

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE: QUITO**

CARRERA: EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADOS EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE.**

TEMA:

**CAMBIOS IDENTITARIOS DE LOS JÓVENES INDÍGENAS DE COTOPAXI:
ESTUDIO DE CASO EN LA COMUNIDAD DE "SAN ANTONIO DE CHAUPI",
BARRIO "LOMA DE PANECILLO"**

AUTORES:

**WILLIAN NEPTALI GAVILANEZ CHUSIN
HUGO FABIAN PILAGUANO PILAGUANO**

DIRECTORA:

MARÍA FERNANDA SOLÓRZANO GRANADA

Quito, mayo de 2015

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL TRABAJO DE GRADO

Nosotros autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total de este trabajo de titulación y su producción sin fines de lucro.

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo investigativo son exclusivas y responsabilidad de los autores.

Quito, mayo del 2015

Hugo Fabian Pilaguano

C.I.: 0503786022

Willian Gavilanez

C.I.: 0503691313

DEDICATORIA

Este trabajo investigativo dedico a Dios quien me ha dado fortaleza para continuar con mis estudios, a mi esposa, Mirian Gladys Gavilanez Pilaguano, y a mi hijo Gael Maxwel Pilaguano por apoyarme durante toda la carrera universitaria.

A mis familiares, especialmente a mi padre, Manuel Pilaguano, y mi madre María Manuela Pilaguano quienes han realizado un esfuerzo para cumplir con mi sueño anhelado.

A mis hermanos y hermanas quienes me han dado consejos y apoyo para alcanzar una vida digna y profesional.

Hugo

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional.

A mi madre Hilda Chusin, por su apoyo incondicional, a mi padre Jorge Gavilanez, a pesar de nuestra distancia física, siento que estás conmigo siempre.

A mis familiares, principalmente a Alfredo Gavilanez por compartir momentos significativos conmigo y por siempre estar dispuesto a escucharme y ayudarme en cualquier momento.

Y por último, agradezco a mi querida novia y mi hijo Jordy Gavilanez porque son la razón de superarme día a día para cumplir con las metas propuestas.

William

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Universidad Politécnica Salesiana por habernos brindado una educación de calidad, para seguir adelante con nuestros conocimientos dentro de la sociedad y así poder sobresalir durante la vida profesional.

Un agradecimiento profundo al director de la Carrera MsC. Sebastián Granda y docentes de la U.P.S. quienes han compartido sus conocimientos durante el transcurso de mi estudio, y a nuestra asesora MsC. María Fernanda Solórzano quien nos supo orientar durante el trabajo investigativo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	9
TEORÍAS SOBRE LA JUVENTUD, LA CULTURA Y LA IDENTIDAD	9
1.1. Teorías sobre juventud.....	9
1.2. La cultura, sus conceptos.....	12
1.3. Conceptualizando la categoría identidad.....	14
CAPÍTULO 2.....	17
CONTEXTUALIZANDO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CHAUPI Y AL BARRIO LOMA DE PANECILLO.....	17
2.1. Conociendo a la comunidad de San Antonio de Chaupi	17
2.1.1. Reseña histórica de la comunidad San Antonio de Chaupi	17
2.1.2. Población	21
2.1.3. Factores socio económicos de la Comunidad San Antonio de Chaupi	22
2.1.4. La migración.....	23
2.1.5. Valores culturales, ancestrales y reciprocidad que todavía persisten en la comunidad San Antonio de Chaupi	26
2.1.6. Educación	29
2.1.7. Medios de comunicación	31
2.2. Conociendo al Barrio la Loma de Panecillo.....	32
2.2.1. Historia del Barrio la Loma de Panecillo	32
2.2.2. Población	34
2.2.3. Infraestructura.....	34
2.2.4. La Migración en el Barrio la Loma de Panecillo.....	35
2.2.5. Contextualización socio económica	36

