios como la lingüística, la antropología, la etnología, etnolingüística, la filosofía, las ciencias humanas, las ciencias de la educación, etc.

Cada una de ellas desde la i investigación científica van encontrando en los saberes de los pueblos originarios aportes a la ciencia universal. Por su, parte, la ciencia y la tecnología actual ofrece a los pueblos originarios nuevos instrumentos

para conocer sus propios saberes, así, la informática, los laboratorios, los medios de comunicación social y otros, permiten conocer cada vez más los saberes de las culturas.

La interculturalidad científica permite la interrelación de estos saberes en la construcción de nuevas teorías científicas, de nuevos métodos científicos, recordándonos de este modo que la ciencia por más universal y válida para todo es relativa cuando se encuentra una nueva verdad.

1.5.4.1. La Interculturalidad Científica se Considera como un Proceso para Desarrollar Ciencia y Tecnología desde la Sabiduría de los Pueblos Indígenas.

Filosóficamente la interculturalidad científica concibe al hombre como un ser relacionado con la naturaleza, los otros hombres y Dios. La relación con la naturaleza le permite crear tecnologías, la relación con los hombres le permite crear sociedades y estados, la relación con lo trascendente le permite crear religiones. Este saber, denominado cosmovisivo para unos y para otros filosofía, se explicita en el desarrollo científico y tecnológico de sus conocimientos.

El desarrollo científico y tecnológico se encuentra diseminado en las experiencias culturales, lingüísticas, en el corazón y cerebro del ser indígena. Así, los pueblos indígenas a partir de estas relaciones han logrado estructurar ciencias y tecnologías como la medicina, la arquitectura, la agricultura, la educación, el derecho humano y otros.

1.5.4.2. La Interculturalidad Científica Plantea crear Ciencias a partir de la Sabiduría Presente y Perenne de los Pueblos Indígenas.

La interculturalidad científica se transforma en un método científico para lograr que los conocimientos de las culturas se conviertan en ciencias. Se parte primero del análisis de una situación problema; existe una relación asimétrica entre el

desarrollo científico de los pueblos indígenas con los conocimientos científicos universales. Esta relación asimétrica se ha dado porque se ha considerado que los conocimientos de las culturas indígenas carecen de científicidad y no han logrado un status científico”

La herramienta para construir ciencia desde los pueblos indígenas es la investigación científica. Para lograr este cometido, la investigación deberá estos pasos:

Fase descriptiva: Para fraseando a Bachelard La investigación descriptiva se localiza en el estado concreto que es uno de los tres estados del espíritu científico. “El estado concreto en el que el espíritu se recrea con las primeras indígenas del fenómeno y apoya sobre una literatura filosófico que glorifica la naturaleza y que extrañamente, cinta al mismo tiempo a la unidad del mundo y la diversidad de las cosas.”

Estas investigaciones primeras han logrado explorar y describir las culturas tomando como objeto de estudio sus experiencias materiales.

Fase paradigmática: Veamos lo que expresa Kuhn al referirse al paradigma “ Al tratar de descubrir el origen de esta diferencia, llegue a reconocer el papel desempeñado en las investigaciones científicas por lo que desde entonces llamo “paradigma”. Los paradigmas traen consigo grandes revoluciones científicas.

Pasar de un paradigma a otro es revolución la ciencia. Los nuevos paradigmas se sustentan en anteriores y los superan lográndose así avances revolucionarios dentro de la ciencia y la tecnología.

En esta fase los conocimientos de las culturas indígenas se sostienen en paradigma propio y en paradigma científicos que siendo válido para todos, se enriquecen o son recreadas por el aporte teórico indígena.

Fase falsacionista: Admite francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. Finalmente es importante que los conocimientos de las culturas

indígenas basadas en paradigma se contrasten y se refuten con la observación, la experimentación y el análisis deductivo lógico. Los conocimientos de las culturas indígenas van así aportando desde su sabiduría al desarrollo de la ciencia.

Fase pragmática: Es importante que las investigaciones científicas que se realizan desde los conocimientos indígenas no reposen en las grandes bibliotecas del mundo o en las pequeñas bibliotecas de los centros educativos comunitarios.

La concepción de interculturalidad científica como filosofía y como método se aplica a la formación de nuevos seres humanos, por cuanto, el papel del educador es compartir los conocimientos, valores, tradiciones, lengua y cultura con los educadores recuperando los conocimientos a través de la investigación científica e incluirlos dentro de los diseños curriculares interculturales bilingües. Sin embargo, la interculturalidad no simplemente es un enunciado, tiene una dimensión política.

1.5.5. El Paradigma de la Interculturalidad

Thomas Kuhn considera a los paradigma “como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” Paradigma es una nueva visión que implica un nuevo modelo de pensar y hacer las cosas.

Los paradigma traen cambios y con el cambios todo vuelve a una nueva era, es decir, un nuevo paradigma recontextualiza los avances o retrocesos de una sociedad. La reflexión se empieza nuevamente a construir para dar paso al conocimiento y a una praxis emergente.

Tipos de paradigmas

En el pensamiento de Morín encontramos dos tipos de paradigmas, el paradigma de la fragmentación y la el paradigma de la complejidad.

Paradigma de la fragmentación

El paradigma de la fragmentación se caracteriza por dividir a todo en sus partes y priorizar las partes que el todo. Lo importante para este paradigma más allá de la totalidad es centrar su atención en los elementos más pequeños de la totalidad. Esto ha llevado a tres fenómenos que son la disyunción y la superespecialización, la reducción y la salsa racionalidad. La disyunción hace referencia a la parcelación del conocimiento, a la superespecialización que impide que todo se vea de una manera global.

Paradigma de la complejidad

La complejidad no tiene nada que ver con la acepción de complicado, sino que es un paradigma que permite ver los hechos reales dentro de un contexto, dentro de una globalidad, multidimensionalidad y su propia complejidad.

Así, “El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparable los elementos diferentes que constituye un todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, las partes entre ellas.

1.5.6. Características de la Interculturalidad

- La interculturalidad es un concepto multifacético, altamente dinámico y se expresa en los cambios cualitativos y cuantitativos y que colocan en igualdad de condiciones a las diversas culturas.
- Es la apropiación efectiva, selectiva y crítica de los elementos positivos o significativos de otras culturas para fortalecer o enriquecer la cultura propia. Esto significa que un pueblo no puede encerrarse solamente en la producción espiritual y material de su cultura, sino debe adquirir conocimientos y tecnologías producidas por la humanidad para lograr el bienestar de su sociedad.
- La interculturalidad desde el punto de vista ideológico significa en primer lugar dejar de presumir que algo puede ser una verdad absoluta, significa establecer un dialogo con otros valores y saberes provenientes cada cual de su realidad que le da su legitimidad.
- La interculturalidad significa respetar la pluralidad de valores, anclado cada uno en una tradición local dentro de la cual es funcional. Implica también establecer un diálogo con otros valores y saberes provenientes cada cual de su realidad que le da su legitimidad.
- La nacionalidad hispana ecuatoriana y especialmente los pueblos indígenas del Ecuador siempre han estado expuestos la asimilación y alienación cultural. La interculturalidad que es un conjunto de elementos coherentes de oposición a la desvalorización, masificación, homogeneización, estandarización cultural de los pueblos, es más bien, un diálogo entre culturas, es la viabilización de procesos de modernización y transformación estructural del un estado.

1.5.7. La Interculturalidad como Principio Normativo.

Que posee carácter desiderativo; rige el proceso y es a la vez un proceso social no acabado sino más bien permanente, en el cual debe haber una deliberada intención de relación dialógica, democrática entre los miembros de las culturas involucradas en él y no únicamente la coexistencia o contacto inconsciente entre ellos. Esta sería la condición para que el proceso sea calificado de intercultural.

Más allá de la existencia de hecho de relaciones interculturales, la interculturalidad puede tomarse como principio normativo. Entendida de ese modo, la interculturalidad implica la actitud de asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se encuentra. Se convierte así en principio orientador de la vivencia personal en el plano individual y el principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico social.

El asumir la interculturalidad como principio normativo en esos dos aspectos individual y social constituye un importante reto para un proyecto educativo moderno en un mundo en el que la multiplicidad cultural se vuelve cada vez más insoslayable e intensa.

La interculturalidad como principio rector orienta también procesos sociales que intentan construir sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad y en franco combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad social relaciones dialógicas y equitativas entre los miembros de universos culturales diferentes.

En este sentido, la interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que por ella se rijan, convendrán en encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un proyecto político a largo plazo.

El asumir así plenamente la interculturalidad implica confiar en que es posible construir relaciones más racionales entre los seres humanos, respetando sus diferencias. El mundo contemporáneo, cada vez más intercomunicado, es también un mundo cada vez más intercultural como situación de hecho en el que, sin embargo, pocas culturas (y en el límite una sola) disponen de la mayor cantidad de recursos para difundir su prestigio y desarrollarse. Es decir, vivimos en un mundo intercultural en el que tiende a imponerse una sola voz.

MACAS Luís Universidad Indígena de Ecuador “Los estudiosos dicen que somos un actor nuevo, una nueva emergencia de los pueblos y de alguna manera, siendo actores, somos los que hemos hecho presencia en los últimos tiempos, lo cual es importante para cada uno de los países de América Latina”.

La interculturalidad primero es el reconocimiento de la diversidad de nuestras sociedades, que por mucho tiempo los estados nacionales no lo han hecho. En este sentido el movimiento indígena latinoamericano ha dado un remesón al poder, al estado; la interculturalidad es primero el reconocimiento de esa diversidad de pueblos, culturas, de procesos históricos, de identidades distintas; también la interculturalidad implica que los pueblos originarios tenemos que regresar y estar conscientes de nuestros orígenes. Podemos hablar de la interculturalidad en tanto estemos fortalecidos en nuestras propias particularidades, en nuestras propias características.

Otro elemento fundamental en el que debemos estar claros es que los valores, conocimientos, sabiduría de nuestros pueblos no solamente deben ser recuperados, sino que deberán ser ofrecidos como un aporte desde nuestros pueblos a la sociedad en su conjunto.

Este proceso se ha venido trabajando desde el Movimiento Indígena Ecuatoriano. El discurso de la interculturalidad tiene gran profundidad, en el sentido en que este discurso ha tocado la esencia misma del poder dominante, del sistema económico vigente. Creo que la propuesta de la interculturalidad va más allá de

simplemente sentarnos a conversar cuan diferentes somos o no somos, o de nuestras particularidades, no es solamente esa conversación sino trasciende mucho más allá.

Así conversando entre nosotros hemos dicho: cómo podemos hablar de interculturalidad si existe un poder dominante, un poder que está prácticamente arrasando con todo. Estas conquistas de los pueblos, obviamente no sólo de los pueblos indígenas, sino del conjunto de la sociedad que están en manos del Estado el cuestionamiento al sistema político creo que es otro de los ejes fundamentales en esta propuesta de la Interculturalidad.

Creo que podemos decir lo mismo del sistema económico, es tan diferente la propuesta que nos traen desde afuera, precisamente en base a la acumulación, a la apertura de mercados, pero con una sola dirección: la acumulación de capitales, de bienes y servicios. ¿Dónde queda lo comunitario? ¿Dónde queda la reciprocidad de nuestros pueblos? Esas diferencias no solamente nosotros las estamos estableciendo, parece que el enemigo las estableció ya.

La interculturalidad también implica el desarrollo epistémico en cada uno de nuestros pueblos, hay que empezar precisamente a trabajar en esa dirección, creo que hay que ir valorando sobre todo los conceptos que están vigentes en nuestra comunidad que sirvan y sigan siendo elementos, principios y valores vigentes en la actualidad.

1.5.8. Educación Intercultural

La educación intercultural es una de las cinco escuelas o tipos de educación, junto con la racista o segregadora, la asimilacionista, la integracionista o compensadora y la pluralista. Los fundamentos de la educación intercultural son:

- a) Considerar la diversidad humana, no como un problema sino como algo positivo y, sobre todo, como una gran oportunidad de intercambio y enriquecimiento. Desde esta perspectiva, es preciso educar en la pluralidad

de sistemas, creencias, estilos de vida, culturas, modos de analizar las experiencias familiares, maneras de enfocar los acontecimientos históricos.

- b) Estimar que el sistema educativo monocultural es pedagógicamente incoherente, en el sentido de que no despierta la curiosidad acerca de otras sociedades y cultura

Además, la educación monocultural no desarrolla la capacidad de imaginación, ya que ella consiste en la capacidad para concebir alternativas y difícilmente se puede hacer cuando no se le presentan más opciones que su propia sociedad y cultura

- c) La educación intercultural va dirigida a todos. Por su propia naturaleza, la educación en y para la interculturalidad es necesaria para todas las sociedades y culturas y para todas las categorías de personas. La aplicación restringida solamente a centros con presencia de minorías étnicas, de políticas educativas diseñadas para preparar para convivir en una sociedad multicultural, distorsiona el sentido de la misma y se ha cerrado, generalmente, con fracasos.

- d) La educación intercultural debe sopesar bien la relevancia de los factores culturales tanto étnico, religiosos o lingüísticos, a fin de que ello no genere efectos contraproducentes

Los planteamientos interculturales deben dirigirse a la no separación física de alumnos de diferentes culturas.

- e) La educación en la interculturalidad exige la participación del conjunto de los colectivos de la comunidad.

1.5.8.1. Memorias III Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe. Interculturalidad, Educación y Docencia:

ARANGO Alberto, (1998) opina que “La interculturalidad permite nuevas referentes para dar cuenta de los procesos cumplidos, de los logros alcanzados por el modelo bilingüe y para visualizar nuevas alternativas que conduzcan a una mejora de la gestión EIB”.

Otro referente considerado para explicar esta situación, es el proceso de estos últimos años, en los que se han acentuado el contacto, convivencia y relación entre las culturas y grupos sociales.

Si la interculturalidad ha surgido como un tema de interés para responder a la diversidad social y lingüística en la sociedad; se planteó que debe tomársela como expresión de la tensión étnica y de las relaciones conflictivas entre los grupos, derivados actualmente, como es el caso del racismo. Además, la interculturalidad ha tenido vigencia en base a la realidad y convivencia de las múltiples nacionalidades que son parte de las sociedades indígenas.

1.5.9. Cómo y Cuando se Práctica la Interculturalidad en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Durante todo el proceso educativo de se práctica la interculturalidad, con los niños, jóvenes, alumnos, y maestros. El personal que labora en el IPIB-C está conformado por kichwas, shuar e hispano cada uno consciente de su realidad y la de los demás. En la enseñanza del español como segunda lengua, se práctica la interculturalidad entre las culturas Kichwas, shuar e hispana, ya que en los contenidos de esta área se toma como referencia los aspectos culturales, en leyendas, cuentos, oraciones etc.

Es decir todos los elementos lingüísticos con incluidos en los contextos correspondiente a la cultura de habla hispana. Igual sucede con el educando en

formación docente se profundiza mucho más explicando el cómo enseñar los contenidos a través de las diferentes metodologías de la enseñanza.

1.5.10. Contenidos y Alcances de la Interculturalidad

El grupo expresó los siguientes criterios para definir la interculturalidad:

- ✓ Es un diálogo con buenas intenciones, que hay que promoverlo con lo mejor que tienen las culturas, con los aspectos más atractivos de las mismas favoreciendo la eliminación progresiva y resistencia mutuos.
- ✓ La interculturalidad busca un cambio de actitud a nivel de los grupos sociales en conflicto y favorece la eliminación progresiva de los prejuicios sociales existentes.
- ✓ Representa una posibilidad para alcanzar un cambio de actitud en las personas y grupos sociales y la formación de valores y de una cultura respetuosa del otro. No es posible una interculturalidad en sociedades con esquemas dominantes, las sociedades equilibradas pueden aportarse más fecundamente.
- ✓ La identidad es un aspecto clave para la formación de los docentes y para la interculturalidad. Hay que entenderla en la red de relaciones sociales, tiene alcances complejos y dimensiones múltiples entre las cuales son importantes lo étnico y lo social: La identidad es dinámica, “es navegar en la diversidad”.
- ✓ La interculturalidad puede construirse identificando y aprendiendo valores comunes y trascendentales para la relación entre los grupos y personas. Tiene que surgir de las actitudes del interior de los individuos, de la capacidad de transformarse uno mismo para transformar a los otros.
- ✓ Por sobre la visión de que la cultura cifra y codifica la experiencia vital de un pueblo de hace necesario una concepción más en términos de constituir

instrumentos para comprender, reproducir y transformar la sociedad. La interculturalidad nos impulsa a un discurso de la cultura, de las actitudes y decisiones del cómo se quiere ser, de los formas que se quieren tener, de los saberes que se quieren desarrollar.

- ✓ Es decir, la cultura para forjar una realidad más satisfactoria, apropiándose en la identidad y el patrimonio cultural. En este contexto, la interculturalidad representa la oportunidad de despertarnos a la cultura de lo compartido, al mejor conocimiento y valoración de lo nuestro que ya forma parte del patrimonio de todos. La interculturalidad nos compromete con una identidad global donde el otro es parte de nosotros.
- ✓ La interculturalidad es el conocimiento de las bases de las culturas, de los códigos, la cosmovisión de los grupos e individuos en relación, para poder actuar en términos de respeto. Es importante, en esta interrelación, fortalecer la cultura de los grupos e individuos.

1.6. CULTURA

AJITIMBAY SEGUNDO, Filosofía de la Educación Intercultural Bilingüe Considera que “La cultura es algo específicamente humano, un contenido mental que se adquiere por herencia o creación dentro del marco referencial de un grupo determinado”.

E.TAYLOR, (1871) antropólogo inglés, “Para este autor, cultura es todo complejo que comprende el conocimiento, la moral, la ley, la costumbres y atrás facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Es decir, comprende toda clase de comportamiento aprendido”.

La cultura es la sabiduría, los conocimientos, materiales y espirituales, la manera de relacionarnos de acuerdo al medio que nos rodea y a nuestra forma de ver y entender el mundo.

