

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CENTRO DE ESTUDIO DE POSGRADOS

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE ECOTURISMO

TEMA:

LA IDENTIDAD CULTURAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO
DEL ECOTURISMO EN LA COMUNIDAD DE PUCARÁ GRANDE,
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTON AMBATO
PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DURANTE EL AÑO 2010.

**TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE ECOTURISMO**

Oscar Alberto Abril Flores

AUTOR

Dr. M.Sc. Carlos Quinde Mancero

DIRECTOR

Ambato – Ecuador
2010

Al Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.

El Comité de defensa de la tesis “**LA IDENTIDAD CULTURAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN LA COMUNIDAD DE PUCARÁ GRANDE, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTON AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DURANTE EL AÑO 2010**”, presentado por Oscar Alberto Abril Flores, conformada por: Dr. M.Sc. Marcelo Parra Bonilla, Lcda. M.Sc. Noemy Gaviño Ortiz e Ing. M.Sc. Diego Melo Fiallos, Dr. M.Sc. Carlos Quinde Mancero, Director del trabajo de Investigación, Dr. M.Sc. José Ignacio Merino Director Académico Administrativo y presidido por: Dr. José Romero Presidente del Consejo Académico de Posgrado e Ing. M.Sc. Luis Velásquez Medina Director del CEPOS –UTA, una vez escuchada la defensa oral y revisado el trabajo de investigación en el cual se ha constatado el cumplimiento de las observaciones realizadas por el Tribunal de Defensa de la Tesis, remite la presente Tesis para uso y custodia en las bibliotecas de la UTA.

Dr. José Romero
PRESIDENTE

Ing. M.Sc. Luis Velásquez Medina
DIRECTOR DEL CEPOS

Dr. M.Sc. José Ignacio Merino
DIRECTOR ACADÉMICO ADMINISTRATIVO

Dr. M.Sc. Carlos Quinde Mancero
DIRECTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Dr. M.Sc. Marcelo Parra Bonilla
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Lcda. M.Sc. Noemy Gaviño Ortiz
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. M.Sc. Diego Melo Fiallos
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

APROBACIÓN DEL DIRECTOR

En calidad de Director del Trabajo de Graduación sobre el tema:

LA IDENTIDAD CULTURAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN LA COMUNIDAD DE PUCARÁ GRANDE, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTON AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DURANTE EL AÑO 2010, desarrollado por: Oscar Alberto Abril Flores estudiante de la maestría en Gerencia de Proyectos de Ecoturismo, considero que reúne los requisitos técnicos, científicos y reglamentarios por lo que autorizo la presentación del mismo ante el Organismo pertinente para que sea sometido a evaluación por parte del Tribunal de Grado, que el Honorable Consejo Académico de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Ambato, septiembre 27 del 2010

.....
Dr. M.Sc. Carlos Quinde Mancero
DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Las ideas, opiniones y comentarios desarrollados en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad del autor y director:

Oscar Alberto Abril Flores

C.I. 1803292620

AUTOR

Dr. M.Sc. Carlos Quinde Mancero

DIRECTOR

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi fortaleza,

A mis padres por su apoyo incondicional,

A mi esposa y mis hijos porque son la razón de mi esfuerzo diario,

Y a todas las personas que formaron parte de este proceso de graduación

AGRADECIMIENTO

Mi eterna gratitud a la Universidad Técnica de Ambato y a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación por forjar a este profesional desde tempranas edades, y por permitirme formar parte de su gloriosa historia.

INDICE DE CONTENIDOS

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1.Tema	1
1.2.Planteamiento del problema	1
1.2.1. Contextualización del problema	1
1.2.2. Análisis crítico.....	4
1.2.3. Prognosis	7
1.2.4. Formulación del problema.....	8
1.2.5. Interrogantes.....	8
1.2.6. Delimitación del problema.....	9
1.3. Justificación	9
1.4. Objetivos	11
1.4.1. Objetivo General	11
1.4.2. Objetivos Específicos	11

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes investigativos	12
2.2 Fundamentación filosófica	14
2.3 Fundamentación legal	15
2.4 Categorías fundamentales	17
Fundamentación variable dependiente.....	18
Fundamentación variable independiente.....	29
2.5 Hipótesis	49

2.6 Señalamiento de Variables.....	49
---	-----------

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque.....	50
3.2 Modalidad de la Investigación.....	51
3.3 Nivel o Tipo.....	51
3.4 Operacionalización de variables.....	54
3.5 Plan de recolección de información.....	56
3.6 Plan de procesamiento de la información.....	57

CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis de los resultados.....	58
4.2 Verificación de la hipótesis.....	68
4.2.1 Planteamiento de la hipótesis.....	68
4.2.2 Selección del nivel de significación.....	68
4.2.3 Descripción de la población.....	68
4.2.4 Especificación de lo estadístico.....	69
4.2.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo.....	69
4.2.6 Recolección de datos y cálculo de lo estadístico.....	70

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.....	72
Recomendaciones.....	73

CAPITULO VI

PROPUESTA

6.1 Datos informativos.....	74
------------------------------------	-----------

6.2 Antecedentes de la propuesta.....	75
6.3 Justificación.....	76
6.4 Objetivos de la propuesta.....	77
6.5 Análisis de factibilidad.....	78
6.6 Fundamentación teórica.....	79
6.7 Metodología.....	79
6.8 Administración.....	129
6.9 Previsión de la evaluación.....	129
BIBLIOGRAFIA.....	131
ANEXOS.....	132

RESUMEN EJECUTIVO

TESIS:

LA IDENTIDAD CULTURAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN LA COMUNIDAD DE PUCARÁ GRANDE, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTON AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DURANTE EL AÑO 2010

El presente proyecto de investigación trata sobre el tema: “La Identidad Cultural y su incidencia en el Desarrollo del Ecoturismo en la comunidad de Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010” y que tiene como problema central la pérdida de la identidad cultural por causas como la aculturación y el sincretismo, fenómenos sociales que han hecho que la comunidad de Pucará grande no conozca su origen, sus costumbres y tradiciones, elementos que forman parte de una de las premisas del Ecoturismo que es la Identidad Cultural de las comunidades. Para lo cual se ha estudiado a fondo cuáles son los elementos culturales que se han perdido para poder revitalizarlas, y las características identitarias que se han heredado, para fortalecerlas.

Se ha realizado como modalidad de investigación la investigación de campo por medio de la utilización de una encuesta estructurada, realizada a los jefes de familia de la comunidad Pucará Grande para determinar factores preponderantes al momento de la toma de decisiones.

Una vez determinados los principales elementos culturales que se han perdido se ha propuesto un modelo operativo de revitalización cultural basado en la aplicación de seis fases que permitirá que los habitantes de la comunidad sientan amor por sus raíces ancestrales, de tal manera que las muestren con orgullo a los ecoturistas que visiten la zona, brindando a estos visitantes experiencias vivenciales únicas y altamente significativas.

INTRODUCCIÓN

La identidad cultural es uno de los factores preponderantes en el desarrollo y organización de una comunidad indígena, y específicamente en el desarrollo del ecoturismo; sin embargo hoy en día el nivel de pérdida de la identidad cultural indígena - ancestral es muy alto, recalcando que ya son alrededor de 100 comunidades indígenas que han perdido casi totalmente su identidad cultural, debido a diversos factores; y este problema, no solamente es reflejado en grandes organizaciones indígenas; al contrario, son los núcleos comunales más pequeños como la comunidad Pucará Grande, los más afectados con este fenómeno cultural. Por tal motivo se ha considerado importante realizar esta investigación con las siguientes temáticas investigativas:

I. Capítulo, se refiere al planteamiento del problema en la que se destaca las causas y efectos de la pérdida de la identidad cultural y su incidencia en el desarrollo de; Ecoturismo.

II. Capítulo, se considera el marco teórico y se mencionan los contenidos y los temas, debidamente analizados; así como los términos relevantes sobre identidad cultural y Ecoturismo.

III. Capítulo, aquí se destacan los procedimientos metodológicos más sobresalientes, principalmente la modalidad de la investigación, en este caso la investigación de campo

IV. Capítulo, en este se destacan los resultados y el análisis de la aplicación de las encuestas a los jefes de familia, también se muestra la tabulación y la interpretación de los datos orientados a la comprobación de la hipótesis.

V. Capítulo: Conclusiones y Recomendaciones

VI. Capítulo: Propuesta de revitalización de la identidad cultural en la comunidad Pucará Grande perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010

CAPITULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.Tema de Investigación

La Identidad Cultural y su Incidencia en el desarrollo del Ecoturismo en la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010.

1.2.Planteamiento del problema

1.2.1. Contextualización del problema

Para iniciar el planteamiento del problema se debe mencionar que **“la identidad es un criterio, más que un concepto; porque muchas de las veces las personas podemos vivir un espejismo creyendo que somos parte de una identidad”**¹, y que todo el conjunto de elementos que la forman son intrínsecos para nuestra sociedad, lo que nos hace pensar que no es necesario recabar más allá de lo que conocemos o nos han obligado a conocer. **“El problema de la identidad se puede decir que está ligado directamente con la definición de la cultura de un pueblo”**², es decir que al unir estos dos términos se forma una macro expresión que es la identidad cultural, que 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. Todos estos

¹ Reino Garcés, P. FUNDAMENTOS PARA ENTENDER LA IDENTIDAD DE LOS TUNGURAHUENSES

² Reino Garcés, P (2009) Pág. 3

componentes hacen que las personas se sientan orgullosas de lo que han heredado para así sentirse seguras de mostrar su identidad cultural a personas foráneas. De esta concepción nace la motivación del ecoturismo, ya que esta modalidad de turismo busca reunir tres elementos fundamentales para su práctica: la sostenibilidad, la sustentabilidad basada en principios de desarrollo comunitario, y de esta nace la necesidad del tercer elemento que es el fortalecimiento de la identidad cultural, ya que los ecoturistas especializados buscan salir de sus lugares de origen con la motivación de conocer una sociedad poseedora de una cultura viva, llena de misterios y de cortinas que al abrirlas muestren algo nuevo y único, diferente a sus vivencias pasadas.

Entonces el perder la identidad cultural significa desarrollar experiencias ecoturísticas monótonas y sin sentido que a la postre acabaría con esta modalidad de turismo, que según las tendencias mundiales podría llegar a ser la más importante fuerza económica del país, tomando en cuenta su riqueza natural, que en muchos de los casos es única en el mundo.

En la actualidad el problema de la pérdida de la identidad cultural se ha convertido en un inconveniente común. **“En el Ecuador ya son más de 100 comunidades indígenas que han perdido su identidad cultural y ancestral”³**, por una gama de motivos atados a la aculturación que ha sufrido nuestro territorio en diversas épocas, y que han hecho que muchas personas nieguen sus raíces indígenas incluyendo a los descendientes directos, los campesinos, que por un fenómeno sociológico el mestizo los conminó a habitar en los páramos de nuestro país. Todas

³ Ayala Mora, E. NUEVA HISTORIA DEL ECUADOR (tomo 2)

estas etapas de aculturación en nuestro territorio deberían entrar en lo más profundo de nuestro ser haciéndonos sentir ofendidos por la violación a nuestra identidad; esto permitiría de que todas las razas que habitan el territorio ecuatoriano sientan amor por sus raíces e intenten recuperarlas; y más aún el sector rural y comunitario que son la fuerza y el principal elemento para la ejecución del ecoturismo.

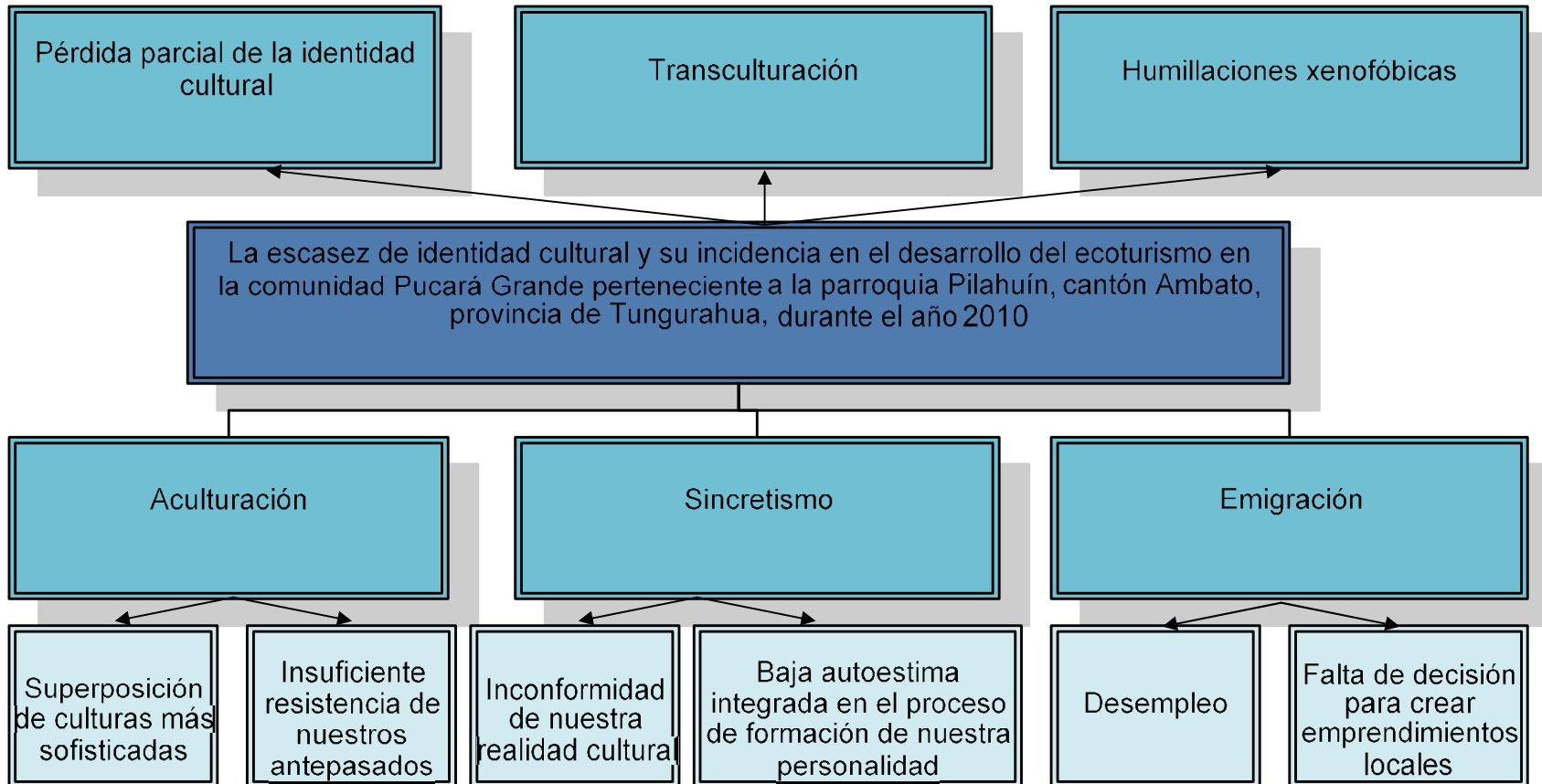
Lamentablemente este problema se ha extendido a la provincia de Tungurahua, cobrando una nueva víctima, la parroquia de Pilahuín, y específicamente la comunidad Pucará Grande que paradójicamente no conforme con la aculturación sufrida en épocas pasadas, en la actualidad desarrollan el sincretismo que en el caso de esta investigación se convierte en una amenaza, ya que el sincretismo es un fenómeno social que hace que el individuo busque por sus propios medios transformar su identidad cultural, absorbiendo costumbres y tradiciones de diferentes culturas extrañas a la suya lo que hace que su cultura innata se vaya perdiendo de a poco; creando un individuo sin criterio ni identidad propia.

Cada sector de nuestra patria tiene singulares configuraciones geoantropológicas lo que genera en muchos de los casos inconformidad; lo cual hace que estas personas busquen algo que supuestamente llene su vacío interno de identidad.

En algunos casos solo hace falta que llegue un foráneo para cambiar la mentalidad cultural de un pueblo, pero esto ocurre cuando existe debilidad cultural en dicha sociedad. También existe el caso en que los individuos de un pueblo con pobreza cultural se trasladen a otros lugares, lo que produce cambios actitudinales y acarreo conductuales – culturales que repercuten en el alma colectiva.

1.2.2. Análisis Crítico

Diagrama 1: Árbol de Problemas
Elaborado por: Oscar Abril Flores

Para iniciar el presente proceso investigativo ha sido necesario establecer las características identitarias con las que aún cuenta la comunidad de Pucará Grande. Se puede comenzar mencionando que la palabra Pucará no tiene una traducción exacta, pero según versiones de algunos pobladores indígenas de la mencionada comunidad significa "loma de reverencias", por el hecho de ser una de las comunidades más grandes de la comunidad, acogía a todos los habitantes de Pilahuín para la realización de fiestas y rituales ancestrales de reverencia a sus dioses. Cabe indicar que la comunidad de Pucará Grande mantiene algunos rasgos culturales – ancestrales, como es la medicina ancestral, denominada hierbatería, fiestas populares enfocadas a la religión, gastronomía andina, y sobre todo las prácticas ancestrales de producción, como lo es el cultivo y venta de productos agrícolas, en especial el ajo. Es necesario mencionar que estos datos fueron recogidos de manera previa para identificar brevemente algunos datos identitarios de la comunidad, para de esta manera enfocar la investigación de forma concreta.

En base a observación se estableció un diagrama en el cual se determinó un problema central del cual se desprenden causas y efectos los cuáles han sido plasmados en un árbol de problemas. A partir de esta técnica se ha podido observar que a través de los tiempos nuestro pueblo ha sufrido una aculturación constante que ha marcado la conciencia de cada uno de los ecuatorianos, haciendo que en algunos de los casos no se tenga una identidad definida. Si bien nuestros antepasados intentaron resistir ante la arremetida de culturas más sofisticadas, este esfuerzo no fue suficiente, y por esta razón deberíamos

sentirnos ofendidos por la violación de nuestra cultura ancestral y rescatar nuestras raíces culturales; mas esto es un reto porque la gente ha hecho todo lo contrario al caer presa a manos del sincretismo, que es prácticamente una aculturación con la aceptación del individuo, a causa de tener baja autoestima en el proceso de formación de su personalidad cultural, y esto genera inconformidad con su realidad cultural, lo que a la postre significaría ser dueños de una patria sin identidad.

En realidad existen neo causas que con el modernismo y la globalización se ha venido instaurando en la mentalidad de los ecuatorianos en general; una de ellas es la emigración, que en un comienzo fue una salida al desempleo, pero visto desde otro punto de vista se da la posibilidad de que la gente no tiene decisión para crear emprendimientos productivos locales.

A momentos los ecuatorianos piensan que la identidad es un tema sin importancia; sin tomar en cuenta de que en un inicio se ha perdido parcialmente la cultura haciendo que nuestro país no tenga un atractivo intangible que es lo que los ecoturistas buscan en sus actividades ecoturísticas.

Quienes formamos parte de la dinamización Ecoturística en el país tememos de que en algún momento se instaure en la patria el fenómeno de la transculturación, que es la pérdida total de la cultura, lo que nos llevaría a ser víctimas de continuas humillaciones xenofóbicas, que sería la peor humillación que puede sufrir un ser humano.

Entonces queda en la conciencia de cada uno de nosotros buscar a cada paso el rescate de nuestra cultura ancestral, para sentirnos orgullosos de ella, y poder mostrarla a todas las personas que pertenezcan a un territorio ajeno al nuestro. Esto haría de que el ecoturismo tenga en la identidad de los pueblos una fortaleza que al ser utilizada de manera responsable, pasaría a ser una fuerza sustentable para el país.

1.2.2. Prognosis

De no plantear alternativas de solución a esta problemática, el pueblo ecuatoriano y en este caso la comunidad de Pucará Grande perteneciente a la Parroquia de Pilahuín perdería paulatinamente su identidad, con tendencia a ser otro de los pueblos víctimas del fenómeno de la transculturación, es decir, la pérdida total de sus raíces culturales, lo cual hasta la actualidad no tiene solución, es decir es un daño permanente e irreversible, creando un pueblo absolutamente sin rostro; lo cual afectaría directamente al desarrollo del Ecoturismo, tomando en cuenta que dentro de los 3 elementos que conforman el Ecoturismo está el fortalecimiento de la Identidad Cultural, por tanto si esta comunidad perdiese su identidad sería muy probable que disminuya considerablemente la demanda ecoturística existente, por no contar con el valor agregado de una comunidad que es el contar con una cultura viva, para ser mostrada a quienes visitan el lugar.

1.2.4 Formulación del problema

¿Cómo incide la Identidad Cultural en el Desarrollo del Ecoturismo en la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la Parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010?

1.2.5 Interrogantes que se enfocarán en el siguiente problema

- ❖ ¿Cuáles son las identificaciones auto identitarias de los habitantes de la comunidad de Pucará Grande?
- ❖ ¿Qué consecuencias generaría la pérdida de la Identidad Cultural?
- ❖ ¿Qué nivel de conciencia tienen los comuneros con respecto a su identidad cultural?
- ❖ ¿Hasta que punto los comuneros estarían dispuestos a rescatar su identidad cultural?
- ❖ Es necesario contar con una cultura viva dentro del desarrollo del Ecoturismo en esta comunidad
- ❖ De que manera se han venido dando las prácticas de Ecoturismo en la comunidad

- ❖ ¿Existe auto confianza en que los elementos culturales que posee la comunidad puedan ser oportunidades para rescatar la identidad cultural?

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:

- **DELIMITACIÓN ESPACIAL:** Comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua
- **DELIMITACIÓN TEMPORAL:** Durante el año 2010

1.3. Justificación

La presente investigación es vital, por la importancia que tiene el mantener, respetar y por sobre todo rescatar la identidad cultural de una comunidad, para poder desarrollar el ecoturismo de una manera acertada.

Si bien es cierto existe una gran gama de aspectos que influyen en la pérdida de la identidad cultural de las comunidades indígenas de Pilahuín. Fenómenos como la migración, globalización, aculturación y sincretismo han hecho que poco a poco los pobladores vayan perdiendo su cultura y con ella sus tradiciones, costumbres y años de su descendencia.

Es por esta razón que hay la necesidad de investigar la realidad de la comunidad Pucará Grande con el fin de intervenir benéficamente en la apropiación de su identidad para de esta manera recuperar sus raíces ancestrales.

Conscientes de que una de las principales fortalezas con la que cuenta nuestro país es la riqueza etnológica y etnográfica; se ha propuesto plantear este tema de investigación reconociendo la gran oportunidad de fundamentación de este proyecto para alcanzar en un futuro los objetivos planteados.

Con la vigencia de este proyecto en la comunidad Pucará Grande perteneciente a la parroquia de Pilahuín se podrá indagar sobre sus tradiciones, costumbres y fenómenos que han causado la pérdida parcial de su identidad cultural. Con esto se aportará y se dará el ejemplo a otras comunidades para así salvar sus raíces.