2.2.6.	Idioma kichwa	37
2.2.7.	Medios de comunicación	37
2.2.8.	Valores ancestrales que se practican	39
CAPÍTULO 3.....		40
NUEVAS IDENTIDADES JUVENILES.....		40
3.1.	¿Cómo son los jóvenes de la Comunidad San Antonio de Chaupi y del Barrio la Loma de Panecillo?.....	41
3.2.	Estudio comparativo entre la Comunidad San Antonio de Chaupi y en el Barrio Loma de Panecillo. Los jóvenes indígenas urbanos y rurales.	43
3.2.1.	Los jóvenes indígenas rurales y urbanos	47
CONCLUSIONES		49
RECOMENDACIONES.....		51
LISTAS DE REFERENCIAS.....		52
ANEXOS		56

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Instrucción de estudios en San Antonio de Chaupi	22
Tabla 2 Diferencias y similitudes entre la comunidad San Antonio de Chaupi y barrio Loma de Panecillo.....	46
Tabla 3: Diferencias y similitudes entre los jóvenes indígenas rurales y urbanos desde la cultura e identidad	47

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación geográfica de San Antonio de Chaupi.....	18
Figura 2: Ubicación geográfica del Barrio Loma de Panecillo.....	33

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario para la entrevista semiestructurada.....	56
Anexo 2: Guión para la conversación tematizada.....	58
Anexo 3: Diarios de campo.....	59

RESUMEN

El presente trabajo investigativo consta de tres capítulos que abordan los cambios identitarios de los jóvenes indígenas, entre las edades de 14 a 28 años, en la comunidad San Antonio de Chaupi y el Barrio Loma de Panecillo de la Provincia de Cotopaxi.

La etnografía fue el método utilizado en esta investigación, para lo cual se utilizaron sus herramientas principales como la entrevista semiestructurada, conversación tematizada, observación participante y diarios de campo.

Este trabajo analiza los principales factores que influyen en las nuevas identidades juveniles, como la educación, los medios de comunicación y la migración.

En el transcurso de la investigación se diferenció dos tipos de jóvenes indígenas en la comunidad San Antonio de Chaupi, los migrantes y los residentes en la comunidad. Básicamente, los cambios identitarios se presentan en los jóvenes migrantes que, a través de las relaciones sociales, han adquirido o adaptado costumbres ajenas a las vividas en las comunidades, aunque es importante enfatizar que también en los jóvenes indígenas residentes se evidencian “nuevas” identidades. Los principales cambios identitarios en los jóvenes son el lenguaje, vestimenta y en las prácticas agrícolas.

Por otro lado, en esta investigación se evidencia algunas costumbres y prácticas que todavía mantienen los jóvenes indígenas habitantes del barrio Loma de Panecillo de Latacunga.

ABSTRACT

This investigation consists of three chapters that analyzes the changes identity of indigenous youth, ages 14-28 years at the San Antonio de Chaupi community and the barrio Loma de Panecillon, in Cotopaxi Province.

The ethnography was the method used in this research, for which the main tools like semi-structured interviews, themed conversation, participant observation and field notes were used.

This paper evidences the main factors influencing on new youth identities, such as education, media and migration is discussed.

During the investigation two types of indigenous youth are differed, the young migrants to the city of Latacunga and the residents in communities. Basically, the identity changes occur in young migrants through social relations, have acquired or adapted customs alien to those experienced in communities. Although, it is important to emphasize that even in young indigenous residents are evident "new" identities.

The principal changes in youth identity is the language, clothing and farming practices.

Also, this investigation evidences some customs and practices that still maintain indigenous youth migrants.

