

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL**ALTERNATIVA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO TOMABELA****PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL (Línea en blanco)**AUTORES: Segundo Ángel Caiza Tisalema¹Cecilia Chacón Castillo²DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: angel77caiza@hotmail.com

Fecha de recepción: 12 - 10 - 2018

Fecha de aceptación: 22 - 11 - 2018

RESUMEN

La presente investigación sustenta la necesidad de preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas, la cual se orienta a dar solución al problema de investigación: ¿Cómo preservar la identidad cultural del pueblo Tomabela en las nuevas generaciones? Para resolver el problema se formula como objetivo general: Proponer una alternativa para la preservación de la identidad cultural del pueblo Tomabela en las nuevas generaciones. El proceso de investigación realizado se sustenta en la investigación mixta que refrenda la dialéctica entre el enfoque cuantitativo y cualitativo de investigación, se realiza un diagnóstico que revela la necesidad de la investigación y se elabora la propuesta de alternativa, la cual es validada por un grupo de expertos que la consideran viable a los efectos de la solución del problema.

PALABRAS CLAVE: identidad cultural, preservar la identidad cultural, pueblo Tomabela

ALTERNATIVE FOR THE PRESERVATION OF THE CULTURAL IDENTITY OF THE TOMABELA PEOPLE**ABSTRACT**

This research supports the need to preserve the cultural identity of indigenous peoples, which is aimed at solving the research problem: How to preserve the cultural identity of the Tomabela people in the new generations? To solve the problem is formulated as a general objective: Propose an alternative for the preservation of the cultural identity of the Tomabela people in the new generations. The research process is based on mixed research that endorses the dialectic between the quantitative and qualitative research approach, a diagnosis is made that reveals the need for research and the alternative proposal is elaborated, which is validated by a group of experts who consider it viable for the purpose of solving the problem.

¹ Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador

² Licenciada en Comunicación Social. Magíster en Gerencia Pública. Docente en Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador

KEYWORDS: cultural identity, preserving cultural identity, Tomabela people

INTRODUCCIÓN

Asumir que el contexto educativo representa un desafío teórico es anclarse en una postura científica explicativa para comprender la identidad y derivar en consecuencia comportamientos donde se logre fundamentar categorías y nociones que enriquezcan un campo de ciencia. Reto que aspira a desarrollar el presente trabajo; mediado por los métodos que permiten establecer como aporte un nivel reflexivo que brinda alternativas para conocer el sentido y el valor que tiene la identidad cultural en los pueblos.

Su posicionamiento se inscribe en que la epistemología tiene por objeto el conocimiento que se soporta a sí mismo o que lo hace para alguna disciplina en su especificidad, lo que sustenta como tal su esencia, sus alcances y límites en su acepción interna, propia de la disciplina, y externa, su influencia en el contexto social [1]

Desde el soporte referido es argumentado el devenir del trabajo que aspira a establecer que los retos de la identidad en el orden epistemológico son un continuum entre la acepción interna y su determinación contextual.

La identidad en tanto proceso, está socialmente estructurado en razón de que en sus niveles los individuos delimitan fronteras con otros grupos o sujetos con la intencionalidad explícita de producir una diferenciación respecto a grupos con los cuales interaccionan [2]

Por ello, la identidad es una construcción social dentro de una situación relacional, es decir, una configuración que emerge de la interacción y comunicación social, lo cual orienta sus representaciones y acciones [3]

Esta aspiración de definir la identidad en tanto construcciones simbólicas resulta un involucramiento de representaciones y clasificaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde se juega la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su mundo [4], con lo cual se demuestra que en la vida cotidiana esta adquiere sentido.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación (UNESCO) la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir.

Los Estados miembros asumen un compromiso para difundir ampliamente la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y fomentar su aplicación efectiva, orientada a la realización de los siguientes objetivos:

“Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la difusión en el mayor número posible de lenguas.”

“Fomentar la diversidad lingüística respetando la lengua materna, mediante la educación de los programas escolares y la formación de docentes”.

La conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el convenio sobre los pueblos indígenas tribales, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Reconociendo las

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

aspiraciones de sus pueblos al asumir el control de sus propias formas de vida y fortalecer su identidad cultural.

La constitución de la República del Ecuador en su artículo 21 establece: “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas” [5]. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ecuatoriana, garantiza, valora y vela por el cumplimiento de la interculturalidad; a través una identidad propia de cada ser humano; y encarga este trabajo al Sistema Educativo y en especial a sus docentes; a través del proceso de enseñanza aprendizaje, que busca el desarrollo holístico del ser humano y en especial la toma de conciencia moral y ética sobre sus diferencias individuales y culturales.

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) permite fortalecer la calidad de la educación con pertinencia cultural y lingüística a fin de desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas de los estudiantes de nacionalidades y pueblos en las instituciones educativas interculturales bilingües. (MOSEIB).