“Poco después FRANZ BOAS comenzó a usar esa palabra, para designar no ya algo que una sociedad o un hombre pueda tener en mayor o menor grado, sino una entidad, un conjunto de elementos propios de una sociedad”.

Para Franz Boas, la Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social.

Para FREUD, el creador de la Psicología moderna, Considera que “La cultura comprende todo el saber y el poder conquistado por los hombres para llegar a dominar las fuerzas de la naturaleza y extraer bienes materiales con que satisfacer sus necesidades y todas las organizaciones necesarias para regular relaciones de los hombres entre sí y muy especialmente la distribución de los bienes naturales alcanzables”.

Para FREUD, el creador de la Psicología moderna, La cultura es tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad.

STRAUSS– LEVI CLAUDE, Para el antropólogo francés menciona que “La cultura es todo conjunto etnográfico que representa variaciones significativas con respecto a otra. O sea, cada cultura posee su propia visión del mundo, una originalidad que constituye su primer requisito”.

Manifestó STRAUSS– LEVI CLAUDE, la cultura es vista como un conjunto de presiones y acondicionamientos externos al ser humano que fijaban pautas de conductas, a través de las costumbres, creencias, modos de vida, es etc. con que la cultura era vista como un determinante del comportamiento, pero no naciendo del ser interior del individuo.

A.GRAMSCI, el filósofo Italiano, critica que “Cada hombre no solo crece con sus propias experiencias, sino también con la herencia cultural de su sociedad, e incluso la enriquece. Toda creación se apoya en esta herencia cultural, y su aporte

será mayor cuando más innove, cuanto más se preocupa por contribuir a la evolución de la cultura en que se da”.

Escribía que el hombre es un proceso, y precisamente el proceso de sus actos. Es el resultado de una serie de experiencias concretas que vivió a lo largo del tiempo” Para el marxismo, la cultura es el conjunto de los valores materiales y espirituales acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico social. Se destaca así el carácter histórico de la cultura.

A.GRAMSCI, el filósofo Italiano, la cultura es donde las nacionalidades y pueblos indígenas establecemos relaciones comunitarias de respeto, armonía, equidad, gratitud, solidaridad y reciprocidad con nuestros dioses: el sol la luna, la madre tierra; con los mayores que se nos adelantaron, con la comunidad y los pueblos.

RAMÍREZ Ángel, manifiesta que Diseño Curricular de Educación Intercultural “América Latina puede ser analizada desde el punto de vista antropológico cultural o social, que cada una de las concepciones respondan a un contexto y a una realidad social y cultural en la que vivimos”

RAMÍREZ Ángel, piensa que la cultura desde el punto de vista puede ser analizada como antropológico cultural o social a nivel regional y nacional.

CARRILLO COBO José, identidad Cultural de la Universidad Técnica de Cotopaxi, cree que “La cultura puede ser definida en un sentido amplio como todo lo cultivado por el hombre, comprende el total de las producciones humanas, tanto en el ámbito material, como por ejemplo, los productores del arte y la técnica, así como en lo espiritual, donde, se menciona las ciencias, el arte y la filosofía”.

Según el autor la cultura es donde el hombre va cultiva sus propias costumbres, tradiciones, valores, idioma, va rescatando para fortalecer en las comunidades indígenas.

SALAZAR NÉSTOR Psicopedagogía, Cómo atender las dificultades de aprendizaje en el aula regular, sugiere que “La cultura influye en la formación de la personalidad del niño y de la niña, porque cada cultura posee un estereotipo para el hombre y la mujer, un patrón particular de motivos, metas, ideas y valores, que es distintivo que le caracteriza a esa cultura y que adquieren los niños y las niñas que viven en constante relación con el entorno se desarrollan sus experiencias”.

Por ello es importante que las y los docentes tengan conocimientos de la cosmovisión andina e interculturalidad para entender ciertos comportamientos en grupos e individual en el aula, entendiendo que la cultura kichwa y su descendencia se encuentra con sus objetivos de recuperar sus valores, saberes culturales ancestrales y que están íntimamente relacionados con la religión y su religiosidad.

Comenta la cultura es la forma de vida de cada nacionalidad y pueblo se practica en las comunidades indígenas dentro de la escuela, y se representa a través de tradiciones, fiestas, símbolos como la wipala, la chacana, los lugares sagrados.

La cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizado de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos; el núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es decir, históricamente generadas y seleccionadas) y, especialmente, los valores vinculados a ellas; los sistemas de culturas, pueden ser considerados, por una parte, como productos de la acción, y por otra, como elementos condicionantes de la acción futura.

Dice que la cultura en el modelo objeto de análisis, constituye un pilar básico en su cosmovisión, el mismo es asumido como: "un sistema vivo que incluye a un sujeto socialmente definido que, actuando de manera determinada en una situación histórica y geográfica específica, produce objetos materiales y espirituales que los distinguen.

1.6.1. Elementos de una Cultura

La cultura comprende todos los conocimientos, creencias, costumbres, usos y hábitos propios de una sociedad determinada. Es decir, todo nuestro comportamiento es la cultura, incluso el que se presenta como anti-cultura, porque este se define por oposición a normas específicas.

La cultura comprende de lo moral, el orden ético, que por lo común en lo religioso. La moral norma la conducta del individuo, indica lo que está bien y lo que está mal, lo que debe hacerse. Esto varía significativamente de una cultura a otra. En el caso de los pueblos indígenas, vemos que su derecho es desconocido por la sociedad dominante.

También tiene un lugar privilegiado en la cultura el pensamiento de un pueblo sobre los distintos aspectos de su existencia, así como concepción del arte y su sentido de la belleza y de las formas. La filosofía desconoció siempre el pensamiento indígena y popular americana, centrándose en la historia del pensamiento europeo.

La lengua conforma así mismo uno de los aspectos sustanciales de la cultura, que en el caso de los pueblos indígenas de América fue negada y reprimida. Toda sociedad fue fundada en un lenguaje, y su derecho al mismo es inalienable de discutir, la conveniencia de su cultivo o su abandono. Otra importante dimensión de la cultura es la de los conocimientos científicos, los que reciben el nombre de etnociencia cuando están referidos a los grupos éticos.

Estos conocimientos abarcan múltiples órdenes, desde la matemática y la Astronomía a las ciencias biológicas. Otra campo de la cultura es el que hace a la construcción de la vivienda familiar y casa fines ceremoniales o de otro tipo, la que al alcanzar cierto desarrollo nos permite hablar de arquitectura.

Cada cultura suele poseer estilos de construcción ajustados al medio ambiente y a su concepción del mundo. También es parte de la cultura la fabricación de toda clase de utensilios destinados a resolver las distintas funciones vitales de una sociedad, como ollas, cántaros, canastos, armas de caza, redes de pesca, trampas, etc.

1.6.2. Características de una Cultura

Es importante tomar en cuenta que la definición o las definiciones de cultura es multifacética porque dependen de las teorías antropológicas, marcos conceptuales, ideologías de los antropólogos, etc. No hay todavía una definición única que goce de consenso general. Partiendo de esto la cultura debe tener las siguientes características:

- a) No es algo cultura que llevan los genes, es decir, que no se hereda biológicamente sino interculturalmente, se transmite de generación en generación y se adquiere o se aprende durante toda la vida, si emplea el aprendizaje en forma metódica se convierte en pedagogía.
- b) Es eminentemente social, es decir, no se refiere a los comportamientos individuales sino a los que son compartidos por un pueblo.
- c) Es acumulativa y por lo tanto de índole histórico, la cultura no es de un día, va por décadas o siglos y es un producto de la acumulación de las vivencias, experiencias, conocimientos de los pueblos y nacionalidades.
- d) Es dinámica, está en permanente transformación, no permanece estática sino que se la crea y recrea constantemente.
- e) Los elementos que integran una cultura están interrelacionados entre sí.

1.6.3. La Cultura, la Sociedad y los Valores

El sistema cultural constituye una estrategia de sobrevivencia para la sociedad, ya que son los reglamentarios sobre los cuales se funda un conjunto de personas que intercalan acciones entre sí para satisfacer sus necesidades.

Ésta tiene una relación de apoyo mutuo con la economía y la política, es decir, bajo un sistema de ciencias se justifica el orden social; por otro lado, cualquier sistema socio político se complementa y a vez se apoya en un orden moral dado para obtener la legitimización de este.

Cultura y ciencia de los valores son expresiones que significan una misma cosa, es decir que se puede entender que los valores son una extensión de la cultura o que ésta es la manifestación viva de aquellos.

1.6.4. La Cultura, la Religión, la Economía y las Etnias

En el Ecuador la religión católica es la más arraigada y ésta es el resultado de una conversión masiva, forzada y acelerada que dio lugar aun mal sincretismo dogmático, donde subsiste el ritualismo mágico, plagado de superstición, resignación y fatalismo, lo que llevó a las masas a la obediencia y a la sumisión.

La religión provoca que el ecuatoriano sienta que su vida está controlada por un ser superior, de modo que con resignación acepta el éxito a el fracaso, la felicidad a la tragedia, la riqueza a la pobreza.

Mientras que, por otro lado, en las sociedades de un crecimiento económico acelerado, la movilidad social es bien vista, ya que para facilitar la acumulación se requiere el impulso de la industrialización, y ésta conlleva un relajamiento en las inhibiciones culturales. Por ello, el romper al menos con algunos elementos de los sistemas de valores tradicionales ha sido imprescindible para la modernización.

1.6.5. La Cultura y la Universidad

Más allá de su connotación socio-política y económica el nuevo desarrollo implica una mutación de la conciencia y supone una representación nueva del hombre y de su responsabilidad colectiva.

La educación universitaria entonces, no visualiza únicamente los profundos cambios sociales u económicos, sino más bien debe proyectarse a una transformación total, absoluta de las actitudes morales, en las concepciones éticas que al parecer se han fugado de la geografía ecuatoriana y descontar la idea de que el desarrollo socio-económico-técnico como fin de la educación, excluye los valores espirituales y morales; esto obliga a pesar que el dinamismo más profundo de todo programa social como fuente el factor cultural

1.6.6. Transformaciones Sociales, Movimientos Culturales Condiciones de toda Creación Socioculturales.

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

Algunos autores analizan estas transformaciones sociales a través de la posguerra, lo que permite comprender cómo se fueron dando distintas identidades culturales que son antecedentes y referentes de nuestra actualidad; las llama: la generación existencialista, la alienada y la posmoderna.

1.7. LA IDENTIDAD CULTURAL

CACUANGO, Dolores menciona que “La identidad es una dimensión de las personas, de los grupos sociales; no hay persona ni grupo social, ni pueblo sin cultura, por tanto sin identidad”.

Manifiesta es su obra líder indígena, dentro de la identidad no existe grupo de personas, ni pueblo, es importante que en el contexto en el que vivimos y en el que actuamos, no admitamos la exclusión, ni por genero, ni por edad, ni por ningún otro motivo.

AMAGUAÑA Transito, líder indígena da a conocer la identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modelos de comportamiento que funciona como elemento cohesionador dentro de un grupo social”.

Considera que la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias”.

La identidad cultural indígena, sea como imaginario, como práctica social endógena, como perspectiva en relación con otros grupos, invariablemente, su validez apunta a la red de relaciones sociales, territoriales, etc., sin importar a que grupo indígena pertenezca.

Según pág. [http://www.uexternado. Edu.co/ finanza/](http://www.uexternado.edu.co/finanza/)“La identidad cultural se comprende a través de las definiciones de cultura, mitos leyendas, lengua y de su evolución en el tiempo”.

La identidad cultural está dada por un conjunto de características que permiten

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal.

LARRAÍN Jorge, *Identidad Chilena Manifiesta* que “La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior, la identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, es similar a todo aquello que nos los enseñan nuestros antepasados y lo ponemos en práctica”.

La identidad cultural está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal.

CHOLANGO Humberto, *Problemas y Propuesta desde la Niñez y Adolescencia Indígena del Ecuador UNICEF*: hace entender que “La identidad es lo que somos y sentimos, como personas, nacionalidades y pueblos. Es cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo son nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestra historia. Es la forma en que nos relacionamos con los seres humanos y la naturaleza”.

La identidad es donde los indígenas somos generosos, recíprocos y gratos. Valoramos la vida en comunidad y somos respetuosos de las diferencias. Esas normas y principios nos ayudado a crear formas propias de organización, gobierno y autoridad.

CARRILLO Cobo José critica que “La identidad como la distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o cosas sus semejantes se refiere entre que existe como idéntico así mismo en el tiempo y el espacio, una noción del ser en sí, los encontramos en las tradiciones escolásticas y aristotélicas que la concebían

como uno de los principios fundamentales del ser y como una tés- lógica de pensamiento”.

El principio ontológico de identidad o de “no contradicción” afirma que todo ser es idéntico consigo mismo y, por lo tanto una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y desde un mismo punto de vista. Como una regla de pensamiento lógico, el principio de la identidad establece que dos proposiciones contradictoria no pueden ser falsas y verdaderas al mismo tiempo que una idea contradictoria no tiene sentido.

Como propiedad de todos los seres, la identidad no depende necesariamente de que un ser particular sea capaz de reflexión o no. Para muchos filósofos modernos la reflexibilidad era crucial para la identidad humana y marcaba una diferencia importante con la identidad de las cosas inanimadas y los animales. Por eso insistían en que la autoconciencia y el auto-reconocimiento eran elementos necesarios de la identidad humana. Por lo tanto el problema para ellos era establecer que era lo que garantizaba el auto- reconocimiento en el tiempo.

Muchos filósofos la memoria parece haber jugado un rol fundamental en el proceso, así se argumentaba que tan lejos como está la conciencia pueda extenderse hacia atrás a cualquier acción o pensamiento pasado, hasta ahí alcanzar la identidad de esa persona; la continuidad de la conciencia en el tiempo era crucial para la constitución de la identidad del sujeto, y la entidad importaba porque la responsabilidad moral dependía de ella.

Sea como sea, el punto es que en ambas variantes, identidad antológica y auto-reconocimiento, la identidad se reduce a un problema de mismidad individual, en la mayoría de los casos, este no es un problema interesante para las Ciencias Sociales.

Un significado más adecuado de identidad deja de lado la mismidad individual y se refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo

de personas se ven íntimamente conectados. La cosmovisión actual tiene un arraigo europeo en su mayoría, y nuestras sociedades en Latinoamérica, cada vez que existe una oportunidad, procuran absorber estereotipos con una identidad exógena.

Por esta razón urge la necesidad de reivindicar la identidad cultural con el arraigo del proceso histórico temprano y definir un sentido de pertenencia relacionado con nuestro cosmos local, nuestro entorno geográfico, nuestro proceso histórico con raíces milenarias; solamente en ese momento podremos conocernos como cultura, porque sabremos de donde venimos, quienes somos en el presente y como debemos proyectarnos al futuro, con conciencia, eficiencia y dignidad.

1.7.1. Los Elementos de la Identidad.

Si la identidad no es una esencia innata dada sino un proceso social de construcción, se requiere establecer los elementos constitutivos a partir de los cuales se construye. Estos elementos son tres: primero los individuos se definen a sí mismo o se identifican con ciertas cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas, al formar sus identidades personales, los individuos comparten ciertas lealtades grupales.

Se trata, por supuesto, de tres elementos formales constitutivos de toda identidad, no de los rasgos específicos que constituyen el contenido de una identidad particular, que varían en cada caso con características tales como: religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad, en este sentido afirmarse que la cultura es uno de los determinantes de la identidad personal; todas las identidades personales están enraizadas en contextos colectivos culturalmente determinados, así es como surge la idea de identidades culturales; cada una de estas categorías compartidas es una identidad cultural.

Modernamente las identidades culturales que han tenido mayor influencia en la formación de identidades personales son las identidades de clases y las identidades nacionales.

En primero lugar está el elemento material, que incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de entregar al sujeto elementos vitales de auto-reconocimiento.

En segundo lugar, la construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de otros, en doble sentido, los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos, pero también son aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se diferencia y adquiere su carácter distinto y específico.

Por lo tanto la identidad supone la existencia del grupo humano, responde no tanto a la pregunta ¿Quién soy yo? o ¿Qué quisiera ser yo? como a la pregunta ¿Quién soy yo a los ojos de los otros? o ¿Qué me gustaría ser considerado el juicio que los otros tienen de mí; en el proceso de identificación el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él.

1.7.2. Identidades Personales y Colectivas

¿Cuál es la relación entre identidades personales y colectivas? Esta es una pregunta importante que tiene que ser contestada antes de que podamos explorar una identidad nacional, lo primero que hay que decir acerca de esta distinción es que las identidades personales y colectivas están interrelacionadas y se necesitan recíprocamente; no puede haber identidades personales sin identidades colectivas y viceversa, lo que significa que, aunque ciertamente hay una distinción analítica entre las dos, no puede existir por si solas sin una referencia mutua, esto es así porque las personas no pueden ser consideradas como identidades aisladas y opuestas a un mundo social concebido como una realidad externa, los individuos se definen por su relaciones sociales y la sociedad se reproduce y cambia a través de acciones individuales; las identidades personales son formadas por identidades

colectivas culturalmente definidas, pero éstas no pueden existir separadamente de los individuos.

Al construir sus identidades personales, los individuos comparten ciertas afiliaciones, características o lealtades grupales culturalmente determinadas, que contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad, implícita en esta afirmación está la idea de identidades colectivas tales como género, clase, sexualidad, nacionalidad, etc., lo que se ha llamado identidades culturales; son formas colectivas de identidad porque se refieren a algunas características culturalmente definidas que son compartidas por muchos individuos; así por ejemplo, el ser Latacungueño o ecuatoriano nos hace pertenecer a un colectivo.

1.7.3. Identidad y Globalización

La globalización se refiere a la intensificación de las relaciones sociales universales que unen a distintas localidades, de tal manera que lo que sucede en una localidad está afectado por sucesos que ocurren muy lejos y viceversa.