INTRODUCCIÓN

La cultura es una práctica del ser humano, a lo largo de varios siglos el hombre ha construido culturas, lenguas, arte, sabidurías, ciencia y tecnología. Los pueblos del antiguo Panzaleo, de la comunidad de “San Antonio de Chaupi” y barrio “Loma de Panecillo” ha desarrollado importantes actividades de orden cultural, transmitiendo de generación en generación su sabiduría, la cual está presente en la memoria de los ancianos y padres, pero que, desde hace varios años, no es parte de la realidad de los jóvenes indígenas, específicamente de aquellos que migran a las grandes ciudades

Es importante tener en cuenta que cada generación experimenta cambios, modificaciones y apropiaciones en sus rasgos culturales específicos, en el caso de la comunidad San Antonio de Chaupi y en el Barrio Loma de Panecillo de la Provincia de Cotopaxi, los jóvenes indígenas presentan algunos cambios identitarios a nivel “objetivo”, como por ejemplo el cambio de su vestimenta o su idioma, pero así mismo, existen cambios sustanciales a nivel identitario que han incidido en la estructura orgánico-social de las comunidades, como es el caso de no ejercer labores agrícolas.

Estos cambios identitarios en los jóvenes de la comunidad San Antonio de Chaupi y Barrio Loma de Panecillo forman parte de los pueblos y nacionalidades indígenas son consecuencia de la influencia de la globalización, puesto que impone valores culturales “occidentales”, que debilitan y amenazan la riqueza cultural y espiritual de las comunidades indígenas. Además, los cambios identitarios en los jóvenes son determinados por una educación que no asume la cultura de cada comunidad y, especialmente por la migración a las grandes ciudades por parte de la población joven indígena.

La migración a las cabeceras cantonales produce abandono del campo, es decir, los jóvenes actuales construyen su producción económica no en base a la producción agrícola sino al comercio u otras actividades económicas. Las culturas occidentales influyen en el cambio de identidad de los jóvenes indígenas quienes al estar en constante movilidad interna, aprenden o se apropian de otros rasgos culturales. Las tradiciones

como la navidad o la pascua, han ido tomando relevancia en las prácticas juveniles, dejando atrás las de carácter identitarios indígenas.

Otra de las causas del cambio identitario en los jóvenes es la influencia de medios de comunicación como la televisión, radio, prensa, etc., así como también los centros educativos donde solo se enseña desde la cultura mestiza. La educación intercultural bilingüe no practica los valores culturales e identitarios en los establecimientos educativos, a pesar de que la Constitución del Ecuador hace referencia que se debe educar en el idioma propio y el español como lengua secundaria (Artículo 29 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Por lo tanto, es necesario realizar una investigación en la que se pueda evidenciar las “nuevas” identidades juveniles indígenas desde la pregunta guía: ¿cuáles son los cambios identitarios en la comunidad San Antonio de Chaupi y en el Barrio Loma de Panecillo, para determinar los efectos en dichas comunidades.

El ente principal de este trabajo de investigación propuesto es el joven indígena de Cotopaxi que pertenece a las comunidades de San Antonio de Chaupi y al Barrio Loma de Panecillo.

Resumiendo, los aspectos prioritarios concernientes a la problemática juvenil indígena son la precarización del trabajo o actividades más comunes y regulares como la agricultura, ganadería, artesanía, comercio y otras que influyeron poderosamente a inclinarse, direccionar, enrumbar y decidirse por la migración, principalmente hacia las ciudades más grandes y más cercanas donde pueden trabajar y ganar el dinero que les hace falta¹.

Así como la educación que reciben en sus respectivos hogares y escuelas que no han conseguido orientar, enfocar, crear y fortalecer ideas, convicciones, labores y actividades propicias, afectivas y eficientes, aplicables al medio en el cual se desarrollan y crecen los niños y jóvenes.

¹ En la comunidad “San Antonio de Chaupi” se conoce que cerca del 80% de jóvenes migran a las grandes ciudades en busca de trabajo, específicamente se emplean en empresas florícolas, en talleres de mecánica, en instituciones que necesitan personal para la limpieza.

Por ello es necesario, para cumplir nuestro trabajo investigativo, llegar a los dos poblados y concretamente hasta varios hogares o familias donde hay jóvenes que, como migrantes, han ido a buscar trabajo en otros lugares tan diversos de aquellos donde nacieron.

