

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,
VINCULACIÓN Y POSGRADO**

DIRECCIÓN DE POSGRADO

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE:
MAGISTER EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS
CIENCIAS SOCIALES**

TEMA:

"Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja"

AUTOR:

Medina Sarango José Javier

TUTOR:

Mgs. Amanda Méndez

Riobamba, Ecuador. 2025

Riobamba, 21 febrero de 2025

ACTA DE SUPERACIÓN DE OBSERVACIONES

En calidad de miembro del Tribunal designado por la Comisión de Posgrado, **CERTIFICO** que una vez revisado el Proyecto de Investigación y/o desarrollo denominado **"Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja"**, dentro de la línea de investigación de **Ciencias de la Educación y Formación Profesional y no Profesional**, presentado por el maestrante **MEDINA SARANGO JOSÉ JAVIER**, portador de la CI. **1106011503**, del programa de Maestría en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, **cumple al 100%** con los parámetros establecidos por la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Es todo lo que podemos certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ELIZABETH AMANDA
MENDEZ MALDONADO

Mgs. Amanda Méndez,
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Riobamba, 01 de abril de 2025

ACTA DE SUPERACIÓN DE OBSERVACIONES

En calidad de miembro del Tribunal designado por la Comisión de Posgrado, **CERTIFICO** que una vez revisado el Proyecto de Investigación y/o desarrollo denominado “**Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja**”, dentro de la línea de investigación de **Ciencias de la Educación y Formación Profesional y no Profesional**, presentado por el maestrante **MEDINA SARANGO JOSÉ JAVIER**, portador de la CI. **1106011503**, del programa de Maestría en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, **cumple al 100%** con los parámetros establecidos por la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Es todo lo que podemos certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ROMULO ARTENO RAMOS

Dr. Rómulo A. Ramos PhD.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Riobamba, 06 de marzo de 2025

ACTA DE SUPERACIÓN DE OBSERVACIONES

En calidad de miembro del Tribunal designado por la Comisión de Posgrado, CERTIFICO que una vez revisado el Proyecto de Investigación y/o desarrollo denominado “**Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja**”, dentro de la línea de investigación de **Ciencias de la Educación y Formación Profesional y no Profesional, presentado por el maestrante Medina Sarango José Javier**, portador de la CI. 1106011503, del programa de **Maestría en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales**, cumple al 100% con los parámetros establecidos por la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Es todo lo que podemos certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
GONZALO FABIAN
ERAZO BRITO

**Mgs. Gonzalo Fabián
Erazo Brito
MIEMBRO DEL TRIBUNAL**

Riobamba 02 de abril de 2025

CERTIFICADO

De mi consideración

Yo, Amanda Méndez, certifico que Medina Sarango José Javier con cédula de identidad N° 1106011503 estudiante del programa de Maestría en Pedagogía de la Historia y las Ciencias sociales, corte segunda, presentó su trabajo de titulación bajo la modalidad de proyecto de titulación con componente de investigación aplicada/ desarrollo denominado: **IMPACTO DEL MESTIZAJE CULTURAL EN LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DEL PUEBLO KICHWA SARAGURO, PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA**, el mismo que fue sometido a sistema de verificación de similitud de contenido **COMPILATIO** identificando el porcentaje de similitud 6% en el texto.

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad

Atentamente,

Firma electrónica otorgada por:
ELIZABETH AMANDA
MENDEZ MALDONADO

Mgs. Amanda Méndez
CI: 0601878358

Adj:

- Resultado del análisis de similitud

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, José Javier Medina Sarango, con número único de identificación 1106011503, declaro y acepto ser responsable de las ideas, doctrinas, resultados y lineamientos alternativos realizados en el presente trabajo de titulación denominado: "Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja", previo a la obtención del grado de Magíster en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales.

- Declaro que mi trabajo investigativo pertenece al patrimonio de la Universidad Nacional de Chimborazo de conformidad con lo establecido en el artículo 20 literal j) de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES.
- Autorizo a la Universidad Nacional de Chimborazo que pueda hacer uso del referido trabajo de titulación y a difundirlo como estime conveniente por cualquier medio conocido, y para que sea integrado en formato digital al Sistema de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor, dando cumplimiento de esta manera a lo estipulado en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES.

En Riobamba, 15 de abril 2025.

José Javier Medina Sarango

C.I:1106011503

DEDICATORIA

Con profunda gratitud, dedico este trabajo de investigación, en primer lugar, a Dios y a la Pachamama, por concederme el don de la vida y la salud. A ellos les debo el privilegio de continuar este camino académico, con la esperanza de que algún día pueda retribuir a la sociedad con el conocimiento adquirido y contribuir a su bienestar.

De la misma manera, a mis padres, José y Juana, por haberme dado el regalo más valioso: la vida. Su apoyo constante, tanto en lo económico como en lo emocional, junto con el ejemplo de perseverancia que me han brindado, ha sido fundamental en este camino. No solo me han guiado con su sabiduría, sino que también me han inspirado a seguir adelante y superar cada obstáculo, siempre con la meta de mejorar tanto personal como profesionalmente.

A mí, querida amiga (novia) Mary, le debo un agradecimiento especial por su apoyo incondicional. Ella ha sido mi sostén emocional y económico, brindándome su cariño, consejos y compañía en los momentos más difíciles. También agradezco a mis hermanos: Fredy, mi mejor amigo y compañero en esta lucha cultural por la libertad, Jaime, Zoila, Verito y Alberto, quienes siempre me han brindado su amor sincero y han sido pilares fundamentales en mi vida, apoyándome en cada decisión. A mis sobrinos, en particular a Jandry, mi amigo y mi compañero en el deporte y en mis actividades diarias, por ser la alegría constante en mi hogar, les dedico todo mi cariño y gratitud.

Gracias a cada uno de ustedes con respeto y admiración.

José Javier Medina Sarango

AGRADECIMIENTO

Con especial afecto, expreso mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Chimborazo, cuna de grandes profesionales, por haber sido un espacio de crecimiento académico y personal. Agradezco también a los docentes que, a lo largo de mi formación, enriquecieron mi aprendizaje con sus valiosas experiencias, conocimientos y consejos, contribuyendo de manera significativa a mi desarrollo profesional y humano. De igual manera, extiendo mi gratitud a todas las personas que aportaron con su información y apoyo durante este proceso. Un reconocimiento especial merece la Mgs. Amanda Méndez, quien, en su rol de tutora, fue una guía fundamental en la elaboración de este proyecto de investigación. Gracias a su tiempo, conocimientos, experiencia, calidad humana y paciencia, fue posible culminar exitosamente esta investigación.

José Javier Medina Sarango

ÍNDICE GENERAL

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR	
CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL.....	
CERTIFICADO ANTIPLAGIO	
DECLARATORIA DE AUTORÍA	
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
ÍNDICE DE TABLAS	
ÍNDICE DE FIGURAS	
RESUMEN	
ABSTRAC.....	
INTRODUCCIÓN	16
1. CAPÍTULO I.....	19
GENERALIDADES	19
1.1 Planteamiento del problema	19
1.2 Justificación.....	20
1.3 Objetivos	22
1.3.1 General	22
1.3.2 Específico	22
CAPÍTULO II.	23
2. Estado del arte y la práctica	23
2.1 Antecedentes	23
2.2 Fundamentación teórica.....	25
2.2.1 Mestizaje cultural	25
2.2.2 Teorías del mestizaje	25
2.2.2.1 Hibridación cultural	26
2.2.2.2 Mestizaje y poder.....	27
2.2.2.3 Multiculturalismo y mestizaje.....	28
2.2.2.4 Mestizaje como ideología nacionalista	30
2.2.2.5 Sincretismo cultural	31
2.2.2.6 Crítica al mestizaje	32
2.2.3 Las costumbres	33
2.2.3.1 Las costumbres autóctonas	33
2.2.3.2 Practicas tradicionales	34
2.2.3.3 Las costumbres de la cultura occidental.....	35
2.2.3.4 Resistencia cultural.....	36
2.2.3.5 Adaptación cultural.....	38
2.2.4 Patrimonio cultural	39
2.2.4.1 Patrimonio cultural tangible.....	40

2.2.4.2	Patrimonio cultural intangible.....	41
2.2.4.3	Cultura y resistencia	43
2.2.5	Definición de términos básicos	44
CAPÍTULO III.....		45
3.	METODOLOGÍA	45
3.1	Diseño metodológico.....	45
3.2	Tipo de investigación	45
3.2.1	Investigación inductiva.....	45
3.2.2	Investigación documental	45
3.2.3	Investigación de campo	46
3.2.4	Investigación histórica.....	46
3.2.5	Informantes.....	46
3.3	Método	46
3.3.1	Enfoque cuantitativo.....	46
3.3.2	Enfoque cualitativo.....	46
3.4	Diseño de investigación.....	47
3.4.1	Diseño descriptivo	47
3.4.2	Diseño estudio ecológico.....	47
3.5	Técnicas de recolección de datos.....	47
3.5.1	Descriptivo	47
3.5.2	Exploratorio.....	47
3.6	Población de estudio y tamaño de muestra	47
3.6.1	Población.....	47
3.6.2	Muestra.....	48
3.7	Instrumentos	48
3.7.1	Entrevista.....	48
3.7.2	Encuesta	48
3.8	Hipótesis.....	48
3.9	Métodos de análisis, y procesamiento de datos	48
CAPÍTULO IV.....		50
4.	Análisis y discusión de resultados	50
4.1	Los debates teóricos acerca del mestizaje cultural americano y ecuatoriano	50
4.2	Las consecuencias sociales, políticas y económicas como resultado del mestizaje cultural en las parcialidades indígenas.	53
4.3	Estrategias de resistencia y adaptación cultural utilizadas por el pueblo Kichwa Saraguro frente al mestizaje cultural	59

4.3.1.1	Contextualización de la parroquia San Lucas	59
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	73
5.1	Conclusiones	73
5.2	Recomendaciones.....	74
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	76
7.	ANEXOS	83
7.1	Anexo 1: Encuesta en Word	83
7.2	Entrevista para comuneros que tienen experiencias y conocimientos el estizaje cultural.	85
7.3	Fotografías.....	86

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Opinión parroquial sobre el mestizaje cultural y cambios en la identidad.....	61
Tabla 2: Opinión parroquial sobre el mestizaje cultural.....	62
tabla 3: Opinión parroquial sobre las estrategias implementadas a causa del mestizaje cultural.....	64
Tabla 4: Opinión parroquial sobre elementos culturales para proteger la identidad.....	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Gráfico 1: Parroquia San Lucas	60
Gráfico 2: El mestizaje cultural en las actividades económicas tradicionales página	67
Gráfico 3: Las prácticas tradicionales relacionadas con la identidad cultural.....	69
Gráfico 4 el impacto del mestizaje cultural en el pueblo Saraguro.....	71

RESUMEN

La presente investigación busca estudiar el impacto del mestizaje cultural en una población indígena. La misma, que tiene por objetivo principal analizar el impacto del mestizaje cultural en la práctica tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro de la parroquia San Lucas, cantón Loja. Para el presente trabajo investigativo, se hizo uso de las siguientes metodologías de investigación: el tipo de investigación es inductiva, documental, de campo, histórica, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un diseño descriptivo y estudio ecológico. También, el tipo de muestreo que se realizó es el no probabilístico por conveniencias, se aplicó dos tipos de instrumentos la encuesta y la entrevista a los comuneros de la localidad mismos que poseen una amplia experiencia vivencial acerca de este proceso cultural. Se realizó la interpretación y el análisis de los resultados de los instrumentos de estudio, dando como conclusión que el mestizaje cultural dentro del pueblo Saraguro ha modificado diferentes elementos culturales, tanto tangibles e intangibles que son característicos de esta parcialidad indígena. En marcando, en lo anterior se recomienda crear estrategias de formación académica y cultural sobre las practicas tradicionales, como una herramienta para la construcción de un Ecuador intercultural y plurinacional.

Palabras clave. Mestizaje cultural, prácticas tradicionales, cultura, valores, cosmovisión

ABSTRACT

The present research seeks to study the impact of cultural miscegenation in an indigenous population. Its main objective is to analyze the impact of cultural miscegenation in the traditional practices of the Kichwa Saraguro people of the parish of San Lucas, canton Loja. For this research work, the following research methodologies were used: the type of research is inductive, documentary, field, historical, with a qualitative and quantitative approach, with a descriptive design and ecological study. Also, the type of sampling is non-probabilistic for convenience, two types of instruments were applied, the survey and the interview to the local community members who have a wide experience about this cultural process. The interpretation and analysis of the results of the study instruments was carried out, giving as a conclusion that the cultural miscegenation within the Saraguro people has modified different cultural elements, both tangible and intangible, which are characteristic of this indigenous partiality. In marking, in the above, it is recommended to create academic and cultural training strategies on traditional practices, as a tool for the construction of an intercultural and plurinational Ecuador.

Key words. Cultural miscegenation, traditional practices, culture, values, cosmovision.

Reviewed by:

Lic. Sandra Abarca Mgs.

ENGLISH PROFESSOR

C.C. 0601921505

INTRODUCCIÓN

El mestizaje cultural ha sido uno de los fenómenos más complejos y profundos en la historia de América Latina, con implicaciones que trascienden lo étnico para tocar aspectos culturales, políticos, sociales y económicos. En Ecuador, y en particular en la región andina, el mestizaje ha desempeñado un rol clave en la formación de las identidades de las comunidades indígenas, entre las cuales se encuentra el pueblo Kichwa Saraguro. El presente estudio se centra en la parroquia San Lucas, ubicada en el cantón Loja, una zona de gran riqueza cultural que ha experimentado un proceso de mestizaje continuo a lo largo de su historia. Sin embargo, a pesar de las influencias de aculturación, las comunidades del pueblo Kichwa Saraguro han mostrado una notable resistencia y adaptación, preservando muchas de sus prácticas tradicionales, aunque no sin transformaciones sustanciales.

Así mismo, el mestizaje en el continente americano no es un concepto homogéneo. Según Wade (1997) manifiesta que, el mestizaje no se refiere únicamente a la unión biológica de grupos provenientes de diferentes orígenes, sino que abarca un intrincado proceso de intercambio y convergencia cultural. Este fenómeno ha sido descrito por algunos autores como hibridación cultural. Para García (1995), “es un proceso en el cual las tradiciones indígenas, afrodescendientes y europeas se combinan para formar nuevas expresiones culturales” (p.56). En el caso, particular del pueblo Kichwa Saraguro, esta mezcla ha implicado la incorporación de elementos foráneos a su cultura, mientras que, paralelamente, han desarrollado estrategias para mantener la autenticidad de sus costumbres ancestrales que le caracterizan a esta parcialidad indígena del Ecuador

A nivel local, la influencia del mestizaje cultural en San Lucas se ha manifestado en diversas áreas de la vida social y económica. Por ejemplo, el sistema de cargos, las fiestas tradiciones del calendario agrícola andino y las formas de organización comunitaria han experimentado cambios bajo la influencia de elementos externos, como el cristianismo y la modernización económica (Flores, 2009). No obstante, como señala García (2018) las transformaciones no son lineales, ya que, en muchos casos, estas comunidades han logrado mantener un equilibrio entre la adopción de nuevas prácticas y la conservación de sus costumbres ancestrales que aún se pueden evidenciar dentro del pueblo.

El estudio del impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro no solo es notable desde lo antropológico, sino también desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Para Albán (2015) el patrimonio cultural inmaterial, que incluye las prácticas ancestrales y las manifestaciones culturales, es fundamental para reforzar la identidad de la comunidad y promover la cohesión social. En tal sentido, la revitalización y preservación de las tradiciones del pueblo Saraguro son elementos fundamentales para garantizar la sostenibilidad cultural en un contexto de globalización creciente y homogenización cultural que se está viviendo en el presente siglo.

Uno de los objetivos principales de esta investigación es analizar las consecuencias sociales, políticas y económicas del mestizaje cultural en las parcialidades indígenas, puntualmente de la parroquia San Lucas. Las consecuencias del mestizaje, se pueden considerar como un proceso de transculturación, en el que las culturas predominantes establecen sus valores, pero simultáneamente, crean nuevas dinámicas de resistencia y

adaptación en las comunidades sometidas (Rama, 1982). En el caso del pueblo Saraguro, estas dinámicas son evidentes en la forma en que han adoptado prácticas modernas, sin abandonar completamente sus tradiciones culturales.

La identidad cultural del pueblo Kichwa Saraguro está fuertemente ligada a sus costumbres ancestrales, que comprenden; medicina tradicional, calendario agrícola y ceremonias de índole religiosa. De acuerdo, con Burban (2011), estas prácticas no solo representan manifestaciones culturales, sino también modalidades de saber que favorecen el bienestar físico, mental y espiritual de la comunidad. La desaparición de estas costumbres, a causa de las influencias externas del intercambio cultural, podría suponer un peligro para la unidad social y la persistencia de sus valores culturales. Además, los estudios acerca del mestizaje en Ecuador han destacado la ambivalencia de este procedimiento en cuanto a poder y resistencia. Aunque algunos escritores perciben el mestizaje como un medio de integración y modernización, otros lo ven como un mecanismo de control y decadencia cultural (Mignolo, 2000). Desde el punto de vista de, Quijano (2007) históricamente, el mestizaje en América Latina ha estado asociado a la colinealidad del poder, es decir, a la instauración de una jerarquía racial y cultural que subordina a las culturas nativas y afrodescendientes.

El estudio, propuesto aquí tiene como objetivo también reconocer los medios de resistencia cultural empleadas por el pueblo Saraguro ante los procesos de mestizaje. Estas tácticas, que pueden abarcar desde el resurgimiento de idiomas autóctonos hasta el establecimiento de espacios para la educación intercultural, son esenciales para entender cómo los pueblos nativos abordan los retos de la modernidad manteniendo su identidad cultural intacta. Entendiendo que la identidad no es un elemento inmutable, sino un proceso que cambia continuamente, afectado no solo por elementos externos, sino también por la influencia de las propias comunidades.

Esta investigación emplea un enfoque combinado que fusiona técnicas cualitativas y cuantitativas, lo que resulta esencial para tratar el efecto del mestizaje cultural de forma holística. De acuerdo, con Creswell (2014) el enfoque combinado facilita una interpretación más profunda y compleja de los fenómenos sociales, puesto que fusiona la profundidad del análisis cualitativo con la exactitud de los datos numéricos. En esta línea, se emplearon entrevistas, a grupos de discusión y cuestionarios para recoger las opiniones de los integrantes de la comunidad Kichwa Saraguro respecto a las modificaciones y continuidades en sus costumbres tradicionales.

Finalmente, este estudio no solo busca contribuir al conocimiento académico sobre el mestizaje cultural en Ecuador, sino también ofrecer recomendaciones prácticas para la preservación del patrimonio cultural del pueblo Kichwa Saraguro. Como señala UNESCO (2003), la preservación del patrimonio cultural intangible es esencial para el desarrollo sostenible, ya que fomenta el diálogo intercultural y promueve el respeto por la diversidad cultural. En el caso de San Lucas, la preservación de las prácticas tradicionales puede ser vista como una forma de resistencia frente a la globalización y la homogenización cultural.

En definitiva, este análisis no solo aspira a aportar al saber académico acerca del mestizaje cultural en Ecuador, sino también a proporcionar sugerencias prácticas para la conservación del legado cultural del pueblo Kichwa Saraguro. Como indica,

Organización de las Naciones Unidas para la Educación (2003) la conservación del legado cultural intangible es crucial para el progreso sostenible, pues promueve el intercambio intercultural y fomenta el respeto a la diversidad cultural. Para el pueblo indígena de Saraguro de la parroquia San Lucas, mantener las costumbres tradicionales puede interpretarse como un medio de resistencia ante la globalización y la uniformidad cultural. En ese hilo conductor, los aspectos mencionados anteriormente ayudaron para la elaboración de la investigación estructurada de la siguiente manera.

El capítulo I aborda el planteamiento del problema, en el cual, se intenta responder a las interrogantes del proyecto, así mismo, incluye la justificación y objetivos, tanto general como específicos del presente proyecto de investigación.

En el capítulo II se encuentra el estado del arte, también denominado marco teórico, donde se abarca temáticas de conocimiento como: antecedentes de la investigación y conceptos teóricos clave de íntima relación con el tema y los objetivos de la investigación

En el capítulo III del trabajo se detalla la metodología empleada, describiendo los métodos aplicados para la obtención de datos, tales como entrevistas y encuestas con preguntas tanto abiertas como cerradas. Se utiliza el registro de audios, imágenes y videos, lo que permite reunir información clave acerca del impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Saraguro.

En el capítulo IV se presenta los resultados y discusión de las características más relevantes de la investigación, por medio de los instrumentos utilizados durante el proceso investigativo, cada proceso utilizado es examinado a través de las narraciones proporcionadas por los entrevistados, y de manera similar, se realiza un análisis e interpretación de las encuestas llevadas a cabo.

En el capítulo V se expone las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto ejecutado.

1. CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Planteamiento del problema

El mestizaje cultural, es un fenómeno global que ha acompañado a los pueblos originarios desde los primeros contactos entre diferentes culturas ya sea de manera directa (conquista) o indirecta (medios de comunicación, constante globalización), ha tenido profundas repercusiones en las identidades y prácticas de las comunidades indígenas en América Latina. En el caso de Ecuador, el mestizaje cultural se manifiesta a través de la interacción y mezcla entre las culturas indígenas, no indígenas presentes dentro del territorio nacional, generando así un mosaico cultural diverso y complejo (Meigeiras, 2020). Sin embargo, esta interacción no siempre ha sido de forma pacífica ni mucho menos equitativa peor aún armónica, frecuentemente resultando en la dominación y marginación de las culturas indígenas (Muratorio, 2019). La globalización y el avance de la modernidad han acelerado estos procesos de mestizaje cultural, imponiendo desafíos significativos a los pueblos indígenas que buscan preservar sus tradiciones y prácticas ancestrales. En muchas regiones, la influencia de las culturas predominantes ha llevado a la erosión de las lenguas nativas, es decir a la pérdida, la transformación de las prácticas culturales y la pérdida de la identidad cultural que es la base de un pueblo originario (García, 1990). Este contexto, se plantea interrogantes cruciales sobre la sostenibilidad de las culturas indígenas en el siglo XXI y la importancia de políticas culturales que promuevan la diversidad y la inclusión de estos pueblos históricamente marginados en la vida republicana del país.

En este sentido, los pueblos indígenas de los andes ecuatorianos enfrentan estos retos en un contexto de la falta de políticas públicas que buscan la inclusión y el reconocimiento de sus derechos culturales. No obstante, la implementación de estas políticas a menudo enfrenta obstáculos y contradicciones que limitan su efectividad al momento de su aplicación. El estudio de casos específicos, como el del pueblo Kichwa Saraguro en la parroquia San Lucas, cantón Loja, permite una comprensión más profunda de estos fenómenos y de las estrategias que estas comunidades desarrollan para resistir y adaptarse a los cambios impuestos por el mestizaje cultural.

Así mismo, el pueblo Kichwa Saraguro, ubicado en la parroquia San Lucas del cantón Loja, representa un ejemplo emblemático de cómo el mestizaje cultural influye en las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Los saraguros han mantenido una identidad cultural en cierta medida auténtica, reflejada en su idioma, vestimenta, rituales y formas de organización social (Acosta, 2018). Sin embargo, el contacto continuo con culturas externas, tanto a través de la migración como del turismo y los medios de comunicación, ha introducido nuevas dinámicas y desafíos a su forma de vida.

De la misma manera, el pueblo Kichwa Saraguro enfrenta una significativa pérdida de su identidad cultural debido al mestizaje cultural, evidenciada en la erosión de su vestimenta tradicional y lengua. La vestimenta, caracterizada por ponchos, sombreros y prendas tejidas a mano, ha sido un símbolo de resistencia y pertenencia, pero está siendo reemplazada por la moda occidental, lo que representa una pérdida considerable de patrimonio cultural. Asimismo, los rituales y festividades, que antes eran fundamentales para la transmisión de valores, están siendo transformados o sustituidos por celebraciones

influenciadas por la cultura dominante, generando tensiones entre la preservación cultural y la adaptación a un entorno cambiante (Guerrero, 2011).

Indudablemente, la cultura Saraguro enfrenta una erosión cultural significativa debido al mestizaje cultural, que ha llevado a la pérdida de la vestimenta tradicional, el desplazamiento del idioma Kichwa, la transformación de rituales y prácticas tradicionales. Estos cambios no solo debilitan la cohesión social y la transmisión de conocimientos entre generaciones, sino que también ponen en riesgo la continuidad de la identidad cultural de este pueblo. Por ello, es importante conocer la influencia del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro de la parroquia San Lucas y la adaptación a los nuevos elementos culturales, con el motivo de comprender esta dinámica y al mismo tiempo respetar estas diferencias con el propósito de crear relaciones más sólidas y justas en búsqueda de una interculturalidad adaptada a esta nueva realidad. En este hilo conductor, la problemática es relevante porque busca dar a conocer los elementos culturales externos e internos con el fin de enriquecer el conocimiento de la relación entre lo propio y lo extraño dentro de esta cultura.

A partir de los elementos expresados se formula las siguientes problemáticas de investigación, que a continuación así se plantean.

¿Cómo ha influido el impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro en la parroquia San Lucas, cantón Loja?

¿Cuáles son los referentes teóricos del mestizaje cultural americano y ecuatoriano?

¿Cuáles son las consecuencias sociales, políticas y económicas como resultado del mestizaje cultural en las parcialidades indígenas?

¿Cuáles son las posibles estrategias de resistencia y adaptación cultural utilizadas por el pueblo Kichwa Saraguro para preservar sus prácticas tradicionales frente a la influencia del mestizaje cultural?