Para la mayoría de sociólogos la globalización no puede entenderse solo al nivel de la economía, y es un fenómeno mucho más complejo que cubre una multiplicidad de otras dimensiones sociales y culturales. Lo global no reemplaza a lo local, sino opera dentro de la lógica de lo global.

La globalización no es un fenómeno teleológico, un proceso que conduce inexorablemente a un fin que sería la comunidad humana universal culturalmente integrada, sino un proceso contingente y dialéctico que avanza engendrando dinámicas contradictorias. La élite global se vuelve extraterritorial, separada de las comunidades locales que permanecen marginadas y confinadas a su espacio.

La globalización afecta a la identidad, en primer lugar, porque pone a individuos, grupos y naciones en contacto con una serie de nuevos “otros” en relación con los cuales pueden definirse a sí mismo.

La globalización de las comunicaciones a través de las señales electrónicas ha permitido la separación de las relaciones sociales de los contextos locales de interacción, estadísticas reciente muestran que en casi todo el mundo los niños pasan más horas al año viendo televisión que asistiendo al colegio.

Si siquiera la lengua extranjera del cable o del satélite es un gran obstáculo porque la televisión penetra a través de imágenes, fantasías y emociones. La gente aprende de ellos de una manera diferente y más directa que como se aprende en el colegio.

1.7.4. Identidad como Herencia y como Proyecto

Es importante subrayar que una concepción adecuada de identidad nacional no sólo mira el pasado como la reserva privilegiada donde están guardados los elementos principales de la identidad; también mira hacia el futuro y concibe la identidad como un proyecto. Si se concibe la identidad nacional como una esencia inmutable y constituida en un pasado remoto, del una vez para siempre, como una herencia intocable, todo cambio o alteración posterior de sus constituyentes básicos no sólo la pérdida de esa identidad sino que además una alienación.

De todo esto podemos concluir que la pregunta por la identidad tiene más importancia hoy por su proyección al futuro que por una supuesta pérdida progresiva de lo “propio” en un mundo globalizado. Al concebir la identidad no como un etnos inmutable formado en un pasado remoto, sino como un proyecto abierto al futuro, se puede entender que el desafío presente de los miembros de cualquier nación es definir qué es lo que quiere ser.

1.7.5. Identidades Regionales e Identidad Nacional

(VALDANO Juan Tomado del libro Identidad y Formas de lo Ecuatoriano)

La historia del Ecuador se ha hecho, en gran parte, a partir de las conflictivas relaciones entre el centro y la periferia. Desde que se fundó esta sociedad mestiza, en el siglo XVI, el centro por razones culturales que precedieron a la conquista hispana se constituyó en Quito y desde esta ciudad andina, se trazaron muy tempranamente, los caminos de dominación del resto del país, los caminos que descendieron al occidente a las tierras bajas y húmedas, en busca del océano y aquellos otros que descendieron al Oriente, a esa región que se abría, insondable y misteriosa tras esos elementos de selva, en la que se suponía que existía el mítico Dorado.

La vida urbana, la construcción de un ámbito humano en medio de la manigua tropical, la usurpación a la espesa selva de un espacio claro al centro del cual debía erigirse la cruz y la horca fue obra de titanes. La sierra norte tuvo a Quito como centro regional, así como Cuenca lo fue de la sierra sur y Guayaquil del extenso territorio costeño. Desde el período hispánico, estas regiones se constituyeron en poderes locales con una cultura, una economía y unos intereses comunes de los que se tomó conciencia en el momento de la independencia de España.

A la vida republicana surgen las regiones como tales regiones, con identidad y fuerzas propias, pues cada una de ellas había dado su batalla, había hecho su guerra, había logrado la libertad por su cuenta, y por ello, en lo que primero piensan es en su autonomía, en ser estados libres y soberanos.

La volcanización parecía entonces ser el destino de este país que por casi tres siglos se había llamado audiencia de Quito. Sin embargo el momento histórico no era propicio para la existencia de paisitos enanos que, muy pronto hubiesen sido devorados por vecinos ambiciosos.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

2. Caracterización de la Institución:

Maca Ugshaloma en primer término se convierte un pequeño sector con la unión de varias familias cercanas y luego se organizan para formar el Centro de alfabetización de adultos, a través de ellos se creó en los años 1980 y 1981 como Comuna Maca Ugshaloma. Los motivos de la fundación de la comuna fue por la distancia, tener educación propia, su territorio, su organización, entre otros.

Las directivas y moradores que pensaron hacer la comunidad fue los siguientes líderes: José Cruz Changoluisa, José Andrés Changoluisa, José Antonio Quindil, y otros que fueron los primeros fundadores y luchadores pese que fueron frecuentemente criticados y tildados como divisionistas.

En esa época era el presidente de la comunidad Maca Grande José Bernardo Choloquina, en donde también ha manifestado por qué se va dividir la comunidad; pero, aún así han triunfado para formar la comunidad con el único propósito de precautelar la comunidad Maca Ugshaloma.

Algunos de ellos pagaron la vida por haber creado la comunidad y la organización, después de un año de creación se ha logrado la apertura de la carretera desde la entrada de curva de Maca hacia la comunidad Maca Ugshaloma.

La comunidad se encuentra ubicado a 27 km, al Occidente de la ciudad de Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, es de zona rural, las vías de acceso para llegar a la comunidad es de 45 minutos en vehículo, parte desde la ciudad de Latacunga, vía La Maná-Quevedo, la altura es de 3600 m.s.n.m., extensión: 560

hectáreas, población 105 jefes de familias, total 520 habitantes, límites Norte comité Maca Chuquiraloma, Sur Comunidad Collantes Chucutisi del Cantón Pujilí, Este comité Maca Atápulo, Oeste tierra comunal de Maca Grande.

La temperatura ambiental presenta variaciones significativas durante el transcurso del año, registrándose como el máximo valor 15° C, el mínimo de 5° C, y el valor medio es de 10° C.

Las principales actividades que se dedican los moradores son: la agricultura, la ganadería, el comercio, empleos privados. En cuanto en el campo organizativo la comunidad está en pleno proceso porque los dirigentes han puesto la mano dura en todo el ámbito para fortalecer a la comunidad Maca Ugshaloma, por lo tanto, las actividades que realizan son muy diferentes con lo que se ve en la realidad.

En la actualidad la educación Interculturalidad Bilingüe está brindando una formación verdadera a los niños/as y jóvenes desde primer nivel hasta sexto curso, es una Unidad Educativa fiscal Interculturalidad Bilingüe “Cesar Sandoval Viteri”, se cuenta con 150 estudiantes entre hombres y mujeres con la Especialidad Generales en Ciencias, Rector Lcdo. Segundo Choloquina.

El presente encuesta realizada a las directivas y moradores es para ver la realidad que sucede en la Comunidad indígena y rescatar la identidad cultural en el futuro.

En esta investigación se toma en cuenta a los directivos y moradores de la comunidad Maca Ugshaloma para la presentación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, con lo que define la factibilidad de la elaboración de una “Guía de rescate y fortalecimiento sobre la identidad cultural para los directivos y moradores de la comunidad Maca Ugshaloma”.

La técnica utilizada en esta investigación de campo es la encuesta que ayudó para la recolección de datos y su análisis, además para el uso de esta técnica se recurre a dos cuestionarios: un cuestionario dirigido a los directivos que consta de cinco (5) preguntas con sus respectivas alternativas; y otro cuestionario dirigido a los

Moradores de la comunidad que consta nueve (9) preguntas con sus respectivas alternativas.

Los resultados del estudio diagnóstico de las dos encuestas aplicadas se presentan en quince tablas organizadas en filas y columnas que corresponden a las alternativas, la opción o las frecuencias, los porcentajes y los totales de cada una de las preguntas utilizadas en los dos cuestionarios aplicados.

Cada tabla está acompañada de su respectivo gráfico circular tipo pastel, en la cual hace referencia a los porcentajes calculados de cada alternativa de las preguntas de los cuestionarios. Además debajo de cada tabla y gráfico se redacta su interpretación y análisis de cada pregunta.

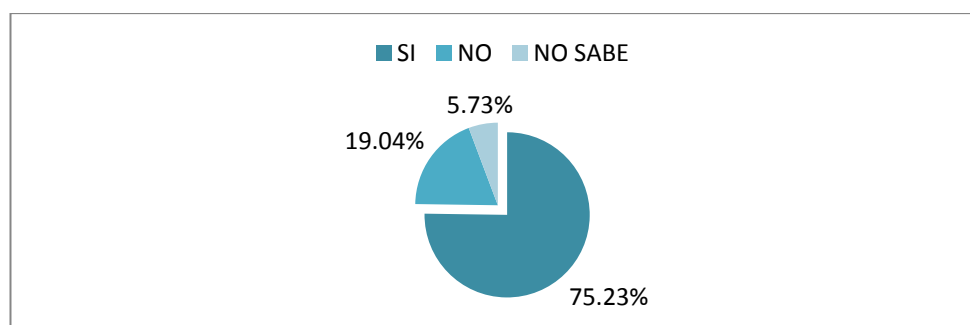
2.1. ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DIRECTIVOS Y MORADORES DE LA COMUNIDAD MACA UGSHALOMA.

1.- ¿Conoce Ud., que la identidad cultural es lo que somos y sentimos como: personas, nacionalidades y pueblos?

Cuadro N° 1.1. Reconocimiento de la identidad cultural

OPCION	FRECUENCIA	PORCENTAJES
Si	79	75,24%
No	20	19,05%
No Conoce	6	5,71%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 1.1. Reconocimiento de la identidad cultural

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

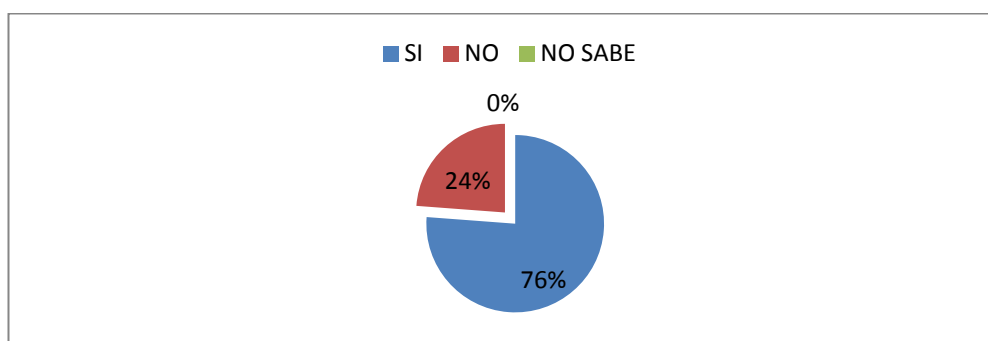
De esta interrogante se analizó que la mayor parte de directivos y moradores de la comunidad de Maca Ugshaloma, el 79 encuestados que corresponde al 75,23% manifiestan que si conocen la Identidad Cultural y opinan que seguimos fortaleciendo, valorando y dando ejemplo a nuestros hijos/as que vayan acogiendo de nuestros ancestros como era, 20 encuestados que corresponde el 19,04% responden que no conocen que mismo es la cultura, tradición para nosotros no da la importancia y 6 encuestados que equivale el 5,73% que no conoce nada del contenido.

2. ¿El estudio de la Identidad Cultural es importante para ustedes?

Cuadro N° 2. 2. Estudio de la Identidad Cultural

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJES
SI	80	76,19%
NO	25	23,8%
NO SABE	0	0%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 2.2. Estudio de la Identidad Cultural

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El 76,19% de los encuestados opinan que el estudio de la identidad cultural si es importante, el 23,8% de los encuestados opinan que no es importante el estudio, esto se debe a que los pueblos están perdiendo su cultura. Por ende, se cree que es necesario realizar un trabajo cotidiano para reivindicar y fortalecer los valores culturales.

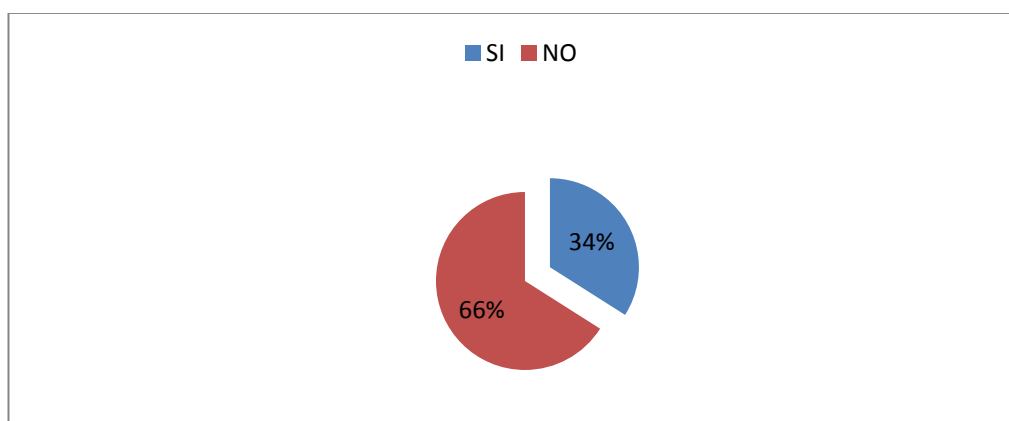
Al decir la mayoría de los moradores creen que es necesario el estudio de la identidad cultural profundamente seguir recopilando, por ende piden que socialicen en la asamblea general.

3. ¿Sabes profundamente qué es la Identidad Cultural?

Cuadro N° 3.3. Qué es la Identidad Cultural

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJES
SI	35	34%
NO	70	66%
TOTAL	105	100%
Población es 10 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 2.2. Qué es la Identidad Cultural

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El 34% de las personas encuestadas si sabe a ciencia cierta que es la identidad cultural, en cambio, el 66% de los encuestados que es la gran mayoría no tienen ni idea de lo que es identidad cultural, esto sí es preocupante ya que se debería tener muy claro la idea sobre la identidad cultural, lo que refleja la continua migración de las personas del campo a la ciudad, por lo que van perdiendo sus valores ancestrales.

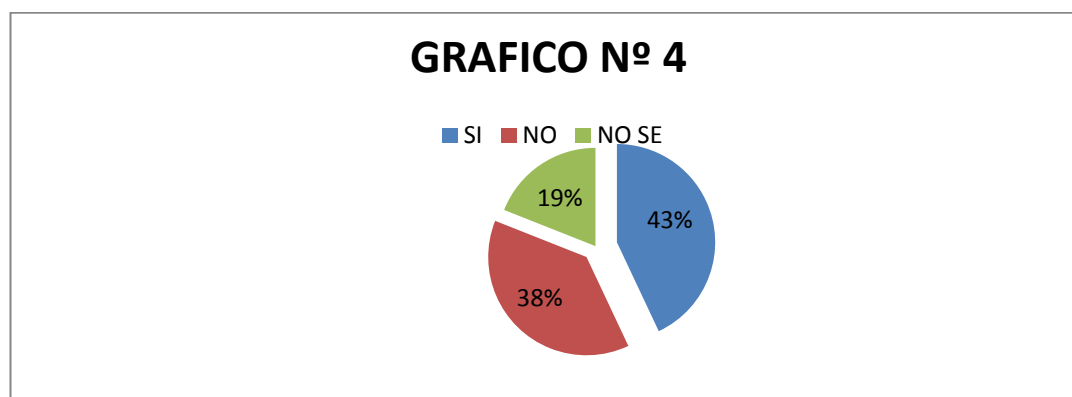
La mayoría de los niños/as y jóvenes desconocen absolutamente, no saben nada de la identidad cultural están perdido, nos dada este porcentaje altísimo.

4. ¿Saben ustedes cómo eran las costumbres de nuestros antepasados?

Cuadro N° 4 .4. Cómo eran las costumbres de nuestros antepasados

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJES
SI	45	43%
NO	40	38%
NO SE	20	19%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 4 .4. Cómo eran las costumbres de nuestros antepasados

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En cuanto los moradores de la comunidad el 43% manifiestan que si sabe cómo eran las costumbres y valores de nuestros ancestros como vivían en el campo trabajando conjuntamente con las familias, el 38% no sabe cuáles son las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros y el 19% restante no sabe absolutamente nada de las costumbres.

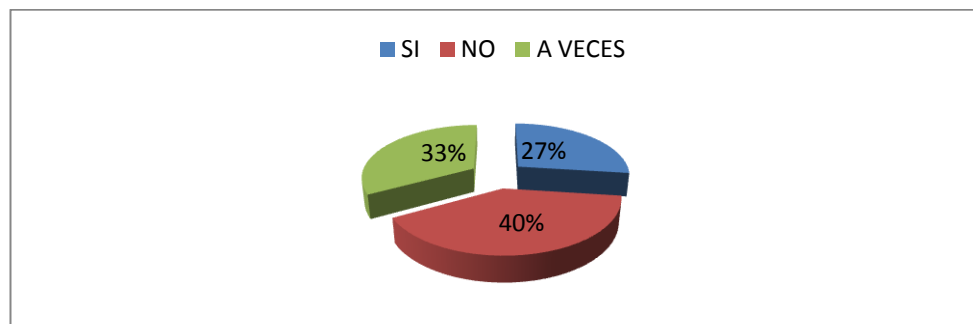
La mayoría de los moradores conocen las costumbres, tradiciones, que tenían nuestros ancestros ellos valoraban nuestras riquezas culturales de la comunidad y así daban la orientación a sus familiares.

5. ¿La población actual de la comunidad mantiene nuestra identidad?

Cuadro N° 5 .5. En la actual la comunidad mantiene nuestra identidad

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJES
Siempre	29	27%
A veces	42	40%
Nunca	34	33%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 5 .5. En la actual la comunidad mantiene nuestra identidad

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En relación a esta pregunta el 27% de los encuestados opinan que la población actual si mantiene la identidad rescatando, fortaleciendo y socializando dentro de la asamblea comunitaria para nuestros niños/as, que siga valorando lo que es nuestro, el 40% opinan que a veces mantienen la identidad cultural pero saliendo a visitar a sus familiares, por la migración a la ciudad, al exterior dejan abandonando y el 33% restante opina que nunca se mantiene la identidad cultural de la comunidad.