En el caso de las comunidades indígenas que se estudiarán en este trabajo, “la construcción juvenil se encuentra atravesada por problemáticas de alcance global como la migración, la precarización del trabajo y del mercado laboral y de las tensiones identitarias resultantes de las nuevas relaciones entre lo urbano-rural. Por lo tanto, es importante realizar una investigación comparativa entre los jóvenes indígenas que residen en sus comunidades y, aquellos que han migrado a la ciudad.

En este sentido, esta investigación aspira ser un aporte para la reivindicación de la memoria histórica cultural andina, combinado de conocimiento y sabiduría ancestral, que en algún momento está por desaparecer por los cambios de la presión ideología occidental; es momento que los jóvenes, adultos hombres y mujeres en general que sentimos el amor a la cultura andina, emprendamos en la búsqueda de las raíces ancestrales, mirar hacia nuevos retos, para un Estado Plurinacional e Intercultural.

De acuerdo a las preguntas planteadas, se presentan varias respuestas sobre la situación que está atravesando la identidad cultural, precisamente se refiere en los cambios sustanciales a nivel identitarios de su vestimenta o su idioma que admite obtener resultados. Una vez adquirido los resultados fundamentales se realizara un análisis participativo con los actores del trabajo que permita determinar los problemas que constantemente se encuentra debilitando a la identidad cultural.

Para tal efecto se fundamenta en los instrumentos legales de respaldo de los derechos y garantías, se cita los siguientes: la Constitución del Ecuador 2008: Título II de los derechos, Capítulo segundo, Sección cuarta de Cultura y ciencia, Art. 21. “Las personas tienen derecho a contribuir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder su

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”.

Para realizar la investigación, se formularon los siguientes objetivos:

Objetivo general

Analizar los cambios identitarios en los jóvenes indígenas de la comunidad San Antonio de Chaupi y en el Barrio Loma de Panecillo.

Objetivos específicos

Identificar los valores ancestrales y su influencia en los jóvenes indígenas de la comunidad San Antonio de Chaupi y Loma de Panecillo.

Conocer las nuevas identidades en los jóvenes indígenas de la comunidad San Antonio de Chaupi y Loma de Panecillo.

Realizar un estudio comparativo entre la comunidad San Antonio de Chaupi y Loma de Panecillo con respecto a los cambios identitarios juveniles.

Metodología de la investigación

El método investigativo que guiará esta investigación es el etnográfico, el cual consiste en observar las prácticas culturales de los grupos humanos y poder participar en ellos para poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. La etnografía es una de las ramas de la Antropología Social que en un principio se utilizó para comunidades indígenas, actualmente se aplica también al estudio de las comunidades urbanas, y, en general, a cualquier grupo que se quiera conocer mejor sus características culturales a nivel simbólico y objetivo.

De tal forma que, la etnografía es un método de investigación de estudio directo de personas o grupos durante el periodo de la investigación que utiliza varias herramientas como la observación participante, para conocer el comportamiento social. Hacer etnografía implica un proceso que incluye la observación, el registro, la traducción y la

interpretación de los datos en el trabajo de campo (Atkinson, Paul y Hammersley M., 1994).

A través de la observación se ha constatado que los jóvenes tienen muchos cambios en su diario vivir ya sea en su vestimenta, su idioma y hasta su forma de actuar; eso nos hace demostrar que nuestra cultura indígena está desapareciendo paulatinamente.

Para C. Geertz (1995), etnografía representa una descripción densa, es decir, “develar la red de significaciones que los actores sociales otorga tanto a las acciones que realizan para dar sentido a su mundo cultural como a las relaciones que establecen con otros actores encaminados a la conservación de sus propios intereses y proyectos de vida” (Geertz, 2002, pág. 53).