Los aspectos referidos se constituyen en referentes para sustentar la presente investigación, razón por la cual se determina como problema de investigación: ¿Cómo preservar la identidad cultural del pueblo Tomabela en las nuevas generaciones?

El problema se enmarca en la cultura del pueblo Tomabela, lo que se constituye en objeto de la investigación y se asume como campo la preservación de la identidad cultural del pueblo Tomabela en las nuevas generaciones. Para resolver el problema se formula como objetivo: Proponer una alternativa para la preservación de la identidad cultural del pueblo Tomabela en las nuevas generaciones

DESARROLLO

La pérdida de la identidad cultural del pueblo Tomabela es una realidad que se vive actualmente dentro de la Parroquia Santa Rosa, donde la raíz ancestral se pierde debido a la convivencia con otras culturas, razón por la cual se puede observar la falta de conservación de las costumbres y tradiciones de las diferentes comunidades.

Este documento facilitará el empoderamiento de la identidad cultural del pueblo Tomabela en las actuales y futuras generaciones para que nuestros niños permanezcan con sus raíces ancestrales.

El Pueblo Tomabela según acuerdo de Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador [6], son reconocidos como pueblos y nacionalidades del Ecuador. Por lo tanto, el Pueblo Tomabela en las décadas de siglo XX llegó a fraccionarse por diferentes circunstancias. Según en las entrevistas a los Taytas, Francisco Tocalema, Marcelino Tisalema, Alberto Iza, en sus testimonios mencionan que el Pueblo Tomabela anteriormente estaba conformado por tres parroquias como son: Santa Rosa, Juan Benigno Vela, Pilahuín, que su extensión territorial era desde Huachi Grande hasta el Arenal, y todo este sector llevaban el nombre de Pueblo Tomabela.

También en la misma época, mencionan, fue creado el Pueblo Chibuleo diferenciándose por su vestimenta. Actualmente son reconocidos a nivel nacional e internacional. El Pueblo Tomabela está reconocido, habitando las parroquias de Pilahuín, Santa Rosa.

La parroquia Pilahuín tiene diferentes costumbres y tradiciones en sus comunidades. La Parroquia Santa Rosa está conformada por el casco central y la zona alta que son las comunidades indígenas que pertenecen al Pueblo Tomabela, siendo: Cuatro Esquinas, Misquillí, San Pablo, Angahuana Bajo, Angahuana Alto Apátug Alto, la misma que se encuentra ubicada a 2.360 m.s.m., y pertenece cantón Ambato provincia del Tungurahua.

En las comunidades indígenas de Santa Rosa que pertenecen al Pueblo Tomabela mantienen sus conocimientos ancestrales partiendo de la cosmovisión andina que tiene relación con el entorno natural y el cosmos, esto permite a las familias identificar los momentos para realizar actividades agrícolas y fiestas. Cada actividad tiene su momento y tienen sus propios rituales que permiten y garantizan la seguridad alimentaria y calidad de vida.

Los conocimientos ancestrales adquiridos oralmente y desde las experiencias con los ancestros, es herencia de los abuelos y abuelas, por ello, conocer la cultura a través del tiempo ha permitido a las comunidades tomar decisiones en la agricultura, la crianza de los animales, la medicina, e incluso para elaborar artesanías y vestimentas.

Las actividades agrícolas, artesanales, señas, señales, secretos, sueños, ritos, ceremonias, gastronomía, vestimentas, plantas medicinales y el conocimiento de los astros seguirán reflejando la vitalidad de la cultura ancestral, sistematizados en un documento sobre la “Identidad Cultural de Pueblo Tomabela de Santa Rosa.”

Legado histórico - cultural que ha sido recopilado con el objetivo de reaprender sobre la cultura del Pueblo Tomabela de Santa Rosa que proporciona enseñanzas prácticas para la vida, y permite lograr el buen vivir o Sumak Kawsay, lo que implica armonía familiar, salud integral y una alimentación sana y nutritiva. Es por ello que la alternativa se orienta a lograr un propósito general que se conceptualiza como objetivo esencial y único de la propuesta: Preservar la identidad cultural del pueblo Tomabela en la comunidad educativa, mediante la difusión de costumbres y tradiciones que son parte de las prácticas de la cosmovisión andina.