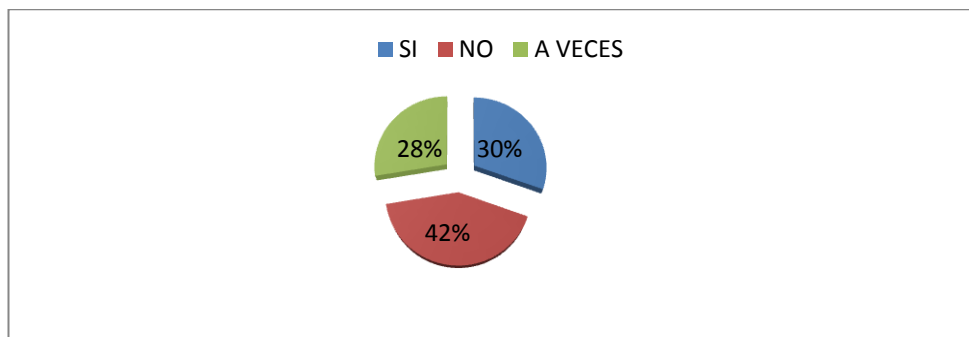
La mayoría de población menciona de vez en cuando valoramos la identidad, pero cuando estamos en grandes ciudades absolutamente es negado a los demás que no somos de la comunidad indígena.

6. ¿En su familia practican las costumbres y tradiciones?

Cuadro N° 6.6. En su familia practican las costumbres y tradiciones

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJES
Siempre	32	30,47%
A veces	44	41,90%
Nunca	29	27,63%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 6.6. En su familia practican las costumbres y tradiciones

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La mayoría de los moradores, el 30,47% de los encuestados opinan que en su familia si practican las costumbres y tradiciones que les enseñaron sus ancestros por tal razón en la comunidad todo los niños/as y jóvenes seguimos practicando lo que nuestros padres guían y enseñan para que le vayan fortaleciendo y rescatando nuestras riquezas culturales, el 41,90% de los encuestados opinan que únicamente a veces se las practica y el 27,63% opinan que no practican dichas costumbres.

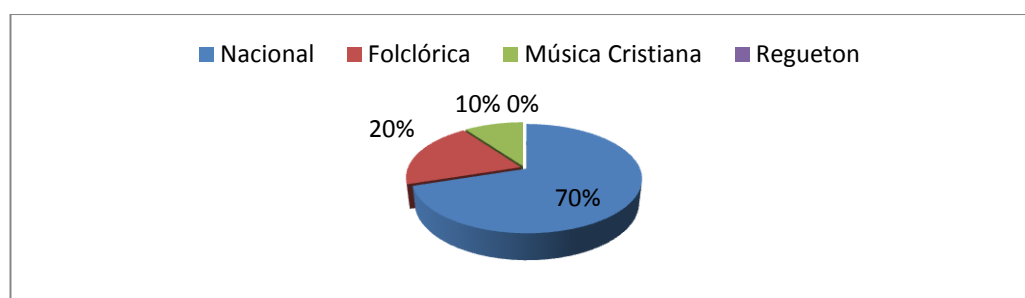
La mayoría de sus familiares creen que en su vida cotidiana de veces en cuando se practican las costumbres, valores, de la comunidad por existe el porcentaje altísimo negativo.

7. ¿Qué tipo de música te gustaría escuchar?

Cuadro N° 7.7. Qué tipo de música te gustaría escuchar

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJES
Nacional	74	70%
Folclórica	21	20%
Música Cristiana	10	10%
Regueton	0	0%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 7.7. Qué tipo de música te gustaría escuchar

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Gran parte de los moradores equivalente el 70% de los encuestados opinan que les gusta escuchar la música nacional de los diferentes artistas de la provincias y del país, el 20% opinan que les gusta escuchar la música folclórica de las comunidad, regional, nacional e internacional, el 10% restante le gusta escuchar la música cristiana y a nadie le gusta escuchar el reguetón.

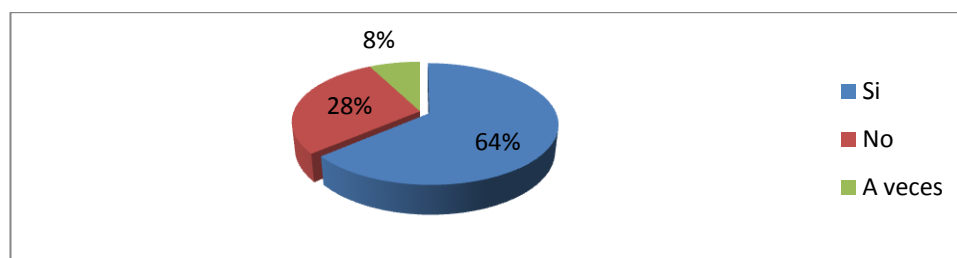
La mayoría de las directivas y moradores sólo se escuchan música nacional en la actualidad en todo la vida, para cualquier evento es contrato el CD móvil.

8.- ¿Considera usted que la identidad cultural de nuestra comunidad se debe ir rescatando y fortaleciendo?

Cuadro N° 8 .8. Como debemos ir rescatando y fortaleciendo la cultura

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	67	63,81%
No	30	28,57%
A veces	8	7,62%
TOTAL	105	100%
Población es 10 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 8 .8. Como debemos ir rescatando y fortaleciendo la cultura

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

67 personas correspondiente al 63.81% contestan que es necesario de ir rescatando y fortaleciendo la cultura de la comunidad, 30 moradores que equivale al 28,57% no contestan favorablemente de la cultura, y 8 moradores que equivale al 7.62% contestaron que ya no es como antes que sabían mantener la cultura.

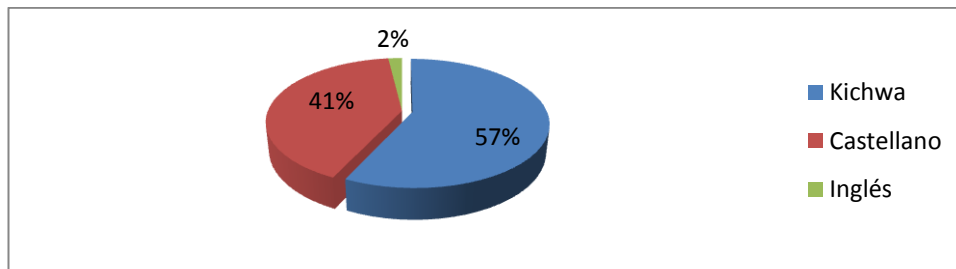
Los líderes de la comunidad consideran que debemos ir recuperado a través de rescate, fortalecimiento de identidad cultural para esto hace necesario capacitar a los moradores, talleres, foros, reuniones de trabajo, en la asamblea general.

9.- ¿La juventud actual en qué idioma les gusta hablar más?

Cuadro N° 9.9. La juventud actual en qué idioma les gusta hablar más.

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Kichwa	60	57,13%
Castellano	43	40,95%
Inglés	2	1,92%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes y moradores		

GRÁFICO N° 9.9. La juventud actual en qué idioma les gusta hablar más

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

60 moradores que corresponden al 57,13% responden que la juventud le gusta hablar el idioma kichwa, 43 moradores que equivale al 40.95% responden que desea hablar en castellano, 2 moradores que corresponde al 1.92% manifiestan que le gusta hablar el inglés.

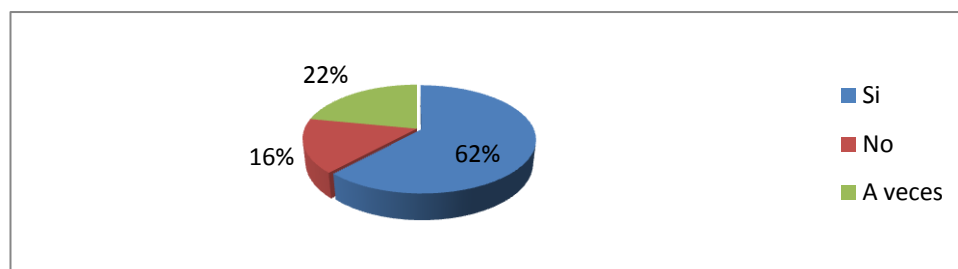
La mayoría de juventud considera que en la lengua materna hablamos más como indígena 100% que es idioma kichwa, y luego en segunda lengua que es español.

10.- ¿Los dirigentes y los moradores de la comunidad se debe practicar en todo momento el rescate de nuestra cultura, música, idioma, vestimenta y otros?

Cuadro N° 10.10. Los moradores deben rescatar la cultura, música, idioma.

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	65	61,90%
No	17	16,19%
A veces	23	21,91%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes y moradores		

GRÁFICO N° 10.10. Los moradores deben rescatar la cultura, música, idioma.

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El 65 encuestados que corresponde al 61.90% contestan que en todo momento de la vida deben valorizar la cultura, música, comida, ropa, idioma, fiesta, entre otros, 17 moradores que equivale al 16.19% dicen que ellos no están de acuerdo porque día a día vienen cambiando las cosas de la vida y 23 moradores que equivale al 21,91% contestan que ya no es como en los tiempos antiguos nuestra cultura, ha cambiado mucho, solamente a ratos de la necesidad o en fiestas se acuerdan de la cultura que también si es preocupante.

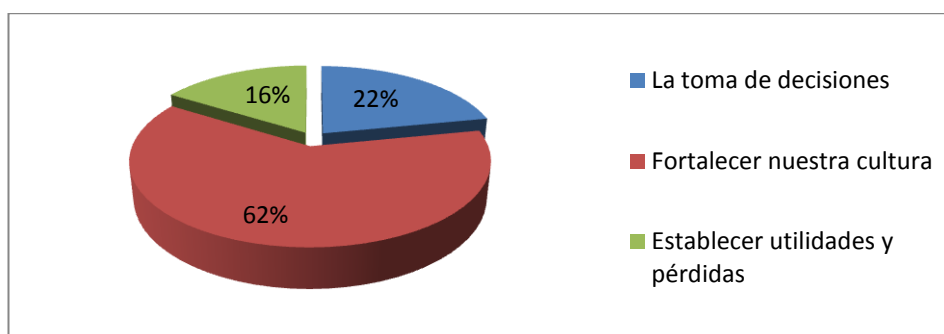
Los dirigentes, moradores de la comunidad tienen que socializar en el cabildo ampliado con todo los niños/as, jóvenes y docentes para seguir rescatando nuestra cultura, música, idioma, vestimenta en todo momento de la vida cotidiana.

11.- ¿Considera usted que la identidad cultural puede ayudar a la comunidad en?

Cuadro N° 11.11. La identidad cultural puede ayudar a la comunidad en?

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
La toma de decisiones	23	21,90%
Fortalecer nuestra cultura	65	61,90%
Establecer utilidades y pérdidas	17	16,20%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes y moradores		

GRÁFICO N° 11.11. La identidad cultural puede ayudar a la comunidad en?

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Según el criterio de directivos y moradores de la comunidad: 23 moradores que equivale al 21,90% opinan que la identidad cultural es la toma de decisiones, 65 moradores que corresponde al 61,90% contestan que es para fortalecer nuestra cultura en la vida indígena, 17 moradores dicen que es para establecer utilidades y pérdidas de nuestra cultura y costumbres.

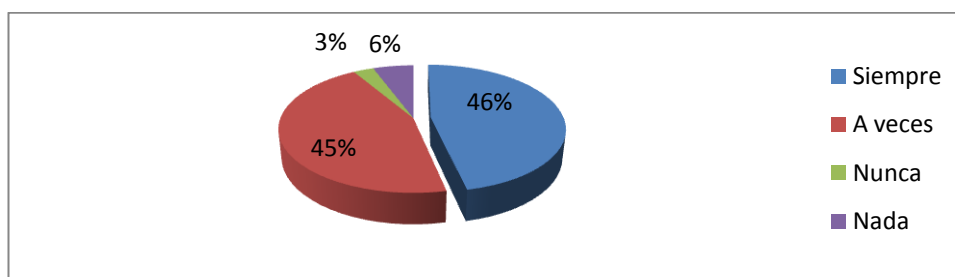
La identidad cultural dentro de la comunidad nos ayudara a fortalecer en el idioma, vestimenta, costumbres, tradiciones, música folclórica, con estos riquezas culturales sentimos orgullosos como indígenas del campo.

12.- ¿Considera que la identidad cultural ayuda a conocer la situación real de la vida de los pueblos?

Cuadro N° 12.12. La identidad cultural ayuda a conocer la real de vida de pueblos.

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	49	46,67%
A veces	47	44,76%
Nunca	3	2,86%
Nada	6	5,71%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes y moradores		

GRÁFICO N° 12.12 La identidad cultural ayuda a conocer la real de vida de pueblos.

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

De los 105 moradores encuestados, 46.67% nos responden que si es muy importante conocer para valorar la identidad cultural, el 44.76% dice a veces ayuda a conocer, 2.86% dicen que nunca, y el 5.71% no contestan nada.

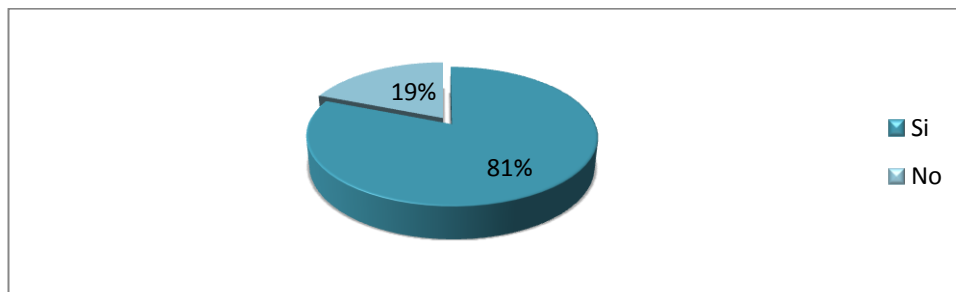
Si consideran conocer la situación real de la vida de los pueblos que en cada provincia, es deferente en idioma, vestimenta, costumbre, tradiciones que ellos tienen cada pueblo y nacionalidad.

13.- ¿Es importante para hacer este tipo de investigación?

Cuadro N° 13.13.Es importante para hacer este tipo de investigación

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	85	80,95%
No	20	19,05%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes y moradores		

GRÁFICO N° 13.13.Es importante para hacer este tipo de investigación

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En cuanto a la pregunta de investigación sobre identidad cultural, 85 moradores que equivale al 80.95% contestan que si es muy importante hacer estas investigaciones, los estudiantes o los moradores antiguos que conversan sus anécdotas, 20 moradores que es el 19.05% manifiestan que no realizan ningún tipo de investigación.

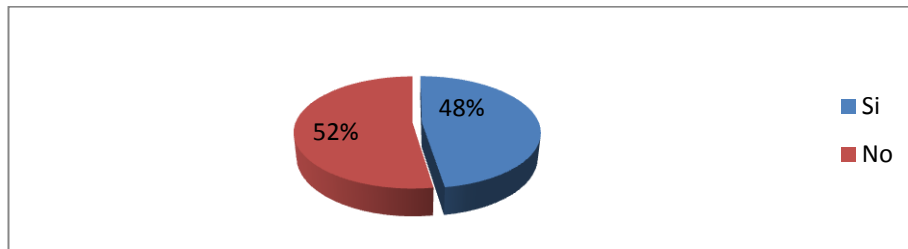
En esta pregunta 80.95% de los habitantes consideran que es importante hacer un diagnóstico a los jóvenes porque razón desvalorizan la identidad cultural y recopilar la información para hacer investigaciones científicas reales de la comunidad y a través de investigación podemos resolver los problemas citada.

14.- ¿En la identidad cultural las personas indígenas somos generosas, recíprocas y gratas?

Cuadro N° 14.14 las personas indígenas somos generosas, recíprocas y gratas

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	50	47,62%
No	55	52,38%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N° 14.14 las personas indígenas somos generosas, recíprocas y gratas

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En la encuesta realizada a los directivos y moradores de la comunidad los resultados se dieron de la siguiente manera, 50 moradores que equivale al 47.62% manifiestan que si somos participantes en cualquier actividad de la vida diaria, 55 moradores que es el 52.38% contestan que no somos bastante generosos, recíprocos ni gratos.

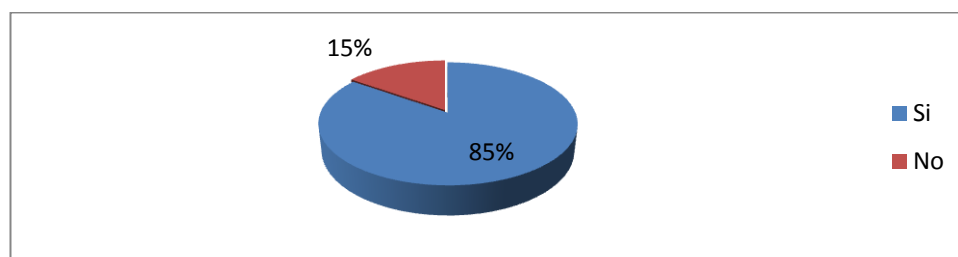
Desde el punto de vista se entiende no se práctica estos valores que tenemos en nuestra comunidad porque nosotros mismo vamos desvalorizando por lo cual se necesitan una capacitación sobre los valores culturales, morales y éticos.

15.- ¿Cree que es necesario que capacitemos a las personas de la comunidad de Maca Ugshaloma para mantener y fortalecer nuestra identidad cultural?

Cuadro N° 15.15. Cree que es necesario para capacitar a los moradores comunidad

ESCALA VALORATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	89	84,76%
No	16	15,24%
TOTAL	105	100%
Población es 105 habitantes	y moradores	

GRÁFICO N°15.15. Cree que es necesario para capacitar a los moradores comunidad

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

De los 105 moradores y directivos encuestados, 89 personas que equivale al 84.76% contestan favorablemente que se requiere una capacitación dentro de la comunidad para tener un verdadero conocimiento sobre la vida real de los pueblos indígenas, 16 moradores que es el 15.24% manifestaron que no necesitan la capacitación.