Este autor acota sobre los intereses de cada persona, cómo están relacionados en el lugar o ambiente en que se viven y cómo se proyecta su forma de vida desde sus prácticas sociales.

Por lo tanto, esta investigación cualitativa realizará un análisis inductivo con los diferentes sucesos que se van encontrando durante el transcurso de la investigación.

Técnicas de investigación

Desde la perspectiva de las fuentes y los medios de recolección de información, los enfoques etnográficos tienen como conceptos fundamentales, los de “informante clave” y “observación participante” (Guerrero, 2002)

En la observación de la persona nos demostrando su cultura desde donde viene o a que etnia pertenece y es por esta razón que enfocara hacia las técnicas que se utilizarán para recopilar información; serán la observación participante a la entrevista semiestructuradas a los diarios de campo y conversación tematizada.

Observación participante:

La observación participante es una herramienta para la construcción conjunta de conocimientos entre el investigador y los actores de una cultura. Nos permite obtener y

construir información de primera mano para poder interpretar interrelaciones entre individuos y ente colectivos y los saberes que dan cuenta del contexto de los actores: (Atkinson, Paul y Hammersley M., 1994).

Este autor afirma que es importante el involucrarse con los sujetos para mirar desde el conocimiento o forma de pensar de cada individuo ya que así se conocerán sus saberes y prácticas.

La observación participante se realizó con los jóvenes de la comunidad San Antonio de Chaupi y con los jóvenes indígenas migrantes que residen en el Barrio de Loma de Panecillo. Los eventos en los cuáles realizó la observación participante fueron:

- Reuniones juveniles
- Encuentros deportivos y académicos

Entrevistas semiestructuradas:

Las entrevistas semiestructuradas son bancos de preguntas abiertas cuyo objetivo principal es el respetar las opiniones y lenguaje de los entrevistados. Las entrevistas semiestructuradas constituyen uno de los procedimientos más continuamente utilizados en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador no solamente hace preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus actividades (<http://www.entrevistasdetrabajo.com>, 2014).

Debemos trabajar con las preguntas respetando su lenguaje colectivo en la que estén viviendo o donde estén desarrollas sus actividades diarios; es muy importante investigar desde que raíz de cultura viene su lenguaje.

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a los dirigentes de la comunidad San Antonio de Chaupi, a los abuelos de la comunidad, a los padres de familia del Barrio Loma de Panecillo y, específicamente a los jóvenes indígenas.

Durante el proyecto de esta investigación se realizaron 20 preguntas abiertas a los jóvenes de acuerdo a cada objetivo planteado².

Conversación tematizada:

Es una estrategia de investigación mediante la cual se trata de obtener respuestas mediante la explicación de criterios relacionados de forma abierta, espontánea y que tenga características de una conversación amigable, como el dialogo, en razón de que hay confianza y amistad. Es una técnica que no formula preguntas estructuradas, sino más bien, de carácter abierto y espontáneo (Unda, 2010).

Para la realización de la conversación tematizada, se elaboró un guión de acuerdo a cada objetivo específico de la investigación³. Durante la presente investigación se realizó una conversación tematizada con los ex - dirigentes, dirigentes, jóvenes y padres de familia de la comunidad San Antonio de Chaupi y el Barrio Loma de Panecillo.

Diarios de campo:

Es otra de las técnicas investigativas importante en esta investigación ya que, mediante los diarios de campo se podrá registrar aquellos acontecimientos importantes y destacados realizados en la observación participante, en las entrevistas y conversación tematizada. Los diarios de campo permitirán analizar los resultados que se vayan obteniendo. Esta técnica permite en el investigador o investigadora que desarrolle la capacidad de observación y criticidad frente a algún fenómeno o acontecimiento.

Para construir un diario de campo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Realizar una observación general del contexto.
- Tomar en cuenta fechas, el día y la hora en que se levanta la información.
- Escribir a detalle todo lo que observamos, causas y efectos de acontecimientos que tenga que ver con nuestra investigación.
- Obtener y describir las respectivas conclusiones de los acontecimientos

² Anexo 1: Cuestionario para las entrevistas semiestructuradas.