La propuesta incluye además un conjunto de elementos entre los cuales se significan:

Historia, ubicación geográfica y organización territorial del pueblo Tomabela

Tomabela era un Jatun Ayllu (Gran líder – Gran confederación) que formaba parte de un pueblo más importante denominado los Chimbos, que ocupó los dos lados de la Cordillera Occidental de Los Andes, al pie de los nevados Chimborazo y Carihuairazo, en una extensa franja territorial que iba desde las yungas hasta la Cordillera de Lozan, como resultado de la migración por causa de que la realeza española y los latifundistas criollos comenzaron a apropiarse de las mejores tierras de los indígenas nativos de la Real Audiencia de Quito que pertenecían a los siguientes pueblos: Puruhaes, Tomabela, Panzaleos, Kisapincha. [7]

Con la invasión de los mejores terrenos los indígenas huyeron de esa represión. La tribu Tomabela llegó a la zona de la provincia de Tungurahua en el año 1750. En los años de 1870 en tiempo de la República, el territorio fue repartido entre terratenientes y hacendados; desde ese

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

momento los indígenas Tomabelas sin saber, pasaron a trabajar en la explotación de minas y en la agricultura. [8]

El territorio que hoy comprende Salinas en la provincia de Bolívar, en tiempos prehispánicos se denominaba “Tomabela” bajo el tutelaje del cacique Puruhá (se llama cacique a la máxima autoridad de la comunidad o líder indígena) se administraba el acceso a las minas de sal ubicadas en la localidad. En aquellos tiempos, el valor de la sal era tal que con una pequeña cantidad se podía tener a cambio: oro, algodón, y otros productos de primera necesidad. [7]. Durante la época colonial, españoles y latifundistas criollos comenzaron a apropiarse de las mejores tierras. Desde 1775 a 1823 los caciques tenían sus territorios desde la parroquia Santa Rosa hasta Salinas y Simiatug, incluyendo Pilahuín y la actual parroquia de Juan Benigno Vela, se mantuvieron en constantes litigios por límites de sus tierras y terminaron fraccionando geográficamente al pueblo Tomabela. [8]

Para el pueblo Tomabela la relación de los seres humanos con la naturaleza tiene un carácter ritual sagrado, la producción agrícola es el símbolo de la fertilidad y el amor material, profesado por la tierra al pueblo indígena; es la relación que une al hombre, a la mujer y a la naturaleza a y una especial significación tienen para ellos los dioses.

Taita Carihuairazo era uno de los dioses y le rendían fervientes cultos, dedicándole templos que erigían al pie de las nieves, donde se consideraban los rebaños de los venados, lobos, cóndores, que eran animales sagrados. [7]

El pueblo Tomabela a pesar de su fraccionamiento registrado en la época colonial y república intenta su recomposición, entrando en un proceso de reconocimiento por parte de CODENPE (Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador).

Se han realizado varias entrevistas a los adultos mayores (Taytas) para poder realizar un documento de importancia cardinal para la nueva generación en función de preservar la identidad cultural propia de dentro de la Parroquia Santa Rosa.

La parroquia Santa Rosa se encuentra al sur del cantón Ambato a 8 km. por la vía principal del centro de la ciudad, pasando por Huachi Chico y siguiendo la panamericana vía a Guaranda, que ha sido la vía tradicional. (PDOT de la parroquia Santa Rosa, 2013).

Geográficamente Santa Rosa es parte del cantón Ambato, se encuentra desde la parte baja hasta los páramos, sus límites geográficos son:

Norte: Parroquia Pilahuín

Sur: Cantón Tisaleo y Parroquia Juan B. Vela

Este: Parroquias Huachi Grande

Oeste: Parroquias Quisapincha y Pasa.

La parroquia Santa Rosa tiene una extensión de 3135,108 hectáreas que representa más o menos el 20,8 % del área total del Cantón Ambato. (PDOT de la parroquia Santa Rosa, 2013).

Santa Rosa se halla ubicada en las estribaciones del Chimborazo por lo que presenta características topográficas irregulares en donde podemos encontrar páramos en el extremo sur occidente de la parroquia, y a medida que avanzamos hacia el nor-este el relieve va descendiendo hasta llegar a una altura de 2300 m.s.n.m. Encontrándose la cabecera parroquial en una hermosa

meseta que termina en un fantástico mirador de la ciudad de Ambato. Se puede observar dos tipos de zonas diferenciadas:

Los páramos son ecosistemas ubicados a alturas superiores a los 3000 m.s.n.m. El clima de los páramos es frío y húmedo (2 a 10 °C), con fluctuaciones súbitas de temperatura que pueden ir de < 0 a 30 °C [9]. Estas fluctuaciones tienen un efecto marcado en la formación de los suelos. (PDOT de la parroquia Santa Rosa, 2013).

Los suelos del páramo desarrollados sobre cenizas volcánicas, pueden alcanzar profundidades apreciables de sus perfiles. Los procesos de formación finalmente producen suelos de color negro, suave y poroso de buenas propiedades físicas, cubiertos en general por tapetes esponjosos de paja, musgos, líquenes y otras plantas de tallos gruesos y escaso tamaño. (PDOT, 2013).