La investigación es viable y factible de efectuarse ya que se cuenta con los recursos necesarios de investigación, con acceso a información referente al tema que permite desarrollar este proyecto buscando ayudar directa e indirectamente a todos los involucrados en este proceso.

Además se cuenta con la voluntad de los comuneros y por sobre todo del pueblo indígena de Pilahuín que tiene una capacidad de adaptación y resistencia a la propuesta de indagación, respeto y recuperación ancestral, sin importar la discriminación racial impuesta desde hace 500 años; tiene un alto nivel de conciencia étnica y organizacional, que simplemente está escondida, y este con este proyecto que se intentará recabar y desarrollar una propuesta que mantenga viva a

identidad cultural de esta comunidad

1.4.Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Investigar la incidencia de la identidad cultural en el desarrollo del ecoturismo de la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, provincia de Tungurahua, durante el año 2010.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Definir cuál es la realidad cultural que vive la comunidad Pucará Grande.
- Diagnosticar el proceso de desarrollo de las actividades ecoturísticas que se han venido efectuando hasta el momento en el sector de Pucará Grande.
- Diseñar una propuesta que permita fortalecer la identidad cultural en los habitantes de la comunidad Pucará Grande.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Investigativos

En primera instancia se ha visto necesario conocer el trabajo investigativo de uno de los padres del Ecoturismo, para conocer las premisas del ecoturismo, para de esta manera profundizar más sobre el problema en cuestión.

Según Blamey (Weaver, Ed. 2001,6-10) el ecoturismo tiene 3 pilares esenciales:

1. Está basado en la naturaleza, la cual es una de sus características más obvias y uno de los pilares más fuertes de la actividad. No puede haber ecoturismo sin tener una experiencia en un área natural.
2. Es educativo, ambiental y **cultural**, teniendo en cuenta dos propósitos: primero el de educar sobre atractivos naturales o **culturales**, con el fin de satisfacer una experiencia recreacional, y el segundo con la visión de minimizar el impacto ambiental y **cultural** a través del incentivo hacia una **conciencia conservacionista y potencializadora de la identidad cultural**.
3. Debe ser manejado sustentablemente, satisfaciendo las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la habilidad de las generaciones venideras de enfrentar sus propias necesidades. Así también, genera ingresos para las comunidades en las cuales ocurre, sin prescindir de la conservación de sus recursos.

Como se puede observar; una de las premisas del ecoturismo es la conservación y potencialización de la identidad cultural, para lo cual ha sido necesario investigar y recabar criterios de diferentes entendidos en este tema.

El Ing. Víctor Hugo Jaramillo en el prólogo de la obra “Perfiles histórico – genealógicos de Santiago Quero” menciona que **“la construcción de la identidad pasa por el descubrimiento de lo que somos y de lo que no somos. De esta manera se logrará que la identidad deje de ser un sustantivo abstracto para ser una vivencia literaria e histórica”**⁴, en donde la riqueza cultural ecuatoriana cautiva a quien visita nuestro territorio.

Según Jaime Núñez (1999) en la obra “Perfiles histórico – genealógicos de Santiago Quero”, menciona que **“rescatar la identidad cultural es rescatar la intelectualidad de los pueblos, su memoria histórica, sus sueños y sus artes que son el alma colectiva, aquella que nos identifica y nos hermana. Señala que históricamente tenemos una herencia profunda ancestral, singular; pero encubierta en un territorio en el que sus herederos necesitan saber a dónde van, pero conociendo de dónde vienen o venimos; volviendo a ver cuáles son nuestras raíces y nuestros ancestrales caminos”**⁵.

Según OVIEDO, Makarios, en su obra “Hijos de la tierra”, señala que ante los nuevos retos de la globalización y la tecnificación, **“la identidad cultural juega un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos , hombres conscientes de**

⁴ Jaramillo, V. Prólogo PERFILES HISTÓRICO – GENEALÓGICOS DE SANTIAGO QUERO

⁵ Núñez, J. PERFILES HISTÓRICO – GENEALÓGICOS DE SANTIAGO QUERO

su raíz tendrán también metas claras sobre el papel que tienen que cumplir frente a los nuevos retos de la sociedad ,ya que la meta final, con migración o sin migración ,es buscar un desarrollo sustentable pero como pueblos indígenas , no queremos ponernos las falsas caretas o pasar imitando los trabajos de otras culturas en realidades tan diferentes a las nuestras, se dice que un pueblo sin su identidad es como una planta sin su raíz ,queremos que se identifiquen como auténticos indígenas, ricos en su cultura en cualquier parte del mundo, que la migración sea solamente una de las formas de trabajar y que siempre regresen con amor a su pueblo⁶”.

2.2 Fundamentación Filosófica

La investigación se asume en el paradigma Crítico-Propositivo ya que razona una realidad social; y propone una alternativa para el fortalecimiento de la identidad cultural y su incidencia en el desarrollo del Ecoturismo en la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, comunidad que necesita inminentemente rescatar sus raíces ancestrales, para que puedan ser mostradas a los visitantes que realizan diversas prácticas ecoturísticas en la zona.

⁶ Oviedo, M. HIJOS DE LA TIERRA 2001

2.3 Fundamentación Legal

Reglamento de actividades turísticas: políticas del ecoturismo en el Ecuador

TITULO V: DEL ECOTURISMO Y LA SOSTENIBILIDAD

“Art. 156.- Ecoturismo.- Se considera ecoturismo a la modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, **con el objeto de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en ellas y la historia natural del ambiente que las rodea.** Dichas actividades se ejercerán con las precauciones necesarias para **no alterar la integridad de los ecosistemas ni la cultura local** y deberán generar oportunidades económicas que permitan la conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un compromiso compartido entre las comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado.

Art. 157.- Políticas permanentes de ecoturismo y principios generales

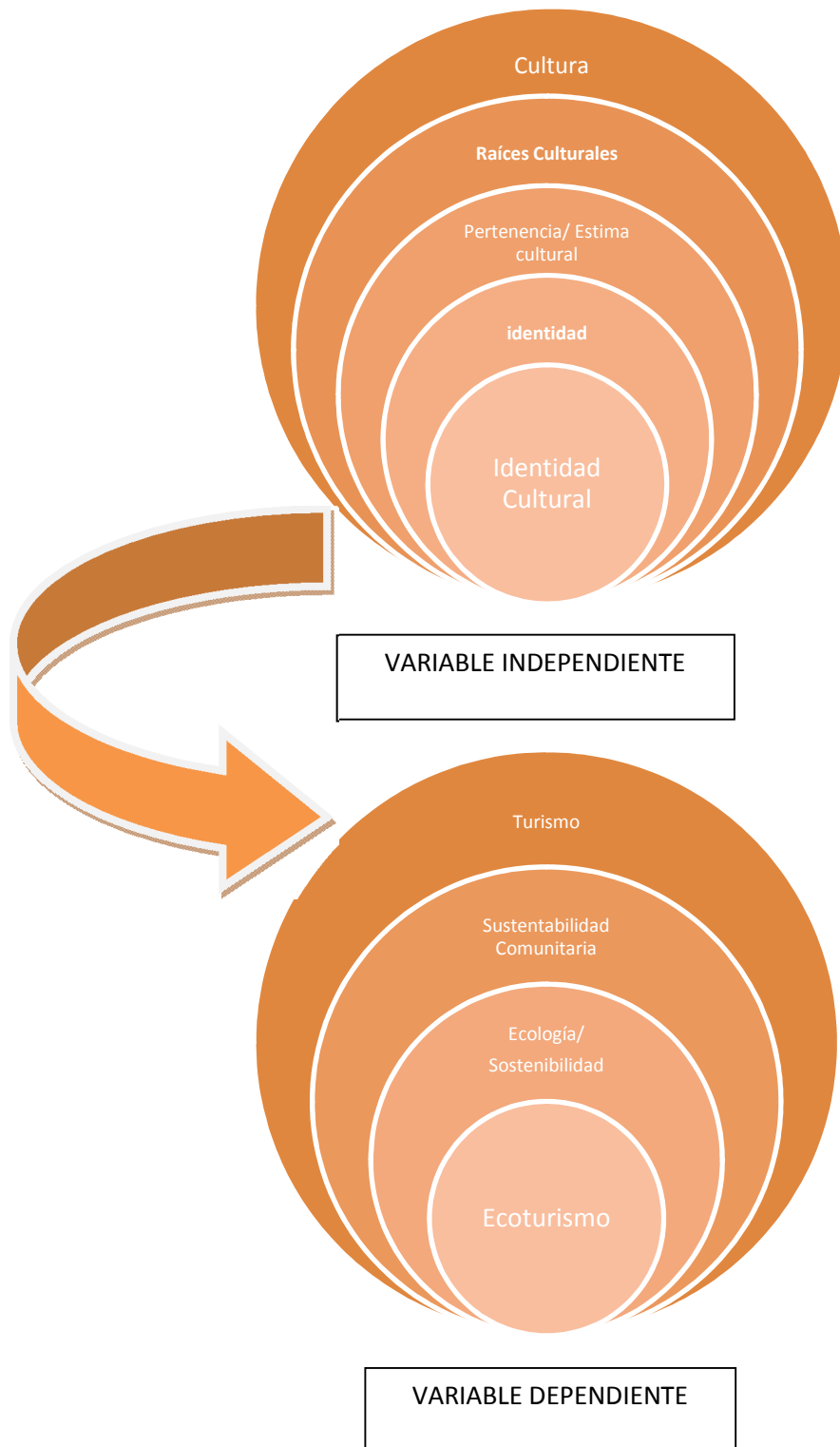
b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades locales en el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de organización y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación relacionada y en la promoción;

Además es necesario fundamentar legalmente la identidad cultural exponiendo el artículo principal con respecto a este tema que dice:

Constitución Política de la República, los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas. Artículo 84, Numeral 1, dice: “Mantener, desarrollar y fortalecer la identidad cultural indígena, sus tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico”⁷.

⁷ Ley de Turismo del Ecuador (2010)

2.4 Categorías Fundamentales

2.4.1. Fundamentación Variable Dependiente (Ecoturismo)

DESARROLLO DEL ECOTURISMO

El desarrollo del Ecoturismo nace como una modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en ellas y la historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades se ejercerán con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni la cultura local y deberán generar oportunidades económicas que permiten la conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un compromiso compartido entre las comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado.

Respecto a su propósito, el término ecoturismo **“promueve viajes hacia áreas naturales relativamente no contaminadas con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar el medio, sus plantas y animales así como cualquier manifestación cultural (presente o pasada) que se encuentren en un área determinada”** (Cevallos-Lascurain 1987, Pag.14)⁸.

El ecoturismo debe ser planteado como una actividad económica complementaria de manera que no exista una sobre-dependencia. En este sentido, las actividades ecoturísticas deben promover el desarrollo de otros proyectos y/o mejorar la capacidad de las poblaciones para que utilicen su medio de manera sostenible. Asimismo a través de las actividades ecoturísticas se debe impulsar una continua labor de educación ambiental (formal e informal) y como

⁸ Cevallos, L. 1987

medio para crear una conciencia sobre la importancia de las áreas naturales y su conservación para el propio bienestar de las comunidades y las generaciones futuras. (ASEC 1998, 7).

Varios autores concuerdan que el ecoturismo es una de las modalidades turísticas con más rápido crecimiento (Hawkins y Lamoreaux, en Weaver, Ed. 2001, 66). Las estadísticas indican que el crecimiento del ecoturismo conjuntamente con el gran mercado del turismo enfocado a la naturaleza, sobrepasan el crecimiento del turismo como un todo.

En el Ecuador el ecoturismo ha sido una de las actividades con mayor auge en los últimos años, debido a la disponibilidad de atractivos naturales y culturales del país. Situación que en ocasiones se ha visto reforzada gracias a diferentes iniciativas de trabajo en lugares donde se ha querido alcanzar un desarrollo a través de actividades responsables con el ambiente y respetuosas con la cultura.

Desde que se acuñó el término de “ecoturismo” a mediados de los años 80, ha existido una gran discusión acerca de su significado y alcances. Concebido originalmente como el desplazamiento de turistas hacia áreas naturales para la observación de vida silvestre, sean estas parques nacionales o no, el “turismo verde” o “ecológico”, como originalmente se lo denominó, demostró ser una herramienta importante para la conservación de áreas naturales protegidas.

El Ecoturismo ha sido conceptualizado en el mercado “**como una forma de turismo basado en la naturaleza**”⁹, pero también ha sido definido y estudiado como una herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible por numerosas ONGs, expertos en desarrollo y académicos desde 1990. El término “ecoturismo” se refiere por un lado a un concepto que tiene un determinado conjunto de principios y por otro lado a un segmento de mercado específico dentro de la industria turística. (Wood, 2002 OMT, 2002).

⁹ Wood, 2002 OMT, 2002

Al hacer un análisis de la anterior y de otras definiciones, se observa que todas concuerdan en que las actividades y operaciones de ecoturismo se deben caracterizar por los siguientes aspectos:

Características del ecoturismo

La motivación principal para los ecoturistas es la observación y apreciación de la naturaleza y de culturas tradicionales predominantes en las zonas naturales.

El ecoturismo promueve y utiliza la interpretación de la naturaleza con el propósito de sensibilizar a los visitantes acerca de la importancia de la conservación de los recursos y para generar una experiencia vivencial agradable en los visitantes.

Minimiza los impactos negativos sobre el ambiente natural y sociocultural. En general, pero no exclusivamente, es organizado para grupos pequeños, por negocios especializados de propiedad local.

Apoya a la protección de la naturaleza a través de:

- a) generar beneficios para comunidades locales, organizaciones y autoridades responsables de la conservación,**
- b) crear empleos y oportunidades de ingresos económicos para comunidades locales que viven cerca de áreas protegidas,**
- c) Aumentar la percepción entre la gente local y los turistas de la necesidad de conservar el acervo natural y cultural¹⁰.**

Durante la década de los años 90 y hasta la presente fecha, la demanda internacional registra un auge en las modalidades de turismo de naturaleza y de otras formas del denominado “turismo verde”, cuya presión ha obligado a redefinir los objetivos de conservación y a establecer políticas coherentes que permitan un manejo adecuado del turismo, en un marco de

¹⁰ OMT, 2002

sostenibilidad. Como consecuencia de este crecimiento, es imperioso considerar una variedad de métodos o maneras (por ejemplo información, regulaciones, acreditaciones etc) que de alguna manera garanticen que el ambiente, la gente local, los turistas y los negocios en general no se sientan afectados por los impactos negativos de esta industria y, por el contrario, se mejoren los esfuerzos para aprovechar al máximo los beneficios potenciales que esta actividad genera (Dowling and Fennell, 2003).

Los resultados de estas actividades serán medidos en base a: a) la conservación de áreas naturales, b) la educación de los visitantes y c) los beneficios para las personas locales (Holtz and Edwards, 2003 Rome, 2001 Wood, 2002).

Ecoturismo: una modalidad de turismo sostenible

A partir de esto surge la necesidad de que la industria del turismo, que centra su actividad en destinos naturales y culturales, se enmarque dentro de un proceso de sostenibilidad. Dowling y Fennell (2003) al hacer una revisión y análisis mundial de las políticas y planificación para el ecoturismo sugiere que los criterios y consideraciones ambientales y turísticas deben estar integrados con el propósito de lograr un adecuado manejo ambiental y un desarrollo turístico exitoso.

Un punto de partida, como alternativa al término más estrecho de “ecoturismo”, puede ser la definición de la misma Organización Mundial del Turismo (OMT) para “TURISMO SOSTENIBLE”, la cual reúne muchos de los postulados de participación local, de rentabilidad económica y de conservación ambiental, sin que el interés en la naturaleza y los elementos de interpretación sean obligatorios.

Según la OMT, el turismo sostenible es...”**aquel que satisface las demandas de turistas y regiones anfitrionas en el presente, mientras se protegen y se optimizan oportunidades**

para el futuro. Se concibe como dirigido hacia un manejo de todos los recursos en forma integral de tal manera que necesidades económicas, sociales y estéticas pueden ser cumplidas, y al mismo tiempo se mantengan la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida¹¹”. El concepto de turismo sostenible es equivalente a un desarrollo turístico con responsabilidad social y ambiental y los principios fueron definidos por la OMT ya en 1988. Las metas del turismo sostenible son:

Desarrollar gran conciencia y comprensión de las contribuciones significativas que el turista puede hacer al ambiente y a la economía.

Promover equidad en el desarrollo

Mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona.

Proveer una alta calidad de experiencia para el visitante.

Mantener la calidad del ambiente, sobre el cual dependen los propósitos anteriormente mencionados.

ECOLOGÍA/SOSTENIBILIDAD

Ecología

“Ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el ambiente en el que habitan. Estudia los medios de vida naturales y las interacciones que se ejercen entre los seres vivientes y el medio en que viven, hábitat del que forman parte dichos seres. Rama de las ciencias que estudia las relaciones entre plantas y animales y su ambiente. Comprende historia de la vida y hábitos de todos los animales, su descripción, albergues, distribución y métodos de vida, en comunidades o solitarios”¹².

¹¹ OMT, 2002

¹² Mac Fayden, ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 1957

- La *Ecología vegetal* trata de las relaciones entre las plantas y su ambiente; distribución y características de las plantas, análisis de su ambiente.
- La *Ecología aplicada* trata de la utilización económica de las plantas.

Parte de la biología que trata sobre las acciones recíprocas entre organismos vivos y sus ambientes. Es la rama de las ciencias biológicas que trata las relaciones entre los organismos y su entorno, incluyendo su relación con otros organismos. También se la conoce como el estudio de los ecosistemas.

Todos los seres de la naturaleza tienen relaciones entre sí; los animales no pueden vivir sin los vegetales y estos necesitan que los cuerpos carentes de vida; es decir, están tan íntimamente unidos que para entender cómo son los organismos y cómo funcionan es necesario relacionarlos o estudiarlos en su propio ambiente; por ejemplo, la lombriz de tierra, de cuerpo alargado, segmentado, flexible, respira a través de la piel con el auxilio de la humedad ambiental; entonces por la forma de su cuerpo alargado y su manera de respirar, busca terrenos húmedos donde perfora sus cavernas, haciéndose así a su medio ecológico propio.

Una definición más comúnmente utilizada es la siguiente: "**La Ecología se ocupa de las interrelaciones que existen entre los organismos vivos, vegetales o animales, y sus ambientes, y estos se estudian con la idea de descubrir los principios que regulan estas relaciones**"¹³(Mac Fayden, 1957).

Ecológico

Lo que se refiere al ambiente de un ser vivo. Dícese de los productos que son fabricados teniendo en cuenta las normas de calidad y que no generan, antes, durante o después, residuos

¹³ Mac Fayden, ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 1957

peligrosos que pongan en peligro el ambiente, no utilicen recursos naturales no renovables y sean fácilmente biodegradables. En definitiva, se puede determinar que un producto es ecológico, cuando desde su nacimiento hasta su tumba cumple con todas las normas de protección ambiental.

Ecologismo y el Turismo

Es la concientización ecológica universal del ser humano que busca el equilibrio y el rescate del ambiente natural ayudándonos con el turismo del que dependemos.

El Turismo y el Entorno Ecológico

Primero hay que entender que la Ecología estudia la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico, incluyendo la luz y el calor solar, la humedad, el viento, el oxígeno, los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por los organismos vivos, principalmente plantas y animales.

Después de conocer la ecología, la cual es muy importante para el turismo ya que por medio de esta se conserva flora y fauna que son por naturaleza atractivos turísticos.

Entendiendo también que el turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas - agricultura, construcción, fabricación - y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas; es por eso que se relaciona con la ecología, por que esta nos prepara el “terreno”, para nosotros explotarlo con el turismo de la mejor manera sacando provecho y cuidándolo.

El lugar está invadido por sonidos. Animales que pueblan con sus ruidos el inmenso campo por donde el viento alborota las hojas de los árboles. Sin embargo, la tranquilidad es una sensación que acompaña los pasos de los visitantes.

Sostenibilidad: el reto del ecoturismo

El indiscutible repunte que ha tenido el ecoturismo y las otras modalidades compatibles, cada vez más elaboradas y con mayor grado de especialización, marca un importante cambio en la estructura del mercado turístico internacional. Los programas y operaciones de ecoturismo han proliferado en las diferentes regiones y provincias del Ecuador y es de esperar que el número de visitantes a áreas prístinas y frágiles aumente en los próximos años. Sin embargo, a pesar de que el ecoturismo tiene el potencial de crear impactos positivos tanto ambientales como sociales, el aumento del turismo en zonas naturales delicadas puede tornarse en amenaza a la integridad de los ecosistemas y de las culturas locales, si no se lleva a cabo conforme a una planificación y administración apropiada.

Por lo tanto, a medida que se incrementa esta modalidad de turismo se hace más evidente y necesario el contar con principios y parámetros que garanticen un adecuado desarrollo y perfeccionamiento de las operaciones de ecoturismo en las distintas regiones del Ecuador.

A pesar del lento avance de las regulaciones a nivel mundial, debido principalmente a la cantidad y variedad de sectores involucrados y a la consecuente dificultad de llegar a consensos internacionales, es necesario que la presente Estrategia impulse la adopción de normas y principios más detallados para la regulación y certificación de operaciones de ecoturismo. En este aspecto, el punto de partida es el Reglamento de Ecoturismo y sostenibilidad (aprobado en el 2002 y posteriormente incorporado como un capítulo en el Reglamento General de Actividades Turísticas) y la correspondiente norma técnica (aprobada en el 2003). Ambos instrumentos han sido impulsados por el Ministerio de Turismo con la colaboración de diferentes sectores y proponen una serie de principios y normas para el desarrollo de esta actividad.

Dichos principios tienen que ver con la intención de establecer una suerte de recomendaciones

y estándares para los siguientes campos:

- Políticas de la empresa
- Calidad en los servicios y responsabilidad con el visitante
- Conservación y manejo de RRNN
- Impactos ambientales y culturales
- Tratamiento de basura y desechos
- Tamaño de grupos de visitantes
- Respeto a grupos humanos
- Respeto a los lugares históricos y restos arqueológicos
- Simulaciones culturales
- Promoción
- Guías e interpretación
- Transporte
- Alojamiento

Con esta base será necesario en los próximos años impulsar y desarrollar regulaciones más precisas que enfaticen en los siguientes aspectos:

- a. El grado de opinión y decisión que las comunidades locales (indígenas o no) tengan durante las fases de planificación y desarrollo del ecoturismo en las áreas en que ellos habitan.
- b. El sistema actual de manejo y políticas de conservación de las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), puesto que estos lugares son cruciales para el desarrollo de los productos ecoturísticos a largo plazo.
- c. El balance adecuado de las necesidades y expectativas de inversionistas medianos y grandes que por lo general participan en proyectos de mediano y gran tamaño, con el de las comunidades locales cuyos esfuerzos son, por lo general, de pequeña escala e inversión.

Adicionalmente será necesario el establecer programas de monitoreo y evaluación con el propósito de medir de manera periódica la condiciones ambientales, socioculturales y económicas que puedan estar afectando a las actividades y/o programas de ecoturismo. Un estudio sobre el estado actual del manejo del ecoturismo a nivel internacional (Romme, 2002) sugiere que el monitoreo de las operaciones de ecoturismo deben contemplar los impactos en las siguientes áreas: ambiental, experiencia de los visitantes, económica, socio cultural y manejo.