1.2 Justificación

La investigación acerca del efecto del mestizaje cultural en las costumbres tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro es relevante debido a la urgencia de conservar y revitalizar el legado cultural de las comunidades indígenas en Ecuador. En un escenario de creciente globalización y modernización, resulta crucial estudiar cómo el mestizaje ha impactado en las tradiciones ancestrales de esta comunidad, para prevenir la desaparición de componentes fundamentales de su identidad cultural. Según Albán (2015) deduce que “el legado cultural intangible es un recurso esencial para robustecer la identidad comunitaria y la cohesión social” (p. 23). Su conservación favorece el crecimiento sostenible de dichas comunidades.

De la misma forma, el estudio satisface una carencia teórica en el análisis del mestizaje cultural en las comunidades nativas del sur de Ecuador, especialmente en la parroquia San Lucas. La mayoría de las investigaciones anteriores han centrado sus esfuerzos en los procesos de mestizaje en las grandes urbes o en la región central andina, ignorando áreas rurales donde las dinámicas culturales exhiben particularidades singulares. Para Wade (1997) menciona que “el mestizaje en América Latina es un fenómeno que cambia

dependiendo del entorno geográfico, social y económico, por ende, demanda investigaciones particulares para cada región” (p. 45). Esta perspectiva regional facilitará entender la particular forma de mestizaje en San Lucas y su influencia en la vida cultural de la comunidad.

Desde un punto de vista social y político, este análisis es igualmente significativo ya que el mestizaje ha provocado efectos significativos en las dinámicas de poder y en la estructura social del pueblo Kichwa Saraguro. De acuerdo con Quijano (2007), “históricamente el mestizaje ha sido un instrumento de dominación cultural, pero simultáneamente ha generado procesos de resistencia y adaptación en las comunidades originarias” (p. 12). Así pues, reconocer las tácticas de resistencia del pueblo Saraguro facilitará la visibilidad de sus intentos por salvaguardar su cultura ante los impactos externos, lo cual es crucial para la elaboración de políticas públicas que fomenten la salvaguarda de los derechos culturales de estas comunidades.

Otra faceta, significativa de este estudio es su aportación al entendimiento de las dinámicas de adaptación cultural. La globalización ha planteado una serie de retos a las culturas autóctonas, que deben ajustarse a nuevas circunstancias sin sacrificar su identidad. Entendiendo que, la identidad cultural es un proceso que se transforma continuamente, afectado tanto por elementos externos como por la habilidad de las comunidades para reinterpretar su propio sentimiento de pertenencia. En este sentido, al examinar la manera en que el pueblo Kichwa Saraguro ha manejado estos cambios, facilitará la identificación de tácticas reproducibles para otras comunidades indígenas que se encuentran en circunstancias parecidas.

Finalmente, este proyecto de investigación tiene una relevancia práctica y teórica, ya que, contribuirá con información concreta para la revitalización de las prácticas tradicionales en la parroquia San Lucas. La UNESCO (2003) subraya la importancia de “promover políticas que aseguren la preservación del patrimonio cultural inmaterial como medio para fomentar el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad cultural” (p. 18). Los resultados de este estudio podrán ser utilizados como base para el diseño de programas y políticas de preservación cultural, que reconozcan el valor del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y fomenten su continuidad en un mundo globalizado.

En última instancia, este proyecto de investigación posee una importancia práctica, dado que aportará sugerencias específicas para el resurgimiento y fortalecimientos de las costumbres tradicionales en la parroquia San Lucas. La UNESCO (2003) enfatiza, la relevancia de “impulsar políticas que garanticen la conservación del legado cultural inmaterial como instrumento para promover el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad cultural” (p. 18). Los hallazgos de esta investigación serán empleados como fundamento para la creación de programas y políticas de conservación cultural, que aprecien la importancia del legado cultural de las comunidades indígenas y promuevan su perdurabilidad en un mundo global. En síntesis, este estudio es legítimo tanto por su importancia académica como por su relevancia social y cultural. Este estudio, al examinar el efecto del mestizaje cultural en el pueblo Kichwa Saraguro, no solo cubrirá un hueco en la bibliografía académica, sino que también aportará al robustecimiento de la identidad y unidad social del presente pueblo, proporcionando un enfoque teórico y práctico para la conservación de su legado cultural.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

- Analizar el impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro en la parroquia San Lucas, cantón Loja, mediante un enfoque mixto, para contribuir a la preservación y revitalización de su patrimonio cultural.

1.3.2 Específico

- Identificar los referentes teóricos del mestizaje cultural americano y ecuatoriano.
- Describir las consecuencias sociales, políticas y económicas como resultado del mestizaje cultural en las parcialidades indígenas.
- Identificar las posibles estrategias de resistencia y adaptación cultural utilizadas por el pueblo Kichwa Saraguro para preservar sus prácticas tradicionales frente a la influencia del mestizaje cultural.

CAPÍTULO II.

2. Estado del arte y la práctica

2.1 Antecedentes

El mestizaje cultural en América Latina y Ecuador es un proceso histórico y dinámico que influye enormemente en la configuración de la identidad cultural de la región. Este término se refiere a la mezcla de culturas originarios con otras distintas a ellas, las cuales pueden ser europeas etc., que se produjo después de la colonización y, con el tiempo, ha producido una diversidad cultural única en la región. Este proceso ha sido interpretado de diversas maneras por los estudiosos, algunos lo ven como un proceso de enriquecimiento cultural, otros lo interpretan como una forma de dominación y asimilación de las culturas indígenas (Gruzinski, 2000).

En este sentido, la intersección cultural es un factor importante para comprender la historia latinoamericana. Para García (1990) menciona que “el mestizaje es un proceso de interacción intercultural que, si bien implica relaciones de poder desiguales, ha resultado en formas de convivencia e integración cultural” (p. 49). Así mismo, el mestizaje se refiere no sólo a la mezcla de sangre y raza, sino también a la integración de tipos de pensamiento, prácticas sociales y expresiones artísticas. Este proceso juega un papel importante en la construcción de identidades híbridas que combinan elementos de la cultura prehispánica, influencias coloniales y tendencias modernas.

En Ecuador la subversión fue un proceso fundamental en la formación de la identidad nacional. Sin embargo, este proceso ha causado controversia, especialmente en lo que respecta a la exclusión de las culturas indígenas y afroecuatorianas. Según Walsh (2009) afirma que “el mestizaje en Ecuador ha funcionado históricamente como un mecanismo que invisibiliza la diversidad cultural” (p. 72). Lo que ha resultado en que las prácticas y los conocimientos indígenas queden rezagados en la narrativa nacional. Sin embargo, en las últimas décadas los movimientos indígenas han buscado activamente restaurar y mantener su patrimonio cultural, así como promover una mezcla cultural más equilibrada y el respeto a la diversidad.

Por tanto, el mestizaje cultural en América Latina y Ecuador no puede considerarse como un proceso único. Es muy difícil estar unidos y no pertenecer a grupos diferentes. Para Gruzinski (2000), “la irregularidad no se limita a la mezcla racial, sino que también se refiere a la divulgación de conocimientos, prácticas y creencias” (p. 15). La interacción entre estas culturas ha dado lugar a una nueva forma de vida y de pensamiento que caracteriza la riqueza cultural de la región. Así mismo, sea tomados documentos de distintos repositorios digitales de las universidades del Ecuador y documentos relevantes, mismos que, sirven como base para la presente investigación.

La investigación titulada “El mestizaje en la sierra ecuatoriana” del repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), bajo la autoría de Díaz (2018) expresa que “ha promovido un sincretismo cultural que mezcla elementos indígenas con influencias hispánicas, afectando las prácticas y creencias tradicionales” (p. 45). Esta investigación muestra cómo las tradiciones del mundo moderno influyen en la pérdida de ciertos rituales ancestrales.

Similarmente, un estudio reciente titulado “La importancia de la identidad cultural en las comunidades indígenas de la provincia de Loja” realizado por Valverde & Guamán (2020) ubicado en el repositorio de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Según estos autores “las comunidades indígenas han desarrollado estrategias de resistencia para preservar su patrimonio cultural frente a la creciente influencia de la globalización” (p.37). Esta investigación es importante porque analiza formas anticulturales que pueden ser similares a las utilizadas por el pueblo Kichwa Saraguro.

Además, la investigación titulada “Impactos sociales y económicos del mestizaje en comunidades Kichwas” realizado por Guamán (2019) localizado en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador (UCE) se enfatiza que “el mestizaje ha generado cambios significativos en las estructuras comunitarias, afectando la cohesión social y las dinámicas de poder tradicionales” (p. 53). Esta parte es de vital importancia para entender cómo el mestizaje ha influido en la composición organizativa del pueblo Saraguro.

De igual manera, la investigación titulada “Reconfiguración de identidades culturales en el contexto del mestizaje” realizado por Torres (2020), situado en el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El autor, alude que “la influencia del mestizaje ha llevado a una reconfiguración de las identidades culturales indígenas, donde elementos tradicionales conviven con nuevos símbolos culturales” (p. 48). El presente análisis es relevante, ya que, permite entender la dinámica del mestizaje cultural dentro del pueblo Saraguro

Finalmente, el estudio titulado “Adaptación y modernidad en las prácticas culturales indígenas” realizado por González (2018), localizado en la revista Cultura y Sociedad, para el autor “la modernidad ha traído consigo la incorporación de elementos externos en las prácticas culturales indígenas, generando un proceso de adaptación cultural” (p. 104). La presente investigación suministra un marco teórico para analizar el medio en el cual las culturas indígenas se adaptan a los factores externos y la forma en que resisten la pérdida de sus tradiciones culturales.

Analizando la literatura existente, de los distintos proyectos de investigación escritos por autores diferentes, constituyeron como instrumentos de referencia para el desarrollo de la presente investigación, por lo que, cuentan con relación al mestizaje cultural dentro de una parcialidad indígena, y en cierta medida tiene relación con las prácticas tradicionales. Los mismos, documentos se encuentran ubicados en diferentes repositorios digitales de universidades públicas y privadas del Ecuador. Su valor radica en el análisis y el acercamiento a la realidad con el estudio de los pueblos y nacionalidades ubicados en la zona andina del país, al mismo tiempo, tiene relación con las prácticas diarias y su forma de relacionarse con otros elementos culturales que son característicos del mestizaje cultural. Finalmente, la metodología y su enfoque investigativo es diferente, por lo que, se aplicó instrumentos y técnicas de investigación distintas a los documentos que sirvieron de base. Además, la presente investigación presenta los resultados y las conclusiones diferentes, por lo que, la recopilación de datos fue llevada a cabo manera práctica y directa por lo que soy miembro de esta cultura indígena, de esta manera se llevó a cabo la retroalimentación de este estudio.

2.2 Fundamentación teórica

2.2.1 Mestizaje cultural

El mestizaje cultural es un proceso de interacción e integración entre diferentes culturas es un factor importante en la creación de diferentes identidades culturales y la creación de experiencias culturales híbridas, especialmente en países con una historia de colonización o inmigración. Este fenómeno no se limita a simples cambios culturales, sino que se refiere a cambios que provocan combinaciones de culturas, valores y creencias, donde algunos elementos culturales se mezclan, otros cambian y algunos incluso pueden desaparecer, provocando una amalgama de costumbres, tradiciones, valores y creencias que cambian tanto las culturas autóctonas como las nuevas configuraciones culturales (García, 1990).

En este sentido, el mestizaje cultural influye en la identidad individual y grupal con la capacidad de las personas para acoplar y adaptar valores de diferentes culturas en su vida diaria. Este proceso puede producir una identidad cultural denominada mestiza en la que se ven elementos culturales mixtos como resultado de la permanente interacción entre tradiciones culturales distintas. De acuerdo con Ortiz (1940) el mestizaje no es sólo una combinación superficial de elementos culturales, sino más bien una transculturación en la que algunos elementos se pierden y otros se modifican profundamente, dando origen a una nueva identidad híbrida.

Así mismo, el mestizaje cultural tiene lugar en sociedades y grupos sociales donde el intercambio cultural se manifiesta en prácticas compartidas, como el lenguaje, las ceremonias y la expresión artística. Por ello, la fusión cultural es una característica dominante en sociedades que han sido colonizadas o han recibido flujos migratorios, dando lugar a culturas híbridas en las que tradición y modernidad coexisten y son reinterpretadas (García,1990). Con base a esta argumentación, se puede decir que las comunidades ajustan sus prácticas culturales de acuerdo con los recursos y oportunidades que tienen, lo que puede facilitar o limitar la integración y adaptación de culturas externas.

Finalmente, el mestizaje cultural tiene implicaciones para la creación de identidades nacionales y políticas nacionales que reconozcan y promuevan la diversidad cultural. Este fenómeno ha sido muy importante en la creación de muchos grupos étnicos, donde el mestizaje es un símbolo de identidad nacional y una forma de integrar el multiculturalismo en las políticas nacionales. Para Wade (2000), “en muchos países latinoamericanos, los mestizos han jugado un papel importante en el establecimiento de una imagen unificada de identidad nacional” (p. 78). En tal caso, el mestizaje para proteger a las personas de diferentes culturas, el Gobierno quiere incluir y representar a todas las culturas en su territorio y alentar a más personas que respeten sus diferencias y fortalezcan sus elementos culturales.

2.2.2 Teorías del mestizaje

Las teorías del mestizaje cultural son importantes para comprender las complejas interacciones culturales y los procesos de cambio en culturas históricamente diversas como América Latina. Esta visión examina cómo surgen nuevas costumbres, tradiciones y valores en el contexto de encuentros forzados o voluntarios entre diferentes pueblos y

culturas. Mestizaje es más que un simple intercambio de costumbres o la mezcla biológica entre dos culturas, en la cual, se fusionan y hay veces que compiten en un mismo espacio. Por tanto, estudiar las teorías del mestizaje cultural no sólo busca analizar el proceso de desarrollo, sino también analizar los efectos sociales y políticos que enfrentan sobre la identidad, el poder y la desigualdad. En este hilo conductor, Echeverría (1994), uno de los teóricos más reconocidos en este campo de estudio, dice que el mestizaje no es sólo una mezcla de tradiciones, sino un proceso relacionado con la lógica cultural en el que las culturas nativas se reconfiguran constantemente, generando formas culturales nuevas y cargadas de significado e interpretación. Así mismo, el mestizaje puede ser tomado como un medio para las culturas subordinadas pues facilita las transformaciones culturales de la cultura dominante hacia la dominada y vice versa. Por tanto, mestizaje no significa simplemente asimilación, sino resistencia y negociación con el poder en la que los grupos marginados encuentran formas de mantener su identidad.

Inclusive, el mestizaje cultural se debe analizar desde la mirada de la globalización, en la cual, las culturas se encuentran en constante interacción, por ende, de su transformación dinámica. En el mundo actual, el mestizaje viene hacer un fenómeno inevitable en el que la cultura local y la cultura global se influyen mutuamente y redefinen los límites entre sus elementos propios y los foráneos (Ortiz, 1998). Por lo tanto, este proceso cultural, en América Latina ofrece un proceso continuo de diálogo entre lo local y lo global, donde se crean símbolos a través de múltiples usos, fomentando así un intercambio social que redefine constantemente el significado de América Latina.

2.2.2.1 Hibridación cultural

La teoría de la hibridación cultural surge para analizar la combinación y adaptación de diferentes culturas y prácticas de comunicación entre culturas en un ambiente intercultural, en las que se combinan diferentes elementos para crear nuevas expresiones culturales. En un mundo moderno, caracterizado por la facilidad de la comunicación de personas e ideas, las culturas sin duda se ven obligadas a transformarse y enriquecer al fusionarse, y no simplemente conviven entre ellas. Este proceso permite que las identidades culturales no sean vistas como auténticas e inamovibles en el tiempo, sino todo lo contrario son dinámicas y en constante cambio, manifestando la compleja realidad social que existe cuando varias culturas convergen entre sí. Por tanto, la hibridación es una poderosa herramienta para comprender las características existentes, que siempre se modifica a través de la discusión de influencias locales y globales (Echeverría, 1994).

En todo el mundo, la hibridación cultural se ha convertido en un factor importante en los estudios culturales contemporáneos debido a la globalización y el aumento de la inmigración. Ahora bien, este proceso implica la revitalización de prácticas y valores a través de la interacción de elementos culturales heterogéneos en un contexto de movilidad y comunicación global (García, 1995). En este marco, el encuentro entre culturas no sólo produce una simple mezcla, sino que también significa la reinterpretación y redistribución del significado a cada objeto, creando algo nuevo y algo diferente. Esto se refleja en fenómenos como el consumo de productos globales, que se adaptan a las condiciones locales y crean nuevas formas de expresión y uso cultural.

De igual modo, la hibridación cultural se expresa en culturas originarias que lo podemos llamar como comunidades locales, en la cual, adaptan elementos externos a sus

tradiciones y sus formas de vida. Para Barbero (1987) propone que “la cultura local no es una simple imitación de la cultura internacional, sino que en sus modificaciones crea un espacio de diálogo y resistencia en el que se preservan los elementos básicos de una identidad compartida, al mismo tiempo que se incorpora lo extraño a la cultura nativa” (p.65). Por lo tanto, las comunidades locales no sólo son vistas como beneficiarias de los impactos globales, más bien, son agentes activos que reinterpretan estas influencias, preservan aspectos de su cultura original y transforman otras culturas. Esto se puede ver en fiestas tradicionales y productos artísticos, que respondiendo a influencias externas demuestran una identidad propia, compleja y constantemente renovada.

La hibridación cultural es un fenómeno que afecta la vida de individuos y pequeños grupos, sus identidades y su vida cotidiana. Para Hall (1990) argumenta que “la identidad de una persona es un proceso de existencia que está continuamente moldeado por las experiencias e influencias culturales a través de las cuales se identifica a la persona” (p. 223). Por ello, la nueva o la identidad moderna es el resultado de diversos recursos y elecciones que permiten a las personas combinar elementos de diferentes culturas para crear su propia identidad. En este sentido, la asimilación cultural, no es sólo la adopción de atributos culturales externos, sino también las elecciones internas de los individuos, que definen su sentido de pertenencia y su identidad en función de su contexto social y cultural.

Finalmente, la teoría de la hibridación cultural nos da la posibilidad de entender ese proceso en el cual las culturas se combinan mediante un proceso dinámico y se transforman en este mundo cada vez más interconectado. Desde el campo global hasta llegar en el entorno individual de un ser humano miembro de una cultura, la hibridación se pone en manifiesto en las expresiones culturales como; fiesta, música, vestimenta, arte y gastronomía etc. Dando lugar a una diversa y rica cultura, en este sentido, este fenómeno lejos de representar una pérdida de identidad cultural, es una muestra de la capacidad de los individuos y las comunidades para reinventarse y enriquecer su herencia cultural en un entorno cambiante y multicultural.

2.2.2.2 Mestizaje y poder

La teoría del mestizaje y el poder se centra en analizar cómo las interacciones entre diferentes culturas no tienen lugar en el vacío, sino que están fuertemente influenciadas por las relaciones de poder y las jerarquías históricas. Este enfoque nos permite entender la subversión no sólo como un fenómeno de intercambio cultural, sino también como una herramienta que puede usarse para reforzar o desafiar las estructuras de poder en diversas sociedades. En América Latina, el mestizaje se promueve como símbolo de identidad nacional y como herramienta de control, creando narrativas en las que algunos elementos culturales dominan mientras otros son marginados o reinterpretados (Echeverría, 1994). Las teorías de la desviación cultural y el poder se convierten así en herramientas importantes para comprender las dinámicas de oposición, cooperación y subordinación que dan forma a la historia cultural de la región.

En este contexto, el mestizaje fue promovido por los países latinoamericanos en el siglo XX como un elemento unificador destinado a integrar diversas identidades al movimiento nacional. Esta estrategia, impulsada por las élites, buscaba eliminar los problemas sociales y las diferencias culturales, invisibilizando así a los pueblos indígenas y

afrodescendientes. Este proceso de colonización del poder sigue presente, lo que muestra la formulación y descripción de identidades étnicas mixtas en modelos culturales dominantes (Quijano, 2000). Por tanto, el mestizaje se convierte en una herramienta para la consolidación del poder cultural de las élites, mientras que las identidades locales por así decirlo son constantemente subordinadas a una idea homogénea de lo mestizo como valor supremo de la nación.

Sin embargo, las comunidades indígenas y africanas no han estado solos en este proceso, desde actividades cotidianas hasta organizaciones políticas, estas comunidades han desarrollado estrategias de resistencia que desafían la integración cultural. Para García (2001) si bien el mestizaje se refiere a la fusión de culturas, en realidad es un proceso de fusión en el que las comunidades minoritarias incorporan y reinterpretan entre sí elementos de la cultura dominante. Este proceso de integración cultural permite a estas comunidades conservar los aspectos básicos de su identidad mientras navegan por un sistema que promueve la unidad bajo la identidad mestiza general.

Además, la educación y los medios de comunicación pueden ayudar a aumentar la concienciación sobre la identidad mestiza homogénea. Según Grosfoguel (2011) afirma que, el sistema educativo en América Latina apunta a abordar una narrativa de mestizaje que tiende sin duda a invisibilizar la diversidad cultural presente en la región y presenta una imagen homogénea de la nación. Esta narrativa de la cultura popular se ve reforzada por los medios de comunicación, que a menudo retratan a los aborígenes y a los afrodescendientes en términos tradicionales o convencionales, disminuyendo así su capacidad de presentar su verdadera identidad al público.

A pesar de presentar ciertas interferencias o limitantes, la teoría del mestizaje y el poder cultural revela la capacidad de resiliencia de las comunidades subalternas y su capacidad para redefinir el concepto de mestizaje en métodos que se ajusten a sus propias realidades y necesidades en la cual conviven. Según Rivera (2010) destaca que, cómo las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, a través de rituales y prácticas, representan una forma de resistencia simbólica entre la hegemonía mestiza impuesta desde el poder burocrático. Esta medida de resistencia redefine el mestizaje no como una imposición, sino como un vínculo de una expresión viva de identidades diversas y resilientes, que se interponen o resisten a ser absorbidas por la narrativa dominante.

En síntesis, la teoría del mestizaje y el poder cultural nos permite entender la desviación en América Latina como un fenómeno complejo, influenciado por relaciones de poder y procesos de subordinación que moldearon profundamente la identidad cultural de la región. Esta perspectiva muestra que el mestizaje no es sólo un fenómeno transcultural, sino también un campo de tensión entre cooperación y resistencia, donde pequeñas comunidades utilizan sus actividades para preservar y cambiar su identidad como una forma de lucha contra la dominación cultural.

2.2.2.3 Multiculturalismo y mestizaje

El debate entre multiculturalismo y mestizaje es central para el análisis de la identidad cultural y las políticas de integración en América Latina. Mientras que el multiculturalismo promueve la convivencia de diferentes culturas en un marco de igualdad y respeto, el mestizaje busca aceptar diferencias entre identidades similares y

complementarias y así convertirlas en una sola cultura homogénea. Estas teorías no sólo responden a diferentes necesidades sociales, sino que también muestran diferentes maneras en que los grupos culturales se relacionan entre sí y con el Estado. En este contexto, el debate se centra en si la diversidad debe preservarse como identidades plurales o, por el contrario, la formación de identidades nacionales es posible y deseable.

Desde una perspectiva multicultural, se reconoce que las culturas minoritarias requieren protección y reconocimiento para superar la homogeneidad histórica y estructural. Como afirma Taylor (1994), “el multiculturalismo implica un compromiso con la preservación de la identidad cultural, permitiendo a los grupos marginados tener un espacio seguro para mantener sus tradiciones y valores sin una asimilación lineal a la cultura dominante” (p. 38). En América Latina, esto se refleja en entidades políticas que se adhieren al concepto de Estado pluralista o plurinacional, como Bolivia y Ecuador, que han reconocido su existencia constitucional.

De igual modo, el mestizaje ha sido históricamente promovido en la región como un ideal de integración cultural y racial. Según Quijan (2000), “el mestizaje es una estrategia de construcción de identidad nacional que, si bien apunta a unificar comunidades, también ayuda a invisibilizar las diferencias étnicas y culturales” (p. 551). De esta manera, el mestizaje se utiliza como una herramienta política que no necesariamente reconoce la diversidad, sino que la reduce a identidades consideradas homogéneas. Esto es especialmente visible en el discurso nacional de países como México y Perú, donde se enfatizan identidades comunes, pero en la práctica marginan a culturas nativas.

A pesar de estas críticas, el mestizaje también se considera una forma de integración que promueve la cohesión social. Según Brading (2007), “este enfoque podría promover la cohesión social evitando la creación de grupos tradicionales” (p. 42). promoviendo así la idea de una comunidad cohesiva. Sin embargo, esta idea presenta dificultades porque su implementación puede significar subordinar las culturas indígenas bajo una identidad única que no refleja su verdadera realidad y tradiciones.

En cambio, el multiculturalismo se considera una forma de diversidad que busca no sólo el respeto sino también la igualdad en las relaciones públicas e interculturales. Según Cott (2000), “este enfoque, aunque deseable, requiere un marco legal y social que respete y proteja la cultura y los derechos de las culturas originarias” (p. 223). En este caso, el movimiento multicultural en América Latina pretende brindar una manera para que los grupos indígenas y afrodescendientes preserven su identidad sin sacrificar las mismas oportunidades.

En definitiva, aunque las dos teorías ofrecen diferentes modelos de liderazgo, ambas enfrentan dificultades en su aplicación práctica. Por un lado, el multiculturalismo requiere políticas sólidas para superar la desigualdad estructural, mientras que el mestizaje enfrenta el desafío de evitar la homogeneidad de las culturas originarias que no está plasmada en las reglas nacionales. En conjunto, estos modelos continúan siendo notables en América, donde el reconocimiento de la diversidad cultural es un elemento prioritario para algunos gobiernos, aunque los métodos y resultado en la práctica aún no se ven reflejados.