La altitud modifica el clima radicalmente y este hecho es evidente en las tierras más bajas. En estos sitios es fácil encontrar una diversidad de microclimas que cambian en distancias relativamente cortas. Esta es la razón de la existencia de gran diversidad de cultivos. Además, por la disponibilidad de agua, se puede producir todo el año, ya que el efecto de las estaciones es apenas perceptible. En estas zonas se presentan suelos con predominio de arena que presentan buen drenaje, siendo aptas para la agricultura.

La Unión de Comunidades Indígenas Toallo Santa Rosa “UCIT-SANTA”, nace por la necesidad de un objetivo común en beneficio de todos los habitantes, evidentemente no fue fácil ya que existían oposiciones por proyectos que llegaban a las comunidades, estancándose en grupos familiares específicos.

Por acuerdo de todos los habitantes de las distintas comunidades deciden formar una organización de Segundo Grado, es el resultado de la unión de varias comunidades y que trabajan sin fines de lucros, que abarca más de la mitad de la parroquia, es decir al año 2016 con más de once mil habitantes, con domicilio en la parroquia Santa Rosa, del cantón Ambato, con Acuerdo N° MIES-CZ-3-DDA-2014-0002-A.

La organización queda conformada por siete comunidades: Angahuana Amaleta Alto, Angahuana Amaleta Bajo, Apátug Alto, Apátug San Pablo (Cuatro Esquinas), Apátug Arriba San Pablo, Toallo Misquillí y Toallo El Quinche, con nombramiento legal a partir de fecha 17 de marzo del 2015, que fueron las primeras directivas conformadas por los cabildos como sigue Toallo Quinche José Reinaldo Núñez Núñez como Secretario de Seguridad Alimentaria; Apátug San Pablo Holger Darío Asas Chango como Secretario de Equidad y Género; Angahuana Alto Segundo José Manuel Tisalema Mashqui como Secretario de Derechos Humanos y Colectivos; Apátug Cuatro Esquinas José Antonio Espín Caiza Secretario de Finanzas; Angahuana Bajo María Felipa Quinatoa Quiquintuña Secretaria de Actas y Comunicaciones; Francisco Cecilio Jindi Agualongo Vicepresidente; Apátug Alto Piedad Yolanda Caiza Tocalema de lo cual la Asamblea General designa a Segundo José Caiza Caiza como Presidente. (UCIT, 2015).

La organización asume como misión visión las siguientes:

Misión: Mantener la identidad cultural de las todas las comunidades indígenas y campesinas de Santa Rosa mediante el ejercicio de los principios: ama killa, ama shuwa, ama llulla. (No ser ocioso, no robar, no mentir).

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Visión: Ser una organización sólida, auto suficiente, con capacidad de articular todos los procesos de desarrollo en todas las áreas.

Costumbres y tradiciones del pueblo Tomabela.

El pueblo Tomabela es rico en costumbres y tradiciones que forman parte de su identidad cultural, se destacan aquellas que son más trascendentes en el tiempo y que han llegado hasta nuestros días.

Especial significación tiene para el pueblo Tomabela **el matrimonio** que es "Sawarina" de las comunidades de Apátug Alto y Angahuana Alto.

El matrimonio representa un acto sagrado en las comunidades del pueblo Tomabela. En las comunidades antes mencionadas realizan actos socioculturales realizando celebraciones civiles, religiosas basadas en costumbres y tradiciones.

Anteriormente en el pueblo Tomabela, el matrimonio era un acto de pacto con interés de los padres, tanto del novio como de la novia, sin consentimiento de la posible pareja, sin importar la edad o de que se conocieran para enamorarse. El "trato" entre padres era vigente, quienes en ese momento decidían sobre la voluntad de los hijos. No existía el enamoramiento o cortejo en la pareja.

En primera instancia los padres de los novios realizaban un compromiso para el matrimonio por la iglesia. Actualmente la juventud deja de lado estos "tratos" y se fortalece el enamoramiento desde del colegio, en los trabajos, en la vecindad, por lo tanto, los padres intervienen menos y se encuentran para el pedido de la mano si el enamoramiento progresa.

Pedido de la mano de la novia (Maki Mañay). La familia del pretendiente planifica con tiempo para realizar el pedido de la mano a la novia, en la cual los familiares del novio se reúnen para planificar, que alimentos hay llevar hacia los progenitores de la novia, en el acto de pedido de la mano. La costumbre del pedido de la mano se realiza en la casa de la novia, con todos los familiares, vecinos, padrinos del bautizo.

Se reúnen los familiares del novio para acompañarlo al pedido de la mano. Los familiares piden de favor a una persona adulta mayor o ñawpuk Tayta que se adelante a la casa a una visita fingida, los padres de la novia permiten el acceso con aparente contrariedad. Inicia el diálogo con ñawpa tayta, para que autorice la llegada del novio a la casa de la novia con todos los familiares.