TURISMO

Es de conocimiento generalizado que el Turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más importante de nuestro país y en especial de nuestra región. El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los resultados de otros sectores, en un aumento de la calidad de vida de nuestros habitantes y una manutención de nuestros atractivos naturales y su conservación como medio ambiente limpio y puro.

La sociedad tiende cada vez más al incremento de la productividad, menor tiempo de trabajo, mayor tiempo libre y mayor deseo y motivación de integración con el mundo actual y pasado. En el mundo se observa que los ingresos personales han crecido notablemente en los países industrializados, se están revolucionando los medios internacionales de transporte aéreo en forma masiva, han disminuido los costos de traslado y tiempo de transporte y se han ampliado los periodos de descanso en países desarrollados, con un aumento de los ingresos de los asalariados.

Estos factores permiten vislumbrar perspectivas alentadoras para los países que impulsan su actividad turística. Permitiendo diversificar la economía tradicional de los países, he aquí la importancia del desarrollo del turismo como actividad económica de una nación.

Así es posible encontrar más ventajas en proyectos turísticos que en otros de distinto desarrollo económico, orientados en la captación de divisas.

EL TURISMO¹⁴

Concepto

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.

Se distinguen tres tipos de turismo en relación con un país o región

- Turismo interno: el de los residentes del país o región dado que viajan únicamente dentro de ese mismo país o región.
- Turismo receptor: el de los no residentes que viajan dentro del país o región.
- Turismo emisor: el de los residentes del país o región que viajan a otro país o región.

El producto turístico

Es el conjunto de bienes y servicios turísticos puesto en valor en el mercado, capaz de generar interés en un segmento de la demanda que provoque su desplazamiento para el consumo. Un destino turístico es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el producto turístico. Para que un territorio sea convertido en destino turístico debe reunir una serie de requisitos que pueden resumirse en dos conceptos: el atractivo turístico, que es el elemento principal de la oferta, y las facilidades turísticas.

¹⁴ Cáceres, J, 1999, GENERALIDADES DEL TURISMO

El sistema turístico

Un sistema es un conjunto de elementos ínter relacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.

Para estudiar el sistema turístico deben considerarse tanto las motivaciones iniciales de raíz psicológica, como la organización de la actividad, de naturaleza principalmente económica.

La inserción del capital privado, la comunidad local como instrumento y fin del desarrollo y los recursos naturales en conjunción en el territorio se combinan formando la materia prima de la actividad turística.

La formación de la demanda

El turismo tiene sus raíces en la necesidad primaria del hombre de disponer de ocio, ya que los viajes y vacaciones son unas de sus formas modernas. Una vez que coincide la necesidad de viajar con la oportunidad de disponer de tiempo y recursos monetarios suficientes, se puede tomar la decisión de realizar el viaje.

El tipo de viaje que se decida realizar determinará a qué segmento turístico se va a acceder. Se entiende por segmento turístico a la porción de la demanda, que es posible identificar y que responde a intereses similares y se refleja en el consumo de un producto definido.

2.4.2. Fundamentación Variable Independiente (Identidad Cultural)

IDENTIDAD CULTURAL

“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. No obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentran grupos o subculturas que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante¹⁵.

Modelos de estudio de la identidad cultural

Existen dos corrientes en antropología a la hora de abordar el fenómeno de la identidad cultural:

- La **perspectiva esencialista** estudia los conflictos de identidad como algo inmanente y hereditario culturalmente. Esta aproximación considera que los diversos rasgos culturales son transmitidos a través de generaciones, configurando una identidad cultural a través del tiempo. Uno de los defensores de este modelo es el politólogo David Laitin, quien señaló que en la Guerra de los Balcanes, los serbios asesinaban croatas debido al odio ancestral que sentían por ellos, es decir, por una cuestión de identidad cultural heredada. Laitin afirma que la movilidad social e ideológica es posible, pero la cultural no.
- La **perspectiva constructivista**, en cambio, señala que la identidad no es algo que se hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la identidad no es algo estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico, maleable y manipulable. Un ejemplo es Somalia, que hasta el año 1991 era un país homogéneo, étnica, cultural y lingüísticamente, pero a partir de ese año el

¹⁵ Boas, F. (1994) CUESTIONES FUNDAMENTALES EN ANTROPOLOGÍA CULTURAL

país cayó en una guerra civil entre clanes debido, en parte, a una ruptura de la identidad cultural hasta entonces heterogénea.

COMENTARIO PERSONAL SOBRE LOS MODELOS DE IDENTIDAD CULTURAL.

Con respecto a la presente investigación se puede decir que los dos modelos de la identidad cultural son aplicables en la comunidad Pucará Grande, visto que dicha comunidad cuenta con una cultura heredada desde el Jatun Ayllu Tomabela, la misma que se anhela revitalizarla en base a la perspectiva esencialista, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que a través de los años la perspectiva constructivista se ha impregnado en la identidad de la comunidad por las diferentes aculturizaciones que ha sufrido, por lo tanto su cultura se ha transformado, y esta transformación en el caso de no ser correctamente encausada puede generar una pérdida total de la esencia cultural.

Identidad cultural como oposición a otras

Algunos autores han comenzado a estudiar las identidades culturales no solamente como un fenómeno en sí mismas, sino como un fenómeno en oposición a otras identidades culturales. En esta corriente se considera que la identidad cultural se define por oposición a otras. En grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Según esta corriente, cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición a otras culturas. Así, la gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de

normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas, académicamente esto es conocido como la "otredad".

La dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo *contacto entre culturas*. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan de manera aislada: la complicada red de relaciones creada por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación desigual.

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad. Las convenciones compartidas en las que se basa una identidad son frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento interno de una cultura sea posible, ciertas reglas básicas y significados que subrayan su producción son generalmente dadas por hecho por los participantes.

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

Construcción de la Identidad Cultural

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: sentimos

pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas. En breve: si piensas que eres parte de la única cultura existente, entonces no te ves como parte de una cultura.

De esta manera la dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo contacto entre culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan de manera aislada: la complicada red de relaciones creada por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación desigual. Siempre hay una cultura dominante, o una práctica cultural dominante (la cultura A puede ser, por ejemplo, dominante en literatura, y la B en cine).

El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de que la construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder desiguales, implica que la construcción de la identidad pueda considerarse ideológica: al establecer su identidad, una práctica cultural construye, reproduce o subvierte los intereses sociales y las relaciones de poder.

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las intrusiones de otras

culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad. Las convenciones compartidas en las que se basa una identidad son frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento interno de una cultura sea posible, ciertas reglas básicas y significados que subrayan su producción son generalmente dadas por hecho por los participantes. Este todo estructurado (pero plural y dinámico) de presuposiciones es lo que llamamos “doxa”. De manera similar a la manera en la que la presuposición de una declaración lingüística (“¿Cuándo dejaste de golpear a tu esposa?”) no puede ser objetada (puedes contestar “nunca pare” pero no “nunca la golpee” a menos que llames al otro mentiroso), la doxa de una cultura determinada no puede ser objetada (haciéndola en el proceso explícita, en tanto su eficiencia descansa en su carácter implícito) sin desafiar la legitimidad auto-evidente de la cultura y sus productores.

A simple vista, puede percibirse el carácter universalizador del concepto "identidad cultural". Supone, por una parte, una función cuantitativa - respecto del número y variedad de individuos a los que unifica- y, por otra, una función disciplinaria -respecto del rol de las instituciones para producir y conservar discursos de identidad con las reglas de acceso a ellos y las posiciones relacionadas con el hacer y el representar de los individuos en las sociedades.

La forma, tal vez, más evidente en que se muestra la identificación de los individuos con una cultura es en la aceptación de los valores éticos y morales que actúan como soportes y referentes para preservar el orden de la sociedad. Su aceptación y cumplimiento hacen más soportable las tareas que los individuos deben cumplir y, a la vez que conserva a los individuos en el grupo, limita la

acción del indiferente y el peligro de los disidentes. En este sentido, se dice que los valores expresan la tensión entre el deseo (del individuo) y lo realizable (en lo social). Tal tensión es productiva mientras los individuos puedan representarse su propia existencia y darse una imagen estable y duradera de sí mismos, lo que es posible con una memoria atenta que reactualice e integre de manera permanente los acontecimientos fundantes de su propia identidad y los proyecte como orientación hacia acciones futuras responsables y creativas.

Esta tensión es inmanente a todo imaginario social, ya que las tradiciones heredadas del pasado y las iniciativas de cambio del presente se expresan en ellos.

La estructura simbólica de la memoria social se encuentra representada en las ideologías. Estas son las que difunden los acontecimientos constitutivos de la identidad de las comunidades, de lo que se desprende su carácter preservante, legitimante e integrador.

"La función de la ideología -dice Paul Ricoeur- es la de servir como posta a la memoria colectiva con el fin de que el valor inaugural de los acontecimientos fundadores se convierta en objeto de la creencia de todo el grupo"¹⁶

La ideología tiene como contracara la utopía cuya naturaleza cuestionadora denuncia el carácter distorsionador y encubridor de las ideologías triunfantes.

"Es la expresión de todas las potencialidades de un grupo que se encuentra reprimido por un orden existente; es un ejercicio de la imaginación para pensar de otra manera la manera de ser del ser social".

¹⁶ Ricoeur, P, 1997

No es casual que se las interprete, muy livianamente por cierto, como generadoras de desorden, de sin-sentido y de pérdida de credibilidad en lo fundacional.

El resultado es un ataque deliberado a la diversidad, el silenciamiento de los discursos diferentes con la enunciación ideológica de conceptos pseudouniversales para legitimarse como autoridad, domesticando el recuerdo, creando estereotipos si faltaran y justificando el accionar de la autoridad como garantía de permanencia y continuidad de los valores. Ante la eventualidad de la pérdida del sentido del actuar, la eficacia de la retórica de la ideología es abrumadora porque, como dice Ricoeur, si una sociedad no puede mantenerse sin normas, tampoco puede hacerlo sin un discurso público persuasivo que codifique toda realidad.

Aun siendo tan diferente el accionar de una y otra, lo cierto es que la ideología y la utopía se complementan porque parten del mismo suelo referencial de la identidad cultural, realidad dinámica y no dogmática, por cierto.

Pero cuando una sociedad se enfrenta ante el desorden, la ineficacia e incomunicabilidad de los valores y la falta de horizonte al carecer de objetivos comunes, se hacen evidentes los síntomas de una crisis de identidad que se manifiesta en todas las instituciones de la cultura: las familiares, las laborales, las políticas, la estatal, las educativas, las religiosas, etc.

Así, hoy nos enfrentamos diariamente al pesimismo, al escepticismo de todas las generaciones que conviven en la actualidad y a la incomunicación existente entre ellas. Falta el discurso vinculante, falta el criterio unificador con que interpretar la realidad, pero, por sobre todas las cosas, falta la voluntad social, comunitaria

de hacerlo. Cualquier individuo es prescindible y, lo que es peor aun, como consecuencia de ello, no se sabe a qué grupo se pertenece.

Lo que pudo haber sido utopía para otros, hoy, sencillamente, resulta insoportable. Si la promesa de un tiempo de ocio era entendida como el derecho ganado por la dedicación laboral al progreso de la sociedad en beneficio de las generaciones venideras, hoy se ha convertido en tiempo de desocupación con las consecuencias que se enfrentan a diario: olas delictivas, inseguridad física, angustia ante un futuro y un presente inciertos.

Asistimos a un momento sintomático para pensar las razones de la crisis y para pensar una solución. Es importante, entonces, presentar los supuestos filosóficos de la actualidad y vincularlos con otras transformaciones culturales, al menos cercanas temporalmente, para poder comprender si el concepto de identidad cultural tiene vigencia o si, definitivamente, se ha tornado también él prescindible.

IDENTIDAD

Identidad es la respuesta a las preguntas quién soy, qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero el concepto de identidad apunta también a qué quiero ser. La identidad depende del autoconocimiento: ¿quién soy, qué soy, de dónde vengo?; de la autoestima: ¿me quiero mucho, poquito o nada?; y de la autoeficacia: ¿sé gestionar hacia dónde voy, quiero ser y evaluar como van los resultados?

El autorretrato de la identidad. El ojo interno de la mente crea la identidad con la información que proviene de la experiencia en un proceso que dura toda la vida.

Al responder a la sugerencia Socrática: Conócete a ti mismo y conocerás el

Universo, la mente refuerza la identidad interconectando experiencia, vocación y filosofía de vida.

Efecto Pigmaleón. Pigmalión fue un rey que se enamoró de la estatua que había realizado. Logró que una diosa le diera vida y se casó con ella. Tuvieron un hijo pero ella tenía un corazón frío (de piedra) y una mente vacía, por lo que se separan. La moraleja es que la expectativa tiene más poder sobre la identidad que el pasado: si el deseo es grande el obstáculo se vuelve pequeño. Pero la profecía que se cumple requiere una autoestima alta.

Pérdida de identidad. Si no se resuelve bien la crisis de identidad se puede aceptar una identidad creada por los padres, los amigos, o la autoridad. La falsa identidad pone en contradicción actos, pensamientos y emociones, elimina la pasión y rebaja la autoestima.

Crear la identidad. Para afirmar la identidad la educación debe sacar de adentro el potencial que traemos al nacer. El cerebro es una página en blanco a completar con el saber y la experiencia, que construye su realidad con las limitaciones de su sistema perceptivo.

Solipsismo. Es la creencia que sólo uno existe y lo que experimenta es parte de su mente. Como el Solipista confiamos demasiado en la percepción y nos equivocamos. Por el absurdo se puede demostrar la falacia del solipismo: cualquiera podría pensar que es el ombligo del mundo. Hay otro punto de referencia que es la identidad. La primera noción de identidad es temporal. Descubrimos que pese a los años somos los mismos. Iguales, pero distintos a los demás. Esta comparación refleja la noción de identidad en el eje espacial.

"Conócete a ti mismo". La libertad es la capacidad de seleccionar actos

conscientes. Pero si mi racionalidad es limitada, cualquier observador puede ver otra realidad. Al elegir la identidad sobre la diferencia, admitimos el pluralismo y el principio de relatividad.

Logro de Identidad. Construir identidad consume energías hasta que al final se convierten en el logro. Caer en la falsa identidad es fácil: asumir como propios planes ajenos, eludir el compromiso, como una hoja arrastrada por el viento o cambiar de colores según la ocasión, como el camaleón, diferir la resolución de la crisis produce parálisis por exceso de análisis.

Cultura e identidad. Mentalidad de empleado. Se puede esperar poco de una sociedad donde prima la conveniencia sobre la autorrealización, sálvese quien pueda sobre los valores. La cultura establece directrices; un poder central fuerte, articula la identidad según la distancia con el centro. La cultura de la función crea identidades: soy contador, abogado, obrero. La cultura de la tarea acentúa el proyecto y cuando este concluye sobreviene la desorientación. La cultura del individuo como centro de todo, es la categoría del consultor. Crisis. Al tomar conciencia se puede modificar, al detectar valores obsoletos o que interfieren en los planes se pueden cambiar. La identidad empieza en la infancia, y se afirma en la adolescencia con crisis y compromisos. La crisis termina con la selección de la identidad. El compromiso es involucrarse en actividades compatibles con la elección.

PERTENENCIA, ESTIMA DE SÍ Y AUTONOMÍA

La estima de sí supone un juicio moral de situación y, por lo tanto, un carácter mediador. Esta se complementa con el respeto de sí como constitutivo básico de

cualquier identidad "porque cuando en situaciones concretas la norma no puede ser una guía para la praxis, la estima de sí no sólo es una fuente, sino también un recurso para el respeto de sí, y es de esta relación entre situación ética (estima de sí) y norma moral (respeto de sí) que surge toda sabiduría práctica del juicio moral en situación"

En consecuencia, sólo cuando se vislumbra un horizonte donde la prudencia hace de cable a tierra puede pensarse en una obligación moral que evite la mala acción y el desinterés; por ello, no es difícil comprobar el bajo y hasta nulo nivel de autoestima de los individuos en cualquier sociedad en crisis, pero especialmente en la nuestra.

La tarea del hermeneuta es, entonces, repensar los supuestos que permitan recuperar la posibilidad de la autoestima y de la estima en la relación con el otro, de vislumbrar un horizonte de sentido que vaya más allá de la pantalla de televisión y de recrear los espacios en los que la discusión, el debate público sean posibles. Sin estos requisitos elementales, superar la crisis parece imposible, y el discurso de la identidad sería mesiánico y no humano.

De lo que se trata, cuando se habla de identidad cultural, es de aceptar al otro como parte necesaria para un sí mismo y para toda la comunidad que conforme el imaginario.

Mantenerse en la indiferencia es sólo posible para un pensamiento que no le interesa el obrar. Desde esta actitud errante, se privilegia lo fragmentario y la falsa autonomía, condiciones sobre las cuales es muy fácil encontrar testimonio en la actualidad.

La acción humana requiere siempre proyectos que la orienten; y así, es posible

pensar la identidad cultural cuando me reconozco parte fundamental, imprescindible y responsable de la efectivización de los proyectos desde el lugar donde realice mi obrar: educación, política, administración, etc.

Si bien, como dice Adorno, no hay valor para pensar el todo, porque se duda en poder transformarlo, se trata de seguir intentando. El primer camino será el reencontrar el sentido de la experiencia de pertenecer a una comunidad sabiendo que los sistemas de exclusión son tan fuertes que han llegado a erosionar las bases mismas de la cultura (la cooperación intersubjetiva parece funcionar de maravillas cuando se trata de luchar contra los peligros de la naturaleza o de los ataques de otros grupos desestabilizadores y menos desinhibidos, pero esto más como instinto de supervivencia que como cuidado moral o autocrítica social).

Se trata de reconfigurar la realidad. De hecho, hoy, se oyen voces que claman seguridad, respeto, orden que quieren ser tolerantes sin verse maltratadas. Estos son vestigios inconfundibles de una identidad que no quiera verse asfixiada y que quiere superar la desagradable idea de que el otro, por ser otro, sea el enemigo.

Se trata de reinstalar la confianza, la esperanza, la utopía de una vida mejor.

La ideología tecnocrática sólo busca alimentarse a costa de cualquier sacrificio humano. Ya varias décadas atrás, se había visualizado el inminente peligro de la tecnocratización de la vida. Lo que ayer era inminente, hoy es real, está vigente y, si bien han surgido grupos contestatarios que privilegian la vida por sobre los adelantos tecnocráticos, esto es aún insuficiente desde una perspectiva humanitaria y ecológica.

Falta el replanteo radical, drástico, del rol del hombre en una sociedad que ofrezca no sólo oportunidades -cada vez menores- de empleo y -cada vez

mayores- de consumo. Mientras falte la estabilidad política, económica, educativa y/o laboral; mientras no existan leyes que amparen, protejan y orienten a todos los individuos por igual sin privilegios y sin encubrimientos; mientras que la vida se vea amenazada, no se podrá saber con claridad de qué hablamos cuando decimos que hablamos de identidad cultural.

Si la ideología deforma y la utopía está en retirada, se trata de alcanzar la convicción, desde uno mismo, de que las soluciones de los problemas son posibles sin soluciones irracionales o teñidas de odio, sino respetuosas de la vida por sobre todas las cosas, ya que no hay identidad donde no hay vida, y la nuestra corre cada vez más serios peligros.

RAÍCES CULTURALES

Que nuestras raíces culturales perduren depende de acciones en el fondo y en la forma. Por ejemplo, que va a pasar con nuestras comunidades indígenas, con sus costumbres y tradiciones...? Están condenadas a desaparecer? Sin duda, no. Nuestra obligación es evitar que ello ocurra.

Hay grupos indígenas que están solitarios y apartados en razón de la propia geografía, como las tribus del Oriente, mientras otras, están incorporadas y cercanas a lo que llamamos civilización, como ocurre con las comunidades serranas que ocupan campiñas cruzadas de carreteras y caminos.

Para las tribus orientales, como los Huaoranis o Aucas, los Schuaras y Aschuaras, los Alamas y Quechuas, la solución sería la de respetar su hábitat en razón de que ellos están plenamente incorporados a la selva y a todos los fenómenos naturales que en ella se dan, su supervivencia y forma de vida está conectada con el manejo de la flora y de la fauna en términos naturales. Entonces, hay que reconocerles esa

tierra y esa selva, entregándoles grandes áreas que pueden constituirse en parques naturales donde los visitantes respeten no sólo las condiciones del parque en sí, sino a sus habitantes y a su forma de vida. Allí, la explotación de recursos tendría que desaparecer, porque ésta puede afectar esas condiciones naturales que se trata de preservar. En las áreas que rodeen los parques la explotación tendría que ser limitada y cuidadosa, sujeta a normas especiales para evitar contaminación y destrucción. Felizmente, ya se ha comprobado que es más importante para la humanidad que la cuenca amazónica permanezca como factor de la ecología del planeta, lo cual, ayuda a entender mejor que el habitante de la selva también es parte de ese equilibrio natural que se trata de preservar.

En el caso de las comunidades indígenas de la sierra, como los Imbayas --de Otavalo y sus alrededores--, los Salasacas, y otros, ya no pueden permanecer aislados y se han incorporado a la vida de blancos y mestizos asimilando costumbres y cultura. En este caso, corresponde respetar las expresiones propias de su tradición, los simbolismos como la vestimenta y el folklore, bajo el concepto de que enriquecen la cultura nacional y le dan identidad. Hay que mirar a nuestros indígenas como lo que son, sin menospreciarlos ni acomplejarlos, porque hay en ellos un gran potencial para el trabajo y la superación que puede ser la salvación de nuestro país.

En lo de fondo, debemos reconocer que el indígena ecuatoriano tiene siglos aferrado su tierra porque depende de ella. Esto es algo que no todos podemos entender, aunque si miramos nuestros campos veremos --como en los tiempos inmemoriales de los primeros asentamientos-- que las viviendas están desperdigadas ya que cada una corresponde a un pedazo de tierra de cultivo. Si

tomamos conciencia de nuestra propia utilidad, tenemos que reconocer que de aquello depende nuestra diaria alimentación, pues, son los campesinos los que en base a su apego a la tierra, permanecen en ella amándola, cultivándola y dándonos el alimento.

Hay un gran ejemplo en la vida de los indígenas que los demás deberíamos seguir e imitar: su condición gregarista y su sentido de solidaridad para pensar y actuar como comunidad y no como individuos. En medio de la crisis económica y social que cada día se ahonda mucho más, estamos viendo como los indígenas y campesinos desarrollan proyectos de autosugestión produciendo bienes de consumo que salen, incluso, a los mercados internacionales. Un caso muy conocido es el de las "queseras de Bolívar", donde un grupo de indígenas antes sometidos al abandono y a la pobreza, se organizaron para producir quesos de alta calidad. Alentados por el éxito ahora producen otros alimentos como chocolates y licores. A manera de pequeña industria, también procesan lana de oveja y elaboran tejidos. Aparte, se han preocupado de la educación de los miembros jóvenes de la comunidad, becándolos para que estudien en los centros poblados con la condición de que regresen a servir a su comunidad, una educación dirigida pues escogen profesiones a nivel universitario, que les sean útiles en los proyectos comunitarios.