2.2.2.4 Mestizaje como ideología nacionalista

En América Latina se promovió el mestizaje como una ideología nacional encaminada a crear una identidad única para unir la diversidad cultural de la región. Esta teoría se basa en la idea de que la integración de pueblos y culturas puede ser una herramienta para superar las divisiones sociales y crear una nación única (Echeverría, 1994). En la práctica, el mestizaje sirvió como un discurso que, si bien buscaba la inclusión, también sirvió para marginar y excluir a las culturas indígenas y afrodescendientes, ocultando las profundas diferencias y problemas que persisten en la sociedad. Esta idea se ha utilizado como estrategia para validar la identidad nacional, pero plantea interrogantes sobre su impacto en la diversidad y el cultural presente en esta región.

Según Gonzál (1996) “el mestizaje como concepto nacional se encuentran en el discurso de los políticos quienes mencionan que sea impuesto esta narrativa de integración como una forma de control social, pretendiendo que la mezcla cultural lleva a la cohesión y la paz social” (p. 58). A través de este proceso, el mestizaje se promueve como un medio para evitar conflictos étnicos, aunque en la realidad busca imponer una identidad dominante, minimizando la relevancia de las culturas indígenas y entre otras que no tiene mayor peso en el accionar de sus gobernantes.

Por su parte Giménez (2006) “sostiene que el mestizaje no es sólo una unión biológica, sino también un proceso simbólico que refuerza el sistema de superioridad creado por la sociedad colonial, sin duda que esta idea convirtió el mestizaje en un mito de los países latinoamericanos, manteniendo estructuras de poder que favorecían a las elites” (p. 42). En esta perspectiva, el mestizaje se convierte en una herramienta para la construcción de la identidad nacional, incluso de manera integrada, y reproducen patrones de exclusión.

Además, en muchos países latinoamericanos este hecho tiene un fuerte impacto en las políticas públicas y los sistemas educativos, promoviendo una cosmovisión que no refleja plenamente la complejidad cultural del país. Para Cadena (2005) “el discurso dominante sobre el mestizaje está dispuesto a romantizar la mezcla racial, sin considerar las desigualdades que conlleva unir la raza e ignorar su diversidad” (p. 73). De hecho, mediante la promoción de la educación mestiza se mantienen diferencias estructurales porque no se tienen en cuenta las necesidades reales de recursos culturales de los pueblos originarios.

En última instancia, el mestizaje como ideología nacionalista es un dilema en la búsqueda de una identidad regional, teniendo en cuenta que en ella habitan una gran diversidad cultural única en el mundo. Aunque busca una integración cultural, en la práctica, puede limitar la diversidad y perpetuar estructuras de dominación que contradicen el ideal de igualdad que promueve ciertos gobiernos dentro del continente. Este sistema de pensamiento puede interpretarse como una estrategia de los líderes para mantener el poder, dando la ilusión de participación que oculta el proceso de exclusión. En este sentido, el mestizaje sigue siendo una herramienta de poder que impide el reconocimiento de las diferencias culturales y étnicas.

2.2.2.5 Sincretismo cultural

El sincretismo cultural es un fenómeno que se produce a partir del encuentro y mezcla de culturas, lo que da como resultado la integración de elementos de diferentes tradiciones en una nueva forma cultural que se le denomina como híbrida. Este proceso no sólo está asociado a acciones o símbolos, sino que representa una integración profunda que define y hace emerger de una nueva manera elementos de diferentes culturas produciendo una resignificación de nuevos elementos culturales en un nuevo entorno. En América Latina, el sincretismo juega un papel importante en la formación de valores culturales, reflejando el complejo legado colonial y el constante cambio social. Comprender estos factores nos permite considerar cómo mediar, contrarrestar o explicar las influencias externas en el mantenimiento de la cultura y la recreación de nuevos ambientes de diversidad cultural.

Según Gruzinski (1999), “el sincretismo cultural puede entenderse como un proceso transformador y adaptación que permite a los pueblos indígenas, africanos entre otros, a responder al establecimiento de nuevas religiones, lenguas, y nuevos poderes” (p. 33). En el estudio, del sincretismo cultural americano, se logra evidenciar cómo este proceso se convirtió en una herramienta para desafiar y debatir la hegemonía europea, lo que llevó a la fusión de una cultura que trascendió los signos originales y creó una nueva caracterizada por la duplicación y la contradicción, tradiciones culturales. De igual modo, Geertz (2000) menciona que;

El sincretismo no significa una relación pacífica o armoniosa entre una o dos culturas, sino que muchas veces conduce a conflictos internos y externos, en tal caso, viene hacer un proceso dialéctico en el que las culturas en contacto comparten sus diferencias y semejanzas, generando identidades que son nuevas a las ya existentes y, a menudo, paradójicas (p. 45).

Con base a la argumentación expuesta anteriormente, se puede deducir que, este enfoque presenta la complejidad de la integración como un proceso interminable en el que las identidades culturales se encuentran, se redefinen y finalmente se intercambian en un mismo espacio de respeto y resiliencia.

Además, en los países latinoamericanos, el sincretismo cultural fue importante en la construcción de la identidad nacional de cada país en la región. Según Ortiz (1940) sostiene que “este fenómeno presenta por medio de las prácticas religiosas, rituales, música y arte que crearon una identidad mestiza y criolla que, si bien no eliminó las diferencias, estableció una base semejante para la vida en común entre las culturas (p. 23). El concepto de transculturación hace énfasis en las culturas porque no sólo se mezclan, sino que se transforman, creando nuevas formas que reflejan tanto la herencia cultural originaria como la influencia europea presente dentro de un pueblo natal. Asimismo, García (1995) señala que;

El sincretismo es una manifestación de los conflictos contemporáneos en América Latina, donde la cultura local y las influencias globales se encuentran en diálogo constante. Por lo tanto, este proceso no debe entenderse como una pérdida de identidad, sino como una expresión de resistencia y adaptación a la globalización” (p. 29).

Por tanto, este proceso dinámico evoluciona en respuesta a los cambios sociales y económicos que ocurren en el ámbito global con relación a la cultura.

En síntesis, el sincretismo cultural no solo tiene que ver con la fusión de elementos culturales, sino que es un proceso en el cual, abarca la capacidad de resiliencia y adaptabilidad de las culturas originarias cuando entran en contacto. Aunque, frecuentemente se generan ambientes de tensiones, al mismo tiempo, que permite la creación de nuevas identidades culturales complejas y multifacéticas que reflejan la realidad diversa de la región. Este evento sigue siendo un factor clave en la construcción de la identidad latinoamericana y la comprensión del cambio cultural en un mundo globalizado.

2.2.2.6 Crítica al mestizaje

La crítica al mestizaje se basa en el análisis de cómo esta ideología, que se viene desarrollando desde hace décadas en América Latina, ha evolucionado no sólo como ideología de unidad, sino también como medio de integración social, cultural y étnica. Aunque, el mestizaje ha sido aclamado como símbolo de la identidad latinoamericana, voces críticas sostienen que este concepto esconde fuertes desigualdades sociales, disminuye la diversidad y promueve una narrativa hegemónica que invisibiliza a las culturas originarias. El mestizaje no es sólo un proceso de asimilación, sino también un discurso que refleja los conflictos inherentes a la formación de la nación latinoamericana y la lucha por el poder y la identidad.

Según Wade (2005) alude que “el mestizaje sirvió como estrategia de comunicación para establecer una identidad nacional que diluye las diferencias culturales en la idea de unidad étnica” (p. 77). De tal manera, que este proceso se convierte en un medio de control social, para legitimar estructuras jerárquicas y para demostrar que son naturales en las identidades nacionales. Desde este punto de vista, el mestizaje ha sido criticado como una ideología que perpetúa la desigualdad con el pretexto de la asimilación.

A continuación, Quijano (2000) ofrece una perspectiva crítica, viendo al mestizaje como una herramienta colonial que refuerza la ideología de control racial establecida durante el período de la conquista. En tal caso, el mestizaje no es mezcla igualitaria de los elementos culturales, sino una relación de subordinación en la que las identidades de los pueblos nativos son sometidas a una cultura dominante y adaptados sus procesos culturales. Este accionar con el tiempo se ha convertido en estructuras de poder que históricamente han perpetuado la exclusión y la desigualdad en América Latina.

De manera similar, Restrepo (2010) sostiene que, el mestizaje en los países latinoamericanos se utiliza para eliminar la diversidad cultural y con el fin de promover una identidad que conduce a valores y prácticas que dañan los valores de las culturas originarias, el mestizaje fue utilizado como un proyecto diario para homogeneizar a la población y reducir los valores culturales o despojar sus elementos culturales al ignorar aspectos que no combinan a este proceso. De esta manera, podemos ver que el mestizaje es un medio de integración cultural bien sea por el uso de la fuerza o de manera pacífica. Por lo tanto, el mestizaje puede entender como una forma de mantener las jerarquías raciales con la idea de mezclar culturas es vista como un paso hacia la modernidad, pero realmente esconde una imposición de valores eurocéntricos que desplaza y minimiza las identidades culturales que no son mestizas únicamente. En lugar de ser un medio pacífico de integración, todo lo contrario, el mestizaje actúa como una estrategia que exige la adaptación de las diferencias culturales, perpetuando así una estructura de desigualdad y poder frente a las culturas de menor hegemonía.

Para finalizar, la teoría de la crítica al mestizaje refleja cómo esta ideología, que frecuentemente se presenta como una señal de unidad y diversidad cultural, ha tenido consecuencias graves por no decir catastróficas en términos de inclusión y equidad cultural. Si bien el mestizaje puede reflejar la riqueza cultural en la región, también ha sido utilizado como un instrumento de subordinación, en la que las identidades originarias como las; indígenas, afrodescendientes y entre otras han sido constantemente marginadas en favor de una identidad homogénea que vendría hacer el proceso del mestizaje cultural. Esta narrativa, se mantiene en cuestión, ya que, en lugar de reflejar la complejidad cultural de la región, a menudo la reduce a una visión simplificada y jerárquica de la sociedad civil en cada uno de los países que integran esta región, sobre todo donde habitan pueblos originarios.

2.2.3 Las costumbres

La palabra *costum* etimológicamente viene de latín *coqueteen* significa hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o repetición de los mismos actos que pueden llegar a adquirir la fuerza del precepto, ellas se van transmitiendo de generación en generación (Ocampo, 2006). Por lo tanto, las costumbres son el medio por donde una cultura o diferentes culturas adquiere sus elementos, valores de identificación con la práctica constante de sus componentes tangibles e intangibles que la caracterizan a cada una de ellas.

En este sentido, las costumbres de la vida cotidiana de cada cultura son diferentes, ya sea, por su entorno, forma de vida, geografía entre otros factores, dando como resultado la conformación de su idiosincrasia distintiva, en el caso de grupos definidos localmente, conforman un determinado carácter nacional, regional. Estas tradiciones logran ser auténticamente originarias, que mantienen comunidades ancestrales que han sobrevivido en el tiempo y espacio, pueden ser también mixtificadas, por incidencia de otras culturas, que con el pasar de los tiempos se han consolidado parte de auténtica vivencia cultural de los pueblos Casa de la Cultura de Ecuador (CCA, 2001). Cabe mencionar, que las costumbres generalmente se han transmitido de generación en generación, por diferentes medios; tradición oral, la práctica diaria, en su conjunto forman parte de la identidad de una cultura y lo diferencian de los demás.

2.2.3.1 Las costumbres autóctonas

Las costumbres hacen referencia a las prácticas, principios y tradiciones repetidas de generación en generación de una cultura. En esto concuerda, Landívar (2007) al mencionar que “las costumbres son el medio de conexión con la comunidad que implica; una forma de vivir, un modo de vestir, comunicarse y de pensar, que con el pasar de los años forman la identidad única de una cultura” (p.12). Por consiguiente, estos saberes milenarios forman parte de la esencia cultural, también se toma en cuenta el entorno porque de ahí nacen valores, principios, y su cosmovisión que en su unión forman la identidad de un pueblo y lo diferencian del resto de culturas.

Ahora bien, para hablar de costumbres autóctonas tomaré como referencia al pueblo kichwa Saraguro. Los indígenas de Saraguro como parte de sus costumbres celebran las cuatro fiestas andinas; Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kulla Raymi y Kapak Raymi, en estas celebraciones tanto los hombres como las mujeres tiene sus respectivos atuendos tipos.

El traje del Kari está compuesto por; el sombrero blanco, el poncho, la “kushma”, el pantalón corto, el cinturón de plata, el zamarro, mientras que, de la Warmi consiste en; el sombrero de lana, el reboso o bayeta, el tupo, la pollera, el anaku, las camisas bordadas multicolores, los tejidos de mullos y plata. En esta cultura se puede evidenciar que el color negro es el que resalta en el tema de la vestimenta, para responder a este cuestionamiento, quizá la conceptualización más objetiva es porque los saraguros guardan luto por la muerte de Atahualpa y adicionalmente el color negro se usa porque conserva mejor la energía solar y ayuda a mantener el calor corporal ya que su vestimenta está elaborada con lana de oveja (Gualàn, 2014). En su celebración también se exhibe música propia de los saraguros, mismo que se le conoce con el nombre de “Chaspishka”, cantada y entonada por los músicos de las diferentes comunidades del pueblo. Los instrumentos son elaborados por los mismos comuneros, con materiales del medio y entre los más reconocidos están; bombo, flauta, quena, violín etc. Además, la música viene acompañada de la danza propia de este pueblo.

La gastronomía se ofrece como parte de sus costumbres autóctonas, este plato típico contiene los siguientes ingredientes los cuales son; papa cocida y con pepa de zambo, cuy asado, a este se lo complementa con su tradicional mote pillo. La bebida también forma parte esencial de la celebración, mismo que tiene su nombre tradicional; la chicha de jora, se la brinda como ofrenda al trabajo agrícola (Gualàn, 2014).

Finalmente, la cosmovisión kichwa, se basa en la Chakana en la misma que se expresa que todo en el universo se da a conocer bajo el principio de la dualidad. Los términos como día-noche, masculino-femenino y fuerte-débil se explican con base en este criterio desde la visión andina. Por esta razón, en los saraguros creen y practican mitos y ritos de la cosmovisión andina que se manifiestan en la relación del hombre y la naturaleza en la vida comunitaria. Las actividades que realiza este pueblo para festejar sus fiestas tradicionales, son parte de sus costumbres autóctonas heredadas de sus antepasados y que en la actualidad se diferencia de las demás culturas del Ecuador y la convierte como única en el mundo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2012).

2.2.3.2 Prácticas tradicionales

Las prácticas tradicionales representan un conjunto de saberes, costumbres y rituales que sean transmitido de generación en generación que con el pasar de los años se ven relegados en sus valores culturales de un pueblo originario. Estas actividades cotidianas abarcan desde técnicas agrícolas, artesanías hasta celebraciones y ritos, son parte elemental de la identidad colectiva de grupo determinado, así mismo, actúan como un vínculo entre el pasado y el presente. En el contexto de la globalización, las prácticas tradicionales tienen un valor especial ya que son medios de resistencia cultural y reafirmación de la diversidad, reforzando sus prácticas tradicionales en un mundo cambiante.

En este hilo conductor, Tylor (1987) enfatiza que, “las prácticas culturales muestran el complejo total de creencias, costumbres y conocimientos, formas de vida que en su conjunto configuran una sociedad” (p. 13). Desde este punto de vista, las prácticas tradicionales son procesos interactivos que permiten a grupos de personas adaptarse y comprender su entorno. En este sentido, la preservación de estas tradiciones es importante

no sólo para el control de la cultura, sino también para el desarrollo de la cooperación y la unidad en la sociedad proyectando hacia un mundo mejor.

De igual modo, es importante entender que las tradiciones no son un conjunto de elementos permanentes en el tiempo. Más bien, se adaptan y evolucionan en respuesta a los cambios sociales, tecnológicos y económicos. Este proceso de cambio es un ejemplo de supervivencia cultural y de la capacidad de las sociedades para incorporar nuevas ideas sin perder la esencia de su cultura. De hecho, la adaptación de las prácticas tradicionales aumenta su relevancia en la vida cotidiana, lo que permite a los grupos mantener la cultura sin dejar de innovar.

En este sentido, las practicas tradicionales se encuentran en constante diálogo con influencias externas y esta relación les permite ajustarse y encontrar nuevos significados sin perder su autenticidad originaria (Clifford, 1988). Esta argumentación, pone en evidencia el carácter dinámico de las tradiciones culturales y su papel en la construcción de identidades colectivas. En muchos de los casos, las comunidades revitalizan sus prácticas para enfrentarse a las fuerzas de asimilación cultural externas, buscando no solo conservarlas, sino también adaptarlas y redefinirlas de acuerdo con sus necesidades y desafíos contemporáneos que puedan atravesar como parte de este mundo cambiante.

Como plantea, UNESCO (2003), “las prácticas tradicionales forman un pilar fundamental del desarrollo sostenible al promover la cohesión comunitaria y proporcionar soluciones locales basadas en el conocimiento tradicional propios de una cultura” (p. 10). Además, estas prácticas tradiciones se las puede considerar como el patrimonio cultural inmaterial, ya que, es crucial para lograr un equilibrio entre el respeto a la diversidad cultural y el desarrollo social de una cultura. De esta manera, las prácticas tradicionales no son sólo patrimonio cultural sino también una fuente de conocimientos y prácticas sostenibles que pueden ayudar a resolver los problemas existentes.

Ahora veamos, que la protección de las tradiciones culturales requiere políticas públicas por parte de los gobiernos, las cuales respeten la autonomía y los derechos de las personas a tomar decisiones sobre la gestión de su patrimonio ya sea material o inmaterial, de tal manera, que la protección de valores y prácticas se realice desde una visión participativa, donde las culturas puedan liderar los procesos de conservación y salvaguardia de herencia cultural conservación (Díaz & Arcos, 2014). Esta acción, asegura que la tradición siga siendo útil y beneficiosa para sus miembros, mejorando sus conocimientos y promoviendo la transmisión a muchas generaciones.

En definitiva, las prácticas tradiciones son un pilar fundamental de la identidad y diversidad cultural en un mundo globalizado. Estas prácticas no sólo conectan a las personas con sus raíces y valores, sino que también son recursos esenciales para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Conocer y preservar estas tradiciones fortalece el patrimonio cultural de la comunidad y asegura la continuidad de los conocimientos y prácticas que han sido parte de la vida de la comunidad a lo largo del tiempo.

2.2.3.3 Las costumbres de la cultura occidental

Las costumbres como tal de la cultura occidental no están definidas por sus prácticas y valores culturales porque son identificadas como la esencia de la civilización occidental (Valarezo, 2009). Para reforzar este concepto, Huntington (1997) refiere que;

Las costumbres de la cultura occidental son parte del legado clásico, al ser una civilización de tercera generación, Occidente heredó mucho de las civilizaciones anteriores debido a su procedencia y su relación política y social. Los elementos clásicos ligados a la civilización occidental son muchos e incluyen la filosofía y el racionalismo griego, el cristianismo, el derecho romano, el latín, en su conjunto forman la diversidad cultural del occidente (p. 8).

De esta manera, se deduce que la cultura occidental es el producto de la mezcla de distintas culturas europeas, es decir, es el producto de la homogenización cultural, mismo que tiene sus bases en el cristianismo, su organización política y social, ya que es el rasgo histórico de mayor importancia de la civilización occidental.

Con base en lo expresado anteriormente, la cultura occidental a lo largo de los años ha logrado tener influencia de manera directa o indirecta en culturas originarias de diferentes espacios geográficos y tiempos, en el caso particular, del pueblo Saraguro su contacto logró generar cambios en su expresión cultural, como en sus cuatro fiestas andinas ya mencionadas anteriormente, así mismo, se puede observar cambios en sus elementos culturales que mencionaré a continuación;

La vestimenta de los saraguros en la actualidad tiene un mestizaje cultural, por el contacto con la cultura occidental, como resultado el pueblo Saraguro ha dejado su vestimenta originaria, para dar paso a la vestimenta occidental, utilizando pantalones largos tanto los hombres como las mujeres. La vestimenta tradicional es utilizada solamente en fechas importantes como; fiestas andinas, religiosas, días domingos, etc. Sin embargo, ahora han sido remplazadas por ropa sintética, exportada para uso diario y comprada en los centros comerciales de la ciudad, lo compran especialmente los jóvenes que han cambiado debido a la influencia de los medios, los efectos de la migración, la globalización, la música y otros factores. Este tipo de vestimenta se observa en las fiestas tradiciones, en los mismos indígenas y los asistentes (Quezada, 2018).

Con relación a la fiesta el pueblo Saraguro también ha adoptado nuevas celebraciones, por ejemplo; Fiesta de las cruces, Virgen del Carmen, San José y Corazón de Jesús. Sin embargo, hay cuatro fiestas mayores de origen puramente indígena que ya se han mencionado. Cada acto festivo tiene su propia costumbre y tradición, está puede ser impuesta o heredada (INPC, 2012).

2.2.3.4 Resistencia cultural

La resistencia cultural es un proceso mediante el cual las culturas originarias mantienen sus costumbres y tradiciones, al mismo tiempo que se transforman y revitalizan sus prácticas culturales frente a contextos de dominación o imposición cultural por parte de las culturas dominantes. Este acontecimiento, profundamente enraizado en las luchas identitarias, representa una forma de mitigar los efectos de la globalización, colonización y modernización, que a menudo buscan imponer valores ajenos sobre los sistemas culturales nativos. La resistencia cultural no solo se expresa en el fortalecimiento de costumbres y tradiciones, sino también en la creación de nuevas expresiones que reflejan las realidades actuales de los pueblos. En la región, este tipo de resistencia ha sido particularmente significativo, ya que, en América Latina ha experimentado siglos de dominio y transformación sociocultural, lo que hace de la resistencia cultural un proceso complejo y multifacético.

Según Hall (1997) da a conocer “la resistencia cultural es medio de oposición simbólica que permite a una cultura subordinada expresar su identidad en circunstancias que son difíciles debido a muchos factores externos que son impuestos por la cultura dominante” (p. 47). Desde esta visión, se puede decir que la resistencia cultural no se trata sólo de preservar costumbres y valores tradicionales que caracterizan a una cultura como tal, sino también de adaptar significados y símbolos, dándoles un nuevo significado en el contexto de dominación cultural. La resistencia se convirtió en una herramienta para ganar un lugar y una voz en una sociedad que siempre quiere reducir la diversidad cultural y convertir en una sola cultura hegemónica.

De igual manera Freire (2005) contribuye desde el ámbito educativo, mostrando que la mala gestión está vinculada a la importancia de la concientización de las personas. Por ello, la educación es una forma de libertad que permite a los oprimidos tomar el mando de sí mismos y luchar contra el poder. Por tal motivo, la resistencia cultural, no es sólo una reacción, sino un proceso de conocimiento y educación que permite a las comunidades desafiar las ideas dominantes y preservar su cultura en la mente y la acción.

En el contexto latinoamericano, la resistencia cultural también se ha manifestado en las artes y en las expresiones simbólicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para García (1989) “la cultura popular representa una forma de resistencia en sí misma, ya que, en sus palabras, las manifestaciones culturales locales actúan como un contrapeso frente a las influencias globalizantes y homogeneizadoras de la cultura occidental” (p. 215). Así, se puede entender que estas prácticas culturales no solo son un medio de preservación, sino también de adaptación y transformación, capaces de resistir a la uniformización impuesta por la modernidad y la globalización constante.

Para Bhabha (1994) sostiene que “la resistencia cultural se produce en los márgenes, es decir, el área de interacción y conflicto entre las culturas dominantes y subordinadas, ahí en estos espacios donde emergen nuevas formas de identidad, en las que los grupos son desinterpretados y reintroducidos categorías culturales establecidas” (p. 55). Para este autor la resistencia cultural no es un fenómeno permanente, es un proceso continuo de negociación a través del cual se crean y recrean identidades híbridas, desafiando las categorías tradicionales de cultura y poder.

Finalmente, utilizando el caso específico de los pueblos indígenas de América Latina, se menciona que la resistencia cultural no es sólo una reivindicación de identidad sino también de territorio y autonomía. Por tanto, los grupos indígenas de la región han utilizado su cultura como herramienta política para resistir y luchar contra las culturas hegemónicas que intentan imponer sus valores culturales por medio de la fuerza (Walsh, 2009). Por lo cual, la resistencia cultural va más allá de una simple lucha por la preservación de la identidad, constituyéndose en una forma de activismo que busca defender los derechos fundamentales de las culturas originarias.

Por consiguiente, la resistencia cultural es una expresión de oposición a los grupos de poder que buscan cambiar las normas sociales. Este fenómeno implica tanto la preservación de prácticas y creencias propias como la adaptación y resignificación de estas en un mundo en permanente cambio. Por lo tanto, la resistencia cultural es una herramienta de empoderamiento que permite a las culturas originarias hacer valer sus

derechos y promover cambios sin olvidar sus raíces, promoviendo así la diversidad cultural en todo el mundo.

2.2.3.5 Adaptación cultural

La adaptación cultural es un proceso dinámico en el que los individuos y las sociedades adaptan sus valores, costumbres y formas de vida para integrarse a una nueva realidad cultural sin perder su identidad. Este fenómeno, que es resultado de interacciones entre diferentes culturas, puede desencadenarse por inmigración, procesos coloniales o cambios internacionales, y su complejidad radica en la tensión constante entre preservar tradiciones y adoptar nuevas formas de pensar y actuar.

La adaptación cultural entonces no sólo incluye cambios en la vida diaria de las personas, sino que también trae consigo cambios en el sistema de gobierno y organización social de las culturas originarias. En este contexto Berry (2005) afirma que “la adaptación cultural puede llevarse a cabo de manera efectiva si existe aceptación y respeto mutuos entre las culturas interactuantes” (p. 87). Por otro lado, se entiende que los procesos de adaptación cultural se ven influenciados tanto por la disposición de los individuos a integrarse en una cultura nueva como por la apertura de la sociedad receptora a aceptar la diversidad que se va generar como producto del contacto cultural. De esta forma, es como se ha venido desarrollado este proceso en las culturas originarias, en ciertos casos ha existido tenciones y en otros casos una cierta facilidad de adaptación.