³ Anexo 2: Ejes temáticos para la conversación tematizada.

³ Anexo 3: Diarios de campo

Durante el trabajo investigativo se realiza 8 diarios de campo.

CAPÍTULO 1

TEORÍAS SOBRE LA JUVENTUD, LA CULTURA Y LA IDENTIDAD

En este capítulo se abordará teóricamente la categoría juventud, identidad y cultura. Desde la teoría se explicará cómo se entiende lo juvenil para contrastar esta definición con la otorgada desde las comunidades.

Las categorías identidad y cultura son entendidas desde una visión procesual, es decir, no entender a la cultura e identidad desde sustantivismos descriptivos que priorizan los aspectos externos, si no, entender a la cultura como una totalidad de prácticas, una producción simbólica o material resultante de la praxis que el ser humano realiza en la sociedad dentro de un proceso histórico concreto.

1.1. Teorías sobre juventud

J. Pérez Islas plantea que lo juvenil es un sector de la población o grupo con características propias de los espacio sociales donde se encuentran, que se va modificando y diversificando históricamente como producto de las transformaciones de la misma sociedad y sus instituciones (Pérez, 2008, pág. 14).

Demuestra que los jóvenes de un sector o población van viendo los cambios o transformando por la misma sociedad en la que vive o por la migración en la que se encuentran.

Por otro lado, la juventud es planteada desde las relaciones entre la edad social y biológica de forma complejas y, las cuales suelen estar sujetas a manipulaciones en el sentido de “conservar a los jóvenes como una unidad social con intereses comunes, por el único hecho de compartir un rango de edad”. Así, es una falsedad al hablar de la gente joven como si éstos fuesen una unidad social con intereses comunes, potencialidades y debilidades inmutables en relación a un determinado estado de desarrollo biológico; al contrario, “la juventud es un concepto que remite a una construcción social que evidencia las condiciones histórico sociales en un tiempo determinado” (Sepúlveda V, 2013, pág. 15).

La juventud ha sido conceptualizada y explicada desde diferentes posturas que implican determinados discursos y prácticas, que son producidos y reproducidos por diversas instituciones como el Estado, la Iglesia, la familia, los medios de comunicación, la academia, entre otros (Bonder, 1999).

Es importante destacar que las teorías sobre juventud corresponden también a las visiones predominantes sobre la concepción del ser humano, y a la situación política, económica y social existente en el momento en el que la teoría en cuestión fue desarrollada. A continuación se presenta algunas de las principales aproximaciones teóricas del estudio de la juventud:

a) Juventud como etapa del desarrollo psicobiológico humano

Desde esta perspectiva, la juventud es analizada como un proceso de transición dominado la confusión y los estados anímicos cambiantes. Al ser vista de esta manera, como un periodo de riesgo y peligro, la cuestión de la sexualidad se torna sumamente importante como espacio de control para la constitución del sujeto. Así se define a la juventud como un fenómeno universal caracterizado por una serie de cambios físicos y psicológicos (Alpizar & Bernal, 2003).

b) Juventud como momento clave para la integración social

Desde esta visión, la juventud es vista como una etapa en la cual la gente joven debe formarse y adquirir todos los valores y habilidades para una vida adulta productiva e integrada socialmente. La juventud es ubicada como “proceso de transición” (Alpizar & Bernal, 2003).

La juventud del país en general tiene acceso a la educación para su formación profesional pero no tienen suficientes oportunidades para tener un trabajo adecuado que permita seguir creciendo en su profesión, en la etapa de juventud, el joven desarrolla sus habilidades para afrontar nuevos desafíos que se les viene dentro de una sociedad.