Cuantos ecuatorianos pueden encontrar un futuro digno en esta forma de trabajar...? Ojalá imitemos a los indígenas en esta faceta de su vida e investiguemos más profundamente el sistema de organización social que mantienen con todas sus virtudes. Mucho discutimos los ecuatorianos sobre ideologías y métodos extraños, dejando a un lado lo que realmente somos. La

integración tiene que ir en dos vías, de ellos a nosotros y de nosotros a ellos. En Guatemala, por ejemplo, la cultura maya está cada día más incorporada, al punto de que sus conocimientos se reflejan en el diseño de programas de computación especiales, diseños de ropa típica que son aceptados, incluso, en los mercados internacionales. En México, la cultura azteca es sumamente respetada y está en la psicología nacionalista de todos los mexicanos, por eso son un país fácilmente identificable y hasta una representación latinoamericana en otras zonas del mundo. Leí recientemente que los Mayas son "un pueblo obcecado, pero, práctico y eso han hecho que perduren". Esto significa que hacen valer lo que son frente al resto del mundo, aunque caigan en la necesidad. En los tiempos de la guerra civil en Nicaragua, El Salvador y países vecinos, fueron perseguidos y obligados a tomar parte en la contienda. Sin embargo, resistieron y su identidad cultural no ha resultado afectada. Lo mismo ha ocurrido en Perú. Imitemos, entonces, esta perseverancia y apoyemos a nuestros indígenas pensando en nosotros mismos, porque en nuestras venas también corre su sangre.

Solo pensemos en la herencia indígena de "la minga", como un mecanismo que ha permitido el trabajo comunitario con grandes resultados. Hay que desarrollar esta actitud positiva, solidaria y progresista. Si estamos unidos alrededor de pequeños y grandes objetivos, seremos mucho más en la lucha contra las dificultades.

De los españoles heredamos muchas cosas en el campo cultural y artístico. Sin embargo, lo que mejor deberíamos aprender de ellos es su espíritu de aventura demostrado en la conquista de terrenos desconocidos e inhóspitos. Fueron pioneros en esa lucha. Ahora, pudiéramos emprender otras aventuras de conquista, para ser inventores y creadores de nuestro propio destino como nación

y como estado, educarnos sin complejo para descubrir una ciencia y tecnologías propias que aporten en beneficio de la humanidad, una organización social y económica que responda a nuestra idiosincrasia y a nuestros propios valores.

En aspectos de forma, casi sobra decir que tenemos que preservar nuestros monumentos históricos y todas las expresiones culturales propias. El patrimonio de nuestras ciudades, por ejemplo, está en las obras que en otros tiempos hicieron los indígenas sometidos, los españoles recién llegados y los mestizos de las generaciones siguientes. Allí están las Iglesias, las obras de arte pictórico y escultórico que hemos descrito ya, no para que sean contempladas en postales o en documentales televisivos, sino para que sean visitadas y admiradas por todos, especialmente, los niños y jóvenes que deben encontrar allí sus raíces. También podemos desarrollar una conciencia turística para que visitemos nuestro país, primero. Hay mucho que conocer de paisaje, manifestaciones artísticas y culturales en las distintas regiones. Por ahora, los extranjeros las aprecian mucho más que nosotros. Ojalá cambiemos.

CULTURA

“La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman¹⁷”. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades

¹⁷ UNESCO, 1982

que posee el ser humano (Aunque algunos autores pretenden asignar conductas culturales a otros animales -tipos de primates-, lo cierto es que se entiende por cultura un patrón conductual no instintivo y variable). El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología.

La Unesco, en 1982, declaró:

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.

Concepción clásica de la cultura

En sus primeras acepciones, cultura designaba el cultivo de los campos. El término cultura proviene del latín *cultus* que a su vez deriva de la voz *colere* que significa cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo XIII, el término se empleaba para designar una parcela cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acción: el cultivo de la tierra o el cuidado del ganado (Cuche, 1999: 10), aproximadamente en el sentido en que se emplea en el español de nuestros días en vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, el término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier facultad. De cualquier manera, la acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el siglo XVII, cuando también aparece en ciertos textos académicos.

El Siglo de las Luces (siglo XVIII) es la época en que el sentido figurado del término como "cultivo del espíritu" se impone en amplios campos académicos. Por ejemplo, el Dictionnaire de l'Academie Française de 1718. Y aunque la Enciclopedia lo incluye sólo en su sentido restringido de cultivo de tierras, no desconoce el sentido figurado, que aparece en los artículos dedicados a la literatura, la pintura, la filosofía y las ciencias. Al paso del tiempo, como cultura se entenderá la formación de la mente. Es decir, se convierte nuevamente en una palabra que designa un estado, aunque en esta ocasión es el estado de la mente humana, y no el estado de las parcelas.

La clásica oposición entre cultura y naturaleza también tiene sus raíces en esta época. En 1798, el Dictionnaire incluye una acepción de cultura en que se estigmatiza el "espíritu natural". Para muchos de los pensadores de la época, como Jean Jacques Rousseau, la cultura es un fenómeno distintivo de los seres humanos, que los coloca en una posición diferente a la del resto de animales. La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una característica universal, el vocablo se emplea en número singular, puesto que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias, ubicación geográfica o momento histórico.

2.5. Hipótesis

La identidad cultural incide en el desarrollo del ecoturismo de la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, durante el año 2010.

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis

Variable Independiente:

Identidad Cultural

Variable Dependiente:

Desarrollo del Ecoturismo

CAPITULO III

Metodología

3.1 Enfoque

El enfoque de la investigación es cuali - cuantitativo, para entender de mejor manera se aprecian los siguientes significados:

Cualitativo

Denota a cada una de las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a las personas o cosas, de esta forma es el modo de ser y de sentir de una persona

Cuantitativo

Pertenciente o relativo a la cantidad, siendo la propiedad de lo que es capaz de número y medida y puede ser mayor o menor que algo con que se compara.

En esta investigación es significativo apuntar a las cualidades de los participantes en este proceso, cuáles son estas cualidades desarrolladas ya que estas son categorías de la identidad, que hace posible el fortalecimiento de una realidad percibida. Y cuantitativo porque será tabulada la información para poder medir los objetivos planteados.

3.2 Modalidad Básica de la investigación

La investigación tiene las siguientes modalidades:

Bibliográfica

Porque se consultará en libros e internet

De campo

Ya que la investigación se dará en el lugar donde se realizará su respectivo estudio, mediante la herramienta de una encuesta estructurada

3.3 Nivel o tipo de investigación

La investigación se llevará a cabo por el tipo de investigación:

Exploratoria

Se averigua las particularidades del problema

Descriptiva

Detalla los detalles del problema y

Asociación de Variables

Establece dependencia entre la variable dependiente con la variable independiente.

3.4 Población y muestra

3.4.1. Población

Cuadro 1: Población

POBLACIÓN	Habitantes	%
Pilahuín	7591	100
Jefes de Familia Pilahuín	1605	100
Jefes de Fam. Pucará Grande	287	100

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Censo 2001

3.4.2. Muestra

La investigación de campo (encuesta estructurada) se realizará a los jefes de familia de la comunidad Pucará Grande, Parroquia Pilahuín, pero al ser el universo de la investigación un número muy grande (287 jefes de familia) será necesario establecer una muestra, por medio de la siguiente fórmula:

n: muestra

N: población

1: constante

E: error máximo admisible

$$n = \frac{N}{E^2 (N-1) + 1}$$

Cálculo de la muestra

$$n = \frac{287}{(0.05)^2 (287-1) + 1}$$

$$n = \frac{287}{0,0025 (286) + 1}$$

$$n = \frac{287}{0.715 + 1}$$

$$n = \frac{287}{1.715}$$

$$n = 167,34$$

$$n = 167 \text{ jefes de familia}$$

3.5 Operacionalización de variables

Variable Independiente: Identidad Cultural

Cuadro No 2. Identidad Cultural

Elaborado por: Oscar Abril Flores

CONCEPTUALIZACION	CATEGORIAS	INDICADORES	ITEMS	TECNICAS INSTRUMENTOS
<p><i>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 (David Laitin 1991)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Valores, tradiciones, símbolos, creencias, comportamiento - Sentimiento de Pertenencia 	<p>Capacidad de mantener una cultura viva</p> <p>Fortaleza para mostrar sus características de identidad a personas diferentes a su lugar de origen</p>	<p>1.- ¿A su parecer los habitantes de su comunidad han perdido el sentimiento de pertenencia por su identidad cultural?</p> <p>2.- ¿Cree usted que las nuevas generaciones de su comunidad conocen los valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento de su comunidad?</p> <p>3.- ¿Cree usted que se ha perdido la identidad cultural de su comunidad?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta estructurada

Operacionalización de Variables

Variable Dependiente: Desarrollo del Ecoturismo

Cuadro No 3. Desarrollo del Ecoturismo

CONCEPTUALIZACION	CATEGORIAS	INDICADORES	ITEMS	TECNICAS INSTRUMENTOS
<p><i>Promueve viajes hacia áreas naturales relativamente no contaminadas con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar el medio, sus plantas y animales así como cualquier manifestación cultural (presente o pasada) que se encuentren en un área determinada (Cevallos-Lascurain 1987).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Áreas Naturales y Culturales - Admirar el medio y manifestaciones culturales 	<p>Nivel de conservación</p> <p>Nivel de satisfacción del visitante</p>	<p>1.-¿Cree usted que hasta la actualidad se ha realizado prácticas ecoturísticas orientadas a dar a conocer la identidad cultural de su comunidad?</p> <p>2.- ¿A su parecer la identidad cultural forma parte importante en el desarrollo del Ecoturismo?</p> <p>3.- ¿Cree que es necesario conocer la identidad cultural de su comunidad para mostrarla a los ecoturistas que la visiten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta estructurada

Elaborado por: Oscar Abril Flores

3.6 Plan de recolección de información

Cuadro No 4: Recolección de información

PREGUNTAS BASICAS	EXPLICACION
1. ¿Para qué?	Para alcanzar los objetivos de la misma investigación
2. ¿Dé que personas u objetos?	Jefes de Familia de la comunidad
3. ¿Sobre qué aspectos?	Identidad cultural y Ecoturismo
4. ¿Quién?	Investigador
5. ¿Cuándo?	Año 2010
6. ¿Dónde?	En la comunidad Pucará Grande (parroquia Pilahuín, Cantón Ambato)
7. ¿Cuántas veces?	Una vez
8. ¿Qué técnica de recolección?	Encuesta
9. ¿Con qué?	Ítem estructurado
10. ¿En qué situación?	En las viviendas de cada participante

Elaborado por: Oscar Abril Flores

3.7 Plan de procesamiento y análisis

Plan para el procesamiento de la Información

- Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la información recogida contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.
- Repetición de recolección en ciertos casos individuales para corregir fallas de ejecución de la encuesta
- Tabulación de la información recogida

Análisis e interpretación de resultados

- Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis
- Interpretación de los resultados
- Comprobación de la hipótesis o pregunta directriz
- Establecimiento de las conclusiones y recomendaciones

CAPITULO IV

Análisis e Interpretación de Resultados

4.1 Análisis de los resultados

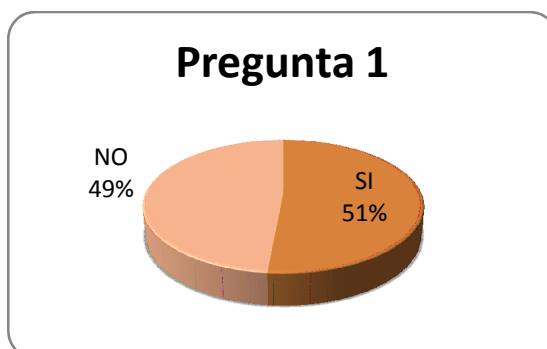
Pregunta 1: ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES DE FAMILIA

¿Se realizan actividades de turismo o ecoturismo en su comunidad?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	86	51%
NO	81	49%
TOTAL	167	100%

Cuadro 5: Tabulación pregunta 1

Gráfico 1: Pregunta 1

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: El 51% de los jefes de familia, es decir 86 de ellos respondieron que si se realiza actividades de turismo o ecoturismo en su comunidad, mientras que 81 de ellos, representados por el 49%, opinaron lo contrario.

INTERPRETACIÓN: Pese a que el ecoturismo es una alternativa sostenible nueva para recaudar recursos económicos a favor de la comunidad, hay un índice alto de visitantes a la comunidad, lo que es muy alentador para continuar ofertando esta propuesta de turismo.

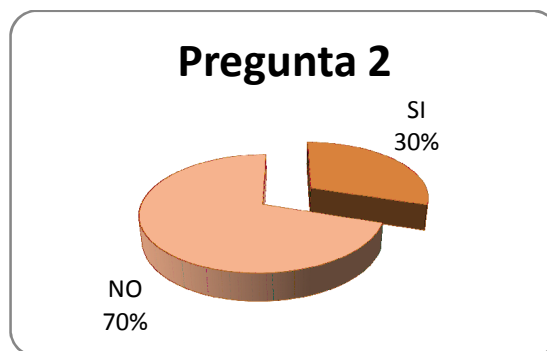
Pregunta 2

¿Cree usted que hasta la actualidad se han realizado prácticas ecoturísticas orientadas a dar a conocer la identidad cultural de su comunidad?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	50	30%
NO	117	70%
TOTAL	167	100%

Cuadro 6: Tabulación pregunta 2

Gráfico 2: Pregunta 2

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: El 70% de jefes de familia expresaron que las prácticas de ecoturismo que se han venido realizando no han sido orientadas para dar a conocer su identidad cultural, mientras que 50 de ellos, representados por el 30% enunciaron lo contrario.

INTERPRETACIÓN: La realidad que se ha podido percibir es un tanto crítica, puesto que los comuneros de Pucará Grande no han tomado en cuenta una de las tres premisas fundamentales del ecoturismo que es la identidad cultural, por lo tanto, esto, a largo plazo podría significar una baja muy considerable de la demanda ecoturística existente.

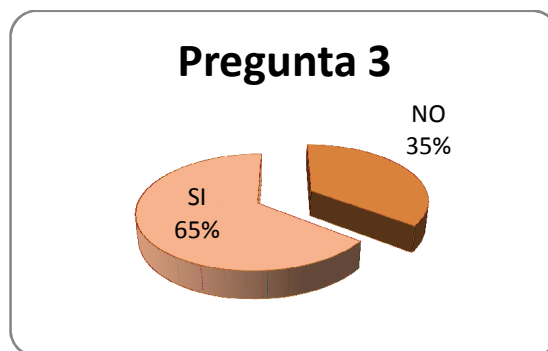
Pregunta 3

¿A su parecer la identidad cultural forma parte importante en el desarrollo del Ecoturismo?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	108	65%
NO	59	35%
TOTAL	167	100%

Cuadro 7: Tabulación pregunta 3

Gráfico 3: Pregunta 3

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: El 65% de jefes de familia opinaron que la identidad cultural forma parte importante en el desarrollo del Ecoturismo; por otra parte 59 de ellos representados por el 35% opinaron lo contrario

INTERPRETACIÓN: La comunidad de Pucará Grande está de acuerdo con que una de las premisas intrínsecas del Ecoturismo es la identidad cultural.

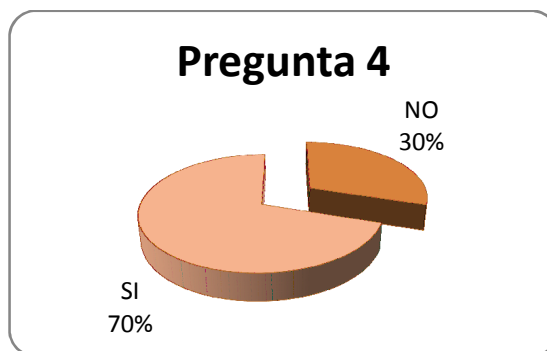
Pregunta 4

¿Cree que es necesario conocer la identidad cultural de su comunidad para mostrarla a los ecoturistas que la visiten?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	117	70%
NO	50	30%
TOTAL	167	100%

Cuadro 8: Tabulación pregunta 4

Gráfico 4: Pregunta 4

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: El 70% de jefes de familia expresaron que es necesario conocer su propia identidad cultural para luego mostrarla a sus visitantes, mientras que 50 de ellos, representados por el 30% enunciaron lo contrario.

INTERPRETACIÓN: Es vital conocerse uno mismo en todas sus dimensiones culturales, para poder mostrar nuestra identidad con orgullo y sentimiento de pertenencia.

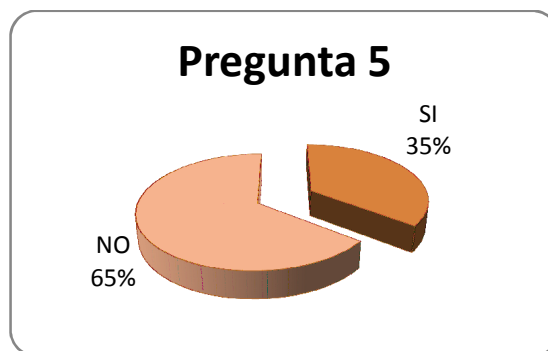
Pregunta 5

¿Conoce usted el folklore de su comunidad desde el punto de vista de la identidad cultural?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	59	35%
NO	108	65%
TOTAL	167	100%

Cuadro 9: Tabulación pregunta 5

Gráfico 5: Pregunta 5

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: El 65% de jefes de familia encuestados opinaron desconocer el folklore de su comunidad; por otra parte 59 de ellos representados por el 35% opinaron lo contrario

INTERPRETACIÓN: Al realizar esta investigación se determinó que los habitantes de Pilahuín, especialmente la comunidad de Pucará Grande han perdido su sabiduría ancestral, lo cual es muy crítico en la puesta en marcha de actividades ecoturísticas.

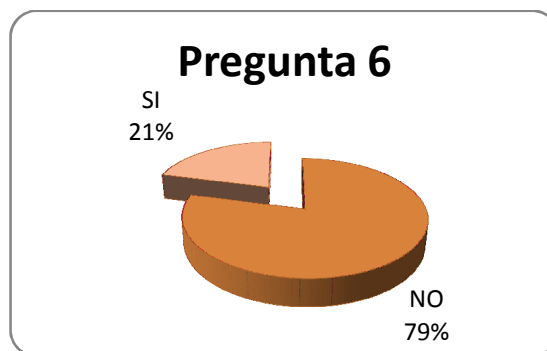
Pregunta 6

¿Cree usted que las nuevas generaciones de su comunidad desconocen los valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento de su comunidad?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	132	79%
NO	35	21%
TOTAL	167	100%

Cuadro 10: Tabulación pregunta 6

Gráfico 6: Pregunta 6

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: El 79% de los jefes de familia encuestados, expresaron que las nuevas generaciones no conocen los valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento de su comunidad, mientras que 35 de ellos representados por el 21%, manifestaron lo contrario.

INTERPRETACIÓN: Si las nuevas generaciones no conocen los elementos que forman una cultura, se estaría hablando de un pueblo sin rostro; sin identidad, lo cual es una amenaza para las actividades ecoturísticas que se realicen en la zona.

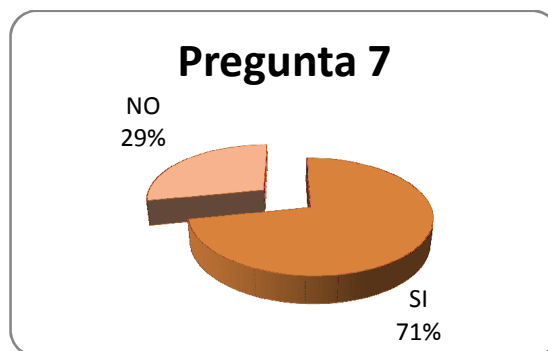
Pregunta 7

¿A su parecer los habitantes de su comunidad han perdido el sentimiento de pertenencia por su identidad cultural?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	118	71%
NO	49	29%
TOTAL	167	100%

Cuadro11: Tabulación pregunta 7

Gráfico 7: Pregunta 7

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: Un 71% de jefes de familia consideraron que se ha perdido el sentimiento de pertenencia de su comunidad; al contrario 49 de ellos manifestaron la otra alternativa.

INTERPRETACIÓN: Con estos resultados se puede notar que la comunidad de Pucará Grande no ha tenido una formación cultural basada en el orgullo de su identidad ancestral.

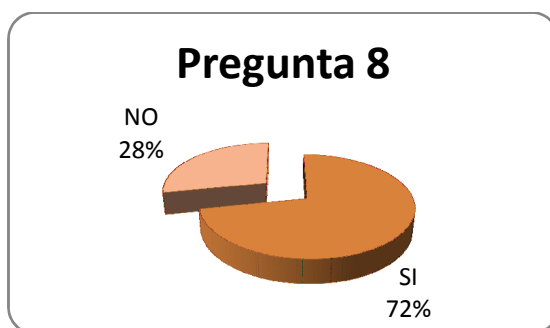
Pregunta 8

¿Cree usted que se ha perdido la identidad cultural de su comunidad?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	120	72%
NO	47	28%
TOTAL	167	100%

Cuadro 12: Tabulación pregunta 8

Gráfico 8: Pregunta 8

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: Un 72% de jefes de familia consideraron que se ha perdido la identidad cultural de su comunidad; al contrario 47 de ellos manifestaron la otra alternativa.

INTERPRETACIÓN: Con estos resultados se puede notar con mucha pena que nuestras comunidades indígenas por muchos factores están perdiendo la identidad cultural y ancestral, llegando a ser un pueblo sin raíces,... sin rostro para mostrar a sus visitantes.

Pregunta 9

¿Cuál de las siguientes expresiones de su cultura cree usted que se ha perdido?
(Puede marcar más de una)

Categorías	Cantidad
Vestuario	125
Gastronomía	32
Fiestas populares	64
Danza	88
Música	108
Lengua ancestral	141
Prácticas ancestrales de producción	26
Medicina ancestral	43
Actividades manuales tradicionales	78
Historia de su comunidad	145

Cuadro 13: Tabulación pregunta 9

INTERPRETACIÓN: La presente investigación nos brinda datos relevantes sobre las principales manifestaciones culturales que se han perdido, las cuales en orden descendente son: Historia de la comunidad, Lengua ancestral, Vestuario, Música y Danza. De esta manera se podrá hacer énfasis en estas expresiones culturales al momento de la realización de la propuesta como alternativa de solución a la problemática planteada en el presente trabajo investigativo.

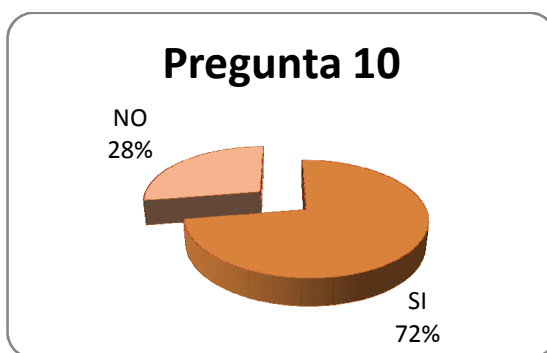
Pregunta 10

¿Cree usted que una propuesta de revitalización cultural ayudaría a captar más la atención de los ecoturistas que visitan la comunidad de Pucará Grande?