En este hilo conductor, Redfield & Herskovits (1936) plantean que “la adaptación cultural implica la interpretación de experiencias pasadas para integrar elementos culturales de un sistema a otro (p. 149). Mientras tanto, adaptación no es un proceso único, sino que requiere de la participación de las culturas involucradas, en la cual tiene que existir la voluntad de la cultura originaria y de la cultura externa para adaptar nuevos elementos, las misma, que permitan nuevas formas de expresión cultural y mantengan el equilibrio entre continuidad de identidad. En el caso de América Latina, García (1995) menciona que:

La adaptación cultural es una respuesta frente a los desafíos de la modernidad y la globalización, donde los pueblos latinoamericanos reconfiguran sus costumbres ancestrales a la par que asimilan influencias extranjeras para hacer de este proceso un medio para alcanzar la diversidad cultural (p. 62).

Esto permite a las comunidades mantener una conexión con sus raíces mientras se adaptan a un entorno cambiante y global. Así mismo, este proceso de adaptación no solo se manifiesta en lo cotidiano, sino también en la producción artística, la educación y la tecnología, configurando un mosaico cultural dentro de la región.

Sin embargo, la adaptación cultural puede convertirse en una fuente de conflicto cuando las sociedades no están dispuestas a aceptar los cambios que trae consigo la diversidad. De la misma manera, “la adaptación cultural es un desafío constante que requiere la flexibilidad de normas y valores, creencias prácticas, rituales, es un proceso que genera tensiones permanentes entre dos culturas diferentes” (Cohen, 2004, p. 124). Estos conflictos pueden dificultar la integración y llevar a la marginación de las culturas con menor influencia especialmente cuando no se valoran los aportes culturales que estas hacen dentro de diversidad cultural. En este sentido, los movimientos culturales no

pueden reducirse a procesos colectivos. Más bien, implica una discusión continua sobre los elementos culturales que unen y crean nuevas formas de identidad que no están limitadas por fronteras nacionales o étnicas.

En síntesis, la adaptación cultural viene hacer un proceso de cambio y negociación que permite a las personas y comunidades enteras a adaptarse a las realidades de una nueva cultura sin perder su identidad original. El proceso cultural se destaca por su capacidad para promover la convivencia de diferentes culturas y estilos de vida en un entorno global. En esencia, este proceso cultural no sólo fortalece la conexión entre culturas, sino que también crea expresiones y significados culturales únicos que reflejan la riqueza y diversidad de la experiencia humana en un mundo globalizado.

2.2.4 Patrimonio cultural

El patrimonio cultural sin duda que representa una relación especial entre el pasado y el presente, siendo referencia de la expresión de identidad y la memoria colectiva de los pueblos presentes en cualquier parte del globo terrestre. Este patrimonio tangible e intangible incluye no sólo monumentos, edificios y tesoros, sino también tradiciones, conocimientos y documentos transmitidos de generación en generación. Por tanto, el patrimonio cultural es una evidencia real de la historia y un símbolo de cultura y creencias. Esta concepción, básicamente es elemental para fortalecer el sentido de pertenencia hacia una cultura y el reconocimiento de la diversidad cultural, presente en la región, específicamente en los contextos de diversidad cultural.

En este sentido, el patrimonio cultural incluye tanto elementos tangibles, como los edificios históricos, vestimenta, gastronomía, bebida, así mismo, elementos intangibles, como las prácticas, los conocimientos y las tradiciones, que forman el patrimonio vivo de las culturas actuales y te dan la referencia hacia el futuro, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012). De esta manera, el patrimonio cultural es una parte importante de la identidad cultural, ya que permite a los individuos reconocer estos bienes como historia y conocimientos acumulados por sus antepasados, promoviendo así la cohesión social y el respeto por las tradiciones culturales de cada pueblo.

En la misma línea, García (2001) enfatiza que “el patrimonio cultural no debe entenderse simplemente como material antiguo o un recurso del pasado, sino como un proceso continuo de construcción en el que las culturas reinterpretan y definen su patrimonio de acuerdo con los cambios sociales actuales propios de este mundo contemporáneo” (p. 25). Este enfoque enfatiza la importancia de considerar los cambios y confrontaciones culturales que cada comunidad sufre en sus prácticas culturales para mantener su relevancia. Así, el patrimonio cultural se convierte en la base que permite a la sociedad no sólo recordar su pasado, sino también organizarse en el futuro con un claro sentido de identidad y pertenencia. Si bien, el rol del patrimonio cultural como determinante de la identidad colectiva es importante en las sociedades multiculturales y diversas. Al preservar y promover la cultura tradicional, se mejora la comprensión de las diferencias culturales, lo que reduce las diferencias, se fomenta el diálogo y un vínculo de paz. Este aspecto es elemental en América Latina, donde la hibridación de tradiciones indígenas, africanas y europeas ha generado una rica diversidad cultural que, a su vez, enfrenta desafíos de homogeneización en este mundo moderno.

Por tal motivo, la protección del patrimonio cultural tangible e intangible es primordial para mantener el legado histórico de una cultura, con los elementos del presente crean un sentido de identidad y pertenencia a sus miembros, al mismo tiempo que lo diferencian de los demás, en este sentido, conservar implica a la protección física de los bienes patrimoniales, sino también a la preservación de la cultura, tradiciones prácticas y modos de vida que les da significado, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 2017). Desde este punto de vista, la conservación se refiere a un enfoque integrado que incluye tanto los aspectos físicos como el valor y significado que los mismo tienen para una comunidad. Al mismo tiempo, permite que el patrimonio cultural permanezca relevante y significativo para las generaciones actuales y futuras, manteniendo su papel en la educación y la transmisión de valores culturales.

En última instancia, el patrimonio cultural es mucho más que la simple conservación de elementos tangibles e intangibles del pasado de una cultura, es un legado histórico que enriquece a las culturas originarias, consolidando la identidad y fomentando la cohesión social entre diferentes pueblos, la conservación de este patrimonio no solo permite recordar y honrar a quienes lo transmitieron, sino que también facilita el reconocimiento de la diversidad cultural y el desarrollo de un sentido de pertenencia, que con el paso de los años a sus integrantes los hace sentir orgullosos de pertenecer a su pueblo de origen. En el contexto actual, es crucial entender el patrimonio cultural como un componente clave en la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de sus múltiples raíces culturales.

2.2.4.1 Patrimonio cultural tangible

El patrimonio cultural tangible representa el conjunto de bienes materiales que muestran historia, identidad y valores propios de un pueblo originario. Así mismo, abarca diferentes elementos como; objetos artísticos, arquitectónicos, monumentos, sitios arqueológicos y artefactos que tienen un valor histórico y cultural, constituyéndose como una herencia física que conecta a las personas con su pasado histórico, así se ve reflejado su herencia cultural. Este patrimonio es importante para la preservación de la memoria porque su preservación permite a las generaciones actuales, futuras reconocer, comprender y valorar su patrimonio cultural para fortalecer su relación con la sociedad.

En antropología y estudios culturales, los objetos visuales se describen y analizan como importantes para comprender la sociedad. En este sentido, el patrimonio tangible abarca todas aquellas manifestaciones culturales materiales de la vida de un pueblo que son preservadas y transmitidas de generación en generación (Tylor, 1987). Por lo tanto, estos elementos tangibles son importantes para construir una identidad colectiva que permita a la sociedad reflexionar sobre su historia y adaptarse al cambio sin cortar sus raíces. Este enfoque pionero sentó las bases para el análisis integral actual del patrimonio en la investigación cultural y antropológica.

Ahora, el patrimonio cultural material es también una fuente para el desarrollo de la economía local de los pueblos originarios. Según UNESCO (2022) expresa que “la preservación del patrimonio fomenta la memoria histórica no solo en el tema del recuerdo de la historia y los rasgos significativos, sino también el desarrollo del turismo y la economía social comunitaria” (p. 21). Así, el patrimonio material se convierte, por tanto, en motor de prosperidad porque su adecuada gestión permite a las comunidades financiar

sus actividades culturales y generar ingresos a través del turismo, promoviendo así la preservación de estos bienes.

Desde una perspectiva crítica, el patrimonio tangible no solo debe considerarse como un recurso económico o un vestigio histórico, sino todo lo contrario, como un elemento activo en la identidad cultural. Para Hall (1997), “el patrimonio cultural se convirtió en una expresión de resistencia a los sistemas coloniales y globales, representando la autonomía cultural de las comunidades locales” (p. 44). Por lo tanto, las edificaciones históricas y otros materiales latinoamericanos simbolizan la historia de lucha y resistencia de los pueblos de la región. Esto demuestra que, más allá del valor estético o comercial, el patrimonio tangible en el contexto latinoamericano es también una herramienta para recuperar la historia a través de grandes relatos.

Además, el patrimonio material tiene un componente emocional que conecta a las personas con el pasado histórico de su pueblo de origen. Por ello, preservar, reconocer y mantener el patrimonio cultural tangible es en sí mismo, una afirmación de identidad y pertenencia, una manera de arraigar a los individuos en una historia compartida que trasciende las fronteras generacionales debido a su influencia cultural (Clifford, 1988). Estos vínculos emocionales son vitales porque permiten a las sociedades reafirmar su identidad y preservar su cultura frente a los desafíos actuales. Por tanto, el patrimonio material no es sólo un refugio seguro, sino también una fuente de unión que fortalece las relaciones comunitarias.

Finalmente, la protección del patrimonio cultural enfrenta desafíos importantes e involucra la participación de todos los sectores de la sociedad. Según la UNESCO (2022) sostiene que “los procesos de urbanización, cambio climático y conflicto social amenazan la protección de estos recursos materiales, lo que demanda es la implementación de políticas públicas efectivas y el compromiso de los actores de la preservación cultural regional e internacional” (p. 24). Esta situación muestra la importancia de la cooperación entre gobiernos, organizaciones y comunidades para preservar los bienes culturales y su patrimonio para las generaciones futuras.

Por último, el patrimonio cultural tangible es una parte importante de la preservación de la historia y de la identidad de los pueblos originarios. Su valor va más allá de estos elementos porque representa un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Al proteger y valorar estos bienes, las comunidades pueden afirmar su identidad y transmitirla a las nuevas generaciones, fortaleciendo así la cohesión social y fomentando el desarrollo del respeto y la celebración de la diversidad cultural de sus pueblos.

2.2.4.2 Patrimonio cultural intangible

El patrimonio cultural intangible representa los elementos inmateriales y espirituales que configuran la identidad y memoria de una cultura. Este tipo de patrimonio no se define por monumentos o edificios, sino por tradiciones, conocimientos, formas de vida, rituales, expresiones y habilidades transmitidas de generación en generación. Es un patrimonio vivo que conecta a las personas con su historia, les ayuda a comprender y preservar sus valores importantes. En la situación global actual, es tarea proteger y promover este patrimonio, especialmente en países que enfrentan procesos de homogeneización, debido a que, representa la diversidad cultural. En efecto, se puede conceptualizar al patrimonio

intangible como el conjunto de prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y religión, junto con los utensilios, objetos, artefactos y espacios culturales asociados a los mismos, que las culturas reconocen como parte de su patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2003). Con base a esta argumentación, se deduce el valor del patrimonio intangible no solo que recae en el aspecto material, sino que va más allá, en el significado cultural y simbólico que cada cultura presenta, convirtiéndolo en un recurso fundamental para el desarrollo de una sociedad mega diversa y pluricultural. Teniendo en cuenta a, Quintero (2018):

El patrimonio cultural inmaterial es de vital importancia para el fortalecimiento de la identidad cultural en sociedades multiculturales, porque permite la preservación de prácticas y conocimientos culturales únicos de cada pueblo, mismos que con el paso del tiempo han sido marginados o amenazados en el contexto de la modernidad que es característico del presente siglo (p. 115).

En la región este patrimonio incluye desde ritos, mitos, cuentos ancestrales hasta las prácticas vivenciales de una cultura, las cuales se conservan gracias al esfuerzo de los miembros de una cultura o comunidad por transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones y así no perder su legado histórico. En este sentido, el patrimonio inmaterial no solo es un legado, sino también una herramienta activa de resistencia cultural frente a cualquier factor externo.

Al mismo tiempo, es importante comprender que el patrimonio intangible promueve la cohesión y el sentido de pertenencia una cultura. Por medio de prácticas, conocimientos tradicionales, las personas pueden recordar sus orígenes y reafirmar su identidad, fortaleciendo así los vínculos comunitarios y respetando la diversidad cultural. Además, nos permite adaptarnos a los cambios sin perder el contenido cultural de cada grupo, tal es el caso de las culturas indígenas, el patrimonio inmaterial juega un papel importante a la hora de impartir valores y conocimientos sobre la relación con la naturaleza y el medio ambiente.

Por otra parte, Hernández & Muñoz (2019) afirman que “que la protección del patrimonio cultural inmaterial necesita de estrategias gubernamentales que respeten los derechos culturales de las comunidades, al igual que una participación activa de estas en los procesos de conservación” (p. 87). Esto significa que, para salvaguardar el patrimonio inmaterial, es esencial que las comunidades se involucren en la toma de decisiones respecto a su manejo, lo que promueve una protección que se ajuste a las necesidades locales y evita la imposición de modelos de conservación externos.

Finalmente, la importancia de la educación en la protección del patrimonio inmaterial, afirmando que la transmisión de conocimientos y habilidades tradicionales es esencial para vivir las prácticas culturales Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2017). De esta manera, el patrimonio inmaterial es valioso en el proceso educativo, permitiendo a las nuevas generaciones comprender y utilizar diferentes tipos de expresiones culturales y sus significados, en última instancia, el patrimonio inmaterial es una parte importante de la identidad y la cultura. Su protección no sólo permite preservar la cultura y los conocimientos de los pueblos, sino que también sirve al desarrollo de las relaciones sociales. Este tipo de patrimonio representa un patrimonio vivo en constante cambio que

fomenta un sentido de pertenencia y apoya el respeto por las diferentes culturas en un mundo cada vez más globalizado.

2.2.4.3 Cultura y resistencia

La cultura y la resistencia están intrínsecamente ligadas en contextos de dominación y desigualdad, en la cual, las culturas buscan preservar y reafirmar sus prácticas, creencias y modos de vida frente a las imposiciones externas. La resistencia cultural no se limita a una defensa pasiva de la identidad, es en cambio, un proceso activo de adaptación, reinterpretación y revalorización de las tradiciones y valores que permiten a los individuos y comunidades sostenerse en un contexto de cambio. Esta resistencia fortalece la identidad cultural y se convierte en una herramienta clave para enfrentar los efectos de la globalización y la homogenización cultural característico de este siglo.

En la opinión de, Hall (1997) “la cultura es la creación de significado y representación de culturas originarias en respuesta a fuerzas hegemónicas, lo que crea un sistema de símbolos y significados que les permite afirmar su presente” (p.56). En este sentido, la cultura es una fuente de significado y una herramienta de discusión. La resistencia cultural proviene de la interpretación y el uso de propios símbolos culturales, que no incluyen la cultura dominante, sin embargo, crean nuevos significados de manera que fortalezcan su identidad, autonomía y libertad de las culturas.

Por lo tanto, la resistencia cultural es un proceso dinámico en el cual las culturas originarias no solo que resisten a las influencias de elementos y valores externos, sino que al mismo tiempo que se transforma su propio tejido cultural para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia cultural (Clifford, 1988). Esta posición enfatiza que la cultura no es estática, sino que evoluciona constantemente y se define mediante la incorporación de nuevas prácticas e ideas relevantes para la vida. La resistencia cultural es, por tanto, una forma de autoconservación del sentido de pertenencia y conexión con las raíces.

Definitivamente, la resistencia cultural también está presente en el proceso de afirmación de la identidad, diferentes grupos o grupos que se encuentran marginados bajo prácticas limitadas obtienen acceso a su cultura para preservar sus valores y fortalecer los vínculos sociales, esta resistencia no solo es un acto de preservación, sino de autoafirmación frente a la hegemonía cultural. De esta manera, la cultura se convierte en una herramienta para mantener la identidad y afirmar su autonomía frente a las fuerzas culturales que pretenden homogenizar.

Además, Tylor (2005) afirma que, “la cultura, basada en conocimientos y creencias compartidos, permite a las comunidades comprender y reinterpretar la realidad de acuerdo con su propia visión del mundo” (p. 22). Por lo tanto, cuando un grupo enfrenta presiones externas, puede recurrir a sus propios valores y tradiciones como forma de resistencia, afirmarse y oponerse a las estructuras establecidas. Esta lucha no es sólo para preservar la cultura, sino también para crear una alternativa a los estándares internacionales y reevaluar las tradiciones y conocimientos ancestrales.

La resistencia cultural en América Latina es profunda y única porque está estrechamente relacionada con la dominación y explotación, así mismo, la diversidad cultural presente en la región es un recurso invaluable para remediar los efectos de la globalización, ya que

fortalece la identidad y la cohesión social (UNESCO, 2014). Esto es evidente, en las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes que utilizan su cultura, lengua y espiritualidad como herramientas para resistir la pérdida de identidad y derechos.

En definitiva, la cultura y la resistencia son dimensiones clave para la preservación de la identidad y la defensa de la diversidad cultural de un pueblo originario, en un contexto de permanente cambio, la resistencia cultural no solo permite a los pueblos proteger sus prácticas y valores, creencias, cosmovisión, sino que también enriquece el tejido social al fomentar la diversidad y el respeto hacia la autonomía cultural. En un mundo cada vez más interconectado, la resistencia de los pueblos sigue siendo una fuerza vital para mantener la pluralidad y el sentido de pertenencia de los grupos frente a la homogeneización cultural.

2.2.5 Definición de términos básicos

Kari: Es una palabra en el idioma Kichwa que hace referencia a; hombre, varón (Dignificados, 2019).

Warmi: Es una palabra en el idioma Kichwa que hace referencia a; mujer, madre. (Dignificados, 2019).

Anaku; Es un término empleado en el idioma Kichwa que hace referencia a; una prenda de vestir de la mujer indígena, en este caso el Anaco (Dignificados, 2019)

Kushma; Es un término empleado en el idioma Kichwa que hace referencia a; una prenda de vestir del indígena Saraguro, en este caso es la correa (Robalino, 2021).

Chakana; Proviene del término Kichwa, se utiliza para nombrar a la constelación que marca de manera directa la cosmovisión de los pueblos andinos. También es conocida por el nombre de; Cruz del sur, que es como el corazón del pensamiento andino, a este símbolo también se le atribuye el puente del diálogo porque sintetiza la integración e inclusión de los pueblos y, por último, está marcado la reivindicación cultural (Mayanza & Mora, 2021)

CAPÍTULO III.

3. METODOLOGÍA

3.1 Diseño metodológico

Tomando en cuenta el alcance de la pregunta de investigación planteada, se optó por el uso del paradigma mixto, que consiste en la implementación del enfoque cuantitativo y cualitativo, con el fin de emplear los instrumentos como; encuesta y entrevista, debido a que, en el proceso investigativo se toma datos numéricos y no numéricos. En este sentido, este enfoque investigativo ayudó para la profundización de los conocimientos y saberes de los comuneros de la parroquia San Lucas, sobre el mestizaje cultural y el impacto en sus fiestas tradicionales, los instrumentos se aplicaron al momento de la recolección de datos.

Los comuneros que fueron tomados para la aplicación de los dos instrumentos ya antes mencionados fueron seleccionados de acuerdo con su nivel de conocimiento sobre el tema de la presente investigación, además, se realizó un acercamiento previo a la paliación de los instrumentos, con el fin, de pedir la autorización pertinente para usar un cuestionario estructurado con preguntas planteadas de acuerdo con el alcance de nuestra investigación. Mismo que no representaba ningún nivel de dificultad para ser contestadas, de acuerdo con su grado de educación, experiencia. También, se dio uso de una cámara digital con las personas que, si dieron el permiso necesario, mismo, que dio como resultado. En la aplicación de la entrevista, tres de las cinco personas permitieron el uso de la cámara digital y la grabación de su voz. Mientras que, las dos personas dieron autorización solo a la grabación de voz. En el caso, de la encuesta diez de las cuarenta personas encuestadas permitieron el uso de la cámara fotográfica y los demás solo accedieron a responder la misma.

Durante el proceso de recolección de datos, existió una comunicación afectiva con el investigador y los comuneros de la parroquia San Lucas. Cabe mencionar, que se trabajó con comuneros que no tenían reconocimiento social dentro de la parroquia, sin embargo, conocen sobre el tema del mestizaje cultural. Las opiniones o criterios de los actores están sometidos a un conocimiento ancestral, este conocimiento se le denomina empírico, el cual no puede ser comprobado científicamente.

3.2 Tipo de investigación

3.2.1 Investigación inductiva

Este método analizó el fenómeno observado con la ayuda de algunos hechos y acciones que permiten sacar una conclusión general sobre el mestizaje cultural y su influencia en las costumbres ancestrales del pueblo Saraguro. Dicho de otro modo, la investigación inductiva refiere a tipos de análisis que aplican el razonamiento inductivo o el pensamiento crítico (Rodríguez & Omar, 2017).

3.2.2 Investigación documental

Este método se utiliza para realizar investigaciones mediante la consulta de documentos, primarios y secundarios impresos que ayudan a recopilar información sobre el mestizaje cultural, mismos que fueron interpretados antes de ser fundamentados. Para Rodríguez &

Omar (2017) “que este tipo de investigación obtiene información a partir de la recopilación, organización y análisis de fuentes escritas, orales o audiovisuales” (p,15).

3.2.3 Investigación de campo

El propósito de la investigación de campo es recolectar datos de la realidad y examinarlos sin cambiarlos. De manera que, los científicos sociales suelen llamar el campo de estudio real en donde ocurre el fenómeno de estudio (Arteaga, 2022). En este hilo conductor, la presente investigación de campo se llevó a cabo con la visita en situó de la Parroquia San Lucas, por lo cual, se obtuvo información de fuentes primarias mediante el uso de recursos digitales, y otros instrumentos, que permitieron profundizar en la temática de estudio.

3.2.4 Investigación histórica

La investigación de carácter histórica se enuncia como el esfuerzo que se cumple con el fin de llegar establecer acontecimientos del pasado de la manera más objetiva posible, para lo cual de manera ordenada recolecta, valora, comprueba y sintetiza evidencias que admitan obtener conclusiones válidas (García, 2010). Por consiguiente, la presente investigación se realizó mediante el estudio de hechos y acontecimientos pasados similares a la situación actual, lo que permitió obtener conclusiones válidas sobre el mestizaje cultural dentro de la parroquia San Lucas.

3.2.5 Informantes

Se trabajó con una población informante, previamente seleccionada de acuerdo con sus conocimientos adquiridos y sus prácticas vivenciales de acuerdo con esta temática de estudio, por tal motivo, la entrevista se aplicó a cinco personas quienes son considerados tayas de la parroquia o conocedores de los saberes ancestrales y el mestizaje cultural dentro de su festividades, mientras que, para la encuesta se seleccionó a 40 comuneros los mismos que tienen experiencias y conocimientos sobre el tema ya antes mencionado.

3.3 Método

Es el camino a seguir mediante una serie de procedimientos, técnicas y reglas fijados de ante mano, de manera coherente y reflexiva, para alcanzar los objetivos previamente determinados dentro la investigación (Lopera, 2012). Con base en este argumento, este estudio adoptó los siguientes enfoques cuantitativo y cualitativa, para ello es necesario conocer más sobre los mismos.

3.3.1 Enfoque cuantitativo

El enfoque cuantitativo usa la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, también, se caracteriza por la recolección y análisis de datos numéricos, buscando establecer patrones, probar hipótesis y generar resultados a través de la estadística (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). El mismo que nos permite aplicar el instrumento como la encuesta.

3.3.2 Enfoque cualitativo

El enfoque cualitativo se centra en comprender y profundizar en fenómenos complejos a través de la recolección de datos no contables, como entrevistas y observaciones, buscando interpretar la realidad desde la perspectiva de los participantes (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014). Por tal motivo, en esta investigación se aplicó el instrumento de la encuesta.

3.4 Diseño de investigación

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Hernández, 2014). Es decir, es necesario conocer los diferentes diseños que se emplearon en el proceso investigativo.

3.4.1 Diseño descriptivo

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el diseño descriptivo de la investigación es un método científico que se enfoca en detallar las características y propiedades de fenómenos, situaciones, contextos y sucesos sin relacionar los conceptos o variables entre sí. Por lo cual, permite identificar las características de una población o cultura y describir su accionar cotidiano sin tener ninguna injerencia. Este diseño se utilizó debido a que se describe los aspectos más importantes del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro en la parroquia San Lucas, catón Loja

3.4.2 Diseño estudio ecológico

Los diseños ecológicos se caracterizan por estudiar la relación entre la exposición y el efecto en grupos o poblaciones seleccionados, generalmente de forma geográfica, en lugar de individuos, lo que permite explorar patrones y tendencias a nivel macro (Borja, 2000). Estos estudios a menudo denominados exploratorios o generadores de hipótesis, pueden también analizar a los individuos por separado, aunque su enfoque principal es a nivel grupal. Para esta investigación, se ha seleccionado la parroquia San Lucas, de la cual soy miembro, por lo cual, se realizó un estudio integral sobre el mestizaje cultural.

3.5 Técnicas de recolección de datos

3.5.1 Descriptivo

La investigación descriptiva se enfoca en detallar las características de un fenómeno, grupo o situación, sin intervenir ni modificar el entorno estudiado. Este tipo de investigación busca proporcionar una visión clara y precisa de cómo son y se manifiestan los elementos observados (Borja, 2000). Este tipo de estudio, nos permitió detallar el contexto actual del mestizaje cultural en el pueblo Saraguro de la parroquia San Lucas.