A partir de eso momento los familiares del novio llevan los alimentos preparados que se denomina el mediano "Comida especial" donde las progenitoras de la novia; Así el pan, el cuy, el conejo, la gallina asada, el paquete de velas, cigarrillos, el puro artesanal son parte de los presentes entregados a los padres de la novia, como aceptación del novio.

Parte de las actividades del novio es la invitación a familiares de la novia, para lo cual irá de casa en casa. No faltará la visita a los abuelos, tíos, primos, padrinos y compadres, garantizando que asistan y celebren el maki mañay.

Más o menos a la media noche todos los familiares se reúnen en la casa de la novia, familiares de las dos partes dan inicio el acto de pedido de mano. Los padres de la novia como costumbre entregan un borrego para el novio. Este presente augura que la familia del novio reciba a la novia con beneplácito. El novio prepara una merienda (cena) para todos los familiares y acompañantes.

Los abuelos toman la palabra, son los primeros en intervenir; dan consejos a la nueva pareja con el propósito que tenga una vida digna que se llama *sumak kawsay*, ilustran la convivencia de esposos, dan testimonio de vivencia cotidiana. Los padres de la novia y novio también los aconsejan, al mismo tiempo, extienden su bendición a los novios en señal del inicio de una nueva vida

Los familiares del novio hacen la entrega del *mediano* (plato especial en una vasija grande o tina) que está conformado por: 10 conejos, 5 pollos, 10 cuyes, 100 panes, 2 jabs de cerveza, dos cartones de vino y otras cosas más. Los familiares de la novia toman y reparten la comida a todos los participantes.

En la actualidad, los padres de la novia exigen que inmediatamente contraigan el matrimonio civil y eclesiástico al mismo tiempo que se cumplan todas las ceremonias dentro de la comunidad; de esta forma se asegura el matrimonio.

En la misma noche y parte de la madrugada del *maki mañay* se fijan las fechas del matrimonio civil y eclesiástico. Generalmente el festejo se extiende hasta entrada las horas del siguiente día.

Matrimonio eclesiástico. “Sawarina”. Este compromiso era celebrado con los mismos padres de padrinos, para estrechar los consejos a la pareja dentro del convivir matrimonial, pues los novios se casaban bastante jóvenes y eran menores de edad.

La ceremonia del matrimonio se realiza los días domingos, por lo tanto, los novios van con la vestimenta ancestral. El novio viste elegantemente con pantalón blanco, camisa blanca, zapatos negros, poncho negro. Anteriormente era usual el uso de sombrero blanco que ahora es de menos vigencia. La novia se cubre con un encaje blanco, camisa blanca con los bordados de arco iris, sombrero blanco, *anaku*, *fachalina* y *chumpi*.

Después de la ceremonia en la iglesia, el novio invita a todos los acompañantes a la casa de novio, la comida no faltará, en el festejo incluye la música autóctona de las comunidades.

La bendición a los novios. Los novios con profundos sentimientos de sacralidad piden de rodillas la bendición a los padrinos, a sus padres y abuelos: mientras se imparte esta bendición, cada familiar emite sus sanos consejos. Los hombres indican que el ser trabajador, madrugador y que sea responsable en hogar.

La esposa y el esposo son el centro del festejo; también participan los familiares que piden la bendición a todos los presentes, los padrinos y abuelos simbolizan respeto, experiencia y sabiduría, todo aquello que comparte al nuevo matrimonio.

Después de la bendición, se realiza el *pampa mikuy* (comida) en donde todo el familiar comparte la *tonga* que son granos cocinados del sector y comparte a los padrinos y novios en la mesa que sitúan en el evento. Este momento es para compartir y servir los alimentos que en un inicio trajeron los familiares.

Después del *pampa mikuy*, los padres de la novia y novio realizan la entrega de medianos a los padrinos, haciéndolos corresponsables de los consejos a la nueva pareja, los padrinos podrán estar presentes para guiarlos en el camino de felicidad

El mediano al Tayta Compadre y Mama comadre. Los padrinos del matrimonio son responsables de los novios, se consideran como segundos padres que son responsables de la vida de la nueva pareja.

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Al mismo tiempo, los Padrinos de matrimonio presentan sus regalos a la pareja. Queda bien si es en efectivo o bienes para la pareja. La bendición al novio y novia es reiterada en todo momento por todos los familiares que acompañan. Por último, el dueño de casa invita a todos los acompañantes a servirse los alimentos. Se acompañan las festividades por matrimonio del Chocolate y el Yawar Chakruri.

El Chocolate. Los padrinos de matrimonio son encargados de compartir el chocolate con pan a todos los invitados, aquí tienen prioridad los familiares. Tradicionalmente se usa la vasija de barro para repartir el chocolate.