Categorías	Cantidad	Porcentajes
SI	121	72%
NO	46	28%
TOTAL	167	100%

Cuadro 14: Tabulación pregunta 10

Gráfico 10: Pregunta 10

Elaborado por: Oscar Abril Flores
Fuente: Jefes de Familia Pucará Grande

ANÁLISIS: La mayoría de jefes de familia representados por el 72%, manifestaron que una propuesta de revitalización cultural ayudaría a captar más la atención de los ecoturistas, mientras que un 28% de ellos expresaron lo contrario.

INTERPRETACIÓN: Como es evidente la comunidad de Pucará Grande estaría dispuesta a participar en cualquier proceso de revitalización cultural, lo cual es beneficioso para el desarrollo sostenible de las actividades ecoturísticas.

4.2 Verificación de la Hipótesis

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis

H0. La Identidad Cultural **NO** incide en el desarrollo del Ecoturismo en la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010.

H1. La Identidad Cultural **SI** incide en el desarrollo del Ecoturismo en la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010.

4.2.2 Selección del nivel de significación

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de $\alpha = 0.01$

4.2.3 Descripción de la población

Se ha tomado como referencia para la investigación de campo una muestra de los jefes de familia de la comunidad de Pucará Grande de Pilahuín

Muestra Jefes de Familia	PORCENTAJE
167	100%

Cuadro 19: Población

4.2.4 Especificación de lo estadístico

Es necesario mencionar que para la verificación de la hipótesis se expresará un cuadro de contingencia de 6 filas por 2 columnas con el cual se determinará las frecuencias esperadas.

ALTERNATIVAS	CATEGORIAS		SUB TOTAL
	SI	NO	
1	86	81	167
2	50	117	167
5	59	108	167
6	132	35	167
8	120	47	167
10	121	46	167
TOTAL	568	434	1002

FRECUENCIAS ESPERADAS	
$(568 * 167)/1002 =$	94,67
$(434 * 167)/1002 =$	72,33

Cuadro 20: Frecuencias esperadas

4.2.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro consta de 6 filas y 2 columnas.

Cuadro 21: Grado de libertad

GRADO DE LIBERTAD		
	FILAS	COLUMNAS
gl=	(6-1)	(2-1)
gl=	5	1
gl=	5 * 1	
gl=	5	
		$\chi^2_T = 15.09$

Por lo tanto con 5 grados de libertad y a nivel 0.01 de significación la tabla de $X^2_T = 15.09$, por tanto si $X^2_C < X^2_T$ se aceptará la H_0 , caso contrario se la rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa.

4.2.6 Recolección de datos y cálculo de lo estadístico

Para esto se utilizará la siguiente fórmula:

$$X^2 = \frac{(O - E)^2}{E}$$

Cuadro 22: Chi cuadrado calculado

O	E	(O-E)	(O-E) ²	(O-E) ² /E
86	94,67	-8,67	75,17	0,7940
81	72,33	8,67	75,17	1,0392
50	94,67	-44,67	1995,41	21,0775
117	72,33	44,67	1995,41	27,5876
59	94,67	-35,67	1272,35	13,4398
108	72,33	35,67	1272,35	17,5909
132	94,67	25,33	641,61	6,7773
35	72,33	-25,33	641,61	8,8706
120	94,67	37,33	1393,53	14,7199
47	72,33	-37,33	1393,53	19,2663
121	94,67	26,33	693,27	7,3230
46	72,33	-26,33	693,27	9,5848
1002	1002			148,07

X^2_C

Como se puede observar χ^2 Cuadrado es mayor que χ^2 Cuadrado tabular, por tanto se acepta la hipótesis alternativa H1: La Identidad Cultural **SI** incide en el desarrollo del Ecoturismo en la comunidad Pucará Grande, perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010, y con esto se ha verificado la hipótesis satisfactoriamente.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Considerando los elementos anotados, se llega a las siguientes conclusiones generales:

1.- De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido sacar como conclusión que los habitantes de la comunidad de Pucará Grande perteneciente a Pilahuín ya no conocen en su totalidad sus raíces ancestrales, lo cual generaría a mediano plazo la impregnación del fenómeno de la transculturación.

2.- Se ha verificado que la mayoría de los comuneros de Pucará Grande han perdido y seguirán perdiendo paulatinamente su identidad cultural, sino no se toma medidas adecuadas de corrección a este fenómeno cultural.

3.- Con estos antecedentes existe la necesidad de plantear una propuesta de revitalización cultural, que permita recuperar la identidad cultural de la comunidad Pucará Grande, con el afán de desarrollar el ecoturismo haciendo énfasis en mostrar orgullosamente nuestra cultura ancestral

4.- Una vez realizada la investigación de campo se determinó que la comunidad de Pucará Grande principalmente ha perdido en orden jerárquico las siguientes manifestaciones culturales: Historia de la comunidad, lengua ancestral, música y danza.

RECOMENDACIONES

1. Dar a conocer en la comunidad la propuesta de revitalización cultural
2. Entregar la propuesta de revitalización a los directivos de la comunidad de Pucará Grande.
3. Orientar en todas las fases operativas de recuperación de la identidad cultural, a todos los actores directos e indirectos de la propuesta de revitalización cultural.
4. Se recomienda hacer mayor énfasis en las principales manifestaciones culturales que se han perdido, según los datos arrojados en la investigación de campo

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO: Propuesta de revitalización de la identidad cultural en la comunidad Pucará Grande perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010

NOMBRE DE LA COMUNIDAD	: PUCARÁ GRANDE
PROVINCIA	: TUNGURAHUA
CANTÓN	: AMBATO
PARROQUIA	: PILAHUÍN
ORGANIZACIÓN	: COMUNITARIA
POBLACIÓN PILAHUÍN	: 7591 HABITANTES
JEFES DE FAMILIA P.GRANDE	: 287
JEFES DE FAM. ENCUESTADOS	: 167

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

De acuerdo a la investigación realizada a los la comunidad Pucará Grande perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010, se ha determinado que la identidad cultural si influye en el desarrollo del Ecoturismo en la zona, por lo tanto es necesario establecer parámetros que permitan revitalizar la cultura ancestral de esta comunidad.

La identidad cultural es uno de los factores preponderantes en el desarrollo y organización de una comunidad indígena, y específicamente en el desarrollo del ecoturismo. Los acontecimientos más significativos de desarrollo y organización indígena en el Ecuador se producen entre los años 1995 y 2000, aproximadamente. Los logros tangibles se caracterizan por una poderosa revitalización de la cultura que se convierte en un elemento básico para el fortalecimiento de la Identidad cultural de nuestros pueblos.

Con absoluta franqueza se debe reconocer que los últimos 10 años marcan un notable debilitamiento, precisamente, de nuestra identidad y, consecuentemente, la organización y cultura indígena se fraccionan y se tornan frágiles frente a la sociedad nacional.

Hay muchos testimonios que demuestran que áreas del convivir de nuestros pueblos que se habían consolidado, hoy se muestran peligrosamente débiles, tal es el caso de la medicina ancestral, fiestas ancestrales, es decir elementos del folklore, que, a pesar de todos los elementos culturales que los sustentan han entrado en crisis. Se ha logrado en la actualidad una excelente participación indígena en organismos rectores, sin embargo, este logro no tiene sentido porque

los dirigentes del pueblo indígena se manejan desde la contagiosa estructura de los partidos políticos, sin tomar en cuenta los esquemas culturales de nuestro pueblo, haciendo que se pierda el verdadero sentido de organización e identidad cultural indígena.

6.3 JUSTIFICACIÓN

Hoy en día el nivel de pérdida de la identidad cultural indígena - ancestral es muy alto, recalcando que ya son alrededor de 100 comunidades indígenas que han perdido casi totalmente su identidad cultural, debido a diversos factores; y este problema, no solamente es reflejado en grandes organizaciones indígenas; al contrario, son los núcleos comunales más pequeños los más afectados con este fenómeno cultural, motivo por el cual se ha considerado importante realizar esta investigación con la presente alternativa propositiva para revitalizar la cultura indígena - ancestral.

La presente propuesta es factible de realizarla ya que se cuenta con la voluntad de la comunidad en colaborar en cada fase de la misma, y sobre todo se cuenta con la aceptación de la pérdida parcial de su identidad que se ha venido instaurando paulatinamente. Ante esto, se deberá plantear la necesidad de trabajar de manera organizada, sistemática y coordinada para lograr una auténtica participación en el proceso de desarrollo de la presente propuesta; para ello se deberá exponer esta alternativa propositiva que se basa en el fortalecimiento de la identidad indígena – ancestral mediante la revitalización de los valores culturales como elemento básico para preparar al pueblo indígena para afrontar los desafíos que esto conlleva.

Después de lo mencionado, esta propuesta asume un papel muy importante y lleno de expectativas base; tomando en cuenta que hay que cambiar la negativa realidad que resulta ser, el notable deterioro de lo más importante de un pueblo que es el orgullo por su identidad cultural y que ahora, es absolutamente indispensable retomar las acciones necesarias para perennizar los valores culturales como estrategia de vida y de participación indígena en el desarrollo nacional, sin perder la esencia cultural de nuestros pueblos.

6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta de revitalización de la identidad cultural en la comunidad Pucará Grande perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ❖ Levantar una base teórica sobre los elementos que conforman la identidad cultural de la comunidad Pucará Grande

- ❖ Establecer un modelo operativo de revitalización de la identidad cultural de la comunidad Pucará Grande.

- ❖ Estructurar el modelo operativo de manera que sea funcional y de fácil comprensión para que pueda ser entregado a la comunidad para su aplicación.

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD OPERATIVA

- ❖ La propuesta de revitalización de la identidad cultural de la comunidad Pucará Grande será desarrollada de manera funcional y de fácil comprensión, para que pueda ser entregada y ejecutada por la comunidad. Por lo tanto se considera que el desarrollo y aplicación de la presente propuesta es operativamente factible.

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Análisis y presentación de indicadores que muestran la posibilidad de ejecutarse este proyecto en función de la disponibilidad de recursos.

INDICADOR	Escala				
	1	2	3	4	5
1. Aporte de organismos seccionales				X	
2. Aporte de otros al proyecto (ONG`s)					X
3. Suficiencia del conjunto de recursos (organización y otros) para financiar las actividades de la propuesta.				X	
4. Sostenibilidad del proyecto durante la etapa de ejecución				X	
5. Tendencia actual de apoyo económico a este tipo de emprendimientos.					X

Resultado

El presente proyecto tendrá altas posibilidades de respaldo financiero de diversas fuentes debido a su naturaleza comunitaria.

Una vez establecidos los indicadores y su ponderación en una escala de 1 a 5, se concluye que el proyecto es económicamente factible

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.**REVITALIZACIÓN CULTURAL**

La revitalización cultural está basada en el levantamiento de información útil para establecer una base teórica que permita recrear las condiciones culturales de la comunidad Pucará Grande en el contexto de la sociedad nacional fundamentado en la perennización de los valores ancestrales – culturales.

6.7 METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO

Para la consecución de la presente propuesta ha sido necesario establecer un modelo operativo basado en establecer un conjunto de fases que permitirán lograr un resultado positivo.

Pero antes de formular la propuesta de revitalización de la identidad cultural de la comunidad Pucará Grande, conviene hacerse las siguientes preguntas: ¿Existe un sujeto social claramente definido?, ¿Este sujeto social tiene la capacidad y la fuerza necesaria para recuperar su identidad?, ¿Cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus limitaciones?, ¿Tiene la organización indígena la capacidad, la fuerza, la claridad y la posibilidad real de convertir este proyecto en un proyecto

histórico capaz de crear una cadena de revitalización de comunidades indígenas aledañas?.

La respuesta es de un si categórico: el pueblo indígena de Pilahuín tiene una capacidad de adaptación y resistencia a la propuesta de recuperación ancestral, sin importar la discriminación racial impuesta desde hace 500 años; tiene un alto nivel de conciencia étnica y organizacional, que simplemente está escondido, y es esta propuesta la que desarrollará la revitalización de la identidad a través del siguiente modelo de revitalización cultural para comunidades indígenas, conformado por 6 Fases, descritas a continuación:

1. Reconocimiento del patrimonio cultural.

- Selección de la comunidad a ser investigada, perteneciente a la Parroquia Pilahuín de la provincia de Tungurahua.

- Investigación sobre la incidencia de la identidad cultural en el desarrollo del Ecoturismo.

- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.

2. Auto diagnóstico comunitario

- Convocatoria primaria a los comuneros para realizar una socialización introductoria sobre la propuesta.

- Discusión participativa sobre la metodología de revitalización cultural basada en el auto diagnóstico

- Realización del auto diagnóstico comunitario con 5 temas:
 - Listado completo de los bienes intangibles del patrimonio cultural de la comunidad
 - Elaboración de los calendarios de ciclos festivos, ritos en el año, etc.
 - Las formas de vida de las familias
 - Las instituciones y organizaciones que promocionan la cultura en la zona.
 - Las soluciones: actividades que plantea emprender la comunidad para revitalizar la identidad cultural.

3. Recolección de datos

- Limpieza de la información recolectada en el auto diagnóstico comunitario.
- Observación y convivencia con la comunidad en sus diferentes prácticas cotidianas y culturales especiales.
- Descripción del sustento teórico cultural de la comunidad en base a investigación bibliográfica – documental; y de narración de los ancianos del lugar.

4. Síntesis y análisis

- Transcripciones de materiales orales, a escritos estructurados
- Comparación y contraste entre la investigación bibliográfica – documental con la narración de los ancianos de la zona

5. Intervención

Revitalización de manifestaciones culturales mediante:

- Talleres de capacitación sobre Patrimonio Cultural de la comunidad Pucará Grande. (Historia, Lengua, música y danza).
- Festivales artísticos – culturales en todas sus dimensiones(música y danza)
- Ferias educativas culturales en todos los niveles de estudio
- Dramatizaciones sobre su cultura ancestral

6. Enriquecimiento cultural

- Seguimiento del plan de revitalización cultural por parte del grupo de trabajo en conjunción con los representantes de la comunidad
- Establecimiento de Evoluciones culturales en la comunidad y concatenación posterior con las prácticas de Ecoturismo en la zona

Una vez establecido el modelo operativo, se ha tomado como logotipo de la campaña de revitalización cultural (COCAP), la imagen del vestuario típico de Pilahuín y principalmente de la comunidad de Pucará Grande; el mismo que será utilizado en todos los elementos visuales a utilizarse en todo el proceso de revitalización de la identidad cultural.

Revitalización cultural Pucará 2010

Cabe indicar que para la correcta consecución de la presente propuesta es necesario aplicar todas las fases propuestas, sin embargo en el presente trabajo investigativo se ha realizado principalmente la recolección de una base teórica, importante en la ejecución del modelo operativo.

DESCRIPCIÓN DEL SUSTENTO TEÓRICO CULTURAL DE LA COMUNIDAD

A. ANTECEDENTES

La palabra Pilahuín según dos fuentes consultadas, explican lo siguiente:

Según, *Costales Alfredo y Piedad*, en su libro **El Quishihuar, Quito, 1981**, manifiestan que la palabra Pilahuín significa COLLAR DE DIBUJAR.

Por otra parte, según la promoción denominada “Ambato RUTA ECOLÓGICA” realizada por el Ilustre Municipio del Cantón Ambato se dice que el nombre Pilahuín se deriva del colorado PILA que significa dibujar, hacer figuras; y de HUIN que es igual a viejo, antiguo. En los tiempos de la prehistoria, los aborígenes de Pilahuín, en sus tejidos de lana y algodón procuraron conservar los viejos motivos como una herencia cultural.

GENERALIDADES

(Tomadas del estudio de Políticas y Economías Campesinas¹⁸)

Ubicación y límites

La parroquia de Pilahuín está ubicada al Sur Oeste del Cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, entre 1° 12' y 1° 26' de latitud Sur y entre los paralelos 78° 55' y 78° 65' de longitud Oeste; sus límites son :

Por el Norte: Alambre Pungo, Laguna Chilliquín, Tingo, Mula Corral, Cordillera Lozán, Río Calamaca aguas abajo hasta su confluencia con el Río Ambato; Río Ambato aguas abajo, hasta la afluencia de la quebrada Alpachaca.

Por el Este: Desde la afluencia de la quebrada Alpachaca en el Río Ambato, la quebrada Alapachaca, aguas arriba, a sus nacientes; de estas nacientes, el divisor hacia el Sur que pasa por Punguloma, Cerro Verdesigsig, Huarcarumi, Quintuco, Pulugloma, Milinloma, Cerro Cruz Maqui, Cumbre del Nevado Carihuayrazo y loma Aucacán; de esta Loma la línea longitudinal hacia el Sur hasta alcanzar el curso del Río Mocha.

Por el Sur: El Río Mocha aguas arriba, hasta su origen Norte; de estos orígenes, la línea de cumbre de Pampa de Troje al Oeste, hasta alcanzar las nacientes de la Quebrada Guaguayacu; de estas nacientes la Quebrada Guaguayacu, aguas abajo, hasta su afluencia en el río Colorado; el Río Colorado, carretera Ambato –

¹⁸ Estudio: POLITICAS Y ECONOMIAS CAMPESINAS EN ECOSISTEMAS DE ALTURA: CASO PILAHUIN, ZONA INTERANDINA

Guaranda hasta la Cruz del Arenal, carretera a Facundo Vela hasta la quebrada Pachancho.

Por el Oeste: Los Cerros Amsa, Sombrero, Lozán, Guagua Apari, Lantza, Toro Huashicuna, Puibulo, Cruz de Puenabata, Huagra Cara, Filo de Pachancho, Quebrada Pachancho.

Vivienda

Cada uno de los pisos tiene una característica de vivienda diferente. El piso superior, por la actividad productiva que desarrolla no tiene un punto de referencia cohesionante y/o concentrador, sino algunos espacios donde se encuentran más cercanas las viviendas -pero a una distancia promedio de 1 km entre sí, 'formando agrupaciones llamadas "barrios" que han sido asentados por desmembramientos de las mismas familias que se han ido localizando en las cercanías, cavan hoyos (yata) en el piso, aprovechando pequeñas laderas y en dirección contraria al viento. Complementan los muros con barro en forma de tapias, sobre los que se construyen una estructura de madera que constituirá la cubierta de paja hasta el piso. A la distancia la choza se confunde con el paisaje de pajonales.

Una choza se construye en poco tiempo. Se acude a las mingas y se solicita a los amigos y vecinos que "pongan las manos. Mientras los hombres cavan el espacio para la vivienda, construyen los muros de complemento, y forman la estructura para la cubierta, las mujeres cortan paja y la amontonan, con la cual tejen "huangos de paja a manera de cuerda muy resistente con la que los hombres atan la estructura de la cubierta de la choza, capaz de soportar el peso humano.

A más de cubrir el exterior de la vivienda, la paja recubre el interior como aislante de la humedad del piso y como concentrador de calor.

El interior de la choza tiene un espacio aproximado de 12 m², fogón, como para dormitorio y almacenamiento de víveres y leña. La cama se forma con troncos acumulados uno junto a otro, sobre los que se coloca paja y una estera.

Junto a esta choza, generalmente consta otra llamada "faldiguera" que sirve como dormitorio de los hijos y almacén de los víveres adquiridos.

La cubierta de paja de las chozas se deteriora por el viento y la lluvia, por lo que es necesario renovarla cada cuatro años aproximadamente.

La choza se construye inmediatamente y en 48 horas está apta para alojar a una familia. El pase de casa es motivo de celebración, bebida y comida a cargo del dueño de casa, lo que compensa la colaboración prestada.

La vivienda del piso medio, varía fundamentalmente. Aquí se encuentran chozas mucho más altas y ya no necesitan estar cavadas en el suelo. Las chozas actualmente están alternadas con viviendas de bloque y cemento armado con cubierta de zinc, levantadas en dos pisos, junto a la cual se mantiene la choza como cocina o como bodega. Este nuevo tipo de vivienda, ha sido introducido recientemente, alterando la funcionalidad de la habitación tradicional.

El piso inferior, mantiene -en general- la choza que emerge de la superficie. Es levantada con muros de barro (tapia), con estructura de madera. Estas chozas son mucho más altas y angulares, con puerta y una pequeña ventana. En este piso, las viviendas se encuentran bastante concentradas formando un pequeño centro poblado donde se ha ubicado un mínimo comercio (tiendas y cantinas), cubierta de teja, lo que no altera sustancialmente el entorno habitacional de la comunidad.

En los accesos y calles que se han abierto, se pueden observar pequeñas construcciones de bloque de cemento de dos pisos con que se distribuye tanto para la cocina y el. En este sitio se pueden notar pequeñas casitas con cubierta de losa. Estos tipos de vivienda han sido relacionados con el status que identifica a los campesinos de mayores o menores recursos, según el caso. Este último tipo de vivienda, también corresponde a los "mestizos" que habitan en la comunidad.

El "huasipichai" no es una costumbre usual en los indígenas, tal como se la conoce en otras áreas de la Sierra. Simplemente es una compensación a los esfuerzos de quienes colaboraron en su construcción.

Características étnicas

La población es considerada indígena, por las características físicas generales, como la estatura mediana (1.60 ml, la piel bronceada oscura, el dialecto y otros rasgos culturales. Aunque en la actual época no es muy fácil hablar de grupos indígenas puros, sin embargo, cabe que puntalicemos como notables de nuestro caso algunos elementos.

En el piso superior, los grupos indígenas responden a las características definitorias generales, sin embargo, el quichua no es su idioma fundamental actualmente. Se comunican solamente en castellano, lo hablan correctamente y con fluidez, con algunos rasgos notorios en la pronunciación de las vocales U, I. Entienden el quichua pero se comunican en castellano. El quichua generalmente lo hablan las mujeres.

Usan ropa de tipo urbano y no se puede decir que su indumentaria sea propiamente indígena ya que el único elemento que conservan los hombres es el poncho cuyas características proceden de las provincias vecinas. Calzan botas de

caucho o de cuero. Muy pocos acostumbran el uso de samarros de cuero o de caucho. Las mujeres conservan mayormente la indumentaria indígena, usan anaco o pollera prensada sujeta con una ancha faja en la cintura. Se cubren la espalda con varios mantos de distintos colores, sujetos en el pecho con el tradicional tupu. Muy pocas mujeres usan collares o "huallcas" de coral y anillos de acero. Todas llevan "shigra". El cabello lo recogen hacia la espalda en un "huango" o trenza y cubren la cabeza con un sombrero igual al que usan los hombres. Calzan botas o zapatos de caucho o de plástico.

El dialecto y la heterogeneidad de la indumentaria nos hace pensar que, el grupo ubicado a mayor altitud, ha recibido mayor influencia 'de la provincia de Bolívar o proceden de ella, tal como lo dijimos antes, lo que se confirmaría por la coincidencia de los apellidos comunes: Chimborazo, Punina, Toalombo, etc.