3.5.2 Exploratorio

La investigación exploratoria se utiliza para examinar problemas poco estudiados o nuevos, con el objetivo de identificar patrones, ideas o hipótesis iniciales. Es un enfoque flexible que permite al investigador comprender mejor un fenómeno y guiar investigaciones futuras más detalladas (Hernández, 2014). Es posible que aún no se hayan realizado investigaciones en la parroquia sobre este tema, o que existan aproximaciones, pero no desde la perspectiva de análisis que se plantea en la presente investigación.

3.6 Población de estudio y tamaño de muestra

3.6.1 Población

La población es el conjunto de individuos u objetos de los que se quiere investigar y a quienes se generalizará la información (López, 2004). En este caso, la población seleccionada para esta investigación son los comuneros de la parroquia San Lucas.

3.6.2 Muestra

La muestra es un subconjunto o parte del universo en que se llevará a cabo la investigación, a la que llamamos población (Hernández, 2014). De la misma manera, para llevar a cabo la investigación se ha optado por elegir la muestra no probabilística, ya que, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). En este sentido, se seleccionará a personas con conocimientos profundos sobre el mestizaje cultural, aplicando los instrumentos de recolección de datos a los organizadores de las festividades tradicionales del pueblo, así como a líderes, lideresas y personas mayores de 40 años en adelante.

3.7 Instrumentos

3.7.1 Entrevista

Una entrevista es un método de recopilación de información a través de un diálogo con el fin de intercambiar opiniones, criterios entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) por medio de las preguntas y respuestas se logra una comunicación horizontal mutua basado en el marco del respeto (Hernández, 2014). Con esta argumentación, este instrumento se aplicó a cinco comuneros, los mismos que tienen los siguientes cargos dentro de la parroquia; Yachaks, organizadores, educadores comunitarios y comuneros. Todas las personas entrevistadas tienen un conocimiento sólido sobre el tema estudio de la presente investigación. Para aplicar el instrumento de la entrevista se utilizó un guión de preguntas semi estructuradas y abiertas para la recolección de información oral.

3.7.2 Encuesta

La técnica de la encuesta es una búsqueda sistemática, ordenada de información sobre las variables que intervienen en una investigación, esto sobre una población o muestra determinada (Hernández, 2014). En este caso, la encuesta se aplicó con base a los principios de la muestra no probabilística, a los 40 comuneros.

3.8 Hipótesis

¿El impacto del mestizaje cultural influye en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa, Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja?

3.9 Métodos de análisis, y procesamiento de datos

Aunque los métodos de recolección de datos, según Hernández (2016) sostiene que existen diferentes formas de obtener información, como la observación directa, encuestas (entrevistas o cuestionarios), análisis de literatura, análisis de contenido, etc. En este caso, se utilizó la estadística para procesar los datos obtenidos, así como para elaborar diagramas de líneas, gráficas y cuadros, de acuerdo con las siguientes acciones:

- Codificación de la información en primera aproximación utilizando variables, sus categorías y medidas.
- Desarrollo y uso de encuestas y entrevistas
- Lista de datos en Excel
- Representación gráfica de resultados

- Análisis e interpretación cualitativa de los resultados obtenidos

CAPÍTULO IV.

4. Análisis y discusión de resultados

4.1 Los debates teóricos acerca del mestizaje cultural americano y ecuatoriano

El mestizaje en América Latina se conoce como un proceso que se inició con la llegada de los colonos europeos en el siglo XVI y resultó en una profunda combinación de tradiciones, prácticas culturales, costumbres indígenas, africanas y europeas. En esto concuerda, Chalán (2024) al mencionar que el mestizaje cultural con la llegada de los españoles afectó de manera significativa en los pueblos aborígenes distribuidos a lo largo de la región, por lo que estas parcialidades se vieron afectadas en sus creencias y valores culturales porque en muchos casos fueron despojados por medio de la fuerza. Por lo cual, este fenómeno tiene muchas dimensiones a lo largo de su contexto histórico. Quizá como el primero paso, que marco un alto impacto fue el mestizaje, ya que, la subversión afecta las vidas y las identidades individuales, debido a que, los pueblos indígenas y africanos se ven obligados a ajustarse a las religiones, creencias y sistemas morales coloniales, a menudo a través de medios coercitivos. Este proceder no fue meramente la imposición de una cultura hacia otra, sino una interacción difícil en la que se mezclaron prácticas y creencias para crear identidades culturales híbridas, aunque bajo relaciones heterogéneas de poder (Wade, 2005). De similar forma, este proceso del mestizaje trajo cambios profundos en los pueblos indígenas con las prácticas tradicionales y su cosmovisión, hasta el punto que ciertos elementos culturales se quedaron en el olvido porque fueron suplantados por otros elementos distintos a la cultura indígena (Tene, 2024).

Por otra parte, el mestizaje cultural cambió la forma de vida de las comunidades locales, creando nuevos grupos sociales y redes sociales que reflejaban las diferencias y adaptaciones culturales características de la época. Por tal motivo, se puede evidenciar que este proceso del mestizaje cultural no fue un encuentro pacífico sino al contrario conflictivo entre culturas que dieron lugar a nuevas expresiones culturales las mismas que son; artísticas, religiosas, sociales, económicas y políticas. Como resultado, en muchas localidades, surgieron prácticas religiosas sincréticas que combinaban elementos de las creencias indígenas y africanas con el catolicismo, ejemplificando la reconfiguración cultural de las comunidades (García, 1990, p. 81).

Así mismo, el mestizaje se ha convertido en un pilar clave en el desarrollo de los países latinoamericanos modernos. En el siglo XIX, muchos países de la región consideraban el mestizaje como un símbolo de unidad nacional y lo adoptaron como una estrategia de integración social. Mientras tanto, el gobierno promueve esta idea con el fin de crear una identidad nacional que represente a todos los niveles de la sociedad, independientemente de su etnia y cultura. Esta estrategia pretende integrar a diferentes grupos étnicos, aunque la desigualdad y la exclusión siguen siendo parte de la realidad social (Telles, 2004).

En este sentido, el mestizaje cultural en América Latina es un proceso continuo, influenciado en el siglo XX por factores como la inmigración y la globalización, que introdujeron nuevas dinámicas de intercambio cultural. Por lo tanto, la transculturización representa la etapa principal de hibridación en la que los elementos culturales no sólo se combinan, sino que se transforman para crear nuevos sistemas de significado. Esto se puede observar en expresiones como la música, la gastronomía y las fiestas folclóricas,

donde este proceso ha dado lugar a una diversidad cultural que no tiene relación exclusivamente con una cultura si no con varias (Ortiz, 1940).

Además, este proceso cultural se ha convertido en una cuestión de identidad cultural y conflicto en América Latina. A pesar de que, el concepto de mestizaje se ha utilizado como herramienta política en la región para combatir el racismo y la discriminación, en donde celebrar la diversidad y promueve el respeto por las tradiciones ancestrales, como indígenas, afros entre otros. Esta resignificación del mestizaje cultural permite a muchos pueblos, culturas de la sociedad moderna reclamar su herencia y sus derechos, fortaleciendo así los movimientos sociales y los proyectos participativos de cada una de las parcialidades diversas que se encuentran dentro de esta zona geográfica (Wade, 2000).

Finalmente, el mestizaje cultural en América Latina representa el fenómeno de fusión y cambio de varias tradiciones, que se han producido durante siglos entre las culturas indígenas, africanas y europeas. Este enfoque no sólo produjo una cultura distinta y única en la región, sino que también influyó en los procesos sociales y políticos, creando alianzas y conflictos. En cada país, el mestizaje tiene una expresión única, que se adapta a los acontecimientos históricos y refleja los desafíos, cambios y aportes de diferentes pueblos. A través de la música, la comida, el idioma y los festivales, este proceso siguen siendo una fuerza de unidad, celebrando la diversidad cultural de América Latina y afirmando su importante papel en la creación de una identidad regional rica y diversa.

El mestizaje cultural del Ecuador es un proceso histórico que creó una identidad nacional a través de siglos de interacción entre diferentes culturas de la región. Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, el país ha experimentado una compleja mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas que enriquecen el patrimonio del país. Este proceso de mestizaje no se limita a una simple combinación cultural, sino que ha producido cambios profundos y continuos en las ideas, creencias y experiencias reflejadas en la vida cotidiana, el arte, la música y la cultura del pueblo ecuatoriano.

Por lo tanto, el mestizaje en el Ecuador ha jugado un papel importante en la construcción de la identidad de la nación. El país es diverso y cultural, donde la mezcla de culturas indígenas, afroecuatorianas y europeas crea un mosaico cultural único. En este contexto, el mestizaje ha sido exaltado como símbolo de unidad y diversidad, aunque ha enfrentado problemas relacionados con la desigualdad y la exclusión de ciertos grupos culturales. Desde el punto de vista de, Hechavarría (2010), “el mestizaje en Ecuador ha permitido la creación de una identidad mestiza que se refleja en las políticas públicas y en la vida cotidiana, aunque aún persisten tensiones entre las diferentes culturas que coexisten en el país” (p. 78). Este proceso histórico ha ayudado a crear una comunidad diversa que, a pesar de sus diferencias, está tratando de crear un futuro en común, más justo y equitativo.

Ahora bien, el mestizaje cultural se puede evidenciar en los pueblos indígenas de la región interandina del país, donde la cultura y la resistencia cambian producto de este proceso. Estos pueblos sin duda han experimentado el proceso de mestizaje que, si bien ha enriquecido su cultura en ciertos elementos, asimismo, ha implicado la pérdida de algunos de sus elementos tradicionales propios de estas parcialidades. En este sentido, López (2015) menciona que “las comunidades indígenas han incorporado elementos de la cultura mestiza, como el idioma español y prácticas religiosas católicas, sin dejar de lado sus costumbres y tradiciones ancestrales” (p. 92). Esta dualidad cultural se expresa en la

forma en que celebran sus fiestas tradicionales, donde las tradiciones locales se fusionan con las prácticas externas a su cultura, lo que muestra la capacidad de estas sociedades para adaptarse a las nuevas tendencias y preservar su identidad cultural. En concordancia con lo antes mencionado, los pueblos indígenas de la región interandina a causa de la influencia del mestizaje cultural han perdido muchos de sus elementos culturales como, la música, vestimenta, idioma, también pueblos como; saraguros, kañaris entre otros han remplazado sus fiestas tradicionales por fiestas cristianas de origen occidental (Tene, 2024). Por lo cual, los pueblos indígenas se vieron afectados y son afectados por el mestizaje cultural.

Por lo tanto, el mestizaje cultural es evidente dentro del pueblo Kichwa Saraguro del cantón y provincia de Loja. Este pueblo indígena ha desarrollado una identidad cultural que refleja una mezcla perfecta de elementos indígenas y mestizos, traducidos en su estilo de vestimenta, música, gastronomía, organización social y política (Cartuche, 2024). El pueblo Saraguro situado en la parroquia San Lucas, ha logrado mantener un fuerte sentido de pertenencia a su legado histórico del pueblo indígena, manteniendo sus elementos tangibles e intangibles característicos de esta parcialidad, al mismo tiempo, que ha incorporado elementos culturales externos ya sea de forma directa o indirecta, como también por la creciente aculturización que es común en este siglo, por lo cual, estos elementos sean integrados a su vida cotidiana. Según Hinojosa (2019), “el pueblo Saraguro es un ejemplo de cómo el mestizaje puede ser visto como un proceso cultural dinámico que cambia constantemente a través del contacto con otras culturas” (p. 56). Este proceso cultural se refleja en las fiestas tradicionales, que combinan ceremonias culturales con fiestas católicas, mostrando la integración de creencias y costumbres culturales. Por ejemplo, la celebración del Kapak Raymi que celebraba en la antigüedad el 21 de diciembre con elementos tangibles e intangibles propios y característicos de este pueblo, en la actualidad se celebra el nacimiento del niño Jesús fiesta que fue suplantada por este proceso del mestizaje cultural, y en esta celebración se puede evidenciar otros elementos culturales distintos a los del pueblo Saraguro a lo que llamo sincretismo cultural (Cartuche, 2024).

En definitiva, el mestizaje cultural en el Ecuador es un proceso complejo que involucra diferentes etapas de cambio, desde las nacionales hasta los pueblos indígenas de la sierra y en particular del pueblo Kichwa Saraguro. Este fenómeno no sólo contribuye a la creación de una cultura nacional diversa y rica, sino que también actúa como motor de resistencia y expansión en situaciones de desigualdad y exclusión. La capacidad de las personas para integrar y reinterpretar diferentes culturas ejemplifica la riqueza del mestizaje en los ecuatorianos, que continúan prosperando en un mundo cada vez más interconectado con el propósito de buscar un equilibrio entre la diversidad y la unidad en su camino hacia el futuro y de esta manera impulsar un Ecuador pluri cultural y multi étnico, en un futuro convertirse en un ejemplo para la región. Por ello, en la constitución del 2008 el estado ecuatoriano nos reconoce legalmente como pueblos y nacionalidades quizá desde esa fecha hacia adelante nosotros los indígenas tenemos mayor potestad para seguir manteniendo nuestros elementos culturales porque son nuestra herencia y a pesar de la diversidad cultural existente en el país y en pueblo tenemos que seguir manteniendo nuestra cultura porque nos da identidad nos da sabiduría (Lozano, 2024). Para dar realce a esta argumentación, en el Ecuador las fiestas andinas están legalmente constituidas en la constitución del 2008, con ello surge la construcción del Estado plurinacional, y en la

práctica los pueblos indígenas pueden celebrar sus costumbres y tradiciones sin ningún impedimento es más el estado ecuatoriano través de sus diferentes ministerios debe impulsar las celebraciones ancestrales en todo el territorio nacional (Tuaza, 2017).

De modo que, las fiestas tradicionales de los diferentes pueblos indígenas del Ecuador pueden tener una concepción folclórica en cierta medida para los asistentes y participantes externos a su cultural, o como llaman técnicamente es un medio de intercambio cultural que vendría hacer el mestizaje cultural, pero para nosotros los indígenas tiene un significado espiritual de pertenencia histórica y de resistencia (Lozano, 2024). En base a lo expresado anteriormente, se puede decir que la cosmovisión andina está presente en los pueblos indígenas a pesar de su contacto cultural permanente con otras culturas y por su pasado histórico, por ello, el pasado lejos de haber pasado, está bien vivo, porque se evidencia su rescate cultural en sus celebraciones ancestrales (Pinilla, 2022).

4.2 Las consecuencias sociales, políticas y económicas como resultado del mestizaje cultural en las parcialidades indígenas.

El mestizaje cultural, definido como la interacción histórica entre culturas nativas, europeas y africanas entre otras, ha provocado cambios significativos en las estructuras sociales, políticas y económicas de las comunidades indígenas en América Latina. Este suceso no solo implicó una hibridación cultural, sino también una reestructuración jerárquica que situó a las culturas indígenas en una posición de desventaja ante un modelo occidental predominante. Se pueden apreciar las repercusiones de este proceso en la división de las identidades comunitarias, la aplicación de sistemas de gobierno distintos y la dependencia financiera hacia estructuras externas que han influido en el progreso de estas comunidades tanto en el ámbito económico y social.

En este sentido, desde un punto de vista social, se puede entender que el mestizaje cultural funcionó bajo la lógica de la colonialidad del poder, instaurando una jerarquía racial y cultural que reemplazó las costumbres y conocimientos indígenas. De acuerdo con, Quijano (2000) menciona que “el mestizaje actuó como un sistema de inclusión desequilibrada, en el que las comunidades indígenas fueron incorporadas a un sistema que disminuía su implicación activa e independiente” (p. 342). Este procedimiento no solo disminuyó la visibilidad de las culturas nativas, sino que las sometió a un esquema uniformizador.

Desde una perspectiva política, se sostiene que la instauración de sistemas estatales centralizados con el paso del tiempo debilitó las formas tradicionales de autogobierno en las comunidades nativas en diferentes partes de la región. Estas estructuras, fundamentadas en la colectividad y el acuerdo mutuo, se sustituyeron por modelos jerárquicos y verticales que poco o nada representaban las dinámicas internas de las parcialidades nativas. Según Bonfil (1987) argumenta que “el cambio en las estructuras políticas indígenas se produjo junto a un discurso oficial que legitimaba la extinción de sus sistemas autónomos bajo el concepto de progreso y modernidad” (p. 118). Esta fue la excusa perfecta para intervenir sobre las culturas indígenas por toda la región, con ello, terminando con algunos de los elementos culturales propios de estas culturas nativas, tal es el caso del idioma, forma de gobierno etc.

En el contexto económico, el mestizaje cultural no solo conllevó a una liberación territorial, sino también a la incorporación obligada de las parcialidades en sistema nuevo como el capitalista, que impulsaba el individualismo por encima del bien común, este sistema contradecía con los principios de estos pueblos. De tal forma que “el paso de las economías comunitarias a sistemas de mercado externos mermó la habilidad de las comunidades para preservar sus estructuras de autogestión, provocando dependencia económica y desigualdad” (Walsh & León, 2006). Este suceso intensificó las desigualdades entre los habitantes de zonas rurales e indígenas y los núcleos urbanos.

En síntesis, a pesar de ser promovido como un emblema de integración como la interculturalidad, el mestizaje cultural dejó marcadas huellas en las parcialidades indígenas que no se logran borrar de la memoria colectiva con el paso del tiempo, las mismas que están caracterizadas por procesos de marginación, expulsión y fragmentación. Es esencial entender estas repercusiones para enfrentar los desafíos presentes de inclusión social y respeto a la diversidad cultural presente en América Latina.

En este sentido, a continuación, expondré el proceso de mestizaje cultural a breves rasgos en los siguientes pueblos del Ecuador; Otavalo, Puruhua y Salasaka.

En primer lugar, el pueblo indígena de Otavalo, que se encuentra ubicado al norte del país, más específicamente en la provincia de Imbabura, también ha experimentado el proceso del mestizaje cultural de manera práctica, con ello, sea dado forma profunda a su identidad y a sus dinámicas económicas, sociales y políticas. Quizá su origen se puede remontar en la época colonial desde que los colonizadores europeos llegaron a tierras americanas, por lo cual, este fenómeno ha representado una constante negociación entre las costumbres indígenas kichwas y las influencias foráneas por parte de la cultura occidental. Este proceso cultural ha impactado no solo en las costumbres culturales y religiosas, sino también en la filosofía dentro de este pueblo indígena. Hoy en día, Otavalo es famoso a nivel global por su abundancia cultural y su habilidad para preservar una identidad resistente en un contexto globalizado. También, los otavaleños crearon tácticas de resistencia y adaptación que les facilitaron la preservación de sus elementos tangibles e intangibles fundamentales de su cultura. Esta habilidad de resistencia se manifiesta en sus celebraciones andinas, tales como el Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kulla Raymi y Kapak Raymi, que fusionan costumbres precolombinas con componentes cristianos, generando una diversidad cultural en el Ecuador única (Kowii, 2019).

Para ello, con el paso del tiempo, el proceso del mestizaje cultural en Otavalo ha experimentado una evolución, particularmente en el marco de la globalización, turismo y migración. Estas modificaciones han generado nuevas posibilidades económicas, pero también retos vinculados con la conservación de la identidad cultural de este pueblo. En este contexto, la actividad emblemática de los otavaleños, el comercio de textiles, ha sido un pilar fundamental que muestra tanto la adaptación al mercado mundial como la persistencia de costumbres ancestrales por todo el globo terráqueo.

En este sentido, es necesario conocer el inicio del proceso del mestizaje en el pueblo indígena de Otavalo, por lo cual, este fenómeno de mezcla cultural en Otavalo se origina en la era precolombina y en las primeras interacciones con la colonización española. Previo a la aparición de los europeos, los otavaleños pertenecían a una estructura socioeconómica fundamentada en el comercio y las relaciones entre comunidades, lo que,

en cierta medida, facilitó la aceptación y adaptación de nuevas influencias culturales (Kowii & Wankar, 2019). No obstante, la implementación del sistema colonial modificó significativamente estas dinámicas al instaurar estructuras jerárquicas, religiosas y económicas que modificaron los fundamentos tradicionales de esta parcialidad indígena.

La colonización española introdujo un régimen de encomiendas y reducciones indígenas con el objetivo de dominar a la población local a través de la imposición de la fe cristiana y la explotación económica. Este proceso no solo desorganizó las formas convencionales de estructura social, sino que también presentó una nueva perspectiva del mundo que intentaba suprimir los valores indígenas y convertirlos en una sola cultura hegemónica. De acuerdo con, Salomon (1986) enfatiza que “la evangelización fue un instrumento esencial para la dominación, sin embargo, las comunidades indígenas convirtieron estos elementos impuestos en algo propio” (p. 48). Esto señaló el comienzo de un intercambio cultural en el que las resistencias indígenas convivieron con ajustes estratégicos al sistema colonial.

Un elemento crucial de esta primera etapa del intercambio cultural fue la incorporación de componentes simbólicos. Por ejemplo, la fe católica fue parcialmente adoptada y reinterpretada en el contexto de las costumbres indígenas. Este fenómeno se percibe en las celebraciones locales, donde los otavaleños integraron santos católicos en sus festividades manteniendo los rituales tradicionales. Gonzales (2005) resalta que “la capacidad de las comunidades indígenas para reinterpretar las normas externas se basa en su habilidad para coexistir entre la tradición y la innovación” (p. 105). Este mecanismo es una herramienta para la preservación de su patrimonio cultural.

Igualmente, durante la época colonial, el sistema económico del pueblo Otavalo experimentó una transformación mediante la inclusión de nuevas actividades de producción, como la fabricación de textiles. Los españoles incorporaron métodos y utensilios que se fusionaron con las destrezas indígenas ya existentes, originando una singular tradición textil. Según indica De la Torre (1999), “los otavaleños hallaron en la fabricación de textiles un método para mantener su identidad cultural al mismo tiempo que se ajustaban a las exigencias del mercado colonial” (p. 89). Este proceso estableció los fundamentos de una economía mixta que todavía distingue a la región.

El idioma fue otro elemento cultural en el que ocurrió el mestizaje cultural. Pese a que el kichwa continuó siendo el idioma predominante, el español se estableció como el idioma oficial en las actividades de índole religiosa y administrativa. No obstante, este intercambio lingüístico facilitó la formación de una identidad híbrida que fortaleció la resistencia cultural. De acuerdo con Cordero (2007), “el bilingüismo en Otavalo es un ejemplo de cómo las comunidades indígenas pueden aprovechar los elementos impuestos para consolidar su identidad” (p. 132). Además, que posibilita un diálogo pacífico entre lo propio y lo foráneo, así mismo, facilita la comunicación con diferentes culturas del Ecuador y el mundo. En pocas palabras, el comienzo del mestizaje cultural en Otavalo fue un proceso complicado que implicó la interacción entre las imposiciones coloniales y las resistencias de los indígenas. Esta etapa inicial no solo modificó las estructuras sociales y económicas, sino que también sentó las bases para un mestizaje dinámico y polifacético que ha subsistido hasta el presente.

Finalmente, se analiza el proceso de mestizaje en la actualidad en el pueblo Kichwa de Otavalo, el cual, se presenta como un proceso activo que sigue ajustándose a las demandas de un mundo globalizado. Este fenómeno fusiona la conservación de componentes antiguos con la incorporación de influencias contemporáneas, particularmente en campos como la economía, la educación y las celebraciones tradicionales de sus cuatro fiestas andinas. En este punto, la mezcla cultural no solo representa una manifestación de la identidad, sino también una táctica para el crecimiento económico y social y cultural.

Una de las expresiones más notorias de este proceso es la modificación de las celebraciones tradicionales de los Andes. Por ejemplo, el Kapak Raymi, que inicialmente conmemoraba el solsticio de diciembre y la renovación de la vida, ahora incorpora componentes modernos como exhibiciones de arte y acontecimientos turísticos. Esta transformación satisface la exigencia de captar visitantes sin sacrificar la esencia ritual de la celebración. Quishpe (2020) sostiene que “el Kapak Raymi se ha transformado en un medio para exhibir la abundancia cultural de Otavalo, fomentando un intercambio entre la tradición y la modernidad” (p. 32).

Asimismo, el Inti Raymi, fiesta dedicada al padre sol, ha progresado hasta transformarse en un acontecimiento de relevancia internacional. Las comunidades originarias han integrado a esta festividad no solo componentes turísticos, sino también expresiones políticas que reclaman los derechos de los nativos en un marco de asimilación cultural. Según Maldonado (2021), “la ceremonia ritual del Inti Raymi manifiesta una resistencia cultural que, simultáneamente, intenta ajustarse a las dinámicas económicas a nivel mundial” (p. 45).

Igualmente, la educación ha desempeñado un papel esencial en la conservación y cambio del mestizaje cultural. En las instituciones educativas bilingües, tanto el kichwa como el español conviven como idiomas de comunicación y diálogo continuo, lo que posibilita a las generaciones futuras apreciar su identidad cultural al mismo tiempo que desarrollan habilidades para relacionarse en entornos nacionales e internacionales. Esta actividad educativa muestra cómo la mezcla cultural ha progresado para incorporar no solo componentes tradicionales, sino también tácticas que promueven la inclusión social y cultural entre diferentes pueblos. De acuerdo con (Vera, 2020), “la educación bilingüe en Otavalo representa un caso palpable de cómo se puede emplear el mestizaje cultural como un instrumento para la equidad y el progreso entre diferentes culturas presentes en el mismo sitio geográfico” (p. 93). Por lo cual, la educación intercultural bilingüe juega un papel elemental para la diversidad cultural.

Además, en el contexto político, las comunidades originarias de Otavalo han obtenido un lugar importante en la toma de decisiones a escala local y nacional. Esta implicación política se ha logrado mediante la incorporación de principios democráticos y estructuras convencionales, lo que ha facilitado un intercambio político eficaz entre la estructura organizativa propia y lo extraño que vienen siendo las nuevas tendencias políticas contemporáneas. Según Gonzales (2021), “el fortalecimiento político de las comunidades nativas de este pueblo muestra una adaptación del mestizaje cultural, en la que los valores ancestrales se fusionan con las estructuras de gobernanza modernas” (p. 58). Para hacer de este ámbito más equitativo e igualitario.