Esto significa que se debe buscar mecanismos y estrategias adecuadas para la capacitación a toda la población de la comunidad referente al tema de la identidad y su valoración.

CAPÍTULO III

LA PROPUESTA

3.1.- Datos Informativos:

Provincia:	Cotopaxi
Cantón:	Latacunga
Parroquia:	Poaló
Comunidad:	Maca Ugshaloma
Número de moradores:	105 jefes de familia

Título de la propuesta:

GUÍA DE RESCATE Y FORTALECIMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL PARA LOS DIRECTIVOS Y MORADORES DE LA COMUNIDAD MACA UGSHALOMA.

3.2.- PRESENTACIÓN

Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura.

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como "si mismo".

Por ello, una vez realizada el análisis y la interpretación de los datos obtenidos mediante la encuesta, se considera que es necesario e importante para elaborar una guía de capacitación a las directivas y moradores de la comunidad, para rescatar,

fortalecer y mantener la identidad cultural de la comunidad Maca Ugshaloma, de la Parroquia Poaló, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

3.3.- DIAGNÓSTICO

Los principales problemas diagnosticados con la ayuda de los directivos y moradores de la comunidad hemos obtenido informaciones sobre la realidad. A pesar de que la comunidad está localizada en el campo, ha sido exenta de tener desvalorización de la identidad cultural en propia comunidad en sus alrededores, por lo que ha sido necesario investigarlas y proponer una solución.

Estas dificultades determinadas se deben en gran porcentaje al desconocimiento de las culturas y tradiciones de nuestros antepasados, porque los jóvenes salen en busca de fuentes de trabajo a las grandes ciudades y dejan favorecer con las culturas occidentales.

3.4.- JUSTIFICACIÓN

Este tema es seleccionado porque las costumbres, tradiciones de nuestra Comunidad Maca Ugshaloma se están desapareciendo en la actualidad, por la gran influencia de medios de comunicación como radio, cine, televisión, etc., la migración en los jóvenes, adultos y niños. Ecuador, es un problema que detiene el desarrollo social, político, económico, y cultural del mismo, por lo que requiere soluciones serias e inmediatas, las cuales deben salir de un acuerdo nacional y comprometido a ser ejecutadas por parte de autoridades indígenas. Dentro de la educación Intercultural Bilingüe no ha sido difundido y practicado los valores culturales, morales y éticos.

En este contexto en calidad de investigadores, preocupados por el alto índice de la pérdida de la identidad cultural en el sector, pone a consideración a la comunidad de Maca Ugshaloma, el rescate de las costumbres y tradiciones como una herramienta y meta para erradicar la cultura en aquellas personas que deseen

fortalecer, reivindicar la visión de nosotros, es considerar, que un pueblo con educación es un pueblo en desarrollo.

Este proyecto será posible ejecutarlo y cumplir con éxitos los objetivos planteados con el aporte responsable de los diferentes estratos educativos, así como también con la participación voluntaria de los moradores, que tienen la predisposición de contribuir en el rescate de la identidad cultural.

El rescate de la identidad cultural permitirá al mejoramiento de tradiciones culturales de los moradores de la comunidad y toma de decisiones en el proceso enseñanza- aprendizaje.

Nuestra preocupación como estudiantes Universitarios de la Universidad Técnica de Cotopaxi, es de tratar de recuperar la identidad cultural en nuestro sector; por lo tanto buscamos resolver los problemas más urgentes para beneficio de la Comunidad pues su participación es fundamental para alcanzar este servicio que es básico para ir mejorando poco a poco en nuestra cultura.

En el proceso de rescate de valores, costumbres y tradiciones se apropiaran dentro de la sociedad indígena de la comunidad ya antes mencionada. Este tema es muy importante que sirva como una fuente de pilar fundamental para fomentar, fortalecer y reivindicar en nuestra comunidad.

El trabajo de investigación tiene relevancia social, porque los beneficiarios son los directivos y moradores, ya que por medio del conocimiento de las culturas y tradiciones se puedan controlar a sus hijos/as para dar una mejor orientación en la vida cotidiana

Este Trabajo es factible, porque se cuenta con el apoyo de los moradores, jóvenes, docentes y líderes de la comunidad; además, se dispone de los recursos bibliográficos, materiales y económicos necesarios para culminar con éxito la presente investigación.

3.5.- OBJETIVOS

Objetivo General

- ✓ Recuperar la memoria cultural de la Comunidad Maca Ugshaloma mediante el fortalecimiento de la música, valores, costumbres, tradiciones, lingüistas, etc., a efectos de las actuales generaciones.

Objetivos Específicos

- ✓ Diagnosticar la situación actual, para valorar las costumbres, tradiciones y músicas de nuestros ancestros.
- ✓ Elaborar una guía de fortalecimiento sobre la identidad cultural dirigida a los directivos y moradora de la Comunidad Maca Ugshaloma.

3.6.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

La propuesta es factible por la necesidad de capacitar a los directivos y moradores de la Comunidad Maca Ugshaloma, la misma que permitirá mejorar las costumbres y tradiciones. Es perfectamente ejecutable, en razón de que existe el apoyo y respaldo de todos los involucrados en este gran trabajo.

3.7. FUNDAMENTOS

3.7.1. Fundamentos filosóficos

Se entiende dentro de la comunidad existe los moradores que dedican en diferentes artesanías, en bien de las familias y para poder mejorar las condiciones de vida, que nuestros ancestros sabían como sembrar viendo en las lunares para diferentes cultivos de productos, se fumigaban con las plantas nativas de la comunidad, que nuestros ancestros tenían 100 a 300 borregos para el consumo de carne y para sacar el abono orgánico, luego sabían curar con las plantas nativas diferentes enfermedades a las personas. Y también hacían la limpieza de cuy para ver, que enfermedad tiene el hombre esto para los indígenas era como RADIO X,

los medicamentos para curar, prevenir es solo con plantas nativas de la comunidad.

A las personas que saben curar con medicina natural, con las plantas, limpieza de cuy, yachak, partera o comadrona es bien buscado y buena remuneración por su profesión que tiene estas riquezas han dejado nuestros padres para que vayan rescatando y fortaleciendo nuestros saberes.

Todos los pueblos del mundo han acumulado la información adquirida por sus padres sobre las propiedades medicinales de las plantas. Por eso una parte importante del tratamiento es el diálogo, nuestra cultura se fundamenta en la palabra dicha, no en la palabra escrita, por eso debemos volver a valorar la importancia de la palabra en la curación, porque es posible que no siempre podamos tener medicamentos para dar, pero siempre podemos tener un tiempo para escuchar en silencio los dolores y penas del enfermo.

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la vida.

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir de la investigación del docente con un carácter científico del proceso docente educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las contradicciones que se dan entre ellas.

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico pedagógica mediante la auto preparación sistemática y de esta forma se aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la función de investigador al desarrollar su labor educativa”.

3.7.2. Fundamentos Sociológicos

TROYA SUÁREZ Hugo (1968) analiza que “Una cultura es todo dinámico integrado lógicamente y no es un simple cúmulo accidental de costumbres. En su aspecto global tiene sentido, salvo que ocurran grandes cambios, muchas son bastantes armónicas en sus partes. Empero, dado que una cultura está en equilibrio”.

Una cultura permite que los miembros de una sociedad interactúen entre sí en una familia, en una forma más o menos automática. Al crecer sus miembros aprenden la conducta que de ellos se espera en las innumerables tareas y papeles que tiene que desempeñar en la vida, sean hijos, padres, empleados, amantes, compradores, estudiantes o profesores.

Toda cultura es aprendida por un miembro de otra cultura. Para muchos individuos el proceso de aprendizaje se completa una vez pasada la niñez y sólo una minoría de adultos tiene la disposición de aprender nuevas formas de conducta, empero, esta minoría tiene gran importancia, pues si podemos identificar las pocas personas susceptibles de ser enseñadas y enseñarlas será posible con el tiempo introducir nuevas formas de conducta en la sociedad.

Toda sociedad tiene algunos miembros que con inventores o descubridores y sus actividades son una de las razones por las que ninguna cultura es totalmente estática. Pero la razón principal de un cambio cultural, no lo constituyen los propios inventores dentro de la comunidad sino su capacidad es observar lo inventado en otras civilizaciones.

Los problemas sociales permiten a través de su análisis crítico de formación de experiencias, la adquisición de saberes, y de esta manera vivir la vida de los pueblos indígenas en todas las edades, tanto los de pasado, como los del presente que se proyectan hacia el futuro, para corregir la vivenciación del hombre como un ser sociales en una realidad geográfico y con un grupo humano con

características idénticas y en algunos casos con diferencias de pensamiento e ideologías entre los que viven en los centros poblados o urbanos y en las comunidades.

ROJAS, Guido (abril- 2001) Sociología Educativa Rural, opina que “Las sociedades que el hombre ha construido hasta la fecha son obras de gran complejidad que dan servicio de base para que las sociedades humanas perfeccionen a través del conocimiento de nuestra propia realidad social”.

Ni la imaginación más desbordada podría aventurar el límite de las posibilidades perfectivas de la sociedad humana. Pero tampoco tiene mucho sentido que las imaginaciones se desborden, porque el punto de partida para caminar hacia esa perfección no está en la fabulación de utopías, sino en el entendimiento del comportamiento social del campo y la ciudad.

Por esto, científicamente, esta rama debe considerarse como una parte de la sociología de las sociedades, se caracterizan en siete notas específicas 1) tienen una base geográfica o marco local, 2) los miembros de cada sociedad tienen conciencia de compartir este marco, 3) todos están sujetos a mismas condiciones demogeoecológicas, 4) existe una proximidad física entre todos los miembros, 5) la distribución de los roles cada sociedad auto organizada, 6) dentro de ámbito local ocurren múltiples disyuntivos, 7) existe una forma o estilo común de vida.

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país.

Por tanto, la formación profesional debe lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la sociedad.

La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo.

Dada la complejidad de los problemas profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez mas consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los valores y cualidades morales que han sido cultivados por los mas ilustres docentes cubanos”.

3.7.3. Fundamentos de Antropología

Desde el punto de vista antropológico la cultura es el estudio comparativo de la humanidad; sus objetivos son descubrir, ordenar y explicar tanto las similitudes como las diferencias entre los grupos humanos; están más interesados en las características típicas o compartidas en una población humana particular, para mostrar en anormales o individualmente único.

En antropología más que en cualquier otra disciplina, los conceptos de naturaleza humana y las teorías de la conducta humana están basados en estudios de grupos humanos cuyos valores, metas, visiones de la realidad y adaptaciones ambientales son muy diferentes a las sociedades occidentales. La antropología cultural estudia la conducta humana que es aprendida, en lugar de la transmitida genéticamente y que es típica de un grupo humano particular. A estas formas aprendidas y compartidas de conducta humana (incluyendo los resultados materiales de esta conducta) se les llama cultura.

La cultura es la manera principal en que los seres humanos se adaptan a sus ambientes; la cultura pretenden entender en este sentido general: estudian sus orígenes, su desarrollo, la diversidad y sus cambios a través de la enseñanza y el aprendizaje. Los antropólogos culturales también se interesan en las culturas particulares: desean saber cómo las diferentes sociedades se adaptan a sus ambientes. En su perspectiva comparativa, la antropología cultural intenta descubrir lo que es específico y variable así como lo general.

Los antropólogos culturales se plantean preguntas como estas: ¿Es la religión universal? ¿Que tipos de estructuras familiares se encuentran en diferentes sociedades? También se interesan en las relaciones entre diferentes subsistemas de una cultura, en particular su relación de causa y efecto en el cambio cultural. La meta de la antropología cultural es entender cómo funciona el cambio cultural y así poder predecir y tal vez dirigir o controlar el cambio de manera productiva.

La antropología va mucho más allá del mero estudio de los pueblos preindustriales. Es una disciplina científica de carácter comparativo que analiza todas las sociedades antiguas, modernas, simples y complejas. La antropología no obstante, ofrece una perspectiva transcultural única, comparando constantemente las costumbres de una sociedad con las de otras.

Los Fundamentos de Antropología pretenden introducir al estudiante no en los conocimientos específicos de la nutrición humana y la dietética, sino en aquellos conocimientos que encuadran su estudio y conciernen al ser humano, destinatario de su futura profesión, entendido como una estructura personal pluridimensional y dinámica”.

La antropología es una ciencia holística en grado único. Estudia la totalidad de la condición humana: pasado, presente y futuro; biología, sociedad, lenguaje y cultura.

3.7.4 .Fundamentos Pedagógicos

El modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe MOSEIB, es la síntesis pedagógico de las experiencias educativas interculturales bilingües del Ecuador y constituye el paradigma educativos a seguir en las nacionalidades y pueblos indígenas y en contextos donde las lenguas y las culturas se interrelacionan.

Su construcción ha sido colectiva y es el resultado de más de 60 años de experiencias. Es un modelo pedagógico donde no hay un autor, sino autores, donde no hay una experiencia, sino experiencias. En la herramienta pedagógica construida desde el corazón de las culturas indígenas. En su interior se interrelacionan varias concepciones pedagógicas; sin embargo, su base fundamental es el paradigma de la interculturalidad.

El paradigma de la interculturalidad tiene una visión global de la realidad, por eso la Educación Intercultural Bilingüe considera importante fundamentar su educación en lo político, en la cultura, en la lengua, en lo productivo, en lo psicológico y lo científico. El MOSEIB no es exclusivo de los pueblos indígenas, ni excluyente de las culturas que habitamos en nuestro país, sino que se constituye en un paradigma educativo válido para la sociedad en general.

Los educandos, por naturaleza, son curiosos e investigan la realidad. En el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, el maestro es un guía del aprendizaje. Planifica y prepara los ambientes educativos, las experiencias educativas y los recursos didácticos en la lengua indígena. Es decir, lo que aprende el educando son los saberes de su cultura y de la cultura universal. El aula bilingüe es un espacio en donde se comparte la interrelación de saberes.

El educando es permanentemente activo. El movimiento, el juego, la experimentación y la investigación son elementos importantes en el descubrimiento de nuevos conocimientos. Generalmente, se tiene tres tipos de grupos de niveles. Niño/as superdotados, niñas/os normales y niñas/os con ritmo de aprendizaje lento.

Los ambientes educativos se ordenarán por ambientes naturales y virtuales. Los ambientes naturales los encontramos en la naturaleza, en los páramos, en los ríos, en los paisajes, en los animales y en los huertos. Por otra parte, el centro educativo comunitario se ordenará por ambientes multimedios como salas de cómputo, biblioteca, sala de audiovisuales, audio teca, ludoteca etc.

En la primera fase, el educando realiza actividades sensoperceptivas que tiene que ver con los sentidos: oír, ver, tocar, saborear y oler. Segunda fase, el educando realiza actividades cognitivas como llenar sopa de letras, crucigramas, elaboración de mente factos, diagramas, etc.

Los recursos didácticos serán códigos auditivos, visuales, audiovisuales, táctiles, olfativos y gustativos. De esta manera se potencializa a través de la lengua, el saber científico y tecnológico de los pueblos indígenas. El centro educativo está integrado al quehacer de la comunidad y la comunidad integrada al quehacer del centro. Participan en él, los padres de familias, los miembros de la comunidad, los docentes, los educandos y los sabios.

La metodología del sistema de conocimiento otorga gran valor a los conocimientos intuitivos que traen los niños de su familia y comunidad. Estos conocimientos están basados en la sabiduría de sus padres y abuelos, a la vez, permite el acceso a nuevo conocimiento, comprende: dominio, aplicación, creación, y socialización del conocimiento.

La adquisición del conocimiento se da, a través de la estimulación sensorial del cerebro. En el cerebro se encuentra las zonas sensoriales, como la zona del lenguaje, de la lógica matemática, la auditiva, la olfativa y psicomotriz táctil. Esta fase comprende la aplicación de los conocimientos adquiridos en proceso intelectuales como la producción y la reproducción.

La creación comprende los siguientes recursos intelectuales: utilización del conocimiento previo, uso de la imaginación, ingenio, fantasía y sentimientos. El conocimiento sea transformado en ciencia y tecnología y así para poder aplicarlo a la transformación de la sociedad, tiene que ser valorado, comunicado, difundido y socializado.

En todos estos procesos lo importante tener visión de futuro, sueños realidades y hacer realidades los sueños. Para lograr aprendizaje es importante crear un clima afectivo de aprendizaje: buen trato, relación de diálogo entre educador y educando, respeto por las individualidades, ritmos de aprendizaje, necesidades educativas especiales, valores culturales, personales, prácticas de convivencia, participación de actores, libertad de expresión, diálogo activo, respeto a las opiniones de los niños/as, clima de alegría, juego y compañerismo.

3.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

IDENTIDAD

Es una forma particular de ser, sentir y hacer de un individuo que pertenece a un pueblo o cultura. Es el reconocimiento que se hace a una persona a un pueblo a partir de los procesos de vida: cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con otros seres humanos y con la naturaleza; cómo son nuestras fiestas, nuestras tradiciones y otras prácticas culturales.

Esa cosmovisión propia contempla una serie de normas y principios que permiten vivir de determinada manera. Los indígenas nos caracterizamos por ser colectivos, comunitarios, generosos, recíprocos, gratos y respetuosos de lo diverso. Esas normas y principios han contribuido a establecer formas propias de organización, gobierno y autoridad, a fortalecer y rescatar una identidad particular.

Está formada por las características propias de nuestros cuerpos, por mi historia, por los rasgos heredados de mi familia, por el idioma que hablamos y el desarrollo mental y afectivo que he alcanzado; por las costumbres que tenemos y que fueron aprendidas de nuestra comunidad y país; la tierra, el pueblo y la organización a los que me pertenezco.