En el piso medio el quichua es el idioma de comunicación entre ellos. No todos entienden el castellano (hablado generalmente por los jóvenes). No extraña que en las reuniones de la comunidad sea necesario que se vaya traduciendo el diálogo al quichua para la información y participación de los demás.

Se nota mayor tradicionalidad en la indumentaria que destaca el uso del color rojo, tanto en ponchos como en mantas.

El grupo del piso inferior, es sumamente peculiar, habla y entiende el quichua y el castellano por igual. Entre ellos se comunican en quichua. Todos usan una indumentaria uniforme que los identifica como grupo y la han venido usando tradicionalmente. Es la misma indumentaria del grupo vecino, los Chibuleos. Consiste en pantalón y camisa blancos, poncho rojo de listas blancas y azules; y sombrero abatanado de lana de borrego, con pequeñas alas dobladas hacia arriba.

En esta descripción no excluimos la convivencia de blancos al interior de los grupos indígenas del piso inferior, con una presencia diferenciada respecto de la comunidad.

Los blancos cultivan las parcelas de la misma manera que los indígenas, sin embargo, no pertenecen a la comuna.

Jurisdiccionalmente forman parte del centro parroquial. Los blancos son propietarios de mayor cantidad de tierras y contratan algunos indígenas para el trabajo de sus cultivos. Además, han establecido pequeños comerciantes en la comuna.

Organización familiar

El núcleo familiar es realmente reducido, lo constituyen el padre, la madre y los hijos; muy ocasionalmente se conoce de parientes que conformen el núcleo, en estos casos se trata de parientes solitarios o padres ancianos.

En general, la actividad productiva es inherente a la familia, pero fundamentalmente tarea del hombre. Los hijos menores, colaboran los días de vacaciones escolares, y las mujeres, cuando han concluido sus quehaceres del hogar. Los roles del hombre y la mujer se funde en la actividad productiva y en la participación comunitaria, sin embargo, se diferencian en el plano ideológico. La mujer está presente en las reuniones, pero no participa en el diálogo, salvo que sea viuda. Las mujeres que asisten a las reuniones se sientan en el piso en un solo grupo, mientras los hombres ocupan los asientos. Las mujeres se limitan a escuchar y a hilar la lana o a tejer las shigras. Generalmente están acompañadas de sus tiernos hijos a las espaldas, o los acomodan en sus faldas.

Quien toma las decisiones, en este sentido, es el hombre, las mujeres simplemente acompañan.

La actividad productiva que comparten las mujeres, la consideran como una ayuda o apoyo, pero la tarea fundamental es la del hombre, ya se trate del pastoreo, de la siembra o de trabajos comunales y mingas. Los matrimonios se producen en temprana edad, los hombres a los 18 años y las mujeres a los 16. Se afirma que los matrimonios se forman tempranamente por causa de la pobreza de la familia y ya llegada estas edades, los padres impulsan a los hijos al matrimonio. Una vez que los hijos terminan la primaria, los padres se desentienden de los hijos. Es cuando los hijos deben trabajar y "buscar la vida". A los hijos varones los echan de la casa a los 14 años. La mujer reemplaza al hombre en sus actividades productivas cuando este sale a las ferias o cuando migra para trabajar. No se conoce de divorcios o separaciones. El matrimonio, los nacimientos, bautizos y las defunciones, no son acontecimientos trascendentales para la comunidad. Son un acontecimiento más de la vida. Se acostumbra que a la muerte de un adulto, luego del entierro, realizar "el lavatorio" consistente en el lavado de los bienes, ropa, entre otras cosas del muerto y el baño de sus parientes. Luego de esto, los parientes y amigos se reparten los bienes entre ellos.

Religión

Los indígenas del área se consideran católicos pero no practican la religión de manera habitual. Muy rara ocasión asisten a las celebraciones dominicales (misa). Acuden a la iglesia en caso de defunciones, fundamentalmente, bautizos, matrimonios, al centro poblado porque no cuentan con capillas locales.

Manifiestan gran animadversión con el cura párroco porque establece tarifas elevadas para la celebración de misas, para confesar y bendecir a los moribundos (santos Óleos), para trasladarse de un lugar a otro, para realizar los matrimonios. Igualmente registramos abusos en la obligación de preparar parejas para el matrimonio obligándolos a servir en la casa parroquial, a las muchachas, y a labrar la tierra de la iglesia, a los varones, durante períodos entre dos a cuatro semanas.

Con estos y otros antecedentes, los indígenas expresan que el cura párroco no cumple con los deberes sacerdotales que está obligado, lo que les ha restringido la fe y la confianza, inferior y medio, se conoce de penetraciones de grupos evangélicos y protestantes que han avanzado en organización de grupos indígenas, aunque reducidos, pero que han provocado una escisión en la comunidad.

En el piso inferior se conoce inclusive de la organización en "asociaciones" que, a diferencia de los demás no requieren de crédito agrícola como las demás.

Llevan nombres alusivos a su posición religiosa como "Nueva Vida". Los indígenas que han sido aglutinados por grupos evangélicos se aíslan del resto de la comunidad y se diferencian muchos de ellos porque usan sombrero de color verde.

Organismos

El principal organismo que rige a las comunidades de la parroquia de Pilahuín es la COCAP (Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín).

Grupos indígenas

Aunque todos los indígenas de Pilahuín tienen un mismo origen étnico, el diferente modo como antiguamente se articularon el régimen de producción colonial y a la hacienda terrateniente ha provocado el apareamiento de tres grupos que se diferencian entre sí por el vestido: El primero, está constituido por los comuneros de Pucará Grande que usan la misma vestimenta que sus vecinos de Chibuleo y que se compone de camisa y pantalón blanco, sombrero blanco de lana de borrego con la visera doblada hacia arriba y poncho rojo con franjas a los costados para los hombres; anaco y rebozo azul, blusa blanca, huashca de corales (mullos) y sombrero blanco de lana para las mujeres. El segundo grupo lo constituye los indígenas de Tamboloma y Mulanleo que usan el mismo poncho que los de Pucará pero su camisa y pantalón son de colores oscuros; mientras que las mujeres usan anacos de colores oscuros y como rebozo dos o tres chalinas; tanto los hombres como las mujeres usan sombreros de paño y solo en ocasiones especiales, sombrero de lana de borrego con la visera horizontal. El tercer grupo está formado por todas las demás comunidades, a excepción de San Isidro, los hombres se visten con chompa y pantalones oscuros, pequeños ponchos que les cubren hasta la cintura y sombrero de paño; cuando el frío es intenso utilizan además zamarros hechos con piel de borregos, las mujeres se visten con polleras de color oscuro, blusa suéter de lana sintéticas y 2 o 3 chalinas a manera de rebozo en forma similar a las indígenas de Tamboloma.

B. HISTORIA

Para el pueblo Kichwa de Pilahuín, los páramos no solamente son importantes por su belleza paisajística, por ser una importante fuente de agua o por ser un santuario de especies de flora y fauna únicas; sino porque es el escenario geográfico y natural donde las comunidades indígenas han ido construyendo y “viviendo” su cultura, desde tiempos inmemoriales.

Desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, el pueblo de Pilahuín ha desarrollado múltiples mecanismos de adaptación y resistencia a las propuestas civilizadoras de la sociedad blanco–mestiza, que le ha permitido preservar su identidad étnico–cultural. De entre los mecanismos utilizados por el pueblo Kichwa de Pilahuín para preservar su cultura, su lengua y su territorio, en los últimos quinientos años, los más importantes han sido la antigua hacienda terrateniente y la comuna.

BREVE HISTORIA DE PILAHUÍN (Ver Libros de Referencia)¹⁹

En el siguiente despliegue de la historia de Pilahuín y de la comunidad Pucará Grande se ha tomado como referente bibliográfico los libros: “Pilahuín el Páramo y Los Indios”, “Políticas y Economías Campesinas en Ecosistemas de Altura: caso Pilahuín”, y referencias transmitidas hacia el investigador por parte de ancianos de la Comunidad Pucará Grande. Con estos referentes investigativos se ha realizado

¹⁹ Flavio López Cando, Ángel Martínez, Héctor Castillo – Pilahuín: El Páramo y los Indios – Editorial América Latina – Quito 2002, Ecuador, y, “Políticas y Economías Campesinas en Ecosistemas de Altura: caso Pilahuín”, PNUD, NACIONES UNIDAS, 1995.

una síntesis explícita, la misma que servirá como fundamento y base histórica para el desarrollo de la presente propuesta.

Los/as indígenas de Pilahuín son descendientes del *Jatun Ayllu Tomabela* del grupo étnico de los *chimbos*. Este pueblo ocupó los dos lados de la cordillera occidental de los Andes, al pie de los nevados Chimborazo y Carihuayrazo, en una extensa franja territorial que iba desde las *yungas* hasta la cordillera de Lozán, para luego descender al valle de Huachi, cerca de Ambato. Este territorio incluía zonas tan diversas como; Babahoyo, Facundo Vela, el Corazón, Angamarca, Salinas, Simiatug, Pallatanga, Llangahua, Pilahuín, Chibuleo y Santa Rosa, lugares que hoy pertenecen a las provincias de los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua.

El pueblo Tomabela desarrolló un sistema socioeconómico de autoabastecimiento que se articulaba sobre la base de la existencia de un *archipiélago altitudinal* formado por pequeños islotes productivos distribuidos de manera discontinua y dispersa sobre el suelo andino. La existencia de este archipiélago altitudinal daba al pueblo Tomabela acceso a una gran diversidad de microclimas y pisos ecológicos. El cultivo de la tierra en cada uno de estos islotes estaba a cargo de una organización comunitaria basada en relaciones de parentesco, conocido con el nombre de *ayllu*.

Las condiciones ecológicas del mundo andino, caracterizadas por los bruscos cambios de temperatura y las heladas, así como, el bajo nivel de perfeccionamiento de los instrumentos de producción, hicieron necesario el desarrollo de formas de solidaridad y reciprocidad en el trabajo como la *minga* y

el *maquita mañachi*⁵. También se entretendió una intrincada red de parentesco y alianzas matrimoniales entre los diversos ayllus, dando origen a un intercambio no mercantil de fuerza de trabajo, productos y mujeres.

En los primeros años del siglo XV, el inca Tupac Yupanqui invade a los pueblos del Chinchaysuyo (en lo que hoy es el Ecuador). Uno de los móviles para esta invasión fue buscar nuevas tierras que sirvan de asentamiento para los pueblos kichwas y aymaras de la puna peruano boliviana que tenían serias limitaciones para el desarrollo de una agricultura de temporal. El profesor Aquiles Pérez señala que cuando el inca Tupac Yupanqui logró dominar a los chimbos, dejó en estas tierras a un importante grupo de *mitmakcuna*⁷ de origen cusqueño y expatrió a varios ayllus del pueblo vencido; dejó como *curaca*⁸ de esta región al pariente suyo Capac Yupanqui; a la muerte de éste, heredó el curacazgo su hijo Mateo Huallpa Yupanqui Inga, quedando de este modo integrado el pueblo Tomabela al Tahuantinsuyo. El inca Tupac Yupanqui también ordenó construir un tambo real en Ambato en el sitio El Socavón, con nativos de Tomabela, Guanguliquín y Simiatug. Encargándoles a los curacas de Tomabela, el mantenimiento y administración del mismo.

La presencia de los *mitmakcuna* enriqueció el acervo cultural del pueblo Tomabela: se generalizó el uso del kichwa como lengua oficial y se produjeron importantes cambios en la cosmovisión mágico-religiosa de los/as indios/as con los conceptos de Intisumac, Pachamama, Allpamama, Pachacamac y Viracocha. La Pachamama es la deificación de la madre naturaleza, entendida como cosmos-universo; es una entidad sagrada donde se funden los conceptos de tiempo y espacio; la Pachamama no fue creada sino que existe desde siempre y por tanto es

eterna; la madre naturaleza tiene un cuidador que es Pachacamac o Pachacutic que es el encargado de anunciar los grandes cambios del devenir histórico de la humanidad; Huiracucha es un enviado de los dioses; alguna vez surgió de las aguas del lago Titicaca para enseñar al pueblo inca los secretos del cultivo de la tierra y la reciprocidad en el trabajo; Allpamama, que se traduce literalmente como “madre tierra”, es la forma concreta a través de la cual, la Pachamama se manifiesta a los hombres, es un ser viviente del que nacieron todos los seres humanos y la que hace crecer a las plantas y a los animales para que el hombre y la mujer puedan alimentarse, vestirse y construir sus casas; es el símbolo de la fertilidad y el amor maternal al pueblo indígena; la actividad agrícola, que es la relación concreta que une al hombre y a la mujer con la naturaleza, es un acto de amor, un encuentro de los/as hijos/as con su madre.

Aunque ya existía una práctica de ocupación del espacio andino basada en el aprovechamiento de diversos pisos altitudinales, con los incas se desarrolló la costumbre de dividir los ayllus en dos mitades: una superior llamada *hamansaya* y una inferior llamada *urinsaya*; estableciendo entre las dos, una franja intermedia llamada *chaupisaya*.

La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, en los albores del siglo XVI produjo un serio resquebrajamiento de la unidad política del Tahuantinsuyo. Para asegurar su victoria militar, Atahualpa había ordenado verdaderas masacres en los pueblos de los puruhaes, chimbos y cañaris, que luego de la muerte del Inca en Cajamarca decidieron aliarse con los españoles para vengarse de las afrentas sufridas. Cuando el conquistador Sebastián de Benalcázar inicia su camino hacia Quito, Mateo Huallpa Yupanqui Inga, a la sazón curaca de los pueblos chimbo y

tomabela decide apoyar a los españoles y se traslada con un pequeño ejército a esperarlos cerca de la laguna de Colta. En este lugar es asesinado por el líder indígena Huayna Palcón, que se había adherido al ejército de Quisquís y Rumiñahui y que ofreció una tenaz resistencia a la invasión de los europeos. Luego de la muerte de Mateo Huallpa; su hijo, del mismo nombre, regresa a Chimbo y desde allí establece contacto con Benalcázar para colaborar con los españoles. Algunos años más tarde Gil Ramírez Dávalos, en reconocimiento a este gesto, le extiende un documento en el que reconoce formalmente su cacicazgo.

La colonización española en nuestro continente se realizó a través de la fundación de pueblos y ciudades. Cuando se fundaba una ciudad se procedía al repartimiento de tierras entre los/as futuros/as residentes, a quienes se les dio el calificativo de "vecinos". Según las leyes de Indias, las reparticiones debían hacerse sin perjudicar las tierras ocupadas por comunidades indígenas. Junto a los pueblos y ciudades se establecieron los *ejidos*, que eran lotes de una legua cuadrada de extensión de propiedad comunal, donde los/as habitantes del pueblo podían pastar sus animales o recoger leña. Los/as indígenas, que vivían de manera dispersa en pequeños poblados, fueron obligados a concentrarse sólo en un lugar, dando origen a los pueblos de reducción o reducciones de indios; que tenían su propio ejido.

Para recompensar los servicios prestados a la corona por un conquistador, se otorgaron títulos de nobleza (capitán, marqués, benemérito, conde, etc.) y se crearon las concesiones de gracia o merced, siendo la más importante la de las *encomiendas*, que consistía en la asignación de un determinado número de indios

tributarios a un español para que con el cobro de dicho tributo pudiera tener una renta durante toda su vida; a cambio de ello, el encomendero debía instruir a los indios en los aspectos fundamentales de la religión católica¹. Según la Leyes de Indias, la encomienda no daba ningún derecho al español para apropiarse de las tierras de sus encomendados, y aún más, el europeo no debía tener ninguna propiedad en la zona asignada como encomienda. En la Audiencia de Quito, esta merced se entregaba por dos generaciones, aunque más tarde por presión de los interesados fue concedida hasta una tercera generación. Otra institución colonial de explotación de la fuerza de trabajo indígena fue la *mita*; ésta fue una obligación que se imponía por turnos durante un año, a todos los indios varones sujetos a un cacique que tenían una parcela dentro de las tierras comunales. El servicio de la mita se debía cumplir cada cinco años, razón por la que a los indios mitayos también se los conocía con el nombre de indios quintos, y servía para que los nativos fueran empleados en las más diversas actividades. Aquiles Pérez señala que existían mitas de minas, de obrajes, de trabajos agrícolas, de obras públicas, de trapiches, de pastoreo, de hierba y leña, de alimentos y de servidumbre doméstica. Durante la época colonial, Pilahuín formaba parte de la reducción de Tomabela y la Sal, integrada por doce ayllus; este pueblo estaba gobernado por la familia Cando Pilamunga², que tenía influencia en Chimbo, Guaranda, Simiatug, Salinas, Pilahuín y Santa Rosa de Miñarica; también mantenía poblaciones *mitmak's* en lugares muy distantes como Quito, Chillo, Ambato y Pelileo, y en Guano (país de los puruhaes), encomendados todos al español Diego Montanero. De los diversos documentos de los cacicazgos de Chimbo, se han podido extraer los siguientes datos.

Petrona Candobay fue la cacique de los ayllus y parcialidades de Guaranda y Pilahuín llamados; Zimiatog, Guangoliquin, Silagato, Salinas, Chungato, Mondogueta, Palomalin, Juebene, Chungato Salalizuis, Cuzumuncho, Olasilli, por herencia de su padre Domingo Cando Pilamunga, cacique principal del pueblo de Guaranda, heredó "las insignias e instrumentos del cacicazgo como usan todos los/as caciques de los pueblos: Chuqui y Clarín, Sutubo y Bastón". Fue hija natural de Dominga Cando Pilamunga y de Francisca Candobay, nieta de Pedro Montanero (encomendero español) y de María Chuasanguil, estos últimos de Guaranda, y nieta de Gonzalo Cando, cacique principal y gobernador del *ayllu* Simiatug y de Palomalin en Pilahuín. Fue soltera y tuvo varios hijos naturales, murió en 1688.

Ana María Cando Pilamunga, la cacique y gobernadora de doce parcialidades llamadas: Zimiatog, Guangoliquín, Mondogueta, Juebene, Chungato, Salinas, Ootoso, Cusumuncho, Mulasil, Silagato, Palomalin, Hillahaló, Chigui. En 1.720 se posesionó del cacicazgo. "El teniente general cogió de la mano a doña María Cando y en señal de posesión, la sentó en una silla de madera y le puso una corona de flores, y le dio a beber en un cubilete chicha blanca a la usanza del Inga".

Isabel Cando Pilamunga, la cacique principal y gobernadora de Pilahuín y de sus parcialidades, muerta en 1.765; casada con Santiago Castro (español), hija de Martín Casagsa y de Ana María Cando Pilamunga, bisnieta de Petronila Candobay, tataranieta de Domingo Candobay Pilamunga, quienes fueron señores de 24 parcialidades reducidas en los pueblos de Guaranda, Guanujo y Santa Rosa de Miñarica y parte del último se trasladaron a Pilahuín.

Carlos Cando Pilamunga, hijo legítimo de Don Antonio Cando y de Doña María Cando; nieto de Don Mateo Cando y de Doña Paula Pilamunga (a este último, el rey había declarado cacique de la parcialidad de Santa Rosa en la jurisdicción de Ambato). Su tercer abuelo fue Don Felipe Cando, también cacique de Simiatug.

En el año de 1.730, Antonia Cando (sobrina del cacique Mateo Cando Pilamunga) y su esposo Agustín Hallo Zumba, cacique de Píllaro, entablan un juicio de sucesión por los derechos del cacicazgo Tomabela a María Cando (hija legítima de Mateo Cando); este juicio que dura hasta 1.775, es continuado por sus hijos Lorenzo Hallo Zumba y Agustín Cando y termina con la división del cacicazgo, correspondiendo seis ayllus a los Hallo Zumba y seis a los Cando Pilamunga. El 5 de agosto de 1.787, el alguacil mayor de Ambato verificó la posesión de los ayllus asignados a cada familia²², pese a ello, las pugnas por el control del pueblo Tomabela continuaron hasta el siglo XIX y cada uno de los bandos trato a toda costa de mantener como cabecera de su cacicazgo al pueblo de Santa Rosa de Miñarica y sus lugares aledaños.

En 1.549, el cabildo quiteño entrega a Pedro Martín Montanero la encomienda de Tomabela, que comprendía Salinas, Simiatug y nueve pueblos más. Este español venía aprovechándose de las minas de sal de esta zona desde 1.537. Al igual que a otros encomenderos de Chimbo, a Montanero cada indio encomendado entregaba anualmente 14 reales, media manta de algodón, dos almudes de maíz, dos de cebada, tres gallinas y un pollo y, entre todos, 30 cerdos.

A la muerte de Pedro Martín Montanero, la encomienda de Tomabela fue entregada en herencia a su hijo menor de edad: Diego Montanero y a la muerte de este último en 1.582, se la concedió a su cuñado Francisco Suárez de Figueroa.

Diez años más tarde, la encomienda fue dividida en dos y entregada una parte a Pedro González de Mendoza, quien la conservó hasta su muerte en 1.600, y la otra a Juan Porcel, quien al morir heredó a su hijo Lucas Porcel. Los dos últimos encomenderos eran vecinos de Quito que tenían recomendaciones del rey y constaban en una lista de la Real Audiencia a la espera de que se produzca alguna vacante para ser favorecidos con una merced de encomienda.

Otra carga que debían soportar los indios era la de los tributos, éstos eran obligatorios para todos los indios varones comprendidos entre los 18 y 50 años. Para el cobro de los mismos, cada cierto tiempo se realizaba un censo riguroso con el fin de conocer el número exacto de indios tributarios. Por lo general era el cacique el encargado de recoger el monto total de este impuesto, por lo que cuando morían o huían los indios de su comunidad, los recaudadores obligaban al cacique a pagar el total del impuesto. Por esta razón muchos de ellos temerosos de un posible castigo se veían obligados a vender parte de las tierras comunales y aún de las de su propiedad para completar el monto total de la tributación. En el corregimiento de Chimbo, en el siglo XVI, había 700 indios que entregaban un tributo de 2.500 pesos de oro de 18 Kilates, 1.254 mantas de algodón, 2.508 aves, 627 fanegas de maíz, 627 fanegas de cebada, 12 cargas de sal y 30 cerdos²⁵.

Durante los primeros años, la colonia Pilahuín era un ayllu perteneciente al Corregimiento de Chimbo. El 18 de octubre de 1.658, el cura dominicano Fray Francisco de la Torre funda la doctrina de indios "San Lucas de Pilahuín" con gente traída de Patate, en un terreno de cuatro cuerdas de extensión cerca de la dehesa de Chiquicagua. Este terreno fue comprado al presbítero Nicolás Arias de la Vega. Cinco años más tarde, el general Don Francisco de Villagómez y su

mujer Catalina de Laraspuru y Bonilla donan 6 caballerías para la construcción del templo de Pilahuín, a condición de que cada año de manera perpetua, los curas apliquen a su intención, una misa en la octava de los santos. Como el clima no fuese tan favorable, 22 años más tarde (en 1.680) con licencia de la Real Audiencia y de la orden dominicana, trasladase el pueblo cuatro kilómetros más abajo en las haciendas Miñarica y Guachibamba; las cuales también eran propiedad de Nicolás Arias de la Vega. Este religioso, sintiéndose afectado económicamente, plantea un litigio judicial en contra de Fray Francisco de la Torre y los/as moradores de Pilahuín; el litigio termina en 1.761 con la permuta de cuatro cuadras de las seis caballerías donadas por el general de Villagómez a la orden dominicana. Las mismas que se entregan a los herederos del presbitero Arias a cambio de un lote ocupado con la fundación del nuevo pueblo, el cual adopta el nombre de Santa Rosa de Pilahuín y que está formado básicamente por personas de raza blanca.