Sin embargo, el mestizaje cultural en pueblo Kichwa Otavalo, desde sus comienzos hasta su manifestación contemporánea, simboliza un proceso dinámico y polifacético que muestra tanto la resistencia como la adaptación de una identidad colectiva ante influencias foráneas. Este fenómeno ha modificado no solo las costumbres culturales tradicionales y las celebraciones en los Andes, sino también las estructuras económicas, sociales y políticas de la población de esta parcialidad indígena. Con el paso de los siglos, los otavaleños han evidenciado una habilidad singular para incorporar componentes contemporáneos sin sacrificar la esencia de su legado indígena, estableciéndose como un modelo de mezcla cultural en el entorno andino. Actualmente, Otavalo representa un caso vivo de cómo la mezcla cultural puede convertirse en un motor de resistencia y creatividad ante los retos de la globalización.

Otros de los pueblos indígenas de la sierra ecuatoriana que también ha experimentado el proceso del mestizaje cultural es el pueblo Puruhá. El mestizaje cultural ha representado un proceso de cambio profundo, produciendo significativas repercusiones en los siguientes sectores los mismo que son; social, político y económico. Históricamente, la colonial y el proceso republicano dio paso a la hibridación de tradiciones, creencias y estructuras de organización comunitaria. De acuerdo con Salomón (1986) “el mestizaje en los Andes de Ecuador ha sido un fenómeno persistente que ha implicado la reconfiguración de la identidad indígena mediante la inclusión de elementos foráneos, a menudo de manera impuesta” (p. 113). Esta hibridación cultural ha causado tanto la desaparición como la modificación de costumbres antiguas, impactando la unidad comunitaria del pueblo Puruhá.

Desde el punto de vista social, el mestizaje ha provocado un debilitamiento gradual de las estructuras convencionales de organización de la comunidad indígenas del Ecuador, en particular de este pueblo. Moya (2015) señala que “el mestizaje ha afectado la identidad étnica de las comunidades indígenas de Ecuador, causando una división de la visión del mundo original y una reinterpretación de su función en la sociedad nacional” (p. 74). Para los puruháes, esto ha implicado la gradual desaparición de tradiciones como la utilización del idioma Kichwa y la disminución de celebraciones ancestrales, que han sido sustituidas o alteradas por influencias occidentales. La fragmentación de la identidad ha provocado que las generaciones más jóvenes adopten costumbres culturales foráneas, distanciándose del patrimonio de sus ancestros que sin duda son el producto de un devenir histórico.

En el ámbito político, el mestizaje ha influido en el reconocimiento y la representación del pueblo Kichwa Puruhá en el sistema estatal de Ecuador. Según Guerrero (2010), “las estrategias de uniformización cultural puestas en marcha en el Ecuador republicano fomentaron una ciudadanía mestiza en detrimento de las identidades indígenas, disminuyendo su implicación en la toma de decisiones” (p. 89). Esto ha provocado una representación política restringida de los líderes de este pueblo Puruhá, complicando la protección de sus derechos territoriales y culturales. Sin embargo, en las décadas recientes, los movimientos de origen indígena han reconocido su identidad política y han conseguido progresos en la inclusión en la administración local y nacional.

En el contexto económico, el mestizaje ha afectado las dinámicas de producción y la estructura de propiedad de la tierra del pueblo Kichwa Puruhá. De acuerdo con Chiriboga (2013), “la incorporación obligada de las comunidades originarias al sistema económico

colonial y republicano modificó sus sistemas de producción convencionales, transformándolos en trabajadores para los sectores predominantes” (p. 132). En este sentido, los puruháes pasaron de tener sistemas agrícolas autosostenibles a depender de mercados externos y de sistemas de producción orientados hacia la comercialización. Esto ha generado desigualdades económicas, ya que muchas comunidades han sido desplazadas de sus tierras ancestrales y han tenido que migrar a centros urbanos en busca de oportunidades laborales, dejando en el olvido las técnicas agrícolas tradicionales, que son parte de su patrimonio cultural.

El efecto del mestizaje cultural en el pueblo Puruhá también ha incidido en la estructura de la educación y en la transferencia de saberes entre generaciones. Ortíz (2018) indica que “históricamente, la educación formal en Ecuador ha funcionado como un mecanismo de asimilación cultural que ha fomentado la castellanización y la exclusión del saber ancestral indígena” (p. 54). En la comunidad Puruhá, este fenómeno se ha manifestado en la reducción de la utilización del Kichwa y en la ausencia de valoración del saber agrícola y medicinal tradicional en los currículos académicos. No obstante, en las últimas décadas, se han realizado intentos de establecer un modelo de educación bilingüe intercultural que facilite la conservación de su cosmovisión.

Pese a estos impactos, el pueblo Kichwa Puruhá ha desarrollado diversas estrategias de resistencia cultural para preservar su identidad frente al avance del mestizaje. Conforme argumenta Lema (2017), “las comunidades indígenas han respondido al proceso de mestizaje mediante la revitalización de sus tradiciones, la reconstrucción de su memoria histórica y la afirmación de su identidad en espacios públicos y políticos” (p. 67). Mediante celebraciones, tejidos, música y costumbres agrícolas ancestrales, los puruháes han conseguido preservar aspectos fundamentales de su cultura, reforzando su sentimiento de identidad y su batalla por el reconocimiento de sus derechos comunitarios.

Finalmente, otro de los pueblos que también se vio afectado por el proceso del mestizaje cultural, es el pueblo de Salasaka, ubicado en la provincia de Tungurahua, cantón Pelileo, Ecuador. En este sentido, el mestizaje cultural en el pueblo Kichwa Salasaka ha provocado una serie de cambios que impactan en varios aspectos de su vida en comunidad. De acuerdo con Masaquiza (2013), “el rápido progreso de las telecomunicaciones, junto con la globalización de la información, ha facilitado el acceso a conocimientos de otras culturas y tradiciones que son ajenas al del pueblo” (p. 1). Esta constante exposición a factores externos ha generado transformaciones importantes en las costumbres culturales y sociales de los Salasaka en especial a su idioma y vestimenta.

En el contexto social, la asimilación cultural ha influido en la identidad cultural de toda la población del pueblo Salasaka. Según Suárez & Lasso (2022) indican que “existen un proceso de asimilación cultural, que mermaría el intento de potenciar el turismo local” (p. 12). Este fenómeno se refleja en la asimilación de tradiciones foráneas y en la disminución gradual de las tradiciones antiguas, lo que deteriora la estructura social y la transferencia de conocimientos entre generaciones.

En el ámbito político, el mestizaje ha tenido un impacto en la estructura y representación de este pueblo indígena. Vieira (2014) sostienen que “la diferencia étnica de los salasakas se origina porque decidieron unificarse como un único grupo étnico para mantenerse como territorio indígena en una zona que sufrió el blanqueamiento cultural o mestizaje”

(p. 6). Esta unificación ha posibilitado que los Salasaka conserven cierta autonomía y representación política, aunque se encuentran con retos continuos para mantener su identidad en un ambiente mayoritariamente mestizo.

En términos económicos, la comunidad ha sufrido modificaciones en sus métodos de producción a causa del mestizaje cultural. De acuerdo con Viteri (2022), “los Salasakas son una comunidad asentada en la provincia de Tungurahua, distinguida por sus saberes milenarios, los cuales son atractivos culturales para formar la propuesta turística” (p. 10). No obstante, la incorporación de prácticas económicas foráneas ha creado conflictos entre la conservación de técnicas tradicionales y la adopción de nuevas formas de subsistencia entre las más comunes esta la siembra del maíz a gran escala y negocios modernos como los supermercados entre otros que han afectado a los valores culturales de este pueblo.

Pese a estas influencias, Salasaka ha puesto en marcha tácticas para proteger su legado cultural, como el rescate del idioma nativo y la implementación de la educación intercultural bilingüe. El pueblo Kichwa Salasaka fue reconocido como un patrimonio cultural intangible por la Asamblea Nacional del Ecuador en 2018, resaltando su idioma, la tradición oral y sus variadas expresiones de naturaleza ritual, festiva y productiva. Este reconocimiento oficial fortalece los intentos de la comunidad de preservar sus tradiciones y costumbres culturales, con este reconocimiento, el pueblo a puesto en marcha diferentes proyectos de rescate cultural, los más comunes son; el rescate de la elaboración de las prendas de vestir de esta cultura y su cosmovisión ancestral.

Adicionalmente, la migración ha tenido un impacto en la dinámica cultural de este pueblo. Arellano (2012) señala que “entre 1970 y 2005, un gran número de indígenas exploraron nuevos destinos en naciones europeas y en América del Norte, donde asimilaron nuevas tendencias culturales” (p. 14). Esta dispersión ha provocado la adopción de costumbres culturales foráneas, que, al ser reincorporadas en la comunidad, favorecen el proceso de asimilación y modifican las estructuras sociales y económicas locales.

Para finalizar, el mestizaje cultural ha impactado de manera significativa en el pueblo Kichwa Salasaka, repercutiendo en sus aspectos sociales, políticos y económicos. Pese a los retos considerables para preservar su identidad cultural, la comunidad ha mostrado capacidad de resistencia a través de la puesta en marcha de estrategias de conservación y adaptación que intentan balancear la incorporación de influencias externas con la preservación de sus costumbres ancestrales que lo caracterizan a este pueblo y lo convierten en único.

4.3 Estrategias de resistencia y adaptación cultural utilizadas por el pueblo Kichwa Saraguro frente al mestizaje cultural

Antes de presentar los resultados sobre el mestizaje cultural es necesario conocer la ubicación del Pueblo indígena de Saraguro.

4.3.1.1 Contextualización de la parroquia San Lucas

La cultura indígena de Saraguro de la parroquia San Lucas al igual que los pueblos andinos de la sierra ecuatoriana. También, ha atravesado ese proceso del mestizaje cultural ya sea de manera directa o indirecta, antes de dar paso al análisis correspondiente

es indispensable conocer la contextualización de la parroquia en la cual se desarrolló el proceso investigativo.

La provincia de Loja, al sur de Ecuador, alberga la parroquia rural de San Lucas, que forma parte del cantón Loja. Este lugar, en épocas pasadas, era conocido como El Tambo Blanco, pero posteriormente, con la llegada de los padres Jesuitas en 1652 a la ciudad de Loja, adoptó el nombre de San Lucas, en honor al ilustre evangelista que lleva su mismo nombre. De esta manera, el 4 de agosto de 1890, mediante un acta de resolución del distinguido municipio de Loja, se otorgó el permiso para la instauración de esta nueva parroquia, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Lucas (GADPSL,2019).

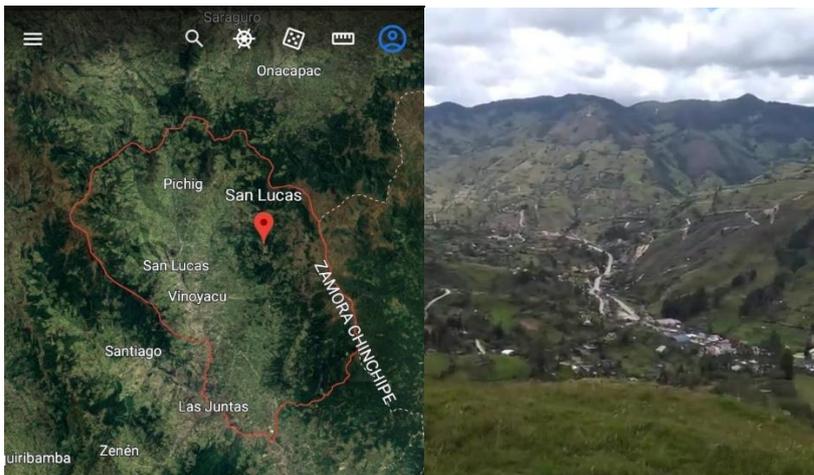
Esta parroquia está conformada culturalmente por el 91% de la población indígena que pertenece al pueblo Kichwa Saraguro y el 9% dice pertenecer a la cultura mestiza (Yaruquí, 2012). Esta riqueza cultural le caracteriza a esta zona, por tener una identidad especial y única, misma que mantienen las costumbres y tradiciones ancestrales propios de los pueblos indígenas de los andes.

La ropa de los habitantes de estos pueblo indígena se compone de la siguiente forma; usualmente, los hombres llevan un poncho, un pantalón corto de color negro, un sombrero de color negro o blanco, como la mancha de la vaca, entre otros. Por otro lado, las mujeres llevan; anaco negro, bayeta de ese mismo tono, sombrero similar al de los hombres, aretes de plata, collares de diversos colores, entre otros. Es importante destacar que los residentes de esta parroquia subsisten a través de la agricultura, la ganadería, las artesanías, la cocina, entre otros recursos económicos.

Por último, está conformado por las siguientes instituciones los mismos que son;

- Junta parroquial
- Tenencia política
- Registro civil
- Unidad de policía comunitaria
- Sistema de justicia indígena
- Subcentro de salud
- Escuelas
- Colegios

Gráfico 1: Parroquia San Lucas

Fuente: Javier Medina- Google Earth

Teniendo en cuenta la ubicación de este pueblo indígena se expone el proceso del mestizaje y sus posibles estrategias implementadas frente a estas influencias. Para la recopilación de datos para esta fase se utilizó dos instrumentos; encuesta y entrevista los mismo que se expondrán a continuación.

Tabla 1

Opinión parroquial sobre el mestizaje cultural y cambios en la identidad

Opinión de los comuneros de la parroquia San Lucas	Análisis
<p>-El mestizaje ha transformado nuestra ropa, hoy en día muchos jóvenes ya no llevan anaco ni sombrero, optan por prendas modernas, no solo eso, sino también están dejando delado el cabello largo que es identidad del pueblo y eso es triste.</p> <p>-Antiguamente, nuestras celebraciones se limitaban a la música andina, pero en la actualidad se percibe cumbia y reguetón en los cuatro Raymis propios de este pueblo indígena.</p> <p>- El idioma kichwa está desapareciendo, los niños ya no lo asimilan adecuadamente debido a que tanto en la escuela como en el hogar se utiliza más español.</p> <p>-Las costumbres de la medicina tradicional están en declive debido a que las personas optan por acudir al hospital en lugar de utilizar plantas medicinales.</p> <p>-En los beneficios de la comunidad, antes todos colaboraban, pero hoy en día muchos optan por pagar una multa en vez de contribuir.</p> <p>-La dieta ha sufrido una transformación, se consume más arroz y fideos en vez de mote y mashka, papas criollas, que anteriormente constituían nuestro fundamento nutricional y con ello no teníamos muchas enfermedades.</p> <p>-Los jóvenes están dejando de respetar a los ancianos y ya no obedecen las recomendaciones de los mayores como en el pasado, ahora se está perdiendo el sentido de pertenencia a una cultura indígena.</p> <p>-Nuestras danzas han sufrido cambios, algunos bailes tradicionales ahora los fusionan con coreografías actuales.</p> <p>-Los valores comunitarios están decayendo, ahora las personas priorizan más lo personal que el trabajo colectivo.</p>	<p>El mestizaje ha provocado un cambio significativo en la identidad cultural del pueblo, impactando su atuendo, música, lengua, medicina tradicional, nutrición y valores comunitarios. La asimilación de tradiciones foráneas, como el empleo de vestimenta contemporánea en vez de trajes tradicionales, la inclinación hacia géneros musicales extranjeros en festividades antiguas y la disminución del kichwa como idioma nativo, evidencian un proceso de asimilación que amenaza la herencia cultural. Además, la disminución del sentimiento de comunidad, la modificación en la alimentación y la ausencia de consideración hacia los ancianos evidencian un desplazamiento de costumbres que anteriormente consolidaban la unidad social, lo que implica una gradual separación con las raíces indígenas.</p>

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Lucas

Elaborado por: (Medina, 2025)

Como se puede apreciar en la presente tabla los comuneros de la parroquia San Lucas, mencionan que el mestizaje cultural ha afectado de diferentes maneras en esta cultura lo que se puede resaltar es la pérdida de la vestimenta tradicional y el idioma nativo que es

el Kichwa. Así mismo, se puede apreciar que elementos foráneos de otras culturas se han adaptado dentro de este pueblo que ahora forman parte de sus celebraciones tradicionales. Finalmente, se puede resaltar que existe una mezcla de las culturas tanto del pueblo indígena de Saraguro y elementos de diferentes culturas que se han fusionado. En ese sentido, el mestizaje cultural, que se refiere a la combinación de diversas costumbres y tradiciones, produce una hibridación que modifica la identidad de una comunidad, generando nuevas manifestaciones culturales de un pueblo nativo. De acuerdo con Bravo (2021), “estos sucesos se concretan y se manifiestan en los mercados populares, lugares que se vuelven centros de conservación cultural, como también las plazas centrales” (p. 324). Por lo tanto, este proceso cultural trae cambios significativos en sus elementos culturales. Es decir, para nosotros, el mestizaje cultural es la fusión de tradiciones y saberes de los antiguos runas con las formas introducidas desde los tiempos de la colonia española. En ocasiones nos ha robustecido, pero en otras ha provocado la desaparición de nuestras propias costumbres que es lamentable dentro de nuestro pueblo (Lozano, 2024). En base a esta argumentación, se puede deducir que el mestizaje cultural siempre y en toda ocasión va trae cambios significativos en una cultural y el pueblo Saraguro no es la excepción.

A continuación, expondré las transformaciones sociales y políticas que ha sufrido el pueblo de Saraguro a causa del mestizaje cultural.

Tabla 2

Opinión parroquial sobre el mestizaje cultural

Opinión de los comuneros de la parroquia San Lucas	Análisis
<p>-Antes nos trabajábamos más en las mingas, ahora algunos ya no quieren porque comentan que trabajan en la ciudad en empresas y no tienen tiempo para los trabajos comunitarios.</p> <p>-Los taitas tomaban las decisiones por la comunidad, ahora los jóvenes quieren hacer las cosas a su manera y ya no escuchan a los conocedores ancestrales.</p> <p>- Antes todos hablábamos kichwa, en nuestro idioma, ahora casi todos prefieren el castellano y nuestros wawas (hijos) ya no aprenden bien nuestra lengua porque en el colegio poco o nada se enseñan.</p> <p>-La ropa también ya no es la misma, ahora ya no todos usan anaco y sombrero, algunos prefieren la ropa de mestizo porque dicen que es más ligera y económica.</p> <p>-Las fiestas han cambiado, ya no se celebran las cuatro fiestas andinas como lo hacíamos antes, ahora traen parlantes y música de afuera que no es de nuestro agrado para personas que sabemos de cultura.</p> <p>-Los matrimonios en mis tiempos y de mis abuelos sabían ser bonitos, porque se pedía permiso a la familia</p>	<p>El intercambio cultural ha provocado transformaciones significativas en las costumbres tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, impactando en la solidaridad colectiva, la difusión del idioma, el atuendo y las celebraciones. El impacto foráneo ha cambiado el papel de los taitas y la medicina ancestral ha quedado como segunda opción, mientras que la urbanización y el individualismo han alterado las relaciones sociales y económicas. Estas modificaciones representan un proceso de adaptación, aunque también existe el peligro de pérdida de la identidad y los conocimientos ancestrales</p>

<p>y se hacía una gran reunión familiar para compartir la cultura, ahora muchos de los jóvenes se van nomás sin decir nada a la iglesia.</p> <p>-Los taytas Yachay (sabio)conocedores de la medicina ancestral, curaban con plantas naturales y palabras antiguas, ahora muchas personas por simple gripe, se van directo al hospital y ya no confían en la medicina de nuestros abuelos eso es una tristeza.</p> <p>-Las tierras se compartían en comunas y eso nos daba identidad de alguna manera, pero ahora algunos venden sus terrenos y los compran personas de diferentes partes del Ecuador, eso nos preocupa porque ellos traen nuevas tendencias culturales.</p>	<p>que den en el olvido, como un simple recuerdo.</p>
---	---

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Lucas
Elaborado por: (Medina, 2025)

Como se puede observar en la presente tabla, los comuneros de la parroquia San Lucas expresan que a causa del mestizaje cultural se han visto afectados en sus estructuras sociales políticas y económicas, que sin duda han traído cambios significativos para el pueblo, entre los más relevantes están; pérdida total del idioma Kichwa, en menor medida su vestimenta sus costumbres y tradiciones. Además, sus cuatro fiestas andinas (Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kulla Raymi y Kapak Raymi) presentan una combinación entre elementos tradicionales y contemporáneos. Lo cual, ha afectado de manera significativa al pueblo sobre todo en su identidad. Por otra parte, el intercambio cultural en comunidades indígenas favorece cambios sociopolíticos a través de la hibridación de instituciones, idiomas y visiones del mundo. De acuerdo con García (1995), la hibridación es un proceso activo en el que culturas diferentes se fusionan, reconfigurando identidades y estructuras de poder nuevas. En tal caso, este proceso lleva consigo un mensaje implícito de homogenización cultural, el más afectado sin duda es la cultura originara porque es despojada de sus elementos culturales. Así mismo, acontecimientos, importantes han formado parte de este proceso dentro del pueblo indígena de Saraguro, entre los más comunes que recuerdo y han marcado una antes y un después, está la conquista y colonización, fueron los momentos más fuertes, aunque ahora la migración también está de moda y eso afecta a la identidad cultural de nuestro pueblo. Ya que, estos procesos impusieron una nueva religión y nuevas formas de vida. Con el paso del tiempo, el pueblo indígena de mi Saraguro tuvo que adaptar algunas costumbres españolas con inclinación al cristianismo, pero jamás hemos dejado de luchar frete a estos nuevos cambios y producto de esa lucha incansable aún tenemos vivos en cierto grado nuestros valores culturales (Cango, 2024). De similar manera, otros factores como la hacienda y la evangelización permanente de nuestras comunidades marcaron mucho el proceso de mestizaje en nuestro pueblo, debido a que, nos obligaron a trabajar para ellos, además, nos obligaron a implementar nuevas formas de vestir y hablar, con el tiempo nos adaptamos a nuevas formas pero jamás abandonamos al ser runa, seguimos manteniendo nuestra identidad, en el pasado de forma clandestina, ahora lo hacemos en las plazas centrales como medio de expresión y transmisión cultural para las nuevas generaciones

(Tene, 2024). Indudablemente, los habitantes de este pueblo han tomado acciones frente a este proceso que intento e intenta despojar de sus elementos culturales.

De la misma manera, exponen los resultados sobre las estrategias implementadas para preservar los elementos culturales del pueblo Saraguro frente al mestizaje cultural.

Tabla 3

Opinión parroquial sobre las estrategias implantadas a causa del mestizaje cultural

Opinión de los comuneros de la parroquia San Lucas	Análisis
<p>- Para mitigar este proceso de mestizaje, hemos organizado talleres para que los renacientes aprendan kichwa y de esta manera rescatar nuestro idioma, además optamos por la educación intercultural bilingüe porque sirve como herramienta de rescate y valorización de nuestros saberes culturales.</p> <p>-En las cuatro fiestas andinas seguimos bailando al ritmo de nuestra música autóctona, que es el Chaspishka, así recordamos cómo celebraban nuestros abuelos y de paso que sembramos el legado cultural para nuestros jóvenes.</p> <p>-En los centros educativos enseñamos a los niños sobre nuestras costumbres, tradiciones y vestimenta, para que sigan usando estos atuendos de galo, porque para nosotros nos dan identidad.</p> <p>-Hacemos mingas para cuidar nuestros sembríos y el sistema de agua comunitario, también enseñamos a los jóvenes a sembrar como lo hacían nuestros taytas respetando al medio ambiente y sobre toda la madre tierra.</p> <p>-Los taytas sabios de la medicina ancestral todavía curan con plantas medicinales y enseñan a las nuevas generaciones sobre el significado y el valor curativo de las plantas tradicionales con la esperanza que no se pierda.</p> <p>-En los matrimonios estamos volviendo a retomar la costumbre de pedir permiso a la familia y hacer un baile de reconocimiento y de compartir ideas y sobre todo valorar nuestra herencia cultural.</p> <p>-En los últimos años hemos retomado el uso de nuestra ropa tradicional típica de gala, en las fiestas andinas, para que todos se sientan orgullosos de pertenecer a esta cultura.</p>	<p>Se puede evidenciar que el pueblo indígena de Saraguro, ha realizado un proceso de resistencia cultural activa ante el mestizaje, en el que la comunidad aplica varios medios de fortalecimiento y rescate cultural, entre los más comunes está el idioma, la educación intercultural bilingüe con el fin de mantener viva su identidad. Estas medidas establecen una estructura sociocultural, donde la tradición se reinterpreta y robustece como instrumento de supervivencia en entornos de transformación cultural permanente.</p>

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Lucas

Elaborado por: (Medina, 2025)

Como se puede evidenciar en la presente tabla los comuneros de la parroquia San Lucas, han tomado diversas acciones frente al mestizaje cultural, entre las estrategias más relevantes se encuentra el rescate del idioma kichwa que viene siendo su idioma nativo. De la misma manera, se han creado proyectos para fortalecer la vestimenta cultural y su cosmovisión en este pueblo. Así mismo, se ha tomado como alternativa la educación intercultural bilingüe para transmitir a los niños los valores culturales de este pueblo y así no perderlos y finalmente se puede evidenciar que a través de diferentes acciones se está volviendo a retomar las cuatro fiestas andinas que son el orgullo de esta cultura por lo tanto el mestizaje cultural ha afectado de manera directa a este pueblo y razón por la cual se han visto obligados en buscar estrategias de resistencia. Consideremos ahora, para mitigar o remediar el mestizaje cultural y mantener su identidad, las comunidades indígenas aplican diferentes estrategias como la educación intercultural bilingüe para su población más joven, la revitalización de su idioma, las practicas rituales de su convivencia armónica con la Madre Tierra y la difusión oral de su cosmovisión con elementos propios y ajenos ya que son parte de este contexto global, a este proceso también podemos llamar hibridación cultural porque en su accionar no conlleva una pérdida cultural total de la identidad de una cultura nativa, sino una reestructuración dinámica que facilita la persistencia de tradiciones en nuevos escenarios y con nuevos elementos (García, 1990). Por el motivo, se puede evidenciar que este proceso trae consigo cambios dentro de una cultura y al mismo tiempo los adapta de acuerdo a su entorno. Así mismo, el mestizaje cultural ha hecho que muchos runas de nuestro pueblo, de nuestras comunas, dejen el trabajo agrícola enfocado en la chakra Andina y opten por empleos en la ciudad o en fábricas, olvidando el ranti-ranti (dando - dando) y la minga que es parte del trabajo colectivo dentro del pueblo. También, antes nuestros abuelos, taytas vivían del trueque, del intercambio de productos como; maíz, papa y mashua, pero ahora muchos prefieren comprar productos industriales y dejar de sembrar productos orgánicos y nuestros (Tene, 2024). De similar opinión, otro de los comuneros manifiesta que las prácticas tradicionales para generar una economía sustentable han cambiado porque ahora los jóvenes actuales ya no quieren aprender estas técnicas que son parte de nuestro patrimonio material e inmaterial, pues dicen que no deja plata, no son valoradas en el mercado y nadie lo interesa. Por esta razón, muchos han migrado al extranjero, dejando de lado los oficios de nuestros taytas y mamas, perdiéndose el arte de trabajar con nuestras propias manos, con nuestro propio conocimiento, con nuestra filosofía y eso es triste (Chalàn, 2024). Finalmente, pesar del mestizaje cultural permanente, hay comuneros quienes seguimos defendiendo y rescatando nuestras economías tradicionales que son el producto de un devenir histórico, lleno de cuentos y relatos, aunque cada vez es más difícil, pero no nos damos por vencido. Este sistema actual y el comercio han hecho que nuestros productos no sean valorados como antes por las personas de afuera y eso nos desmotiva a seguir produciendo como lo hacemos. Sin embargo, seguimos con el trueque en ferias y mercados, dentro de nuestro pueblo con el fin de transmitir a nuestra generación futura (Cango, 2024). En base a esta argumentación, podemos decir que el mestizaje en este pueblo sin duda trajo cambios y puso restos para esta parcialidad indígena, con el fin de seguir mantenido su legado histórico.