Yawar Chakruri. El yawar chakruri, que significa: mezcla de sangre es una bebida especial que elaboran los mismos familiares. Entre los ingredientes que son explicados y su elaboración hecha de generación en generación comprende huevos, cerveza, gaseosa lo que le da un sabor típico muy parecido al de un coctel de frutas. Esta bebida es repartida a todo el acompañante.

Culmina la festividad con un baile en el cual todos bailan y disfrutan con la música autóctona, el cual se extiende hasta la madrugada.

Formas de vida del pueblo Tomabela

MINKA. En el antiguo quichua minga. Es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social. Promueve la unidad de toda la comunidad en causas comunes.

Ciertamente el significado de la minka se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes de que, realizando un trabajo compartido para el bien común, se le hace más rápido y mejor. La minka para el pueblo Tomabela representa solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, colaboración y comparte el pampa mikuy.

En las comunidades de Angahuana Alto, Angahuana Bajo, Apátug Alto, Apátug Cuatro Esquinas, Apátug San Pablo, Misquillí y el Quinche, la minga ha sido una costumbre que viene de generación en generación.

Es una costumbre que resalta los sentimientos y valores del ser humano, ya que ante la convocatoria todos los comuneros acuden al llamado del Cabildo (Ilakta Pushak); la minka se convierte en verdadera celebración dentro de la cosmovisión andina.

En el pensamiento de la cosmovisión andina la minka resalta valores:

Liderazgo: Porque el cabildo coordina los trabajos sociales en beneficio de la comunidad.

Solidaridad: Los comuneros del sector realizan la minga sin ninguna remuneración.

Compañerismo: dentro de la minga se reparten tareas, si un líder (ayllu) no termina el encargo, otros están listos a ayudar.

Trabajo en equipo: Las directivas y los comuneros trabajan juntos en el mejoramiento de la comunidad.

Minka de limpieza de la comunidad. La minka comunitaria se realiza cada dos meses según la planificación de los miembros del Cabildo. El Presidente da indicaciones generales a todos los comuneros sobre los trabajos que se van a realizar durante el día. Esta actividad se acompaña con música autóctona del sector, entonada por la banda de Martillo, conformada por tres personas con diferentes instrumentos andinos como el tambor, la flauta y el redoblante.

Minka de reserva natural. Esta minka se realiza una vez al año con la finalidad de reforestar el páramo con las plantas nativas. En esta actividad participan las comunidades del pueblo Tomabela: Apátug Alto, Angahuana Alto, Angahuana Bajo, Misquillí, Apátug Cuatro Esquinas.

Fiestas del pueblo Tomabela. El pueblo Tomabela de la parroquia Santa Rosa da importancia a varias fiestas:

Caporales. En Santa Rosa, la fiesta Caporales es muy tradicional y es celebrada principalmente por las comunidades de: Apátug Alto, Angahuana alto, Angahuana Bajo y Misquillí.

Este raymi es celebrado dando vivas al niño Jesús y a los reyes magos en el mes de enero, por tanto, todos los participantes llegan a la casa del prioste (dueño de la casa).

Entre los personajes se destacan:

La Guaricha. Es la esposa del caporal, los palafreneros, los negros cingos, los emisarios, el bocinero, masha y el cachuma. Los negros cingos son los patrones y cuidadores de las camas-mulas, que son las mulas o asnos que portan en su lomo una especie de pirámide, adornado por objetos y monedas de plata antigua y unas banderitas de colores en la parte superior, que representa el triunfo sobre Herodes.

Se dice que esta costumbre se originó mucho antes de la llegada de los españoles, lo que hace suponer que las mulas eran anteriormente llamas.

Esta costumbre perdura en el tiempo y ha sufrido modificaciones, que en la actualidad a las camas-mulas se le asocia con la llegada de los Reyes Magos en el nacimiento de Jesús que es celebrado por las comunidades.

Inti Raymi (Fiesta del sol). El ritual al Sol o Inti Raymi se realizará cada 21 de junio en las comunidades de indígenas del Zona alta de Santa Rosa e intervienen las siete comunidades que conforman “UCIT” Unión de Comunidades Indígenas de Toallo Santa Rosa.

Las siete comunidades de Santa Rosa, que conforman la organización, destacan la convivencia entre mestizos e indígenas, y confluyen todos en tener una representación para elegir la Inti Ñusta (Reina de Sol).

Según José Caiza menciona sobre fiesta de inti Raymi qué significado tiene; en un homenaje y agradecimiento a la madre tierra por las cosechas recibidas, por el solsticio de verano. Es un momento de conexión espiritual con el sol donde realizan ceremonias de Chacana.