Estas son mis raíces y nuestra principal riqueza. Queremos conocer mejor la tierra, la familia, las tradiciones de nuestros pueblos y conjuntamente con mis compañeros líderes, mostrarlas a los otros pueblos, con orgullo y alegría; y entonces, abrimos también a conocer y admirar la cultura de otros pueblos.

Un primer significado de identidad lo encontramos en las tradiciones escolásticas y aristotélicas que la concebían como uno de los principios fundamentales del ser y como una ley lógica del pensamiento. Hablar del desarrollo rural e identidad indígena en si misma constituye un tema complejo, razón por la cual en la

actualidad es un área de explotación científica (campo-ciudad) y la concentración poblacional en una o dos ciudades.

Tomando en cuenta que la mayoría de la población rural de nuestro país, el Ecuador, es indígena, el fenómeno afecta directamente a dicho grupo a nivel social, cultural y económico. De allí surge el dilema de la identidad de los indígenas frente a un proceso vertiginoso de urbanización del país iniciado con la transformación o revolución económica del mismo.

Ciertamente todos los pueblos han elaborado su símbolo para fortalecer su identidad cultural y representar sus ideas y realizaciones en los movimientos indígenas, o que representa en sí mismo el emblema más destacado que se identifica con el indio es la WIPALA y que es su representativo en un mensaje, la idea de forjar un nuevo país o el inicio de una era en el desarrollo de los pueblos kichwa de toda la región.

CULTURA

En los términos de las diversas pautas de la existencia humana se encuentran las culturas dentro de las cuales hacen, nacen y se desenvuelven los seres humanos. Se hace que, “La cultura se refiere al modo de vida que sigue el grupo y es el aglutinante que mantiene junto al grupo. Sin ella no sería una sociedad sino un gentío, un agregado, un conglomerado”.

Es el conjunto de conocimientos, sabidurías y prácticas de vida propias que los pueblos indígenas han creado y que junto a los dioses, sol, luna, madre tierra, cerros, lluvia, ríos, vertientes, lagos, y a los espíritus de nuestros mayores que se nos adelantaron, nos permite vivir en armonía, con relaciones de respeto, gratitud, solidaridad, reciprocidad y comunidad.

Son las tradiciones, ritos, costumbres, lengua, vestimenta, alimentación, forma de pensar, conocimientos en astronomía, arquitectura, medicina natural, orfebrería. Por ejemplo: celebrar el carnaval de determinada manera, tomar colada morada,

sembrar papas, ocas, mellocos, mashua, cebada, trigo, habas, y fréjol sin químicos.

De esta manera “la cultura va a ser considerada primordialmente como un sistema de signos que puede ser leído como un inmenso texto colectivo, como una producción social un sistema de normas, reglas, conjuntos significativos, en definitiva espacio de comunicación” en que “despliegan sus estructuras en un tiempo histórico propio: el arte, la canción, la filosofía, la ideología”.

Cada cultura es producto de la comunidad y permanece en ellas, sin embargo las comunidades no viven en el aislamiento total; la interrelación es algo esencial e innata en el ser humano desde que éste rechaza la soledad, solo no puede satisfacer todas sus necesidades; al contrario, busca para su existencia el apoyo de los moradores de su grupo.

A la vez, los diferentes tipos de relación traen consigo importaciones y exportaciones de elementos culturales exógenos y endógenos, según el caso, de modo que poco a poco hay un conocimiento mutuo de las culturas en contacto y con el frecuentemente una adopción o adaptación de las diferentes expresiones de la misma.

ARTES POPULARES DE LA COMUNIDAD

Desde los tiempos más antiguas ha existido nuestra historia del campo (artes populares indígenas) y podemos afirmar que el arte se conserva en cada familia, los mismos que son confeccionados en hilar, tejer, hacer shigra, hacer anaco, y poncho representando en cómo se labra la tierra en los campos y que se demuestra la vivencia de sus linajes, y la confección de canasta de paja en diferentes tamaños, y la elaboración de la estera con la totora la misma que sirve para los tumbados, para la división de un cuarto.

Para los alimentos de las familias se tienen la costumbre de moler los alimentos en una piedra de agua con una piedra pequeña que es el complemento y lo hacen con las manos de la mujer que se dedica a la alimentación de su familia.

Todas estas artes que se manifiestan en cada una de las regiones de nuestra tierra pero que son diferentes en cada pueblo con su étnica que vienen año tras año con raíces indígenas que se transmite con su propia idea y creaciones del ser humano, con sus manifestaciones en torno a la naturaleza que está representado por las montañas, bosques, planicies y sus paisajes majestuosos que tiene nuestra tierra, se podría decir que el indígena ha fabricado diferentes tipos de arte y que es admirado por el pueblo mestizo, blanco y toda la étnica y pueblos existente en nuestra sociedad.

La responsabilidad ha sido de los que demuestran el arte en todo momento sin distinción, es por eso que el arte significa lo más maravilloso de la vida, pero también debemos indicar que al pasar de los años se ha ido deteriorando y muchas veces repudiada por las sociedades actuales, quizá algún día no muy lejano podamos recobrar este arte ya que la humanidad no toma en cuenta de cuánto se está perdiendo y desvalorizando, estas manifestaciones culturales que no queden en el olvido y que sea un valioso aporte para la sociedad.

VESTIMENTA DE MACA

En la comunidad de Maca, desde años antiguos de nuestros abuelos, tátaras abuelos, utilizan una vestimenta propia de la comunidad.

En los hombres utilizaban pantalón blanco, poncho rojo con colores redondo sin fleco, camisa blanca de bordado, la bufanda blanco, y en las mujeres anaku tejido en propio telar, blusa blanca de bordado de diferentes colores chalina de reboso, collares rojas de piedra propia, sombrero blanco, y los zapatos no utilizaban.

En la actualidad la vestimenta de los directivos y moradores de la comunidad es diferente ya no da mucha importancia, se ponen cualquier ropa que asoma en la ciudad u de otro lado y no se puede poner límite en caso a los jóvenes.

MÚSICA

Música es una dulce melodía con armonía propia, que se combinan con la sucesión de sonido modulados para recrear en nuestros oídos y es el arte de combinar los sonidos con la voz humana de unos a otros, a la vez con la suerte que produzca el deleite al escucharlo, conmoviendo la sensibilidad ya sea para la alegría y el contento.

Los orígenes de la música cuyos comienzos artísticos desconocemos, se remonta a los tiempos más lejanos de la historia de la humanidad, sin duda fue la naturaleza con sus mil fenómenos sonoros la primera señal despertó en el oído del hombre por estos fenómenos que alegraban la amplia naturaleza, sin diferenciación sería un hecho y sin embargo, el principio de la música nace con los fluidos de todo sonidos atrayente al oído del hombre el mismo que ha servido para el baile y el canto para escuchar, para alegrar, para divertir con el baile en las fiestas con la identidad cultural folklórica y religiosa.

Hoy sabemos que no es posible, los llamados pueblos primitivos no representan el grado más primitivo de una evolución siempre ascendente en línea recta sino cultura independiente completa en sí, procedente como la nuestra, cultura actual de intercambios entre individuos y el mundo circundante y el resultado de una evolución histórica no menos larga y orgánica; su música no constituye una fase preliminar de la nuestra sino, un mundo propio con sus propias leyes históricas, así pues aunque no nos permite tener conclusiones directa sobre el pasado, nuestra propia cultura musical, nos ofrece no obstante una idea sobre el proceso evolutivo de nuestra culturas musicales nos permite el estudio de la etnología de la música y de su historia mundial, ante todo nos enseña a considerar nuestra actual como un fenómeno parcial de toda la música existente en el mundo una de tantas posibilidades de cultura, una de la tantas ramificaciones posibles de sentir el alma

musical, cuyas manifestaciones se pueden observar en sus más diversas formas a través de todos los continentes.

La esencia y la forma de las melodías de los pueblos primitivos son enteramente muy diferentes de la que nosotros como indígena llamamos música, el tocar la despedida muy triste por las fiestas no significa nunca para nosotros u arte que tocamos por cuenta siguiendo siempre cualquier tonalidad o intuición propia, la misma que el pueblo exige para su alegría y así dar oportunidad a la extensión de la música y sus melodías que día a día se irá conservando para interpretar en diferentes lugares y momentos oportunos, por ejemplo durante el plenilunio se interpreta las canciones que represente o significa realizar trabajo en sus fiestas para divertir y para ganar confianza de alegría.

EL ORIGEN DE LA MÚSICA

De todas las artes junto con la música y la danza es probablemente una de las más antiguas por su estrecha relación con la diversidad de manifestaciones fonéticas, con el juego de los gestos de la música son los primeros medios expresivos y de comunicación entre los hombres y que se encuentra entre los animales con los sonidos de comunicarse entre sí, no obstante el paso al lenguaje y del gesto al canto y la danza es mucha coincidencia para la transmisión de la música.

MÚSICA FOLKLÓRICA

Música folklórica es la melodía que sale del pueblo, la música y el canto que toca el pueblo casi siempre unida a los bailes populares y en estrecha relación con la música popular. La música folklórica es pues las diferentes maneras de alegrar el alma humana de un pueblo o de una nación, de una comarca a otra, en muchos de los pueblos ha adquirido caracteres tan propios que la identificamos de inmediato en un lugar en que se desenvuelven las fiestas en distintas facetas.

La música folklórica ha representado diferentes problemas: es una ciencia que relativamente va a ocuparse del folclor aunque su materia ha de ser desde luego antiquísima, es una ciencia del hombre y también una ciencia histórica tiene lazos de parentesco con la ciencia humana y con la etnografía. La música folklórica desde su aparición hasta el día de hoy y que sabemos que desde las civilizaciones humanas ha existido siempre, las dos expresiones musicales que también lo conocemos, la música folklórica que es interpretada por el pueblo y la sociedad en general, ha existido así mismo lazos interesantes entre ambas y en algunas épocas han sido firmes y en otras aisladas, en las melodías populares han existido grandes autores basados en la música folklórica.

En la actualidad los directivos y moradores de la comunidad saben escuchar la música nacional, mundana, reguetón etc., al igual que los jóvenes; en la actualidad siguen manteniendo y rescatando los instrumentos musicales de la comunidad son los siguientes: tambor, flauta, pingullo, bajo, trompón, platillo, piano etc., dedican un grupo de jóvenes hacer música folklórica en cualquier eventos que tiene la comunidad.

COMIDA EN CADA HOGAR

En la comunidad Maca Ugshaloma nuestros ancestros realizaban una comida muy sana y especial como: en café agua de panela, agua de aromático con máchica haciendo el chapo, dulce de arroz de cebada, en almuerzo sopa de quinua, morocho partido, polvo de habas, polvo de cebada, y no hacía faltar carne de borrego, luego también mayor parte de las personas hacía cocinado de todo los productos como: ocas, mashua, haciendo endulzar dejando en sol, papas guardadas de cada año, habas, melloco, arveja, lenteja, todos juntando cocinaban y luego alimentaban. Tanto en la merienda utilizaban mismos productos para cocinar. Estos y otros productos son utilizados en los actuales momentos para el consumo humano.

ALIMENTO TÍPICO

Antiguamente el pueblo indígena y los campesinos se alimentaban con los productos sanos y eran muy saludables, y por ello tenían una vida sana, larga y satisfactoria.

En los campos jamás se alimentaban con un café de dulce como se acostumbra en estos tiempos, si no que comía de su propia producción que les brindaba la madre tierra (ALLPA MAMA), al mismo que lo llamaban SHUNGUNCHINA, la familia lo preparaba todos juntos y no exclusivamente la mujer.

Se preparaba el cachicaldo con maki mashka (machica molido) en la piedra de agua que complementaba con una piedra pequeña para triturar los alimentos; el almuerzo era un preparado de locro de papa con col y nabo, papas cocinadas con cáscara y habas tiernas, melloco, mashua, los acompañaba con arroz de cebada como dulce con leche de vaca, de oveja o de cabra, en algunas ocasiones se preparaba quinua con cuero de porcino.

Para salir a trabajar la madre tierra, se llevaba preparando papas enteras, habas tostadas (habas tashno), maki mashka con cachihuiria, todo esto era cocinado con leña y en una olla de barro.

Estos productos hace unos años eran netamente nutritivos y saludables que se obtenía de la tierra sin utilizar ningún producto químico, el abono que se utilizaba eran los desperdicios de animales que se criaba en la misma casa.

Hay que poner énfasis en la preparación de la “comida”, a la “alimentación”, las mismas que serian consumidos durante los días de fiesta, como infaltables ésta como papas, cebada, y maíz, lenteja, fréjol, habas, otros ingredientes son los zambos, zapallos, habas, ocas, mellocos, y coles; todo lo cual, se sirven a veces netamente mezclados, se comen relacionando la mesa redonda.

COMIDA EN EL PASCUA

Desde el punto de vista en la comunidad Maca Ugshaloma hace necesario hacer una guía de capacitación para los directivos y moradores, sobre el rescate y fortalecimiento de la comida en el pascua, para que esta comida en pascua no pierda tenemos que socializar todos los jóvenes en la actualidad están desvalorizando, por tal situación, como estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi hace necesario de elaborar una guía de capacitación con los materiales didácticos para que se facilite los conocimientos y que profundice rápido los contenidos.

Pascua es el día santo en donde se unen a los familiares y en donde se agradecen a los padrinos, los ahijados pedían concejos si en el hogar estaban viviendo bien y para lo cual, venían con las siguientes comidas: papas enteras con achote, cuy, queso, sopa de colada de habas con carne de borrego. Y no debía faltar el trago para los padrinos de parte de ahijados.

En donde los padrinos empezaban a aconsejar en nombre de “WIRA JUCHA” descendiendo que eres un hijo más de la familia y te deseo el mejor de los éxitos en su diario vivir, siendo un hombre y mujer humilde respetuoso con la sociedad que rodea, también debe ser un buen padre y madre ejemplar para sus hijos como también de la familia y para los demás nos rodean en su entorno, ya casi por último también aconsejaban que deben respetar al esposo de la parte de la esposa así como respeta la esposa debe respetar el esposo, de igual manera los hijos a sus padres deberán honrar quienes son muy importantes en la familia; así sucesivamente amanecían y ya para la despedida cocinaban agua de panela con tifo; la sopa de quinua con carne de borrego de parte de los padrinos.

En la actualidad los moradores de la comunidad totalmente van destruyendo las costumbres que tenía nuestros ancestros, en actual momento ya van olvidando poco a poco ya no se hacen nada, solo dedican a tomar el alcohol buscan la pelea entre compañeros y familiares.

COMIDA EN FIESTA DE CORPUS CRISTE

Antiguamente los ancestros hacían en grupos las fiestas y comían en la mesa, por tal motivo, a los niños y jóvenes tenemos que socializar en la asamblea para todas las personas que enteren como era antes el corpus críste.

El prioste de la fiesta salía de la casa comiendo el cariucho, chicha para hacer la víspera en donde la quemaba la chamarasca en la misma noche le acompañaba, los montados de caballos, siguiente día se hacían la misma, luego llegaban los toros, a las dos de la tarde e iniciaban los juegos con la presencia de banda de música, bailaban los priostes con guión haciendo el procesión marcando el imagen de CORPUS CRISTE y por la tarde terminan la comida a toros, después el prioste regalaba la comida de dulce de maíz con pan y los familiares regalaban los cucayos que traían de la casa y luego regresaron a la casa del prioste y comían cariucho después tomaban la chicha, toda la noche divertían tomando trago, bailando en la banda del pueblo con todo los familiares y acompañantes de la comunidad.

COMIDA EN CARNAVAL

Era el día más importante de cada año, porque era un día Santo de Carlos Holanda en donde debían cocinar toda la gente porque sino el señor Carlos Holanda pasaba casa en casa viendo que han cocinado para según eso desearte la suerte de cada una de las familias.

Por esta la razón, la familias debían cocinar los siguientes productos: una olla de colada de polvos mezclados de todo los productos como: papas en la colada poniendo achote con carne de borrego, gallina, cuy, conejo acompañado con habas tierna, arveja, cocinaban dulce de cabuya, arroz de cebada con leche de vaca con panela. En el momento actual solo se dedican jugar con agua, polvo, huevos, carioca, entre los compañeros, señoritas de la comunidad, esto es todo por el día de carnaval.

AÑO VIEJO

Como es lógico iniciamos por el año nuevo previamente habrá que culminar el año viejo donde hacemos los muñecos de trapos con pajas, aserrín, tamo, generalmente hecho por un grupo de habitantes de la comunidad, por los niños y jóvenes con ropas viejas son quemados la noche de 31 de diciembre en efecto simboliza al año que las familias y los vecinos se ponen una máscara y se visten de diferentes colores de ropa para representar el personaje de loca viuda, abuelos, nietos, soldados; y los jóvenes van acompañando a la viuda para recoger los productos para la alimentación de la merienda.

Antes de quemarlo a la media noche el puntito en medio de plaza botan para hacer quemar a los viejos las viudas lloran, gritan, hacen bullas cuando empiezan quemar, de los presentes se da la lectura al testamento de cada año viejo.

COMIDA EN AÑO VIEJO Y AÑO NUEVO

Nuestros ancestros realizaban una comida muy especial como papas con cuy y una sopa con carne de borrego, comían a las doce de la noche en donde se quemaban los viejitos hechos de trapos con pajas rastrojos de cebada poniendo el nombre de un dirigente saliente o ex-dirigente de la comunidad que ha significado un honor por servir la comunidad, también tomaban disponiendo el año viejo y para recibir el año nuevo porque para nuestros antiguos toda traía cosas nuevas o mera cambio dentro de la sociedad de mundo indígena. Los jóvenes, niños de la comunidad se organizan para hacer el año viejo.

PREPARACIÓN DE LA TIERRA

En la comunidad de Maca los familiares producían de la siguiente manera: primero al PACHA MAMA abonaban con los borregos, ganados, burros, caballos, y otros animales, luego se desmontaban con el azadón y dejaban pocos días para

sembrar, y esperaban a la luna para hacer sembrío papas, habas, cebadas, mellocos, ocas, mashua, arveja, vicia, lenteja, garbanzo, chochos, entre otros.