A finales del siglo XVI, el obraje de San Ildefonso, ubicado en la jurisdicción de Pelileo, cerca del río y del pueblo de Patate, se convierte en un importante centro de producción textil, "puesto que sus dueños –Antonio Guadalupe Espinoza, Juan de Vera Mendoza y finalmente la familia López de Galarza- mantenían en él alrededor de 60 esclavos negros"⁵. En 1.724 es adquirido por la Compañía de Jesús, orden religiosa que lo administra hasta su expulsión de tierras americanas en 1.767. Desde ese año hasta el año 1.800, permanece bajo custodia de la "administración de temporalidades" de la Audiencia de Quito. En 1.797 se produce un terremoto que destruye todas las instalaciones del obraje, por lo que en febrero de 1.800, exactamente 3 años después del terremoto, San Ildefonso y sus

haciendas agregadas se venden en un total de 128.000 pesos a Don Agustín Valdivieso y Carrera, ciudadano lojano radicado en Quito y dueño de muchas haciendas en las provincias centrales de la Sierra.

En tiempo de los jesuitas, al obraje de San Ildefonso pertenecía al grupo de haciendas, que abarcaba todos los pisos ecológicos y microclimas de la provincia de Tungurahua, éstas eran: El trapiche, Tontapí, Quinchibana, y Pataló en término del asiento de Ambato; Llangahua, Cunugcayu, y Pacobamba en la región de Guaranda"30. En las haciendas anexas se producían los artículos necesarios para la alimentación de los/as trabajadores/as del obraje, y también para los religiosos y seminaristas de la Compañía de Jesús, y en ocasiones excepcionales para la venta.

Llangahua, Cunugyacu y Pacobamba eran haciendas especializadas en la crianza de ovejas y en la producción de la lana que se ocupaba como materia prima en el obraje.

La excesiva carga tributaria y las difíciles condiciones de trabajo en las mitas, así como los continuos abusos de las autoridades españolas provocaron masivas huídas de los indios comuneros de sus lugares de origen, en un fenómeno típico de la colonia conocido como *forasterismo* o *vagabundaje*. Los colonos españoles y sus descendientes propietarios de haciendas aprovecharon esta circunstancia para ofrecer a los indios "protección", con el fin de que se liberen de las obligaciones tributarias de la Corona. Así, comenzó a celebrarse un convenio, con el nombre de *concertaje*. Según Udo Oberem la palabra *concierto* fue empleada por primera vez en 1.601 en la "Real Institución sobre el trabajo de los indios" y

luego en 1.609, en la "Real Cédula sobre los servicios personales y repartimiento de indios". La palabra *concierto* se traduce textualmente "aquel que ha hecho un convenio o concertado un contrato".

El hacendado entregaba las parcelas de *huasipungo* en una extensión tal que fuera imposible para el trabajador tener una producción que garantice la sobrevivencia de su familia en condiciones adecuadas, de tal manera que siempre se viera obligado a endeudarse. Los/as terratenientes se idearon múltiples mecanismos para que las deudas del concierto fueran heredadas a su descendencia.

Una situación análoga vivían los conciertos de las haciendas ovejeras y ganaderas (como el caso de Llangahua, Cunugyacu y Pacobamba). En estos lugares, sucede frecuentemente que se muere en el páramo alguna res, el amo la hace traer a la hacienda, y para no perder su valor, la descuartiza y reparte entre los/as indios/as a tanto por libra. Este precio por moderado que sea, no puede pagar el indio; y así se aumenta su deuda, obligado a tomar una carne que no pudiendo comerse por el mal estado en que se halla, tiene que echarla a los perros".

Los indios conciertos, y sus familias, no tenían libertad para decidir sobre sus propias vidas, eran considerados como objetos parlantes de propiedad del hacendado. Por lo tanto, era éste el que concedía permiso cuando un indígena deseaba contraer matrimonio, bautizar a sus hijos/as e incluso cuando quería salir al pueblo a la feria semanal o a la misa. Estas relaciones de sujeción personal eran santificadas por las prédicas del cura doctrinero y tenían como objetivo fomentar en los/as indios/as sentimientos de sumisión, humildad y obediencia a cambio de promesas de felicidad eterna en un mundo extraterrenal, luego de la muerte. Pero

como no siempre era suficiente la persuasión religiosa, en las haciendas se estableció un sistema de represión a sus trabajadores. Las haciendas del obraje de San Ildefonso tenían sus propios calabozos, cepos e instrumentos de tortura.

Los religiosos que llegaron al nuevo continente, junto a los conquistadores, tenían como objetivo evangelizar a los/as nativos/as de estas tierras. Esta evangelización no fue un acto de persuasión civilizada, un diálogo cordial, sino una acción violenta. Las religiones de los pueblos aborígenes eran consideradas como una grave ofensa a Dios y debían ser extirpadas de raíz, porque no eran otra cosa que una forma solapada de manifestación del poder terrenal del diablo.

Para el cumplimiento de ésta tarea, la iglesia adoptó dos estrategias: la primera fue la destrucción de "idolatrías" y la segunda la sustitución de los antiguos ídolos por símbolos cristianos. La escrupulosidad en el cumplimiento de la tarea evangelizadora era una de las principales preocupaciones de las actividades eclesiásticas.

El Sínodo Quitense de 1570 obliga a los curas doctrineros a realizar prolijas investigaciones entre los/as indios/as a su cargo sobre la existencia de huaqueros, hechiceros o brujos, para en caso de que sean localizados, proceder a su captura, y luego ponerlos a órdenes superiores. Para erradicar la idolatría de los/as indios/as "mandamos -dicen las autoridades eclesiásticas- a poner cruces en las entradas de los pueblos y junto a las iglesias, imitando la loable costumbre de la cristiandad; y también mandamos a poner cruces en muchas huacas y adoratorios que hemos destruido en las juntas de los caminos, en las camangas que son las cuentas de las leguas, en las entradas y salidas de los páramos, en los nacimientos de las fuentes,

en las lagunas y en los cerros altos, porque generalmente estos son huacas y adoratorios; lo cual nos pareció porque donde Dios fue ofendido ahora sea bendito y reverenciado".

Cuando los curas lograban capturar la huaca de algún antepasado de los pilahuínes, convocaban a todos/as los/as indios/as y en un acto público procedían a incinerarla. Según Galo Ramón, pese al terrible impacto psicológico que esto supuso, los/as indios/as encontraron un mecanismo para preservar sus antiguos ritos, reemplazando a las antiguas momias por figuras e imágenes de los santos de la cristiandad, en unos casos, y en otros, a través de la colada morada y guaguas de pan de finados.

El látigo fue uno de los medios de persuasión más utilizados por la iglesia para evangelizar a los indios. Así, el Sínodo Quitense de 1.570 plantea que a los indios que no se confiesan en pascua de resurrección, se les debe imponer los siguientes castigos: primera vez, 24 azotes; segunda vez, trasquilado en público y seis días de prisión. Si es cacique; la primera vez, ocho días de prisión y un patacón de oro, y la segunda vez el doble de la pena anterior. Al indio que no asista a misa sin justificación; primera vez, 24 azotes y si es reincidente, trasquilado y cuatro días de prisión. Al indio que no asista a la doctrina; primera vez, doce azotes, y si es reincidente, se aumenta la pena.

Una estrategia mucho más eficaz que el látigo y la violencia fue el culto a la Virgen María, a la que los indios identificaron de manera casi inmediata con la Pachamama. Según la tradición, a fines del siglo XVIII, en la quebrada de Chiquicagua, cerca del punto conocido como Culacocha, en tierra de los indios del Común de Pilahuín, en una gran roca considerada como una huaca por los

"naturales" apareció la Virgen de la Elevación, al indio Juan Chacarín, forastero de Tumbaco que pasaba por el lugar con una arriería desde Babahoyo a Quito³⁵.

Las haciendas

Los estudios clásicos sobre la estructura agraria en nuestro país han mostrado, y con razón, los aspectos negativos de la hacienda terrateniente, poniendo énfasis en la relación de explotación del hacendado sobre los/as indios/as. Sin embargo, los últimos sucesos que ha vivido nuestro país, nos obliga a plantearnos algunas interrogantes; ¿Por qué la hacienda terrateniente duró casi 500 años? ¿Existe alguna relación entre los lugares de asentamiento de los ayllus precolombinos y los lugares ocupados por las haciendas? Si bien es cierto que el terrateniente se apropiaba del producto social, ¿quienes tenían realmente el control de la organización del proceso productivo?, ¿con qué saber, con qué tecnología se organizaba el trabajo agropecuario? ¿Lograron los/as indios/as, aunque sea parcialmente, reconstituir los antiguos ayllus al interior de la hacienda? ¿Logró preservarse el idioma, la cosmovisión, la organización social, las costumbres, la ritualidad agraria y la identidad cultural de los indios al interior de la hacienda? Si hubo un proceso de adaptación y resistencia de los/as indios/as a la realidad colonial, ¿cómo de manifiesta este fenómeno en la realidad cotidiana de Pilahuín? Aunque las respuestas a estas preguntas podrían ser motivo de una nueva tesis, conviene de una manera breve, hacer las siguientes precisiones.

En la cultura Tomabela, la relación entre el hombre y la mujer, y la naturaleza tenía un carácter ritual casi sagrado. La producción agrícola era considerada como un acto de amor, que permitía a los/as indios/as encontrarse con la Pachamama, la

tierra no era enemiga del ser humano sino madre nutricia. La ocupación del espacio andino mediante el sistema de los archipiélagos altitudinales era el resultado de una cultura milenaria que se había adaptado, a través del tiempo, a las características del paisaje andino. La formación de las ciudades y los pueblos de reducción constituyó un atentado contra el modo de vida de los/as nativos/as. La hacienda colonial que estaba conformada por grandes extensiones de tierra que ocupaban varios pisos altitudinales ofrecía, aunque de una manera parcial, la posibilidad de acceder a varios pisos ecológicos.

Los españoles consideraban que el trabajo era un castigo de Dios y su ideal era poder vivir sin trabajar, pensaban que el trabajo manual era propio de gente baja y no de la nobleza. Por tanto, no estaban en condiciones ni tenían la intención de organizar, y peor participar directamente en la producción agropecuaria. Pero además, tenían la idea de que la tierra era maldita y un recurso a ser “explotado”.

Para los/as indios/as, en cambio, la tierra (*Allpamama*) era un ser viviente, era la madre que les proporcionaba cariño y sustento. El trabajo no era un castigo sino un acto de amor; un encuentro de los/as hijos/as con su madre, por esta razón, iban al trabajo con alegría. Si la madre naturaleza (*Pachamama*) era generosa y establecía relaciones de reciprocidad con ellos/ as, ellos/as también debían ser solidarios/as y practicar las formas de reciprocidad propias de la cultura kichwa.

La hacienda permitió a los/as indios/as de Pilahuín permanecer en los territorios donde estaban asentados los ayllus de sus antepasados, mantenerse como comunidad de lengua y cultura, desarrollar un sentido de pertenencia local, reconstituir las antiguas redes de parentesco de los ayllus, (que se vieron fortalecidas con la institución del compadrazgo, traída por los españoles). Así

como, reproducir las antiguas formas de reciprocidad andina, como el *maquita mañachi*, el *randimpac* y la *minga*, reconstruir las antiguas formas de autoridad a través de la organización del trabajo agropecuario, conservar su cosmovisión, su tradición oral, sus mitos y sus ritos, preservar su concepción de relación sagrada con la naturaleza.

La cúpula burocrática de administradores y mayordomos era de origen mestizo, en tanto que desde los mayores hasta los conciertos eran indígenas. Si bien los europeos trajeron animales de granja que actualmente existen en el Ecuador, productos agrícolas como trigo, cebada, frutales de hoja caduca, hortalizas, etc. y aperos de labranza metálicos como el azadón y la reja de hierro; el trabajo de adaptación de estas especies, la agricultura y el pastoreo fueron realizados por los/as indios/as. Por tanto, fue el conocimiento agrícola ancestral de éstos, su saber, su cultura productiva, los que permitieron organizar las labores cotidianas del trabajo de la hacienda. Esto es evidente en Pacobamba, Cunugyacu y Llangahua, pertenecientes al obraje de San Ildefonso, y en las pequeñas haciendas aledañas al pueblo de Pilahuín.

En contradicción con los que se pudiera suponer, la independencia de nuestro país agravó la situación general de los indios de Pilahuín. Si bien es cierto que durante la colonia hubo excesos contra la población indígena que fue víctima de instituciones oprobiosas como la doctrina, la encomienda, la mita y el obraje, una vez consolidado el régimen colonial, la pugna entre las autoridades españolas y los hacendados criollos, la existencia de los protectores de naturales y las leyes de Indias, frenaban la ambición de los terratenientes. De hecho, uno de los argumentos más importantes de los hacendados locales para involucrarse en la

guerra de la independencia fue la desaparición de los representantes de la corona española que extraían a los indios parte del excedente social a través de los tributos. Los terratenientes criollos deseaban por todos los medios que el plusvalor extraído a los indios fuera para su beneficio exclusivo; deseaban además “romper las cadenas”, que “el león español” les había impuesto y que les impedía apropiarse de las tierras comunales que poseían los indios.

En el siglo XIX, en la parroquia Pilahuín, existieron las siguientes haciendas: Llangahua, Pacobamba, Cunugyacu, Mulanleo, Chiquicagua, Pilahuín de la familia Vasconez y Pilahuín de la familia Villacís y Carcelén. Los indios de la comuna continuaron conservando sus tierras y en sus tres barrios principales: (Palugsha, Tamboloma y Yatzaputzán), comenzó a gestarse el embrión de nuevas organizaciones que alcanzarían su autonomía un siglo más tarde.

Las comunas

Sin embargo, donde de mejor manera se conservaron los valores culturales, el idioma y la cosmovisión indígena, fue en la comuna de los/as indios/as pilahuínes, quienes gozaban de una cierta libertad que los conciertos de las haciendas no la tenían. Esto es más claro entre los siglos XVI y XVIII, que son gobernados por la familia Cando-Pilamunga sobre todo ya en la época de la colonia. Las leyes de Indias que reconocían el carácter de vasallos del rey a los indios comuneros, constituyeron hasta cierto punto, un freno para las ambiciones de los hacendados locales. Además, el hecho de habitar con una extensa zona de páramos de su propiedad hacía que estos indios pudieran defenderse de mejor manera y que limitaran la intromisión de extraños/as en las tierras de la comuna.

La organización comunal en Pilahuín es el resultado de una fusión del modelo organizacional del ayllu precolombino y la Comuna Feudal Castellana. Los españoles impusieron a los/as indígenas, el modelo europeo en los siguientes aspectos: identificación de la comuna como el núcleo básico del engranaje político administrativo del país, presencia de un cuerpo directivo conocido con el nombre de cabildo, la existencia de una extensión considerable de tierras de patrimonio colectivo, donde los miembros de la organización pudieran usufructuar el agua, la leña y los pastizales y la imposición de cuotas y multas de carácter obligatorio a los comuneros para solventar los gastos de administración.

Del modelo social andino, los/as indios/as recuperaron algunos elementos y los incorporaron a la organización comunal. Estos elementos son básicamente: convertir a la comuna en un espacio de producción y reproducción de los valores culturales, el idioma kichwa y las costumbres agrarias; un mecanismo de recreación permanente de las redes de parentesco, un medio de preservación de las antiguas formas de reciprocidad andina y un instrumento a través del cual el grupo se relaciona con el contexto social, local y regional. Esto era posible solamente en la medida en que la existencia de las comunas era funcional al régimen de producción terrateniente y que los/as indios/as del Común de Pilahuín constituían una importante reserva de mano de obra, que podía ser ocupada gratuitamente en los períodos de siembras y cosechas, o para la construcción de obras como las acequias, que requerían gran cantidad de fuerza de trabajo.

La fusión de los dos modelos de organización social no se produjo de una manera sencilla; puesto que eran diametralmente opuestos. El modelo del ayllu indígena se basaba en la ocupación dispersa y discontinua del espacio a través de diversos

islotes de un archipiélago vertical, que permitía aprovechar adecuadamente las características del mundo andino mediante una compleja red de parentesco, la reciprocidad y el intercambio no monetario. El modelo español por el contrario, se basaba en la matriz colonial de los pueblos de reducción o *república de los indios*. Según esta propuesta, la comunidad era sinónimo de poblado, estancia o aldea, y la organización se articulaba, a la usanza romana, en base a un núcleo poblacional (sin que importara su tamaño) que poseía tierras de patrimonio común, conocidas como *ejidos*.

Al interior de las comunidades indígenas se forman grupos de parentesco, de amistad y de vecindad, que establecen entre sí, una serie de conflictos, alianzas y consensos en medio de un juego dinámico que permite conciliar los intereses individuales con los comunitarios. En las comunas indígenas no funciona el concepto de mayoría sino el de consenso; en las asambleas, la discusión de un tema no se agota sino hasta que todos los grupos que se forman a su interior, se hayan puesto de acuerdo.

Hay ocasiones en las que un problema aparentemente ya está resuelto y surge una opinión discrepante de alguna persona; en este caso se reinicia el proceso de discusión y no se resuelve mediante la imposición de la voluntad de la mayoría sobre la minoría, sino a través de un complejo juego de negociaciones entre los distintos grupos. Un ejemplo de este complejo juego de disputas y consensos son las elecciones del cabildo. Cada uno de los barrios, grupos familiares y de afinidad tiene la opción de alcanzar una representación: el presidente o "taita cabildo" pertenece a un barrio o grupo familiar, el vicepresidente a otro, y así sucesivamente.

En las comunas grandes: Pucará y Tamboloma, se acostumbra nombrar vocales en un número tal que garantice que todos los barrios estén representados. El irrespeto a esta tradición puede dar origen al desmembramiento de un barrio para constituir una comuna independiente.

En las comunas kichwas, las autoridades no están por encima de los/as integrantes de base ni pueden imponer su voluntad a los/as demás, sino que son únicamente quienes coordinan los trabajos de beneficio común y quienes facilitan los procesos de discusión, que permite a los grupos llegar a acuerdos de interés mutuo. La comunidad ejerce un control permanente sobre la gestión de sus dirigentes. Hay una cultura de rendición de cuentas. Los/as dirigentes tienen la obligación de comunicar a sus compañeros/as, los pormenores de cualquier gestión realizada, a nombre de la comunidad, en las instituciones de desarrollo o entidades de la sociedad blanco-mestiza, la entrega de parcelas de tierra comunal o la asignación de turnos del agua de riego. Si un/a dirigente actúa en forma “autoritaria” puede ser destituido por la asamblea y reemplazado por otra persona que ofrezca mayores garantías a la organización.

En la comunidad andina los intereses del grupo están por encima de los intereses individuales. El criterio que el grupo tiene de una persona es un poderoso instrumento de “regulación” de su comportamiento individual. En este sentido, para las personas es muy importante gozar de “buena fama”

En el mundo andino no existen fuertes liderazgos individuales sino un liderazgo grupal de toda la comunidad. Hay un fuerte espíritu de cuerpo. En las comunas se practica el principio de alternabilidad. Por lo general, un/a dirigente permanece en

su cargo un máximo de dos períodos. No hay una “profesionalización de la dirigencia” como en las organizaciones sindicales del mundo blanco-mestizo.

Cuando un/a dirigente es nombrado, hay un compromiso de todos/as los/as integrantes de la comunidad y de los distintos grupos de interés y afinidad para reconocer su autoridad, acudir “obedientemente” a sus llamados a asambleas y mingas. El ejercicio de la autoridad es un servicio social. En muchas ocasiones el dirigente debe “servir” a la comuna con plata y persona.

En síntesis:

- La institución social más importante para la preservación de la cultura es la comuna.
- Otra institución que ha permitido al pueblo de Pilahuín preservar su cultura es la antigua hacienda terrateniente.
- A lo largo de la historia, los/as indios/as han desarrollado estrategias de adaptación y resistencia a las distintas formas de dominación del mundo blanco-mestizo. Este doble juego les ha permitido preservar su cultura.
- Los páramos son el territorio: el espacio vital donde el pueblo Kichwa de Pilahuín ha ido desarrollado su cultura desde tiempos inmemoriales.

C. CALENDARIO DE FIESTAS

FECHA	TIPO	FIESTA	PARTICIPANTES	LUGAR DE CELEBRACION
Abril 19 -25	Religiosa	Virgen de la Elevación	Indígenas	Pilahuín, Pucará Grande
Mayo 21 – Junio 21	Religiosa/Agraria	Corpus Christi	Indígenas, Mestizos	Pilahuín
9 días después de Corpus	Religiosa Agraria	Octava	Indígenas	Pilahuín
Octubre 4	Patronal	San Francisco	Indígenas	Pilahuín Alto
Octubre 7	Patronal	Virgen del Rosario	Indígenas/Mestizos	Pilahuín
Octubre 18	Patronal	San Lucas	Indígenas	Pilahuín Bajo
Noviembre 2	Religiosa	Finados, Día de los Difuntos	Indígenas/Mestizos	Pilahuín
Diciembre 24/25	Religiosa	Navidad (nacimiento del Niño)	Mestizos/Indígenas	Pilahuín
Desde Diciembre 25	Religiosa	De Reyes	Indígenas/Mestizos	Pilahuín (hasta enero 6).

D. LEYENDAS DEL PÁRAMO (TOMABELA) (Contadas por comuneros al investigador y cotejadas con escritos pertenecientes a la COCAP)²⁰

Cabe indicar que las siguientes leyendas (lugar definido con situaciones y actores ficticios), parte del folklore intrínseco de un pueblo, sería una de las herramientas para ser utilizadas en las dramatizaciones dirigidas a todos, pero especialmente para los niños indígenas. Para las dramatizaciones se podrá utilizar las vestimentas propias del lugar.

²⁰ COCAP, Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín

LEYENDA DEL VAQUERO ENCANTADO

Los mayores comentan que había un hombre a quien le gustaba irse al páramo junto con sus dos perros, cargado una beta y puesto un encauchado. Todos los días, él iba al cerro a buscar y a rodear su ganado, que a veces se perdía. Él siempre pensaba sólo en el páramo; y un día estando en el páramo le ha encontrado la "Chuzhalonga" (una amante en forma de espíritu) y se han puesto a conversar.

En esa conversación, la "Chuzhalonga" le dice al vaquero, que si quiere estar con ella, tiene que hacer lo que ella le diga; no puede avisar a nadie de su existencia, ni que ella es su amante, no tiene que ir a misa y no debe comer con sal ni manteca de chanco. Así mismo, cada vez que venga a encontrarse con ella, él debe bañarse en una "pagcha" (pozo de agua que existe en el páramo debajo de una cascada). Si él cumple todo lo que ella le dice, él tendrá todo lo que quiera.