Enseguida, se presentan los resultados sobre las principales estrategias que ha tomado el pueblo Saraguro frente al mestizaje cultural, así se ve reflejado en la presente tabla.

Tabla 4

Opinión parroquial sobre elementos culturales para proteger la identidad

Opinión de los comuneros de la parroquia San Lucas	Análisis
<ul style="list-style-type: none"> - Nuestro idioma nativo que es el kichwa, yaqué, si la perdemos, con ello se van nuestras historias y saberes, nuestra cosmovisión. - La vestimenta, es parte de nuestro patrimonio, tanto como del hombre y la mujer, porque son elaborados con materiales de nuestro medio, con nuestro propio conocimiento perder significaría, perder nuestra historia y cultural, eso no podemos permitir. - La minga, es un espacio de compartir saberes y de transmisión de la cultura, es el compartir de nuestros abuelos más allá del trabajo comunitario. -La música y la danza propia de nuestro pueblo, expresado a través sus sonidos únicos, de muestran la riqueza de saberes milenarios que son expresados por este medio, además, practicar nos hace sentir orgullosos de ser runas y nos identifica. - La pampamesa, es el acto de compartir comunitario, valora nuestros productos y la riqueza que tiene atrás, las papa con cuy y queso. Adicionalmente, la chicha de jora que es muestra bebida. Compartir en una sola mesa nos une lasos como familia y pueblo. - El respeto a los taytas y mamakuna, es parte elemental de nuestra cultura porque ellos son la fuente de la sabiduría, son la guía para las nuevas generaciones, el faltar el respeto es condenarnos al fracaso como pueblo. - La Madre Tierra, tenemos que cuidarle porque de ella devenimos y a ella nos vamos, es decir, ella nos alimenta, nos da salud es fuente de vida para todos los seres vivos. 	<p>En la presente opinión comunitaria, refleja una estructura identitaria de ciertos elementos culturales indispensables para su cultura, los mismo que son; Idioma, vestimenta, música, arte, cosmovisión, y la Madre Tierra, donde las prácticas colectivas y los saberes ancestral son la parte elemental de resistencia cultural. Estos elementos en su conjunto forman parte de la identidad del pueblo Saraguro y lo caracterizan como único en el mundo y le hacen frente al mestizaje cultural.</p>

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Lucas

Elaborado por: (Medina, 2022)

Como se puede evidenciar en la presente tabla los comuneros de la parroquia San Lucas en mayor medida mencionan que han tomado diversas estrategias para contrarrestar el mestizaje cultural dentro de este pueblo. Así mismo, es evidente que existen elementos primordiales que se deben mantener para no perder la cultura entre los más representativos son: el idioma nativo, su vestimenta tradicional, la minga, su música, su arte, su cosmovisión y gastronomía. En su conjunto son parte de la identidad cultural de este pueblo y lo caracterizan como único en el país y en el mundo. Además, estos elementos culturales le dan identidad a los pobladores o comuneros de este pueblo indígena. Definitivamente, el mestizaje cultural en este pueblo ha obligado tomar decisiones para la protección de sus elementos culturales más esenciales como, vestimenta, música, arte, cosmovisión etc. Estos elementos en contacto con el mestizaje

se reconfiguran sin perder su esencia originaria, es decir, es un proceso en que los pueblos nativos resignifican sus valores culturales en un diálogo permanente con la modernidad y de esta manera asegurando su permanencia histórica (Geertz, 2000). En ese sentido, uno de los comuneros del pueblo Saraguro expresa que se han organizado ferias interculturales dentro del este pueblo, en el cual se permite la venta de productos tradicionales, tanto de consumo como; maíz morocho, papa, cebada, alverjas, frejol, sambo, zapallo, higo etc. Además, se proporciona en el mercado la vestimenta tradicional de este pueblo, las mismas que son elaboradas con materiales propios de esta cultura. También se ha fortalecido el intercambio de productos con las comunas vecinas, pues así evitamos depender nuestros saberes tradicionales y mantenemos vivas nuestras costumbres que nos hacen únicos como saraguros (Lozano, 2024). Así mismo, los taytas a través de varios proyectos como el Sumak kawsay, hemos tratado de transmitir a las generaciones jóvenes nuestras historias de vida, nuestras creencias, en las asambleas y mingas también hemos intentado involucrar a los jóvenes en algunos es bien recibido el mensaje en otras ocasiones hay una falta de interés, esto lo estamos haciendo para que los jóvenes comprendan el valor de nuestra cultura y su riqueza. También se opta por la educación bilingüe ya que ahí nuestros niños aprenden el idioma, artesanías que son nuestros eso nos alegra (Cango, 2024). Finalmente, en esta misma línea de conocimiento, el pueblo indígena de Saraguro en los últimos años ha retomado con fuerza y algarabía las celebraciones de las cuatro fiestas andinas; Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kulla Raymi y Kapak Raymi, en la cual los pobladores lucen sus trajes de gala como la vestimenta propia, la música, el arte, la gastronomía y la bebida tradicional, además, estas celebraciones vienen cargadas de cuentos, mitos, ritos y símbolos que son parte de estas celebraciones, no debe faltar la ceremonias rituales y eso lo hace un Yachak. Últimamente, se evidencia un gran interés de los jóvenes por la música propia entonada con nuestros propios instrumentos musicales y eso me hace feliz y me siento orgulloso (Tene, 2024). Indudablemente, es evidente la influencia del mestizaje cultural dentro de este pueblo indígena, este proceso bien se dio de manera directa o indirecta, quizá no tiene mucha importancia la forma en que se dio, lo que interesa al pueblo en general es mantener sus elementos culturales tangibles e intangibles característicos de esta parcialidad para lo cual se han tomado diversas estrategias que sean expresado en los párrafos anteriores. Finalmente, en los últimos años o en los años recientes a través de varios proyectos e iniciativas públicas y privadas se está volviendo a valorar y rescatar estos elementos que son únicos para el pueblo Saraguro.

De manera semejante, a continuación, se expone los resultados del mestizaje cultura y su influencia en economía tradicional de pueblos Saraguro, mismo que se está reflejado en el presente gráfico.

Gráfico 2

El mestizaje cultural en las actividades económicas tradicionales

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Lucas
Elaborado por: (Medina, 2025)

De manera general, los comuneros de la parroquia San Lucas indican que el mestizaje cultural influyó de manera significativa en las prácticas tradicionales de generar economía para el pueblo, mientras que, en menor medida expresan que a causa del mestizaje cultural ha mejorado sus economías. Sin embargo, es evidente que el mestizaje cultural trae consigo cambios en el sistema económico de un pueblo y este pueblo no es de excepción, tal como se ve reflejado en el gráfico el mestizaje cultural ha traído cambios significativos dentro de este pueblo.

En base a lo expresado anteriormente, se puede comentar que el mestizaje cultural, sin duda es un proceso dinámico de diálogo e intercambio de saberes culturales entre diversas tradiciones socioculturales que da lugar a nuevas formas de representación cultural de un pueblo originario, sin que ello implique la desaparición de elementos tangibles e intangibles de las culturas originarias. Según, Echeverría (1994) el mestizaje cultural en su proceso puede generar tanto resistencia por parte de la cultura originaria como asimilación pacífica de nuevos elementos culturales, dependiendo de la capacidad de adaptación frente a los nuevos cambios que son el producto de la modernidad y la influencia externa o interna de nuevos elementos culturales. En este sentido, los pueblos originarios con el fin de resistir frente a la creciente globalización y la continua influencia del mestizaje deben buscar medios y herramientas de resistencia cultural para no perder su identidad que es lo más importante. En este hilo conductor, uno de los comuneros manifiesta que; el proceso del mestizaje cultural en nuestro pueblo Saraguro nos ha afectado de manera significativa porque hemos visto obligados en cierta manera de abandonar nuestros conocimientos y prácticas ancestrales en técnicas de cultivo, para optar por las actuales. Así mismo, viene sucediendo con nuestra vestimenta porque elaborar nuestra vestimenta tradicional requiere de un gran costo y tiempo y conocimiento ancestral, su proceso es bien complicado, mientras que, por el otro lado tenemos la vestimenta moderna es más sencilla de elaborar y es más económica a la hora de adquirir. La vestimenta tradicional tiene su costo elevado y muchas personas no tienen la posibilidad de comprar. Además, hemos visto afectados en nuestra alimentación específicamente en el plato típico de los Saraguro muchas veces la gente ya no produce

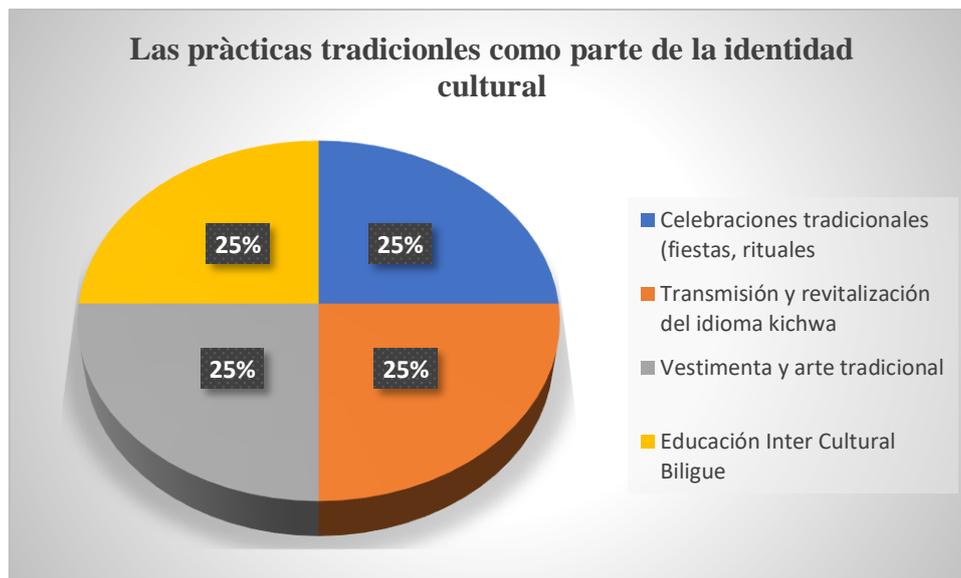
sus propios alimentos como: la papa, el cuy, el queso y el choclo, al no producir estos alimentos se está perdiendo nuestra gastronomía, el cuy se brindaba en las mingas comunitarias ahora ya no, ya no se lo hace porque es muy costoso producir, es más fácil comprar un pollo en el mercado o en una tienda de barrio, también se ha visto afectado nuestra bebida ancestral que es la chicha de jora que es una bebida energizante, ahora ya no se la consume se ha reemplazado por bebidas modernas como la coca-cola entre otras, ahora se puede evidenciar a simple vista solo con el ingreso a mi pueblo que existe los dos tipos de economía y los habitantes de este pueblo subsisten de esta mezcla de economías tanto la tradicional como la moderna y de una u otra forma pienso que no podemos estar aislados de este proceso de globalización y continuo cambio. No porque exista, esta mezcla de elementos culturales, se ha dejado de fomentar a través de cursos talleres y asambleas generales la producción de productos orgánicos propios de nuestro medio y a no perder nuestra vestimenta e idioma, eso siempre estamos intentando transmitir a las nuevas generaciones (Cartuche, 2024). Adicionalmente, otro de los comuneros manifiesta que, el mestizaje cultural con sus nuevas tendencias no solo a afectado en el ámbito cultural sino en la economía del pueblo Saraguro, han empeorado significativamente la producción de productos agrícolas tradicionales y también en la elaboración de su vestimenta. Esto es triste porque los mismos comuneros optan por nuevos medios de producción dejando de lado a todo un proceso histórico de conocimiento empírico que se ha venido transmitiendo de generación en generación y que en menor cantidad aún se mantiene y de esta manera se ve en algunos sectores de la economía que existe una mezcla de elementos tradicionales, todo esto es producto del mestizaje cultural. Sin embargo, el pueblo también ha tomado alternativas para contrarrestar este avance del mestizaje cultural y buscar estrategias para fortalecer y mantener los elementos culturales característicos de este pueblo y eso a las personas que estamos interesados en el tema cultural de nuestro pueblo nos hace sentir orgullosos (Cango, 2024).

En síntesis, el pueblo indígena de Saraguro se ha visto afectado por el mestizaje cultural, porque ha traído cambios en lo social, político y económico específicamente en el ámbito económico el pueblo Saraguro ha optado por nuevas formas de su subsistencia económica quizá acoplándose a este mercado global y de esta manera disminuyendo su producción o la forma de subsistencia económica de tiempos antiguos, por lo tanto, el mestizaje cultural siempre y en todo momento va a traer cambios en una cultura cuando entra en contacto.

De modo idéntico, se presenta los resultados sobre las prácticas tomadas por el pueblo Saraguro frente al mestizaje cultural, mismo, que se pueden evidenciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 3

Las prácticas tradicionales relacionadas con la identidad cultural

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Lucas
Elaborado por: (Medina, 2022)

Como se puede apreciar en el presente gráfico los comuneros de la parroquia San Lucas perteneciente al pueblo Kichwa Saraguro expresan que las cuatro opciones de respuesta en su conjunto forman parte de las prácticas tradicionales del pueblo. Por lo tanto, cada una tiene igual peso dentro del accionar comunitario, en su conjunto forman parte de esta cultura. Así mismo, se resalta que este pueblo indígena tiene diversos elementos culturales que la conforman o son parte de su cultura, de esta manera se puede evidenciar que este pueblo es rico en elementos culturales tangibles e intangibles que en su conjunto forman la identidad de este pueblo y lo caracterizan como único en la región. Sobre todo, poner en práctica estas acciones ayudan de manera directa a mantener la cultura viva.

Sobre todo, las prácticas y valores repetitivos de un pueblo originario se han convertido en un pilar fundamental para la preservación de la identidad cultural de un pueblo frente al mestizaje cultural, además, que se han constituido en herramientas de resistencia frente a este proceso, estas incluyen la educación con su propia visión del mundo, su idioma, su música y su medicina tradicional. Según Echeverría (1994) las parcialidades indígenas fortalecen sus prácticas y sus quehaceres cotidianos a través de valores repetitivos dentro de sus comunas y logran generar espacios de diálogos culturales dentro de una sociedad o un contexto globalizante, este proceso no implica una oposición total a la globalización y sus agentes, sino una estrategia viable que permite mantener vivas las cosmovisiones originarias de un pueblo. De esta manera, la identidad cultural se va definiendo no desde la exclusión, sino todo lo contrario a través de un diálogo pacífico y la adaptación de ciertos elementos culturales precisamente es lo que está pasando en el pueblo Saraguro con sus elementos culturales y la influencia del mestizaje cultural en sus prácticas tradicionales.

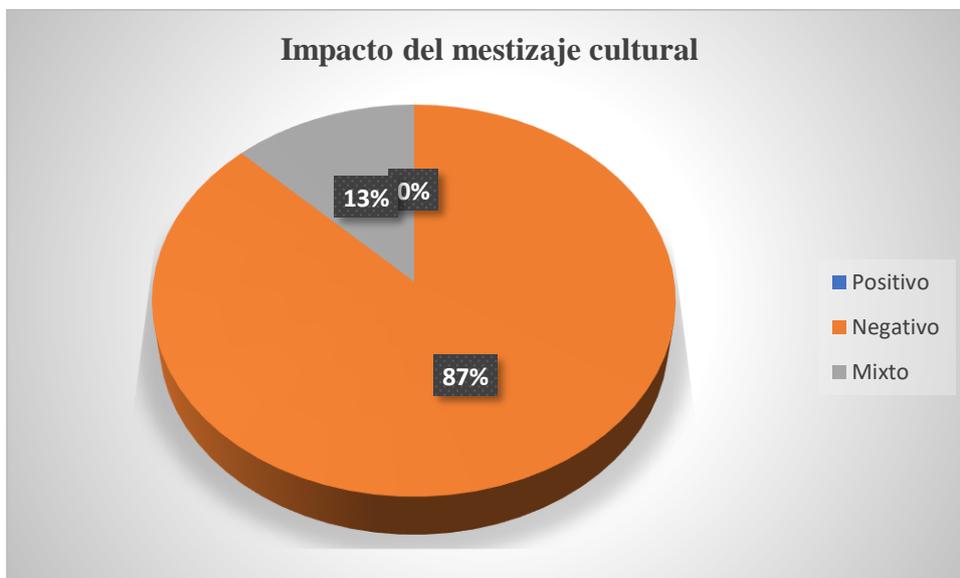
Adicionalmente, uno de los comuneros expresa que, las prácticas tradicionales para el pueblo Saraguro son indispensables, desde mi parecer porque ayudan a fortalecer todos nuestros elementos culturales como son la música, la vestimenta, el arte, el idioma, las mingas y la educación intercultural bilingüe, sin duda ayuda a fortalecer desde nuestras bases con nuestros niños el tema de la cultura y el rescate de la misma. Así mismo, es

indispensable trabajar con las nuevas generaciones y las actuales para no perder nuestra cosmovisión (Cango, 2024). De la misma manera, como prácticas tradicionales también tenemos los rituales, que sin duda es la riqueza espiritual del pueblo indígena Saraguro, que debe ser fortalecido y transmitido hacia las nuevas generaciones ya que nos ayudan a tener más vínculos con la naturaleza y de esta manera seguir ahorrando a la Madre Tierra (Tene, 2024). Finalmente, los espacios como las mingas los trabajos comunitarios las fiestas tradicionales son necesarios y fundamentales para transmitir nuestra herencia y legado cultural como pueblo Saraguro, de esta manera fortalecer y no perder nuestras tradiciones (Chalàn, 2024). En síntesis, las prácticas tradicionales del pueblo Saraguro son diversas y cada una tiene un valor cultural indispensable dentro de ella. Razón por la cual, perder uno de sus elementos culturales significaría perder parte de la esencia de este pueblo.

Finalmente, se expone los resultados del impacto del mestizaje cultural en el pueblo de Saraguro, mismo que se ve reflejado en el presente gráfico.

Gráfico 4

El impacto del mestizaje cultural en el pueblo de Saraguro

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia San Lucas

Elaborado por: (Medina, 2025)

Como se puede evidenciar en el presente gráfico los comuneros de la parroquia San Lucas expresan que el impacto del mestizaje cultural dentro del pueblo Kichwa Saraguro, afectó en gran medida de manera negativa, ya sea porque se vieron afectados en sus elementos culturales, en su forma de vivir, estructura social, política y económica. Mientras que, en menor medida expresan que el mestizaje cultural afectó de manera positiva y negativa haciendo énfasis en que introdujo nuevas formas de generar economía y nuevos elementos como; vestimenta, música y bebida, entre otros factores que son diferentes a los de la cultura. Sin embargo, se evidencian dentro del pueblo.

En este hilo conductor, el mestizaje cultural ha impactado de manera negativa en los pueblos originarios al momento de formar parte de su estructura identitaria y maneras de

interpretar y entender el mundo. Dentro de una parcialidad indígena, es decir, la imposición de nuevos valores externos ha provocado en cierta medida la pérdida progresiva de elementos esenciales como; vestimenta, idioma nativo y las prácticas culturales característicos de un pueblo, con lo cual, genera cambios significativos a la hora de transmitir los conocimientos empíricos a las nuevas generaciones ya adaptados con los nuevos elementos culturales producto del mestizaje cultural. Según Clifford (1988) el mestizaje cuando proviene de un proceso forzoso opera como un mecanismo de blanqueamiento donde las culturas subalternas o que tienen menor peso son obligadas en cierta medida adaptarse a modelos culturales diferentes a los existentes dentro de una parcialidad originaria, perdiendo así la autonomía de tomar decisiones sobre su pueblo. De manera similar, es lo que está pasando en el pueblo Saraguro a causa del mestizaje cultural ciertos elementos culturales como; música, gastronomía y vestimenta se han visto obligados a adaptar a nuevos elementos culturales, razón por la cual, es evidente una mezcla de elementos culturales.

Así mismo, un comunero de este pueblo menciona que; el mestizaje cultural dentro del pueblo Saraguro ha afectado de manera negativa ya que jóvenes y personas adultas también han dejado de lado ciertos elementos culturales que son característicos de nuestra cultura (Cartuche, 2024). Quizá lo que mayor se puede evidenciar es; vestimenta, música, arte, gastronomía y la forma de vivir en comunidad ya que muchos habitantes de este pueblo optan por elementos modernos que son propios del mestizaje cultural (Lozano, 2024). Ya que, les presta mayor facilidad en el tema de la agricultura, permite generar más ingresos económicos, mientras que nuestra chacra Andina es un medio de subsistencia familiar y no para sacar al mercado a gran escala. Además, de esto nuestro conocimiento ancestral en el tema de la medicina natural se ha visto afectada indudablemente por la medicina occidental ya que para un simple dolor de garganta o una gripa las personas acuden a una farmacia, se compran un medicamento y solucionan su problema. En mis tiempos, en los tiempos de mis abuelos no era así para una gripa, por una tos, te ibas al huerto o te buscabas dentro de la chacra plantas medicinales que funcionaban y funcionan mejor que una pastilla, eso ya no se práctica con frecuencia porque dos jóvenes han olvidado o no conocen las propiedades curativas de las plantas medicinales, propios de nuestro medio (Chalàn, 2024). Finalmente, quiero decir que el mestizaje cultural sí nos ha traído cambios que aún permanecen con nosotros y seguirán siendo parte de nuestra cultura, es la realidad como pueblo, como organizadores de fiestas tenemos que impulsar a que los jóvenes no dejen nuestra identidad, no dejen otros elementos a causa de este proceso y como digo la lucha no ha terminado, sino que la lucha recién empieza (Tene, 2024). Con base en lo expresado anteriormente, se puede evidenciar que el mestizaje cultural en el pueblo Saraguro ha afectado de manera negativa en diversos elementos culturales, pese a su influencia negativa el pueblo indígena de Saraguro aún mantiene sus costumbres, tradiciones y no solo eso, en la actualidad ya se han diseñado diversas estrategias para fortalecer y resistir en el tiempo frente a este proceso conocido como mestizaje cultural.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- El mestizaje en América Latina, ha sido un proceso que se ha desarrollado de manera directa, haciendo énfasis en la conquista española y posterior a ello se produjeron cambios importantes en los elementos culturales de los pueblos aborígenes. Tanto es así, que en algunos pueblos originarios a lo largo de la región se han perdido por completo sus valores tradicionales y, por ende, su identidad cultural. En este sentido, algunos de los pueblos originarios adaptaron nuevos elementos culturales a sus elementos tradicionales, con ello, dio lugar a la hibridación cultural que en la actualidad es característico a lo largo de la región. Sin duda, el mestizaje ha traído cambios significativos para esta región en espacial para las culturas originarias. Así mismo, producto del mestizaje cultural los pueblos originarios han creado mecanismo de resistencia frente a este proceso, en ciertos casos a funcionado para mantener sus valores esenciales y en otros no ha funcionado por falta de apoyo por parte de los gobiernos nacionales.
- El mestizaje cultural en Ecuador ha sido producto de un proceso dinámico de diálogo continuo e interacción con lo extraño y lo propio. Así mismo, un proceso de resistencia y de transformación permanente que con el pasar del tiempo ha dado lugar a nuevas identidades a lo que llamamos identidades híbridas, las cuales tienen sus propias expresiones culturales de acuerdo a su ubicación y contexto de cada una de las parcialidades originarias de la nación. Si bien, ha logrado la interacción de diferentes culturas tradiciones y al mismo tiempo han generado conflictos o tensiones por la pérdida de elementos culturales propios y característicos de los pueblos indígenas del Ecuador.
- El mestizaje cultural en los pueblos y nacionalidades de Ecuador, especialmente, en los pueblos de Otavalo, Puruhua y Salasaka, ha generado profundas transformaciones o cambios en sus estructuras sociales políticas y económicas. Adicionalmente, su cosmovisión también se ha modificado a causa del contacto cultural, de esta manera consolidando este proceso como la hibridación de ciertos elementos culturales que lejos de ser igualitario ha mantenido un diálogo de poder en estos pueblos. Aunque ha permitido la integración de ciertos elementos externos también ha sido un medio de marginación y subordinación a estas culturas. Por lo cual, ha impactado de manera directa en la identidad colectiva y la autonomía de decisión de los pueblos. Sin embargo, su capacidad de resistencia, lucha y adaptación a posibilitado la reconfiguración de algunas de las prácticas culturales evidenciando así una constante asimilación entre lo propio y lo extraño.
- El mestizaje cultural en el pueblo indígena de Saraguro localizado en la parroquia San Lucas, ha generado diversas transformaciones culturales profundas, las mismas que han afectado su identidad cultural por medio de la pérdida de sus elementos culturales tangibles e intangibles, los más representativos son; el idioma nativo, vestimenta autóctona, medicina tradicional, las prácticas y valores comunitarios debido al contacto con el mestizaje. Sin embargo, este pueblo

indígena del Sur del Ecuador ha implementado diferentes estrategias como medio de resistencia cultural, entre los más evidentes están; educación intercultural bilingüe para sus generaciones futuras y revitalización de fiestas andinas que son el símbolo de este pueblo porque en sus celebraciones se transmite el legado cultural de sus antepasados. Finalmente, este proceso de mezcla cultural refleja una lucha constante entre la adaptación a influencias externas y la preservación de la identidad cultural indígena de Saraguro. Por lo cual, el mestizaje no solo implica desafíos sino también oportunidades para fortalecer la cultura originaria e intercambiar por medio de diálogos culturales.