Esos productos sembraban sin utilizar químicos, fungicidas, solo utilizaban abono orgánica, así producía producto de buena calidad y sana para la alimentación, y vivían sanos y fuertes hasta 90 -100- 110-120 años de edad.

TRABAJO COMUNITARIO

La minga de la comunidad que realizaban cada semana de un día viernes, en diario por tareas pero la gente de la comunidad era bueno y solidario, en donde, ayudaban unos a otros cuando se atrasaban, para la cual llevan tonga: tostado, choclos cocinados, papas con achote machica con panela.

La voz del chagra es la voz de las familias de labradores de la madre tierra, es la voz de las indígenas de la comunidad.

- 1.- El chagra es el señor del campo que busca el pan de cada día
- 2.- El chagra es el cultivo de la minga familiar (MAKI MAÑACHI)
- 3.- El chagra es el chacarero, es el que siembra, cultiva y afana para luego cosechar para su familia y compartir con su comunidad
- 4.- El chagra es la bendición de la PACHA MAMA (madre tierra), el chacarero sale al rodeo de las chacras montado en burro, caballo vestido con sombrero blanco y con poncho rojo con rayas de colores, camisa blanca, al pie alpargatas de caucho negro, con una montura adornado con una diferencia que se nota sobre el burro o caballo, en su hombro lleva ocho brazos de veta hecho de cuero de vaca.

CULTIVO DE LA TIERRA Y SIEMBRA DE LAS PAPAS

Una o dos cuabras de terreno se deja que descanse, después se abona con excremento de ovinos, cobayos, para lo cual al rebaño se le encierra en un redil por dos o tres noches y luego se lo cambia y el sitio abonado se vira con azadón, con pico en cangagua, y después con yuntas en primera, segunda y tercera barbechadas o cruzadas hasta que quede bien ñuto o cariños.

TRADICIÓN Y CREENCIA

Se coge unos ocho o diez cuyes, a los cuales con la uñas se les sacan los ojos y se deja que la sangre gotee en cada quintal de la semilla de la papas, esto con el objeto de que produzca la buena suerte. Se deja una media hora para que se consuma la sangre de los cuyes entre las papas y entonces queda como señal de las semillas.

PREPARACIÓN DE LA SEMILLA

Escoger las semillas de las papas de primera, segunda y tercera calidad que se los llama recoja, y la fina entre seis y hasta diez quintales. En la tierra se cava un hueco redondo y se entierra la semilla de la papa, tapando con paja mojada del páramo dejándolas en un lugar durante unos quince días y una vez que esté germinada se destapa y recoge la semilla que queda lista para sembrar.

EFECTO DE SIEMBRA

Con la yunta de bueyes se prepara los guachos bien rectos, luego las mujeres cogen las semillas de las papas en las sirgas cada una lo pueda cargar. Se reúnen en el terreno todos los que van a sembrar, en fila en cada guacho y se va regando dos o tres papas rezando y ofreciendo a algún santo la siembra, pero por lo regular se invoca al santo patrón de San Nicolás y también llamando a San Francisco, entonces se inicia la siembra dejando en cada paso dos o tres papas,

siendo este trabajo efectuado por las mujeres mientras que los hombres van tapando con azadón o con yunta siguiendo en hueco.

Cuando sembraban en nuestra “PACHA MAMA” siempre primero rezaban luego llamaban a todos los cerros o cordilleras que tenían una buena producción para que produzca igual manera en el terreno. En donde hacía la boda con las papas enteras pintada con achote con cuy y colada morada llamado uchusanku, para hacer el uchusanku ponían los siguientes ingredientes papas, queso, polvo de todo los productos, huevos de gallina, cilantro, cebolla.

TRADICIÓN FINAL

Cuando termina la siembra se reúnen todos los sembradores, se paran en fila de huacho todos iguales a gritar ¡TAYTA SAN FRANCISCO! mándame acá todo el mundo a lo que hemos sembrado el día de hoy para un año completo para el pan del día.

Con estas palabras se coge a una criatura de cuatro o cinco años y se le entierra entre los huecos para que la producción de papas engrose como la cabeza del wawa.

Minga o Maki Mañachi: Para el día de la siembra todos deben colaborar tanto los de la casa, familiares y vecinos, así es la costumbre maki manachi (dar la mano), wikalla (minga) rantiranti (intercambio).

LA COSECHA

Desde la siembra el cultivo mismo se necesita un tiempo de seis meses para el cultivo se hace un poco de hueco con azadón y se lo recoge con la mano después de virar la mata se lo lleva hasta los patios de la casa, para luego clasificar en dos clases entre gruesa y delgada; se produce en un 20% para la alimentación cotidiana y el 75% se saca al mercado, a la feria, porque no se puede guardar

como los otros productos y granos por lo que solamente sirva para ser mezclado con papas y habas en la cocinada y no se prepara ningún tipo de platos a más de lo dicho.

ALMURZO CON RUNAUCHO

La dueña de la sementera de papas, debe preparar el almuerzo de runaicho con cuy asado y papas enteras, una colada de habas sazonada o también de arvejas con cebolla colorada y ají. Ese día no se puede cocinar el almuerzo de arroz de cebada, pues tienen la creencia de que la sementera de papas se llenará de gusanos.

El almuerzo con runaicho es el tradicional famoso y típico que tiene un significado para que reciba la madre tierra junto el cariño y en recompensa el producto sea bueno.

PASEO

El paseo que realizaban es Baños y Lajas era con la finalidad de escuchar la misa adorar los santitos que viven dentro de la iglesia que daban la suerte y para que siga los animales, cultivos, y ayudaba a limpiar la mala suerte que siempre que le acompañaba en nuestro diario vivir.

Para lo cual, realizaban los siguientes “KUKAYUKUNA” papas enteras pintado con achote y con cuy, machica con panela, tostado con panela, habas mote con choclos, queso, carne de borrego y caneca de agua manzanilla para el viaje. El viaje realizaba en un bus de cuarenta y cinco pasajeros en donde viajaban hombres, mujeres y niños.

PASTOREO

Las comidas preferidas para el pastoreo son los siguientes:

- Máchica
- Maíz tostado con sal
- Maíz tostado con panela
- Papas con machica
- Capulí con machica
- Dulce de cabuya con machica
- Cocinado con habas, papas, melloco oca, mashua, arveja y vicia.

Pero al pasar el tiempo cuando los hijos se fueron con la migración a otras ciudades, trajeron nuevos productos como arroz, fideo, azúcar, harina de trigo, avena, allinomoto, productos enlatados, las cuales vino afectando nuestro organismo.

TRADICIÓN O COSTUMBRE

CHAWAR MISHKI (DULCE DE CABUYO)

En la comunidad Maca Grande sector Maca Ugshaloma (bajío) existe el sabroso y dulce chawar mishki, todos los habitantes de Maca Ugshaloma elaboran diariamente el chawar mishki. Tradicionalmente es un remedio y alimento, muy buscado y pedido por las personas que conocen de su poder curativo y nutricional que ha representado. En especial es muy importante para las mujeres.

La mata de cabuya se escoge el que esté más grande y el más maduro, se hace un hueco con la punta de la barra en el primer día de la luna nueva, para poder recoger se prepara y se deja raspando con una cuchara de lata hasta el día siguiente y cuando está lleno y a punto se recoge en una olla de barro, una vez recogido para el siguiente día se deja paspando con el fin de que se llene nuevamente y se deja tapando el orificio del cabuyo con una piedra pequeña para que no entre el agua de la lluvia, el polvo ni la tierra, la costumbre es de recoger

cada 24 horas e inmediatamente se cocina con leña y se pone arroz de cebada pelada y hasta que se haga espeso y se agrega panela ya que cuando se recoge este producto es amargo.

Las personas que tiene bastante dulce lo recogen por la mañana y por la tarde en un pondo de barro o en barril pequeño, se lo carga a lomo de burro y va hasta las comunidades de los páramos en los sitios que no producen el dulce de cabuyo, es una costumbre de intercambiar con los productos que se dan en ese lugar como cebada, papas, trigo, habas, oca, melloco, mashua, etc. Los habitantes de la serranía esperan el dulce de cabuya y lo reciben muy alegres ya que es un remedio muy apetecido por toda la gente que lo consume.

MATRIMONIO INDÍGENA EN LA COMUNIDAD MACA UGSHALOMA

Un joven soltero va tocando en el rondador y la soltera va siguiendo y van a conversar en una parte secreta, luego el papá del novio ruega a una persona mayor a que de hablando con el papá de la novia y le pregunta si lo acepta o no; y si le acepta realizan enseguida, la primera pedida, una persona mayor quien sepa narrar la costumbre religiosa y pide permiso a los padres de la novia y pregunta tres veces a los contrayentes y enseguida toma el juramente y tendrán que contestar con un sí, que lo están haciendo de todo corazón y que quieren casarse y de inmediato les hacen hincar y el narrador hace una referencia al significado del matrimonio de San José con María Santísima, y le coloca a los novios el Santo Rosario en el cuello y en los dedos les colocan un anillo de plata y una vela encendida y hacen que pidan la bendición a los padres de los novios y los dejan como testigos; luego el narrador hace rezar una oración del significado del matrimonio católico apostólico romano, entre los dos padres y los familiares quedan muy felices, y de acuerdo que dentro de dos o tres meses se realizará la primera, segunda y tercera pedida de la novia.

CUMPLIMIENTO DE LA PEDIDA

Para la pedida de la novia tienen que llevar dos canasta llenas de pan, plátanos, una jaba de cola, un galón de trago, un queso, y un poco de pan y plátano para la novia y otro poco para los familiares de la misma.

MATRIMONIO CIVIL Y POR LA IGLESIA

La costumbre es que el día miércoles solo por pedido de los padres de la novia contraen matrimonio en el Registro Civil, el día viernes por la tarde se reúnen todos los familiares y los acompañantes para poder recibir la banda de músicos donde se inicia el baile con distribución de trago y un festejo muy alegre, en la actualidad contraen el matrimonio en el Registro Civil sólo el día jueves y llevan los cucayos parte de novio para toda las familias y acompañantes.

SACADA DE LA NOVIA

El día sábado al medio día van a casar por la iglesia con la banda de músicos, con gritos y bailes, la persona que narra va por delante con una botella de trago el mismo que tiene mucho respeto y llega con alabanzas, saluda a los padres de la novia y ya cuando acepta el padre de la novia entra el padre del novio con mucho cariño y respeto realiza el saludo como es la costumbre, toma un intercambio de saludo y se convierten en compadres y consuegros y luego el narrador ordena a todos los familiares acompañen al baile con la banda de músicos y pide que se acerque al patio y al final llegan los padres de la novia se hincan y piden la bendición con una copa de trago y reciben con mucho cariño y abrazos, entonces el papá de la novia promete entregar al novio y que permite que se casen quedando ya en poder del marido.

ENTREGA DE DOCE MEDIANOS

Con la presencia del padre de la novia entregan una canasta de papas enteras con doce cuyes asados, doce conejos, doce gallinas peladas, dos gallos vivos, veinte huevos de gallina, un pondo de chicha dulce, un borrego grande, un tercio de papas, una media de maíz, dos mulas de leña, doce libras de arroz, doce libras de azúcar, veinte dólar en plata y con pan, todos estas costumbres vienen de generación en generación como es el matrimonio indígena, es una costumbre de los antepasados, es un verdadero valor autóctono del pueblo kichwa; hasta terminar las costumbres la novia permanece tras del fogón esperando que llegue la hora de la sacada, desde luego los papas de la novia dan la bendición a los novios, con consejos y dan el poder para que saque a la novia, el tayta narrador pide que toque la banda de músicos un tono de la sacada de la novia, reuniéndose todas las personas que se encuentran en ese momento acompañando a los padrinos para que amarren con fajas de colores a los novios y los padrinos de la iglesia saludan al pueblo, piden que acompañen y bailen con los novios en medio patio, luego sale la novia con banda.

Adiós taytiku adiós mamita
kuytsa y musu kawsayka tukurirkami
Mashalla kachunlla, Mashalla kachunlla
yanushpalla pushkashpalla kusawan kawsanki

VESTIMENTA DEL NOVIO Y DE LA NOVIA

Todos los vestidos de la novia y del novio están a cargo del padrino, se llama ropa aparik, el mismo que tiene que acompañar desde el día sábado hasta el día jueves.

Las indumentarias son:

Una brillante flor de mano de miles de colores, para adornar la frente, dos centros bordados con color rojo y azul para anaku, dos fajas de doce colores, una blusa floreada, una comisa bordada de manga larga, dos pañuelos magdalena con seda

manilla, colleres de perlas y mullos de doce sartas, rosario antiguo adornados con cruces de medalla antigua y de plata doce peinillas para adornar la corona, cintas de varios colores para adornar el pelo y en los dos lados va crispado a la cabeza, cada uno con anillo de oro para que reciba el matrimonio en la iglesia en manos de tayta cura, una bolsa de José bonito para guardar la plata, que dan los acompañantes los familiares y los moradores que se llama **"RIKUNA"**.

Los vestidos del novio son los siguientes:

Sombrero de blanco adornado con cinta de colores, poncho rojo con rayas de colores de Maca, camisa blanca y bordado, pantalón blanco, sandalia, una bufanda (makana) y va sostenido con anillo que se le denomina sortija.

Todas estas indumentarias típicas representan uno de los valores verdaderos de las costumbres para el cumplimiento del matrimonio de los indígenas y campesinos, entre ricos y pobres demuestran la vida de los indígenas.

MATRIMONIO ECLESIASTICO

El día domingo a las doce del día reciben el matrimonio en la iglesia, dentro de esto hay una creencia que si no se casa a las doce del día los familiares no lo creen ni tampoco los respetarán, por lo que, no los han visto casarse en las manos de tayta kura tampoco de la salida contrayendo el sagrado matrimonio y los cambios de los anillos y la uncida con cadena de oro.

Salen de la iglesia y van con la banda de músicos los familiares, los acompañantes y los novios salen bien cuidado y adorado por los padrinos que conforman por 6 personas y es una de las costumbres más auténticas que tiene el indigenado y que son los siguientes: padrino de la iglesia, padrino de portero, padrino de ropa aparik (cargador de ropa), padrino de portero tayta, el día lunes al amanecer los padrinos hacen "la novia sirichi" con baile de los ángeles y velas encendidas, los acompañantes tienen que bailar con gritos, silbos y con gritos de viva los novios,

los padrinos y los acompañantes van con los convites de trago y chicha y la madrina con guallo de chocolate con pan, el padrino de portero tiene que cumplir con todos los gastos en la “novia sirichi”, pagar la banda de músicos, agradecer a los familiares.

El día lunes es para el novio, el día martes para el padrino, el día miércoles para el portero, el día jueves día del ropa aparik, el día de chuco tayta, y agradecimiento al Santo Simeón, de los jochantes, a los padrinos y a los cocineros y un día mas de para bienes y un feliz agradecimiento se llama (Palluway para bien); el gasto de la banda asciende una gran cantidad de dinero y los padrinos se quedan con deuda de todas las jochas que tienen que devolver en un tiempo de un año o en un plazo muy largo que se acuerdan con los donantes.

COMO ENTERRAR A LOS MUERTOS Y QUE LOS DIFUNTOS VIVAN EN EL PURGATORIO

Desde la época antigua los indígenas y campesinos tienen verdaderas costumbre, apenas fallece, sus familiares con gritos y lágrimas piden auxilio a los vecinos y los demás familiares enseguida hacen lavar las manos y los pies y soplan con una copa de trago, le cambian la ropa, le hacen sentar en la mesa, una persona sabe rezar encomienda con varias oraciones, llamando a nombres de varios santos y ángeles para que el difunto tenga salvación de los pecados.

NOCHE DE VELORIO

El velorio debe permanecer durante tres noches según la costumbre de los familiares, todas las cosas y comidas típicas colocan sobre el pecho del cadáver, papas con cuy asada, mote con togro, carne cocinada, queso, palanqueta y una botella de trago para que se lleve a la tumba, todos los visitantes acompañan con el dinero, a la viuda o al viudo

JUEGO PADRE PROVINCIAL

Una persona sale elegida para que dirija doce números del juego que se llama "padre provincial" según la costumbre, conejo con perro, hawyrú huwyrú cazada de venado, matrimonio de longa con longo, cargamento de batan; luego de terminar, el jefe de padre provincial gana un litro de trago, luego todos los jugadores presentan triunfadores después de tres noche de velorio, al llegar al cementerio todos los familiares le despiden con lágrimas y abrazos en orden dan la bendición, mandan encargos de saludos para los familiares difuntos que están en el otro mundo (o en el purgatorio), especialmente encargan una sogá de ramos con cruz para que entregue en sus manos,

MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

Todos los materiales y herramientas que usa en vida le mandan para que tenga con que trabajar en el otro mundo (Purgatorio) y que no esté pidiendo a los otros vecinos: plato con cuchara, cucayo con maki mashka, sogá con hoces, cabresto con trabilla, makiwallmo, vela para lámpara y dinero suelto.

ENTIERRO

Desde la iglesia llevan con bandas de músicos, se llama "Pasada el alma y repetidas veces piden al tayta cura que haga responsos, después en la puerta del cementerio los familiares acuden a limpiar con hojas típicas: Santa María, malva, ortiga y otros a los dolientes para que no siga la mala suerte, todos ponen intercambio de amistades entre los familiares.

DIA DE LOS DIFUNTOS

Los indígenas verdaderamente creen que los difuntos a la media noche con el toque de la campana y con el permiso del Dios padre salen del purgatorio, van a cada una de las casas y se encuentran entre los espíritus de los vivos y los muertos

con esa significancia, cada madre de casa pone nombrando en la mesa toda clase de alimentos típicos y producto de granos y una vela encendida todas las noches y esperan muy silenciosamente para que reciban los difuntos todas las cosas que les han ofrecido.