El vaquero con mucha ambición, cumplió todo lo que la "Chuzhalonga" le dijo, y a partir de entonces, empezó a tener bastante ganado, parían sus vacas buenos becerros, crecían rápido y no morían. La gente se admiraba de lo que el vaquero tenía.

Una vez, el vaquero ya no cumplió las promesas que le hizo a la "Chuzhalonga" y le conversó a su mujer; por qué y cómo empezó a tener mucho ganado, mucho dinero de la venta del ganado, etc. En estas circunstancias, como rompió la promesa, la Chuzhalonga se enojó y le dejó al vaquero, pero no le deja en paz sino que le mata de una enfermedad desconocida. Luego de que el vaquero muere, los

familiares le ponen en una caja para enterrarle, pero al momento del entierro, los familiares se dan cuenta que en la caja no había ningún muerto y entierran la caja vacía.

Entonces, la gente cree que la "Chuzhalonga" sacó de la caja al vaquero, antes de que le entierren, y le convirtió en piedra junto con sus dos perros y les ubicó en el cerro hasta la actualidad.

CUENTO DEL CONEJO Y EL LOBO

Dicen los mayores que el conejo del páramo es un animal muy vivo, muy sagaz, y que el lobo, por el hambre, siempre a querido comerlo. Así, una vez el lobo hambriento quiere cazar al conejo, pero como éste es muy avisado, desafiante le dice al felino: *tío lobo, a mí que me vas a poder comer, a mí para que me comas te falta*. Ante este desafío, el lobo le responde: *a vos que eres chiquito ¿por qué no te voy a poder comer?, de una sola te he de tragar, a vos, porquería*.

Oyendo esto, el conejo se ríe "jajay" y le contesta: *¿cuánto quieres ver que no me puedes comer y que yo primero, te mato a vos?* El lobo ya enojado persigue a su presa, el conejo sale corriendo, se esconde en su madriguera, pero logra salir por otro lado. Mientras tanto, el lobo esperaba por el lado por donde entró. El lobo seguía esperando, pero el conejo que ya había salido, le grita: *"ve lobo tonto y mudo ¿qué haces esperando? Ya ves que eres mudo"*, y como el lobo le estaba esperando con su cabeza metida en el hoyo de la madriguera y con el trasero hacia afuera, el conejo le dice: *ya ves que eres mudo*, y le da una patada en el trasero.

Luego, el lobo le dice al conejo: *bueno conejo, conejito, me haces esto*

pero, espérate. Entonces, el lobo espera que el conejo se descuide y le tapa todas las salidas de la madriguera y nuevamente empiezan a discutir.

En estas circunstancias, el conejo le dice: *bueno tío lobo, ya tanta trampa que te he hecho, ahora sí puedes comerme, pero si me alcanzas a seguir y me atrapas, me comes.* Ante esta propuesta, el lobo corre y captura a su almuerzo. El conejo al ser capturado, le dice al lobo, rogándole y suplicándole con ambas manos: *tío lobo si me vas a comer, no me comas "tascando" sino hazme pasar entero a tu barriga. Así mismo, si tienes hambre y atrapas otros conejos, te pido que no les "tasques" sino que les hagas pasar entero.* El lobo al oír esto, acepta y llegan a un acuerdo. Así, el lobo le come al conejo haciéndole pasar a su estómago sin morderle.

Luego de un momento, el conejo ya en las entrañas del lobo y desesperado por escapar, empieza a morder los intestinos del lobo. El momento en el que el lobo ya está inconsciente por el dolor, el conejo hace un hueco por el rabo del lobo y se escapa. Entonces el conejo le mata al lobo y cumple con lo que le dijo, que él primero mataría al lobo.

Luego de esto, todos los conejos del páramo se reúnen y hacen fiesta. Por esta razón es difícil cazar al conejo de páramo.

EL FANTASMA DEL TORO PARAMERO

En los páramos, vive un fantasma de un toro muy bravo, que molesta a la gente que se queda a dormir en sus dominios. Así, entre las 11 y 12 de una noche de luna, la gente ha salido al páramo. En ese instante, se escuchan ruidos desde muy adentro del cerro, como si una puerta muy grande de madera estuviera abriéndose

y cerrándose, y como si un toro quisiera escapar. Luego, este sonido se hace más nítido y empiezan a escuchar el ruido de un viento muy fuerte, como un huracán que se acercaba rápidamente hacia el grupo de personas que se encontraba en el cerro. Obviamente, las personas asustadas emprenden veloz carrera hacia la casa, pero ya no pueden más y este viento les golpea en la espalda y caen, y sienten como ese viento muy helado pasa por encima de ellos bramando como un toro bravo; perdiéndose en la oscuridad de la noche.

Luego de este susto, se recuperan, se levantan muy asustados, miran a su alrededor y no encuentran nada, como si nada hubiera pasado. Ya en la casa, como una de las personas tenía un crucifijo, saca de su ropa y empiezan a orar para alejar al fantasma o espíritu malo. Las personas, a las que les ocurrió este episodio, sintieron un dolor muy fuerte en la espalda, por lo que han tenido que hacerse una limpia donde un *curandero*; para liberarse de esta energía negativa que les estaba molestando. Cuentan que hace poco tiempo, una mujer se murió en estos páramos, y suponen, que le mató el susto debido al toro del páramo, a la media noche.

EL HOMBRE QUE SE CONVERTÍA EN TORO

En los páramos Tomabela hay una laguna, y un hombre salía cada noche para bañarse en ésta, mintiéndole a su mujer que salía para ver su ganado. Entonces, el hombre se metía por un lado de la laguna y salía por el otro extremo convertido en un toro bravo, que mugía y bramaba. Se acercaban otros toros y entre ellos peleaban. Luego de la pelea, este toro volvía a meterse en la laguna y salía, ya

convertido en hombre, y a la mañana siguiente, la mujer le veía muy maltratado como si le hubiera cogido el toro; entonces ya que la mujer le pregunta, él le conversa todo.

Una noche, el hombre conversando con la mujer, le dice que cuando él esté convertido en toro, van a venir a contratar para una corrida de un pueblo. Entonces, el marido le dice que él va a matar a todos los que le toreen en la plaza, y por esta razón, le van a matar. Además le dice que luego de que le maten, le han de querer dar un pedazo de carne a la mujer para que coma, y le recomienda que no lo haga, sino que se lleve, sólo los intestinos llenos de heces y que los abra en la casa; donde estos se convertirán en oro, conjuntamente con las heces.

En efecto, esto ocurre y al llegar al pueblo, el toro mata a todo el que se presenta, que han recurrido a armas de fuego para matar al toro y ocurre tal como el marido le contó. La mujer se lleva los intestinos, los abre en su casa y todo se convierte en oro puro, con lo cual la mujer vivió hasta el resto de sus días, vendiendo el oro.

LA MUJER ENCANTADA

En un carnaval, un vaquero ha estado festejando en los páramos del pueblo. Entre las seis de la tarde, el vaquero un poco ebrio, regresaba a su casa, Entonces, a unos 500 metros antes de llegar a la casa, aparece una mujer muy preciosa, de cara muy blanca, rubia, vestida con bayetas de relucientes colores, un *tupi* que parecía de oro y unos aretes de muchas perlas. La mujer le pregunta: ¿de dónde vienes?, el vaquero le dice que viene festejando el carnaval, y ésta le propone dejarlo en su casa. Ella toma las riendas del caballo y trata de conducirlo a un barranco, en ese

instante, la esposa del vaquero escucha el berrinche del caballo y grita, y la bella mujer desaparece.

Después que la mujer desaparece, el vaquero se desmaya y cae inconsciente; viendo esto, la esposa acude a auxiliarle y encuentra al caballo muerto y al marido desmayado y arrojando espuma por la boca.

Cuentan que esa guapa mujer ha hecho soñar al vaquero tres noches seguidas, diciéndole que se ha salvado de la muerte por un poquito.

LA PAILA DE LAS CUATRO OREJAS

En los páramos de Ichumbamba, existe una laguna que se llama "De las cuatro orejas", por ser semejante a este utensilio de cocina. La laguna es de agua muy cristalina y no se observa afluentes que alimenten su caudal. Aunque sea verano, siempre se mantiene el nivel de agua en el mismo sitio. Para llegar a la orilla, hay que descender unos 150 metros; ya que se encuentra en una planada, al fondo de un valle misterioso rodeado de montañas altas, en forma de cráter de un volcán.

Existe la creencia de que, si una persona se baña a las doce del día va a tener mucho dinero y fortuna, y si se baña a las doce de la noche va a tener muchas mujeres. Entonces, muchos campesinos han intentado bañarse en la laguna, pero es muy difícil. Obviamente, unos pocos han logrado bañarse a las doce de la noche y por eso cuentan con mucho alarde, su hazaña, y de "huaynandear", mocear con muchas solteras.

Una familia muy pobre decide bañarse en la laguna a las doce del día y sale de la comunidad a las nueve de la mañana, con un clima muy bueno y un sol fuerte. Cuando logran divisar la laguna y empiezan el descenso, escuchan como retumba

un fuerte rayo, y en ese instante, cae una tormenta con granizo, se nubla el camino y deciden regresar sin conseguir su objetivo. Ya de regreso a su casa, caminan una media hora y observan que sólo ha llovido en ese sector, por eso dicen que no es fácil llegar a la laguna y que ésta está encantada.

EL GIGANTÓN CABELLUDO:

UN CUENTO SOBRE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS ANDINOS

Primera escena. Un campo en los altos Andes, una pareja campesina y un ser extraño. Hace mucho tiempo atrás vivía un campesino llamado Tadeo. Un día, compró por unas monedas, un lote de terreno.

- ¿Y por qué será que salió tan barato?, preguntaba maravillada Lisa, su mujer. ¿Estás seguro de que esto no nos va a traer problemas? - ¡Seguro que no! contestó Tadeo. Es tierra buena... ¡te das cuenta! ¡A mí me pertenece, sólo a mí!

- Quieres decir: ¡a mí! gritó una voz tras ellos. Tadeo y Lisa sobresaltados, volvieron la espada. ¡Cuál fue su asombro al ver, junto a ellos, un gigantón cabelludo!

Tenía ojos encarnizados, una nariz redonda y colorada como una remolacha, cejas enmarañadas y largas orejas puntiagudas. Sus cabellos estaban erguidos como las púas de un erizo y una araña había tejido allí su tela.

Su ropa estaba hecha andrajos, su pantalón sostenido por piolas, sus rodillas y sus codos se veían por las partes rotas de su vestido. Y sus brazos eran los más largos que se hayan visto jamás.

- ¡Lárguese de mi tierra! gritó con voz estridente, mientras movía sus brazos como las aspas de un molino de viento.

- ¿Su tierra?, preguntó Tadeo.
- Sí, tierra mía, heredada de mi padre gigantón.
- ¡Usted no habla en serio! replicó Tadeo. Este terrenito, acabo yo de comprarlo.
- ¡Lárguese! gritó nuevamente el gigante, pataleando de rabia. ¡Aquí estaba yo antes que usted!
- Aquí estoy, aquí me quedo, dijo Tadeo. Esta tierra es mía. Desafiándose, con la barbilla en alto, se encaraban con furia. Ninguno de los dos quiso ceder.

Segunda escena. Primer año, primer cultivo, papas has de sembrar.

Entonces dijo Lisa:

- Quizás hay una solución. Tadeo. Tú siembras y siegas, después compartimos la cosecha con el gigante. Tadeo no veía claramente lo que podía ganar con ese arreglo. Pero Lisa, con un gesto, le hizo callar y añadió:
 - ¡Cuál mitad de la cosecha quiere usted, gigante? ¿La de encima o la de abajo?
 - ¿La de qué?
 - ¿Quiere usted quedarse con lo que crece encima de la tierra, o con lo que crece dentro de la tierra? ¿Con cuál de las dos? Escoja, pues... - Cogeré lo de encima, contestó riéndose burlonamente ¡Usted se quedará con las raíces!

Entonces, Tadeo y el gigantón cabelludo sellaron el pacto golpeándose los palmos y el gigante se marchó.

- ¡Magnífico! dijo Lisa. Papas no más hemos de sembrar. Después de arar el lote, Tadeo sembró papas. Con el azadón aporcó las plantas, quitó las malezas y cuidó el sembrío que creció bonito en esta tierra recién cultivada.

Llegado el momento de la cosecha, el gigantón cabelludo volvió y reclamó su parte.

- ¡Ah, aquí está usted!, dijo Tadeo. Tome todo lo de encima que es suyo: lindas hojas verdes que no sirven más que para... pero, en fin, son suyas. ¡Ahora coja usted sus hojas y váyase!

- ¡Usted es un pillo!, gritó el gigante. ¡Un infame tramposo! Es todo un engaño, un engaño... voy a... voy a...

- Un pacto es un pacto, gigante.

- Grrr... el gigante reventaba de la ira. ¡La próxima vez, el vivo seré yo!

- ¿Y qué quiere usted para el próximo año?, preguntó Lisa. ¿Tallos o raíces?

- ¡Raíces desde luego, podrán ustedes quedarse con los tallos! Dicho esto, desapareció el gigante cabelludo.

Tercera escena. Segundo año, segundo cultivo, habas has de sembrar.

- Y ahora, ¿qué haremos?, preguntó Tadeo a su mujer. - Sembrar habas, mi querido marido, sembrar habas. El gigante se llevará las raíces si quiere...

Luego de cavar todas las papas y dejar ñuta la tierra, Tadeo sembró las habas. Semanas después salieron las plantitas. Y cuando llegó el gigante cabelludo para coger a medias la cosecha, la parcela estaba bonita, parecida a una espesa alfombra verde-azulado que ondeaba bajo el sol y el viento.

- ¡Bueno! dijo Tadeo. Para mí los tallos, para usted las raíces. El gigante gritó rabioso, ¡Otra vez me engañaste, pícaro sinvergüenza!

Voy a... voy a...

- Usted no va a hacer nada, contestó Tadeo. Pacto acordado tiene que cumplirse.

- De acuerdo, hijo, has ganado. Pero el próximo año sembrarás cebada y compartiremos la cosecha de la siguiente manera: tú empezarás por este lado y yo por este otro, al filo del camino. Y se quedará cada uno con lo que habremos segado.

Tadeo miró los brazos largotes del gigante. Él segaría mucho más rápido.

- No, no es justo, dijo.

- Harás como digo. ¡De no, te arrepentirás!, gruñó el gigante pateando el suelo con sus enormes pies y agitando sus brazos peludos.

- ¡No se ponga bravo!, dijo Tadeo. ¡No entremos a pelear, por favor! Pactaron con un apretón de manos y el gigante se marchó, riéndose en forma burlona.

Cuarta escena. Tercer año, tercer cultivo, cebada has de sembrar.

En seguida, Tadeo puso a Lisa al tanto de lo acordado.

- ¡Tiene brazos tan largos! Segará la cebada diez veces más rápido que yo. Me temo que, esta vez, él salga ganando... Lisa se quedó pensando un rato.

- Si su parte de la parcela tiene tallos más duros que la otra parte, dijo, le costará más esfuerzo cortarla y su hoz, pues, tendrá que afilarla más pronto que la nuestra.

Y expuso a Tadeo su plan.

- ¡Ah!, dijo Tadeo, es una suerte que el gigante cabelludo no tenga una mujer tan inteligente como yo.

Tadeo aró su parcela y sembró cebada, mezclándola con semilla de chocho, en el lindero de la parcela, a lo largo del camino y en un buen ancho de la parte que le tocaba cosechar al gigante. La cebada creció bonita beneficiándose con las bolitas de las raíces de haba del año anterior, que el gigante, despechado, no se había

llevado mientras el chocho la protegía del diente de los animales que iban en busca de un pasto sabroso.

Meses más tarde, el día fijado para la siega, el gigante cabelludo llegó de madrugada. Tenía en su mano una hoz muy grande, a la medida de sus larguísimos brazos.

Tadeo empezó a cortar la cebada por el lado de la parcela que le correspondía a él y el gigante empezó por el otro. Tadeo movía su hoz con gesto amplio y ágil. La cebada de doradas espigas caía abundantemente alrededor de él, en cadencia regular.

El gigante, en cambio, cortaba dando fuertes golpes, debido al tallo leñoso de las matas de chocho. Sudaba, jadeaba, se detenía.

- ¡Parece que los tallos están duros por aquí!, gritó. Quizás tenía la vista tan mala como la inteligencia.

- Donde estoy, ¡todo bien!, contestó Tadeo. El gigante sacó filo a la hoz y siguió cortando. De vez en cuando, se paraba a secarse la frente con su manga.

- ¡Ya no puedo más! gemía.

- ¡Qué raro!, contestó Tadeo, sin poder disimular el tono burlón de su voz. Yo estoy tan descansado como el carnero que de mañanita brinca fuera del corral.

El gigante cabelludo se esforzó de nuevo, moviendo su hoz con energía desesperada. Pero cada golpe la embotaba y mellaba más. Al fin, la echó al suelo con rabia. Se marchó a grandes pasos después de soltar un ¡carajo! y jurar que se vengaría al año siguiente, con o sin pacto.

Tadeo y Lisa se felicitaron de su nuevo éxito. A más de la cebada de toda la parcela, recogieron el chocho sembrado en el borde que correspondía al gigante.

Quinta escena. Cuarto año, nada de cultivo; descanso y abono has de prever; cuanto puedes asociarás ganado y cultivos.

Tres años, tres buenas cosechas, de las que el gigante no se llevó nada. Mujer, el terreno merece ahora descansar, dijo Tadeo con un suspiro y una mirada de satisfacción. Nos ha resultado tan buena tu idea que en adelante volveremos a sembrar en la misma forma, empezando con las papas, pero ahora abonando el terreno con el estiércol de los animalitos.

De vuelta del páramo donde van a pastar todos los días, pasarán las noches en el terreno. Ahí comerán un poco más y abonarán la tierra con su majada. Desplazaremos el cerco de palos hasta cubrir toda la parcela, semana tras semana. Si nos falta botaremos allí también los desechos de la cocina.

Al iniciarse la siguiente temporada de cosecha, un vecino les contó que una noche, cuando le tocaba el turno de la acequia, había visto entrar en la parcela a un hombre altote y flacucho, con costales doblados bajo el brazo. El extraño se acercó a uno de los montones de abono que había sido depositados allí y alargó la mano para llenar un costal, creyendo quizás que se trataba de granos recién cosechados. El vecino le vio entonces botar los costales, patalear como un loco y alejarse corriendo sin decir palabra.

Tadeo y Lisa nunca más volvieron a encontrar al gigantón cabelludo.

Poco a poco los/as campesinos/as de la comarca los imitaron, ya que tan linda sabiduría les había dado tan lindos resultados.

Aún después de extinguirse la estirpe de los señores que, sin haber trabajado o aportado nada, se llevaban el fruto de la labor de los/as campesinos/as pobres, las

siguientes generaciones siguieron la costumbre de alternar los cultivos y de abonar el barbecho. A la gran satisfacción de todos/as.

6.8. ADMINISTRACIÓN Y PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN

La propuesta del siguiente trabajo de investigación, el mismo que dice “Propuesta de revitalización de la identidad cultural en la comunidad Pucará Grande perteneciente a la parroquia Pilahuín, cantón Ambato provincia de Tungurahua, durante el año 2010”, será entregada a los Dirigentes de la comunidad quienes serán los encargados de analizar, ejecutar y administrar dicha propuesta en conjunción y coordinación del autor de la propuesta.

ETAPA DEL PROYECTO	OBJETIVOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Investigar a fondo las variables inmersas en el presente proyecto	Promotores del proyecto.	
AUTO DIAGNOSTICO COMUNITARIO	Conocer los bienes del patrimonio cultural	Pobladores, autoridades y promotores	
RECOLECCIÓN DE DATOS	Levantar información pertinente	Pobladores y promotores	
SÍNTESIS Y ANÁLISIS	Limpiar y elegir la información necesaria	Promotores	
INTERVENCIÓN	Establecer las actividades a ser ejecutadas	Pobladores, autoridades y promotores	Cada poblador aportará para la ejecución de la propuesta
EVALUACIÓN	Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación final de resultados	Pobladores y promotores	

4.3 Bibliografía

- Reino, PEDRO, “Fundamentos para entender la Identidad de los tungurahueses”, 2009.

- Flavio López Cando, Ángel Martínez, Héctor Castillo – Pilahuín: El Páramo y los Indios – Editorial América Latina – Quito 2002, Ecuador.

- COCAP – Proyecto de manejo comunitario de los páramos de Pilahuín – Convenio COCAP, PNUD – Quito 1996, Ecuador.

- Ayala Mora, Enrique – Nueva historia del Ecuador Quito 1999 (tomo 2)

- Boas, Franz (1994): Cuestiones fundamentales en antropología cultural. Solar/Hachette. Buenos Aires.

- Geertz, Clifford (1990): La interpretación de las culturas. Gedisa. Buenos Aires.

- Girard, René (2006): Los orígenes de la cultura. Trotta. Madrid.

- Gombrich, Ernst H. (2004): Breve historia de la cultura. Península. Barcelona.

ANEXOS

NOTA: La presente encuesta fue realizada a los jefes de familia de manera dirigida, orientada y explicativa, de manera que sea entendida fácilmente por los encuestados, para la obtención fiable de información.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Objetivo: Obtener información para determinar la importancia de la identidad cultural en el desarrollo del Ecoturismo en la comunidad Pucará grande perteneciente a la parroquia Pilahuín

CUESTIONARIO

1.- ¿Se realizan actividades de turismo o ecoturismo en su comunidad?

Sí ()

No ()

2.- ¿Cree usted que hasta la actualidad se han realizado prácticas ecoturísticas orientadas a dar a conocer la identidad cultural de su comunidad?

Sí ()

No ()

3.- ¿A su parecer la identidad cultural forma parte importante en el desarrollo del Ecoturismo?

Sí ()

No ()

4.- ¿Cree que es necesario conocer la identidad cultural de su comunidad para mostrarla a los ecoturistas que la visiten?

Sí ()

No ()

5.- ¿Conoce usted el folklore de su comunidad desde el punto de vista de la identidad cultural?

Sí ()

No ()

6.- ¿Cree usted que las nuevas generaciones de su comunidad desconocen los valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento de su comunidad?

Sí ()

No ()

7.- ¿A su parecer los habitantes de su comunidad han perdido el sentimiento de pertenencia por su identidad cultural?

Sí ()

No ()

8.- ¿Cree usted que se ha perdido la identidad cultural de su comunidad?

Sí ()

No ()

9.- ¿Cuál de las siguientes expresiones de su cultura cree usted que se ha perdido? (Puede marcar más de una)

Manifestaciones Culturales	(X)
Vestuario	
Gastronomía	
Fiestas populares	
Danza	
Música	
Lengua ancestral	
Prácticas ancestrales de producción	
Medicina ancestral	
Actividades manuales tradicionales	
Historia de su comunidad	

10.- ¿Cree usted que una propuesta de revitalización cultural ayudaría a captar más la atención de los ecoturistas que visitan la comunidad de Pucará Grande?

Sí ()

No ()

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