Es un símbolo de agradecimiento a la madre tierra por haber permitido una buena cosecha de los productos, donde se celebramos con la presencia de música y danza donde se concentran las 7 comunidades del Pueblo Tomabela.

Este evento cultural se lleva en diferentes comunidades de Santa Rosa de zona alta, con el fin de preservar la Identidad Cultural del Pueblo Tomabela.

Ceremonia. La ceremonia en esta fiesta se lo realiza con todos los granos, frutas y flores en agradecimiento a la cosecha. Es el momento de la unidad familiar para compartir los alimentos tales como: papas, cuyes, gallinas, mote, fritada, chicha, colada de maíz.

Ritual. Generalmente el Inti Raymi se realiza con el baile de los danzantes yumbos y Guayanas en agradecimiento a la familia por la cosecha.

Danzantes, ritual de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra), ceremonia del

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

florecimiento, bendición del bastón de mando, la comida comunitaria o pampa mesa (la mesa de todos) y la elección de la Inti Ñusta (Princesa del Sol) fueron parte del programa que las siete comunidades de la parroquia Santa Rosa realizaron para rescatar el Inti Raymi (Fiesta del Sol).

Características socio culturales

Idioma. El principal idioma del Pueblo Tomabela de Santa Rosa es el idioma kichwa, el español es su segunda lengua, influencias de la presencia inca, del colonialismo y mestizaje. En las comunidades de Angahuana Alto, Apátug Alto aún mantienen el idioma kichwa como medio de las relaciones sociales entre indígenas y mestizos; en las comunidades Quinche y San Pablo se está dejando de hablar el kichwa, por muchos factores, entre los cuales se significan la desaparición de las escuelas en las comunidades, la no enseñanza sistemática del Kichwa y la migración hacia las ciudades y otros contextos.

Vestimenta- El pueblo Tomabela elaboraba su vestimenta en las comunidades, demostrando sus habilidades en la confección. Las figuras simbólicas combinadas con diferentes colores naturales relacionan al ser humano con la “Pachamama”.

La indumentaria de la mujer. Sombrero blanco. Nuestros ancestros confeccionaban a mano, con lana de borrego anteriormente, y en la actualidad se ha perdido la costumbre de elaborar los sombreros. El sombrero blanco representa la pureza. Orejera y Washca o collar. En los eventos socioculturales las mujeres llevan puesto las orejeras, se la conoce con nombre de mullos; por la cual es elaborado de coral y unidos de hilo que realizan las mujeres. Representa como buena suerte.

Blusa bordada. Para poder vestir en las fiestas las mujeres realizan el bordado y diseñan a su gusto: representa los colores de arco iris.

Faja. Se utiliza para sujetar el anaco, es confeccionado en otras comunidades y que representa a la naturaleza.

Shigra. Es un bolso tejido a mano, y elaborado con materiales con hilo de borrego, que los ancestros se denominaban la elegancia de la mujer.

La indumentaria del hombre. Las vestimentas de los hombres son; ponchos de color negro, que representa a la madre tierra “allpa mama”. El sombrero blanco, camisa, pantalón de color blanco que representa la pureza de la gente.

Artesanías.

Bordados Selección de la tela. Para la elaboración de los bordados de las blusas, generalmente se selecciona una buena tela, es decir la calidad y cantidad de tela que vamos a utilizar.

Selección del modelo de la blusa y el bordado. Una vez que se selecciona el diseño, se selecciona el bordado acorde a la blusa, se define la gama de colores de hilo e inicia el bordado a mano. El tiempo de elaboración dependerá de la complejidad del dibujo; una vez bordada se unen las piezas hasta formar la blusa. Esta actividad la realizan las mujeres mientras que muy pocos hombres se dedican al tejido del poncho en telar.

Venta de las Blusas. Después de estos pasos ya se obtiene el producto que en este caso es la blusa para su comercialización. La blusa hecha a mano es disfrutada especialmente por las hijas y familiares.

Elaboración de poncho. Para la elaboración de esta pieza se selecciona la calidad de la lana de borrego. Hasta hace pocos años la obtención del hilo de lana de borrego implicaba desde la trasquilada del animal, lavada, hilada, torcida, y finalmente el tejido en telar manual. En cuanto a los colores, el pueblo Tomabela selecciona el negro.

Materiales: Lana de borrego.

Instrumentos de hilado, y tejido

Tinta para tinturar

Proceso de obtención del hilo de lana de borrego

Trasquilada de lana de borrego, lavada de la lana, hilada de lana, torcida de la hila con dos fibras, urdida de hilo para tejer, tejido, hilvanada o acabada, tinturada

Gastronomía

Papas con Cuy. El consumo del cuy en el pueblo Tomabela, es muy importante. Se consume en la fiesta de pueblo, matrimonio y bautizos.