5.2 Recomendaciones

- Se recomienda a las universidades, gobiernos nacionales, organizaciones sociales a crear una revista académica, con enfoque en estudios culturales a nivel latinoamericano, sobre todo haciendo énfasis en estudios de casos de culturas originarias a lo largo de la región de América Latina. Con el propósito, de dar a conocer su proceso del mestizaje cultural a lo largo del tiempo de cada uno de los pueblos presentes en esta región, de esta manera se invita a escribir más sobre estos temas que no son estudiados en la academia, para así tener acceso a información y de esta manera se pueda enriquecer el conocimiento, con el fin de tomar medidas que ayuden a contrarrestar este avance del mestizaje cultural. Además, se podrá dar visibilidad a los pueblos que históricamente han sido marginados y razón por la cual han perdido sus elementos culturales.
- Es necesario en el Ecuador, fortalecer las políticas públicas por parte del gobierno nacional y los sectores sociales en temas relacionados con la cultura, sobre todo con enfoques que promuevan la preservación de las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas dentro del marco del Estado Plurinacional. Es decir, invitar a los pueblos y nacionalidades indígenas a mantener y rescatar su patrimonio cultural. Asimismo, crear centros de socialización cultural a nivel nacional para impulsar a las nuevas generaciones a mantener sus raíces culturales y que se sientan orgullosos de pertenecer a una parcialidad indígena. Además, se invita a que la educación haga énfasis en temas culturales, estas acciones en su conjunto permitirán que los pueblos y nacionalidades de este país mantengan su identidad cultural mientras tengan contacto de forma activa con la globalización.
- Es necesario promover diferentes tipos de investigación relacionados con el tema de la cultura, específicamente en el estudio y el análisis del mestizaje cultural dentro de un pueblo indígena del Ecuador, de esta manera permitirá visibilizar diferentes estrategias de resistencia que han tomado las culturas nativas. Así mismo, evidenciar su impacto en la adopción de nuevos elementos culturales, que han modificado sus identidades. También, resulta elemental fomentar proyectos de revitalización y rescate cultural en las poblaciones indígenas del Ecuador. Para lo cual, las organizaciones locales y nacionales, deben promover espacios de capacitación a los jóvenes, adultos mayores, a sus bases organizativas, sobre la importancia de seguir manteniendo los elementos tangibles e intangibles de la parcialidad indígena.

- Se plantea realizar espacios de capacitación a los jóvenes adultos mayores dentro del pueblo Saraguro sobre la importancia de mantener y preservar los valores culturales característicos de este pueblo. Adicionalmente, se invita a hacer una minga con la comunidad Universitaria para impulsar investigaciones en temas culturales dentro del pueblo y tomando en cuenta la participación de jóvenes ya que son el futuro de esta cultura. Es necesario motivar a todos los sectores ya antes mencionados para trabajar de forma articulada en temas culturales y de esta manera mantener los valores culturales de este pueblo y mantener en el tiempo y no permitir que el mestizaje cultural termine apoderándose de los elementos culturales.

6. Bibliografía

- Guerrero, J. (2011). . *La vestimenta tradicional en los pueblos indígenas de Ecuador*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Huntington , S. (1 de Enero de 1997). *Política Exterior* . Obtenido de <https://www.politicaexterior.com/articulo/occidente-unico-no-universal/>.
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2012). *Memoria oral del pueblos Saraguro*. Loja: Graficas Hernández Cía. Ltda.
- Kowii, A. (2019). La fiesta sagrada del kichwa runa. *Repositorio de la Universidad Andina Simón Bolíva*, 10-15. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6674/1/CON-PAP-Kowi%2c%20A-La%20fiesta.pdf>.
- Lopera , M. A. (2012). Metodología de la investigación metodología de la investigación. *Academia accelerating the world's research.*, 1-16.
- López, P. L. (2004). Poblacion y muestra. *Scielo*, 1-15. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012#:~:text=Es%20el%20conjunto%20de%20personas,los%20accidentes%20viales%20entre%20otros%22.
- Muratorio, B. (2019). *Vida y época del abuelo Alonso: cultura e historia en el Alto Amazonas*. Nuevo Brunswick: Prensa de la Universidad de Rutgers. Obtenido de Nuevo Brunswick:.
- Salomón, F. (1986). *Los Andes ecuatorianos en la época colonial: mestizLos Andes ecuatorianos en la época colonial: mestizaje y transformación cultural*. Quito: Ediciones Banco Central del Ecuador.
- Valarezo , J. (2009). *La fiesta popular del Ecuador*. Quito: Ministerio de Cultura.
- Walsh, C., & León, F. (2006). *Interculturalidad y colonialidad del poder: Un debate sobre mestizaje y descolonización*. S.F: Ediciones Abya-Yala.
- Yaruquí , G. (2012). Propuesta de rescate de la identidad cultural de la fiesta Pawkar Raymi de la parroquia San Lucas. *Repositorio digital de la Universidad Nacional de Loja*, 17-20.
- Acosta, J. (2018). *Los Saraguros: La identidad como resistencia cultural*. Quito: Abya-Yala.
- Albán, F. (2015). *Patrimonio cultural y desarrollo sostenible*. Quito: Abya-Yala.
- Albán, F. (2015). *Patrimonio cultural y desarrollo sostenible*. Quito: Abya-Yala.
- Arellano, A. (2012). La vulnerabilidad de los saberes ancestrales a través de la aculturación. El caso Salasaca de Ecuador. *ResearchGate*, 12-16.
- Arteaga, G. (28 de Febrero de 2022). *Testsiteforme*. Obtenido de <https://www.testsiteforme.com/investigacion-de-campo/>
- Barbero, J. M. (1987). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Berry, J. (2005). culturación: vivir con éxito en dos culturas. *Revista Internacional*, 5-25.
- Bhabha, H. (1994). *La localización de la cultura*. S.F: Routledge.

- Bonfil , G. (1987). *México profundo: Una civilización negada*. México: Grijalbo.
- Borja , V. (2000). Estudios Ecológicos. *Scielo* , 6-9.
- Brading, D. (2007). *Los orígenes de Los orígenes del nacionalismo mexicano*. S.F: S.F.
- Bravo, Á. (2021). Mestizaje, creolización, sincretismo e hibridación cultural, a través de los mercados populares en América. *Revista De Ciencias Sociales*, 322-337.
- Burban, M. (2011). *Identidad y saberes tradicionales en los pueblos indígenas del Ecuador*. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
- Cadena, M. (2005). *Son los mestizos híbridos? La política conceptual de las identidades andinas*. S.f: S.f.
- Cango, L. (26 de Noviembre de 2024). El mestizaje cultural en el pueblo indígena de San Lucas. (J. Medina, Entrevistador)
- Cartuche, A. (16 de 11 de 2024). Mestizaje Cultural en el pueblo Saraguro. (J. Medina, Entrevistador)
- Casa de la cultura de Ecuador. (2001). Tradiciones y cultura del Ecuador. *CCE*, 5-8.
- Chalàn, L. (14 de 11 de 2024). Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja. (J. Medina, Entrevistador)
- Chiriboga, M. (2013). *Transformaciones económicas en los pueblos indígenas del Ecuador: Transformaciones económicas en los pueblos indígenas del Ecuador: De la autosubsistencia a la dependencia de mercado*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Clifford, J. (1988). *La situación de la cultura: etnografía, literatura y arte del siglo XX*. Cambridge: Harvard University Press.
- Cohen, A. (2004). *La conformación de la identidad cultural global*. S.F: Gribaldo .
- Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). (2017). *Principios para la conservación de los sitios del patrimonio cultural mundial*. S.F: ICOMOS.
- Cordero, L. (2007). *Lenguas indígenas y resistencia cultural*. Quito: Abya-Yala.
- Cott, D. (2000). *La liquidación amistosa del pasado: la política de la diversidad en América Latina*. s.f: s.f.
- Creswell, J. (2014). *Diseño de investigación: enfoques cualitativos, cuantitativos y de métodos mixtos*. Estados Unidos: Sage Publications.
- De la Torre, R. (1999). *Economía y cultura en los Andes coloniales*. Cuenca: Universidad del Azuay.
- Díaz, M. (2018). *Mestizaje y sincretismo cultural en la sierra ecuatoriana*. Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.
- Díaz, M., & Arcos, L. (2014). *Prácticas culturales y políticas de conservación en América Latina*. S.F: Editorial Cultural.
- Dignificados. (18 de Agosto de 2019). *Diccionario abierto y colaborativo* . Obtenido de <https://www.significadode.org/quechua/tayta.htm>
- Echeverría, B. (1994). *La modernidad de lo barroco*. México: Ediciones Era.

- El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Lucas. (16 de Mayo de 2019). *El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Lucas*. Obtenido de <http://www.sanlucas.gob.ec/index.php/san-lucas/ct-menu-item-17>
- Flores, E. (2009). *Cultura y mestizaje en los Andes del sur del Ecuador*. Loja : Universitaria.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. S.F: Siglo XXI.
- García , N. (1989). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. S.f: Grijalbo.
- García , N. (1990). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- García , N. (1990). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- García , N. (1990). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- García , N. (1990). *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México DF: Grijalbo.
- García , N. (1995). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ciudad de Mexico: Grijalbo.
- García , N. (2001). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- García, A. (2018). *La resistencia cultural de los pueblos indígenas en el Ecuador*. Quito: Editorial El Conejo.
- García, G. (4 de Marzo de 2010). Conceptos y metodología de la investigación histórica. *Scielo* , págs. 3-9.
- Geertz, C. (2000). *Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics*. Princeton: Princeton University Press.
- Giménez, G. (2006). *Cultura, identidad y política: Usos sociales y conceptuales de las identidades culturales*. S.F: Universidad.
- Gonzales, L. (2021). *Empoderamiento político indígena y gobernanza en Otavalo*. S.f: Editorial Andina.
- Gonzales, P. (2005). *Resiliencia indígena y mestizaje cultural en los Andes*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- González, B. (1996). *Fundación Fundaciones de la patria: Cultura y nacionalismo en México*. S.F: Señal.
- González, R. (2018). Adaptación y modernidad en las prácticas culturales indígenas. *Cultura y Sociedad*, 100-110.
- Grosfoguel, R. (2011). Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality. *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 1–37.

- Gruzinski, S. (2000). *La colonización de lo imaginario: Sociedades indígenas y occidentalización en el México español*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gruzinski, S. (1999). *La colonización de lo imaginario: Sociedades indígenas y occidentalización en México (siglos XVI-XVIII)*. S.F: Fondo de Cultura Económica.
- Gruzinski, S. (2000). *La colonización de lo imaginario: Sociedades indígenas y occidentalización en el México español*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gualàn, V. (2014). Análisis de los cambios culturales en la comunidad Saraguro a partir del contacto con la cultura occidental contemporánea. *Repositorio digital UCTE*, 12-15.
- Guamán, R. (2019). *Impactos sociales y económicos del mestizaje en comunidades Kichwa*. Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.
- Guerrero, A. (2010). *Etnicidad y Estado e Etnicidad y Estado en Ecuador: Un análisis histórico de la representación indígena*. Quito: Abya Yala.
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. En J. Rutherford, *Identity: Community, Culture, Difference* (págs. 222-237). Londres: Lawrence & Wishart.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. S.f: Sage Publications.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. S.f: Sage Publications.
- Hechavarría, G. (2010). *Mestizaje y multiculturalidad en Ecuador*. Quito: Editorial Abya-Yala.
- Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Hernández, P., & Muñoz, R. (2019). *Políticas culturales y salvaguardia del patrimonio intangible en América Latina*. Editorial Cultural. S,F: Editorial Cultural.
- Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodologías de la investigación. En R. Hernández, *Metodologías de la investigación* (pág. 854). Mexico: Mc Graw-Hill. Obtenido de file:///C:/Users/usuario/Downloads/ipalma-rpp12-125-128.pdf.
- Hinojosa, C. (2019). *Identidad y resistencia en el pueblo Kichwa Saraguro*. Loja: Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.
- Kowii, M., & Wankar, A. (2019). Inti Raymi: la fiesta sagrada de los kichwa runa. *UASB-Digital*. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10644/6674>
- Landívar, R. (2007). Identidad y Valor Cultural. *Cultura de Guatemala*.
- Lema, P. (2017). *Resistencia cultural en comunidades indígenas ecuatorianas: Estrategias y desafíos*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- López, M. (2015). *Prácticas culturales de los pueblos indígenas de la Sierra*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Cuenca.
- Lozano, L. (16 de 11 de 2024). Mestizaje cultural en el pueblo Saraguro de la parroquia San Lucas. (J. Medina, Entrevistador)

- Maldonado, R. (2021). *El Inti Raymi en el siglo XXI: Entre la resistencia y la globalización*. S.f: Instituto de Estudios Andinos.
- Masaquiza, J. B. (2013). Las manifestaciones culturales y la identidad del pueblo Salasaka. *Las manifestaciones culturales y la identidad del pueblo Salasaka*. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, Ambato.
- Mayanza, L., & Mora, A. (2021). Sabiduría andina chakana y sus colores, una herramienta didáctica para la educación intercultural bilingüe. *Diálogo Andino*, 4-5.
- Meigeiras, A. (2020). *Diversidad cultural e interculturalidad*. Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Mignolo, W. (2000). *Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Estados Unidos: Princeton University Press.
- Moya, C. (2015). *Identidad y mestizaje en el Ecuador: Un estudio sociocultural sobre la redefinición de lo indígena*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Ocampo, J. (2006). *Folclor y costumbre colombianas*. Bogotá, Colombia: Colobía S.A.
- Organización de Estados Iberoamericanos(OEI). (2017). *Patrimonio cultural y educación para el desarrollo sostenible*. Madrid: OEI.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, I. C. (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. (UNESCO, 5-9).
- Ortiz, F. (1940). *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. La Habana, Cuba: Jesús Montero
- Ortiz, F. (1940). *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. La Habana, Cuba: Jesús Montero.
- Ortiz, F. (1940). *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. S.f: Editorial Ciencias Sociales.
- Ortiz, R. (1998). *Mundialización y cultura*. Buenos Aires: Ediciones UNESCO/Fondo de Cultura Económica.
- Ortíz, R. (2018). *Educación e identidad en comunidades indígenas ecuatorianas: Un análisis de la interculturalidad en el sistema educativo*. Quito: Universidad Central del Ecuador.
- Pinilla , A. (2022). La celebración del Inti Raymi en España . *Revista electrònica Iberoamericana* , 99-120.
- Quezada, C. (12 de Febero de 2018). *Saraguro un descarte cultura de sus origenes*. Obtenido de Scielo : <http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/418/1/illari%20006%2071-74.pdf>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. *CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales*, 200-215.
- Quijano, A. (2007). *Colonialidad del poder y mestizaje en América Latina*. México: Siglo XXI Editores.
- Quijano, A. (2007). *Colonialidad del poder y mestizaje en América Latina*. México: Siglo XXI Editores.

- Quintero, L. (2018). *Identidad cultural y patrimonio intangible en América Latina*. S.F: Fondo Editorial.
- Quishpe, M. (2020). *Kapak Raymi: Tradición y modernidad en la fiesta del solsticio*. S.f: Centro de Investigaciones Culturales Andinas.
- Rama, Á. (1982). *La ciudad letrada*. Venezuela: Monte Ávila Editores.
- Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, J. (1936). Memorándum para el estudio de la aculturación. *MMSP*, 23-26.
- Restrepo, E. (2010). *Políticas de la diferencia en América Latina: Etnicidad, alteridad y procesos interculturales*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rivera, S. (2010). *Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Robalino, J. (2021). Pervivencia de la Pachamanca y la Pambamesa como parte de las Tradiciones Culinarias. Caso de estudio: Parroquia Licto. *Revista Científica dominio de las ciencias*, 8-10.
- Rodríguez, A., & Omar, A. (1 de Marzo de 2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *EAN*, págs. 6-15.
- Salomon, F. (1986). *Los pueblos indígenas de los Andes ecuatorianos*. Quito: FLACSO.
- Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2012). *Culture: A Driver and an Enabler of Sustainable Development*. París: UNESCO.
- Suárez, & Lasso. (2022).
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalismo: análisis de las políticas de reconocimiento*. Princeton: S.F.
- Telles, E. (2004). *Raza en otra América: La importancia del color de piel en Brasil*. Princeton, Nueva Jersey, EE. UU: Princeton University Press.
- Tene, M. (12 de 11 de 2014). Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja. (J. Medina, Entrevistador)
- Tene, M. (12 de 11 de 2024). Mestizaje cultural en el pueblo Saraguro. (J. Medina, Entrevistador)
- Torres, F. (2020). *Reconfiguración de identidades culturales en el contexto del mestizaje*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.
- Tuaza, L. (2017). La fiesta del Inti Raymi en la construcción del Estado plurinacional en el Ecuador. *América Latina historia y memoria*, 3-7.
- Tylor, E. (1987). *Cultura primitiva: investigaciones sobre el desarrollo de la mitología, la filosofía, la religión, el arte y las costumbres*. Londres: John Murray.
- Tylor, E. (2005). *Cultura primitiva: investigaciones sobre el desarrollo de la mitología, la filosofía, la religión, el arte y las costumbres*. S.F: S.F.
- UNESCO. (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. *Convención internacional*, 16-20.

- UNESCO. (2014). *Diversidad cultural en América Latina y resistencia cultural*. París: UNESCO.
- UNESCO. (2022). *Preservación del patrimonio cultural tangible para el desarrollo sostenible*. París: UNESCO.
- Valverde, J., & Guamán, P. (2020). *Identidad y resistencia cultural en las comunidades indígenas de Loja*. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador.
- Vera, C. (2020). *Educación bilingüe y desarrollo intercultural en Otavalo*. S.f: Universidad de los Pueblos Andinos.
- Vieira, K. (2014). Trasplantes incaicos o etnogénesis poscolonial? El origen de los salasacas de la Sierra ecuatoriana. *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia*, 37-62.
- Wade, P. (1997). *Raza y etnicidad en América Latina*. Reino Unido : Pluto Press.
- Wade, P. (07 de Septiembre de 1997). Raza y etnicidad en América Latina. *Pluto Press.*, págs. 5-10.
- Wade, P. (2000). *Raza y etnicidad en América Latina*. Londres, Reino Unido: Pluto Press.
- Wade, P. (2005). *Raza y etnicidad en América Latina*. Londres, Reino Unido: Pluto Press.
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, estado y sociedad: Luchas indígenas, afrodescendientes y populares en América Latina*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala.

7. ANEXOS

7.1 Anexo 1: Encuesta en Word

Universidad Nacional de Chimborazo

Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado

Dirección de posgrado

Maestría: Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales

ENCUESTA

Encuesta: Obtención de información

Dirigido: Habitantes de la parroquia San Lucas

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta tiene como prioridad recabar información de personas que conozcan y tengan una experiencia acumulada sobre el tema “Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja”

- Identificar qué elementos foráneos se han introducido en las prácticas tradicionales del pueblo Saraguro a causa del mestizaje cultural.

Encierre en un círculo o marque con una X la respuesta que para usted considere la más apropiada.

1. **Género:** Femenino Masculino Edad: _____

2. **¿Cómo percibe usted el mestizaje cultural y qué cambios ha observado en la identidad cultural del pueblo?**

.....
.....
.....

3. **¿Qué transformaciones sociales o políticas creen que han surgido en su comunidad como resultado del mestizaje cultural?**

.....
.....
.....

4. **¿Qué iniciativas o acciones han implementado en su comunidad para preservar las tradiciones frente a las influencias externas? (Puede mencionar algunas estrategias).**

.....
.....
.....

5. En su opinión, ¿qué elementos culturales son esenciales para proteger la identidad del pueblo Saraguro?

.....
.....
.....

6. ¿Cómo ha afectado el mestizaje cultural las actividades económicas tradicionales de su comunidad?

- Han mejorado significativamente ()
- Han mejorado ligeramente ()
- No han cambiado ()
- Han empeorado ligeramente ()
- Han empeorado significativamente ()

7. ¿Qué tan importante considera usted las siguientes prácticas para mantener la identidad cultural del pueblo Kichwa Saraguro? (Una con líneas cada opción)

Celebraciones tradicionales (fiestas, rituales)	Muy importante
Transmisión y revitalización del idioma kichwa	Algo importante
Vestimenta y arte tradicional	Poco importante
Educación Inter Cultural Biligüe	Nada importante

8. ¿Considera que el mestizaje cultural ha tenido un impacto positivo, negativo o mixto en su comunidad?

- Positivo ()
- Negativo ()
- Mixto ()

9. En general, ¿cómo considera que el mestizaje cultural ha influido en la cohesión social del pueblo Saraguro?

- Muy positivamente ()
- Negativamente ()
- Ni en acuerdo – ni en desacuerdo ()

Argumente su respuesta.....
.....

10. ¿Qué tan importantes son las siguientes acciones para proteger la cultura del pueblo Saraguro frente al mestizaje? (Una con líneas cada opción por cada ítem)

Rescatar el idioma Kichwa	Muy importante
Practicar las fiestas tradicionales	Algo importante
Mantener la vestimenta típica	Poco importante
Optar por nuevos elementos culturales	Nada importante
Optar por nuevas expresiones artísticas	
Preservar y mantener los elementos tangibles e intangibles del pueblo.	

7.2 Entrevista para comuneros que tienen experiencias y conocimientos sobre el mestizaje dentro del pueblos Saraguro.

Universidad Nacional de Chimborazo

Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado

Dirección de posgrado

Maestría: Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales

ENTREVISTA

Estimado entrevistad@, reciba un cordial saludo. La presente tiene como objetivo recopilar información sobre el “Impacto del mestizaje cultural en las prácticas tradicionales del pueblo Kichwa Saraguro, parroquia San Lucas, cantón Loja”, con el fin de llevar a cabo mi proyecto de investigación (Tesis).

Entrevistador:

Entrevistado:

Edad:

Cargo el cual ejerció:

Parroquia:

Preguntas

- 1) ¿Cómo definiría usted el mestizaje cultural desde la perspectiva del pueblo Kichwa Saraguro?**
- 2) Desde su perspectiva, ¿qué eventos o procesos históricos han influido más en la construcción del mestizaje cultural en Ecuador y cómo han impactado al pueblo Saraguro?**

- 3) **¿Cómo cree que el mestizaje cultural ha influido en la participación política o en el ejercicio de los derechos colectivos del pueblo Saraguro?**

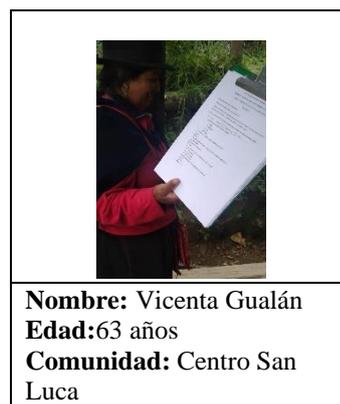
- 4) **¿De qué manera considera que el mestizaje cultural ha afectado las actividades económicas tradicionales o los medios de subsistencia del pueblo Kichwa Saraguro?**

- 5) **¿Qué estrategias o acciones han implementado las comunidades Saraguro para resistir la pérdida de sus prácticas tradicionales frente a la influencia del mestizaje cultural?**

- 6) **¿Qué elementos culturales del pueblo Saraguro han sido modificados o adaptados en respuesta al mestizaje, y cómo cree que estos cambios han afectado su identidad cultural?**

- 7) **En su opinión, ¿cuáles son las acciones más importantes que se deben tomar para garantizar la preservación de las tradiciones del pueblo Kichwa Saraguro en un contexto de creciente mestizaje cultural?**

7.3 Fotografías

Nombre: Manuel Sarango
Edad: 68 años
Comunidad: Pichik

Nombre: Catalina
Guallas
Edad: 55 años
Comunidad: Pueblo
Viejo

Nombre: Ángel Zhunaula
Edad: 41 años
Comunidad: Tabla Rumí

Nombre: Rosario
Puchaicela
Edad: 67 años
Comunidad: Langa