Luego cuando amanece todos los familiares muy alegres porque se han encontrado entre los vivos se reparten cada uno las mitades y la otra mitad se lo llevan al cementerio para hacer rezar y para el rezador, y solicitan que canten el response y se paga con dinero; en las bóvedas también se deposita con las lagrimas en los ojos una porción de papas con cuy y algunos alimentos hecho con granos, adornan con flores y unas tarjetas y luego se reúnen los familiares y se sientan a comer la mazamorra morada (colada morada), toman un poco de trago y luego vuelven a la casa y a esperar la misma tradición para el otro año.

DANZANTE DE LA COMUNIDAD

Los danzantes de la comunidad eran los jóvenes con indumentarias de los danzantes de diversos colores traídas desde diversas comunidades adornados con plata y oro, ensartados con varios cascabeles amarrados en las piernas para que suene igual con el ritmo de la música, con los pingullos y tambores, van en la fila danzando al ritmo de la música de los tambores propiamente de ellos y los acompañantes de alegres saltitos cortos, alternados, con vuelta que sacudan hasta que suene los cascabeles al igual con la música.

Durante todo el día es una alegría. Los danzantes bailan ante la presencia de los “APUS” y de los generales de los gobiernos de los incas. Luego en media plaza danzan con mucho ritmo, con pasos de muchas vueltas de esquina a esquina, haciendo sonar los cascabeles, pingullos y tambores, los danzantes continúan dando vueltas y luego hacen la última genuflexión en el centro de la inmensa plaza, cuyo telón de fondo es el gran palacio de los APUS, todos los hijos del padre sol, se dirigen con paso lento y con un dialogo saludan y reciben a los danzantes.

TRADICIÓN DE LA VACA LOCA

La vaca loca es una representación significativa “la vaca karishina”, al público van guiados con dos toreros, pero todo en diversión sumergidos en aire de alegría y estruendosas risas; es muy curioso que sea así la venganza de la vaca loca o “vaca karishina”, contra los dos toreros, va frente a frente con la vaca loca el coraje de los toreros disfrazados, personajes tan singulares que acompañan en la fiesta del prioste, en la fiesta del carnaval y otras fiestas tradicionales.

La vaca loca es un armazón de pelo, cruzado en las cuatro esquinas, forrado con cuero de la vaca misma por dentro cubierto con tela de cáñamo y un pedazo de hojalata, sobre todo esto, adornos en papel de varios colores recortados de varias formas con su bordado; la cabeza es intacta de la misma vaca, por dentro está lleno de trapo, un par de cachos auténticos de la cabeza del mismo animal, en los cuales cuando llega la noche y la participación de la vaca loca se colocan trapos envueltos y amarrados con alambre, luego se empapa con kerosén “ que significa las dos lámpara alumbradas, adorar al prioste devoto” la persona disfrazada carga sobre los hombros sosteniendo con dos fajas de colores, para el público es una celebración y alegría, el haber cumplido como jochante, igual con el prioste, entra la noche y precedida por el estruendo de voladores, toque de la bocina, acompañado con la música autóctona de flauta y caja en las calles, en la plaza y tras de las casas.

La vaca loca va en procesión varias veces en forma graciosa, corriendo y bailando a la vez que va persiguiendo llevan los toreros mostrando la capa del pañuelo rojo ante los espectadores y dando la vuelta para que vea el público y los acompañantes.

La vaca tradicional se demuestra como una de las más importantes costumbres del folklore en donde se identifica en su totalidad con el personaje, adoptando la actitud de un animal, en forma furiosa y muge repetidas veces antes de embestir, así mismo el público asistente alienta y torea a la vaca de la lidia cuando éste se

insinúa sobre algún distraído espectador, diciendo vaca, vaca, (washa washa ama tushpay) la fiesta de la vaca loca cumple con música, baile, con gritos de alegría, un espectáculo que quien tiene la oportunidad de asistir, el público ve y gusta de la fiesta, es lo más grande de agradecimiento de su prioste, queda para devolver o pagar la misma jocha así mismo con grandes gastos, después de dos o tres años tienen que realizar como es la costumbre de la comunidad indígena.

DÍA DE CARNAVAL

Se juega con agua, harina, maicena, tiznes, huevos, añílenos, espuma de carnaval y otros ingredientes, “es el tiempo de ensuciar la cabeza, la cara, las espaldas y hasta los pechos” a veces solo queda ver desde lejos a los que se divierten tan festiva y acaloradamente, a pesar de cierta “brusquedad”.

La preparación del carnaval lo realiza desde mucho antes; con las provisiones de trago, cuyes, gallinas, conejos, chanchos etc. Los primeros indígenas da la festividad que tienen lograr un mes antes, aproximadamente arrojándose “bombas” de agua a las personas, amigos/as de la comunidad.

LA NAVIDAD

Pesebre, portales, relavo de navidad, “versos del niño” (villancicos, pastorcillo), sin duda es una de las tradiciones más antiguas del Ecuador. Se les conoce como pesebres que se arreglan o se componen en mes de diciembre para celebrar el nacimiento de niño Jesús.

Como características generales de los nacimientos ecuatorianos, pliegos de papel dorado y plateado; pedazos de espejos, para simular lagunas; piedrecillas para el brocal de los pozos; algodón para las cascadas; albayalde para blanquear las cumbres de los montes; un San José barbado y en sombrero de ocasiones, frente a un taller de carpintero; una Virgen María con una faz en que se anticipada la inenarrable tragedia de 31 calvario.

QUE SON LOS DISFRACES Y LA ROPA DE NAVIDAD

La ropa de los disfraces de la Navidad es una costumbre que se tiene en la Noche Buena desde el 24 de Diciembre hasta el 6 de Enero, con los disfraces y los trajes típicos los cuales son:

Rey Ángel, rey embajador, negro, mono, hombres caporales con las huarmis chinas guiado por mayordomo "capataz", el disfraz tiene un significado el cual representa a la María Virgen con San José, con cantos de villancicos, es una de las costumbres o rituales que celebran en cada año, como una historia ancestral de las festividades de "Noche Buena" o Navidad la misma que representa los priostes y es un símbolo de honor, fama de ritos con buen vestidos nuevos y clasificados.

PARA QUE SIRVE LA ROPA DEL DISFRAZ DE NAVIDAD

Todas las personas se disfrazan para adorar al niño Jesús, desde el día de la víspera por la tarde y van bailando desde la casa del prioste hasta la casa del niño compadre o niña comadre (significa la sacada del niño desde Belén).

QUE SON LOS DISFRAZADOS

Los disfrazados son: los pastores, ángeles, cantores de villancicos, negro, yumbo, los caporales con warmi chinas, monos, mayordomos, sameriantes, (significa los reyes y otros disfraces de los soberanos y los judíos).

QUE SIGNIFICADO TIENE LOS DISFRAZADOS

Tienen el significado cuando el niño Jesús nació en Belén de Judá, los pastores fueron los primeros que se acercaron a la grata de Belén para adorar al niño Jesús ofreciendo sus regalitos de flores y un corderito, por ese motivo los disfrazados cantan y bailan y adoran a través de los priostes con mucha dignidad.

QUIENES OCUPAN A LOS DISFRAZADOS

Ocupan a los disfrazados los devotos de los priostes, yura yumbo, yura negro, yura caporales, yura rey Ángeles y los jochantes que dan para los priostes.

La celebración de la Navidad constituye una de las más grandes fiestas del mundo, la alegría de los valores culturales y sentimientos nobles, el amor y unión familiar, en cada año el 24 y 25 de Diciembre.

HISTORIA DEL BASTON

Al hablar sobre la historia de los bastones, es como el símbolo de la dignidad para los líderes indígenas en cualquiera de las culturas llevan el bastón en la mano derecha, desde **ETNOGRAFIA** antigua. Los bastones tiene unas figuras curiosas adornadas con palos de guayacán o chonta, en algunas partes llevan la cruz de plata antigua, anillos de oro, una figura que lleva la cara del inca, entre la cabeza y el pie prolijamente labradas y tapadas con cobre, en la oreja llevan los doce colores de cintas. Sin embargo, debemos respetar el bastón ritual como algo sagrado y representa la simbología de autoridad y mando, como cuando entrega el poder del Alcalde al danzante, el que recibe la vara de dios y otro poder como el líder de las comunidades indígenas.

Cuando se refiere al bastón de mando, este fue calificado como un importante objeto que lleva en la mano derecha con lo que representa el respeto y dignidad que reconocen como el **CETRO**, una insignia de poder y de autoridades indígenas entregar cada año con la ceremonia; el historial del bastón del mando trae y viene desde el tiempo de los **REYTS INCAS** cuando usaban en la celebración de sus mejores fiestas de **ADORACION A TAYTA INTI (PADRE SOL)**.

En donde se puede apreciar el bastón de mando como defensa o vestigio de las familias de ayllu quechua, todos los líderes o cargos pasados con mucha dignidad de serial de adoración recibe el bastón de mando para cumplir nuevo año, nueva

fiesta y nuevo cargo de terminadas vivencias etnoculturales tal vez una hilera de tradición de los indígenas.

RELEGIÓN

Los moradores de la comunidad Maca Ugshaloma, el 100% de los habitantes son católicos creen en Dios Padre Jesucristo, todos católicos hablan de Santa Madre de iglesia, católica apostólica. Cada fin de mes de día sábado se celebran la misa, se reciben ceremonias religiosa mediante la fe los sacramentos, sacerdote de la parroquia San José de Poaló se celebran la misa en el idioma castellano (romanos) o catequistas cantan en el idioma kichwa.

MEDICINA

La medicina popular ha pasado de ser una realidad rural a ejercerse en las ciudades y entre gentes de toda condición social.

La medicina popular es el proceso de diagnostico, practicado por especialistas conocidos en el nombre de yachak “curanderos”

El curandero deberá tener la capacidad de interpretar el significado de su observación, diagnosticar la causa de mal y seguir tratamiento adecuado para sanar al enfermo, la radio grafía lo hacen experimentando con el cuy, la vela, el huevo, yerbas, brebajes y otros alucinógenos, existentes en toda la región andina.

LENGUA

La lengua que se habla a lo largo de la historia es el kichwa con ciertas variaciones dialécticas en cada sector estos y otros aspectos que comprende dentro de una cultura constituye la identidad cultural; dando lugar de conocer, reconocer los valores culturales, morales y éticos. De esta manera poder mantener y fortalecer las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros.

3.8.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, son derivadas del análisis e interpretación de resultados, objetivos e interrogantes que guiaron esta investigación. Estas no pretenden ser definitivas ni concluyentes; pero servirán desde luego como base e insumo para realizar otras investigaciones en este campo.

3.8.2. CONCLUSIONES

- La mayor parte de moradores de la comunidad piensan para rescatar, fortalecer la cultura que esta perdiendo luego mejorar en la vida cotidiana.
- Las directivas empiezan socializar con los niños, jóvenes para que ellos también que entienda valorar nuestros riquezas culturales de comunidad
- Los padres tiene que dar una buena orientación para que los hijos no desvalores la cultura.
- Los jóvenes tenemos que participar en las reuniones y hablar sobre la cultura, música, idioma, para fortalecer en cada uno de los hogares.
- Los educadores tiene la obligación de enseñar dentro de aula valor la identidad cultural que sea fortalecido en su vida de juventud.

- Las directivas y moradores quedan mejorar las expresiones culturales, vestimenta, comidas, tradiciones y la historia como elementos comunes que quedan en la comunidad de pertenencia en cada cultura.

- La comunidad desempeña un papel fundamental en el proceso de mantenimiento de la cultura, se valoran las vestimentas de poncho, sombrero, chalinas más principales de vestimenta indígena, así es la forma de los pueblos indígenas basadas en la reciprocidad, solidaridad equidad.

3.8.3. RECOMENDACIONES

- Las directivas y moradores deben capacitarse a través de talleres para orientar a sus niños, jóvenes en la teoría y luego en práctica.
- Los moradores de la comunidad deben valorar la lengua materna todo momento y la vestimenta de la comunidad.
- La mayor parte de moradores debería educar a sus hijos/as que valoren costumbre de la comunidad Maca y es una tarea en cada uno de nuestras familias y no la podemos dejar a un lado.
- A los jóvenes tiene motivar a través de capacitación que valoren la vestimenta, idioma a donde que vaya, mantener la cultura indígena como: poncho, sombrero, música, comida, tradición, costumbres, danza y otras actividades, ya que estos culturales son de gran importancia para la subsistencia de la familia y el desarrollo de la sociedad.
- Los moradores en cada hogar deberían manifestar o conversar con sus familiares, hijos sobre el rescate y fortalecimiento de nuestra identidad cultural así vamos a lograr recuperar lo que esta perdiendo.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

PALACIO Susana, (2008) educación para la emancipación propuesta UNE-AFEFCE. Por GILLEN Cristian Acerca del modelo pedagógico emancipadora.

NARVÁEZ José, (1990) p115 educación emancipadora

MIRANDA, Pablo p6 Identidad Nacional

PERALVO Rocío, La identidad Cultural, una Dimensión Importante en el Estudio Universitario y en el Nuevo Desarrollo, Latacunga 2006.

CONEJO Mario, (1997) primera edición identidad indígena en las ciudades
PLATÓN (1785) p17 Identidad Nacional en el Contexto Globalizador

VILLACÍS Luis, (2006) unidad popular MPD de Programa de gobierno por el Cambio Revolucionario por el Socialismo

RIVILLA MEDINA Antonio,(2005)p120 Interculturalidad Formación del Profesorado y Educación

ANRANGO Alberto, (noviembre 1998) Quito-Ecuador, Congreso Latinoamericana de Educación Intercultural Bilingüe.

CHIGUANO Nelson, (2008) Latacunga, Diseño Curricular de Educación intercultural

QUISPE LAZARO Arturo, “Se ha traducido la perspectiva intercultural en políticas públicas o programas.

Dr. GAVILANES Ronald, (2003) Latacunga-Ecuador, Medicina natural.

CHIGUANO Nelson, Diseño Curricular de Educación intercultural.

TROYA SUÁREZ Hugo, (1968) sociología y ciencias de la salud.

ROJAS Guido, (abril- 2001) sociología Educativa Rural..

AJITIMBAY SEGUNDO, Filosofía de la Educación Intercultural Bilingüe

CARRILLO COBO José, identidad Cultural de la Universidad Técnica de Cotopaxi

SALAZAR NÉSTOR Psicopedagogía, Cómo atender las dificultades de aprendizaje en el aula regular

CACUANGO, Dolores Símbolo de movimiento indígena ecuatoriana

CHOLANGO Humberto, ECUARUNARI, Problemas y Propuestas desde la Niñez Educación y Adolescencia Indígenas del Ecuador.

VALAREZO VELEZ Sergio, (1988) Quito-Ecuador, Cultura ciencia y tecnología en el Ecuador.

BIBLIOGRAFIA CITADA

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador

<http://www.proyectosur.tv/instituto-de-proyectos-de-proyecto-sur/517-hacia-una-educacion-emancipadora>

<http://www.Monografias.com>.

<http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/VILLAVICENCIO%20GAITA>

<http://jorge-pluriculturalidad.blogspot.com/2007/07/el-etnocentrismo-lleva-interpretar-las.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/wikipedia_interculturalidad

<http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/VILLAVICENCIO%20GAITA>

<http://jorge-pluriculturalidad.blogspot.com/2007/07/el-etnocentrismo-lleva-interpretar-las.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/wikipedia_interculturalidad

ANEXOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA INTERCULTURAL BILINGÜE

ENCUESTA A REALIZARSE PARA LOS DIRECTIVOS DE LA COMUNIDAD MACA UGSHALOMA

El objetivo de la presente encuesta es para Diseñar una guía de capacitación dirigidos a los moradores, sobre el rescatar la identidad cultural en la Comunidad Maca Ugshaloma, Parroquia Poaló, Provincia de Cotopaxi durante el. Periodo 2009-2010.

Instrucciones: Al responder el cuestionario debe tener en cuenta lo siguiente.

Lea detenidamente cada pregunta, antes de contestar; así como sus posibles respuestas.

1.- ¿Qué es la identidad cultural?

La identidad cultural es lo que somos y sentimos, como personas, nacionalidades y pueblos.

Si

No

No sabe

2.- ¿El estudio de la identidad cultural es importante para ustedes?

Si

No

3.- ¿Sabe usted profundamente qué es la identidad cultural?

Si

No

4.- ¿Sabe usted como era las costumbres de nuestros antepasados?

Si

No

5. ¿La población actual de la comunidad mantiene nuestra identidad?

Si

No

6. ¿En su familia práctica las costumbres y tradiciones?

Si

No

A veces

7. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?

Nacional

Folclórica

Música cristiana

Regetón

Rock

Otros

Ninguna

8. ¿Considera usted, que la identidad cultural de4 nuestra comunidad se debe o debemos irnos rescatando?

Si

No

A veces

9. ¿La juventud actual en que idioma le gusta hablar más?

Kichwa

Castellano

Inglés

Otros

10.- ¿Los dirigentes y los moradores de la comunidad se debe practicar en todo momento el rescate de nuestra, cultura, música, idioma, vestimenta, y otros.

Si

No

A veces

11. ¿Considera usted la identidad cultural puede ayudar a la comunidad en:

La toma de decisiones

Fortalecer nuestra cultura

Establecer utilidades y pérdidas

12.¿Considera que la identidad cultural ayuda a conocer la situación real de la vida de los pueblos?

Siguiere

A veces

Nunca

Nada

13. ¿Es importante para hacer este tipo de las investigaciones?

Si

No

14. ¿En la identidad cultural las personas indígenas somos generosos, recíprocos y gratos.

Si

No

15.- ¿Cree que es necesario que capacitemos a las personas de la comunidad de Maca Ugshaloma para la reivindicación de nuestra cultura?

Si

No

ANEXO 1. Dialogo con los directivos

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANEXO 2. Socialización a los moradores de la comunidad

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANEXO 3. Identidad cultural

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores

ANEXO 4. Socialización en dentro de aula a los niños sobre la cultura

FUENTE: Universo de estudio

AUTORES: Los investigadores