Los indígenas del pueblo Tomabela crían cuye en sus cuartos de cocinas y en jaulas de madera hechas con las propias manos de los hombres y su producción está destinada al consumo interno de la familia.

Ingredientes

1. Cuyes
2. Papas peladas cocinadas
3. Zarza de cebolla blanca
4. Maní
5. Hojas de Lechuga
6. Sal, pimienta, comino y ajo al gusto.

Preparación de papas con cuy. La preparación requiere buena sazón y buen gusto en la cocina. Los mejores cuyes son seleccionados y limpiados sacándoles las vísceras, son aliñados con sal, pimienta, comino y ajo machacado. El refriego de una cebolla blanca sobre el cuy le brinda más sabor. Para asarlo el cuy es colocado en un palo desde la cabeza hasta las patas. El carbón es el principal combustible para un buen asado, siempre habrá alguien que ayuda a girar el cuy para que se cocine por dentro y por fuera. Otro aliño es el achiote que lubrica al cuy y facilita su cocción. Se sirve sobre una hoja de lechuga con papas cocidas bañadas en salsa de ají y maní. Es el plato más exquisito de las comunidades ecuatorianas, en la sierra ecuatoriana se lo degusta con algunas variaciones en su preparación. Aunque este animal no es muy grande es una delicia llena de nutrientes.

Metodología para la implementación de la alternativa.

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Este término se conceptualiza como grupo de mecanismos o procedimientos empleados para el logro de determinados objetivos. Se encuentra vinculado con la ciencia y puede presentarse en otras áreas del saber humano.

Por tanto, la metodología científica se puede definir como procedimientos investigativos estructurados y ordenados en función de la obtención del conocimiento científico. Dentro de toda investigación científica un lugar significativo lo ocupan los métodos de investigación que son elementos que complementan las metodologías

Métodos a utilizar para la implementación de la alternativa:

Talleres de socialización: permitan dar a conocer la alternativa a todos los actores del proceso educativo institucional de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Huayna Cápac” y comprometer a la comunidad educativa con su implementación a través de las principales actividades que se desarrollen en la institución educativa.

Encuesta: la misma permite obtener información sobre los aspectos esenciales de la alternativa y sus contenidos, el grado de conocimiento y aceptación que muestran los actores o miembros de la comunidad educativa y la manera en que se va implementando en la institución educativa.

Entrevista: la misma permite obtener información sobre los aspectos esenciales de la alternativa (sus dimensiones), el grado de conocimiento que muestran los actores o miembros de la comunidad educativa y la manera en que se ha implementado el en los procesos educativos.

Revisión documental: permite obtener información sobre la operacionalización de la alternativa en los procesos curriculares meso, micro y su dinámica en la formación del estudiante.

Procedimiento de realización

El proceso lo coordinan las máximas autoridades de la institución educativa

Y se desarrolla en cascada, en la siguiente manera:

Elaboración y validación de los instrumentos.

Aplicación y procesamiento de instrumentos a directivos y realización de talleres.

Aplicación y procesamiento de instrumentos a docentes y realización de talleres.

Aplicación y procesamiento de instrumento a estudiantes y actividades socioculturales.

Elaboración de informe.

Elaboración del plan de mejoras al proceso de implementación.

Se sugiere que se realicen inicialmente seis talleres de socialización para buscar su conocimiento y el compromiso de los actores del proceso educativo en función de la preservación de la identidad cultural del pueblo Tomabela en las nuevas generaciones.

CONCLUSIONES

La propuesta de alternativa elaborada para la preservación de la identidad cultural del pueblo Tomabela en las nuevas generaciones, contiene los aspectos esenciales que garantizan el éxito del proceso de implementación en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Huayna Capac”

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Jaramillo, M y Sparrow, B. (2013). La incidencia del gasto social y los impuestos en Perú.
- [2] Giménez, G. (2002a). Comunidades primordiales y modernización en México. En: Giménez, G. & Pozas, R. (eds): Modernización e identidades sociales, pp. 151-183. México: UNAM.
- [3] Giménez, G. (2002b). La naturaleza de la mediación intercultural. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, (2), 125-159.
- [4] Bayardo, R. (2001). La gestión del patrimonio y los conflictos en torno a las identidades sociales. ¿Gestión cultural sin políticas culturales transversales?. Recuperado de http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/02_4_bayardo%20gestion%20patrimonio%20y%20politicas%20culturales.pdf
- [5] Constitución de la República del Ecuador
- [6] CODENPE. 1998. 27 Pueblos indígenas
- [7] Grupos Étnicos del Ecuador - Lista de Etnias del Ecuador y sus características
- [8] Etnias y nacionalidades del Ecuador
- [9] Hedberg (1964). Afroalpine Plant Ecology. UPPSALA