Los jóvenes en su contexto se desarrollan su capacidad formativa pensando en su realidad de vivencia para las futuras generaciones. Cada joven va desarrollarse para su etapa de adultez.

c) Juventud como problema de desarrollo

Estos estudios se enfocan en problemas sobre el desarrollo socioeconómico de los países (desempleo, tasas de fertilidad, migración, nivel de educación, etc.) retomando el enfoque sociodemográfico y propuestas para “integrar socialmente” a la población juvenil a la sociedad, proponiendo bases para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a este sector (Alpizar & Bernal, 2003).

La situación económica del país, influye en los jóvenes para que migren. El problema del agro, la falta de apoyo por parte de los gobiernos hacia al campo obligan a los jóvenes y sus familiares de las comunidades indígenas a buscar mejores oportunidades de vida, por esta razón los jóvenes migran a las grandes ciudades, abandona sus hogares en las comunidades. En los que respecta a la educación los jóvenes de la comunidad piensan cursar por lo menos la secundaria ya que para cursar el superior no tienen suficiente apoyo económico.

d) Juventud y generaciones

Desde esta perspectiva se ubica a la juventud a partir de sucesos históricos significativos que sirven para identificar los referentes inmediatos a la gente joven de determinada época. Así, la juventud es definida como un grupo generacional, que puede compararse con otras generaciones (Alpizar & Bernal, 2003).

Los jóvenes tienen sus propias formas de hablar, de vestir, esto dependiendo a las culturas que pertenecen, porque cada cultura tiene sus características.

e) Juventud como construcción sociocultural

Desde esta perspectiva, a la categoría juventud se la deja de ver como algo universal, definiéndola más bien como una categoría cultural (Alpizar & Bernal, 2003).

Para finalizar el análisis de la categoría juventud, se explicará cómo son denominados o definidos los y las jóvenes de la comunidad y el barrio a estudiar.

Los jóvenes del Barrio Loma de Panecillo, en su mayoría, son identificados desde su posición estudiantil, la gran mayoría se dedica a estudiar en diferentes colegios y universidades, muy pocos se dedican a trabajar en pequeños locales comerciales o en empresas de plantaciones, o florícolas en la Parroquia de Pastocalle, Mulalo, Jose Guango Bajo y Guayatacama.

Otra de las características para definir a los y las jóvenes es la migración, porque la gran mayoría de jóvenes de la comunidad San Antonio de Chaupi, han abandonado sus hogares en busca de puestos de trabajo o profesionalización, retornando a su comunidad únicamente en periodos festivos.

1.2. La cultura, sus conceptos

La cultura se manifiesta en una persona, familia, barrio, parroquia, cantón, provincia, país y región a través de modos de comportamiento de una sociedad y en sus productos materiales y simbólicos. La cultura es un distintivo del ser humano, él la crea, la usa y es afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus creadores, recreadores y portadores.

Se podría decir que la cultura es “todo lo creado por el hombre al interactuar con su medio físico y social y que es adoptada por toda la sociedad como producto histórico”. Desde esta visión, no hay ningún grupo humano que carezca de una cultura, ni hay cultura superior o inferior, claramente se puede afirmar que hay culturas diferentes (Garcés, 1993, pág. 14).

Desde nuestro punto de vista podemos argumentar que hay diferentes culturas pero cada cultura es particular, tiene sus propias trayectorias y unas características únicas.

Habría que especificar que la concepción de cultura todavía mantiene su enfoque tradicional en el que priman los sustantivismos descriptivos que priorizan los aspectos externos, es decir, la cultura todavía es concebida desde el nivel de los rasgos culturales

(rasgos externos o bienes culturales), al margen de los sujetos sociales que la construyen. Pero, es necesario precisar que la cultura se presenta como la afirmación de identidades específicas, como la totalidad de prácticas y como la producción simbólica o material resultante de la praxis que el ser humano realiza en la sociedad dentro de un proceso histórico concreto. Es decir, en la cultura los sujetos son quienes producen cultura desde su propia cotidianidad en respuesta a una realidad en continua transformación.

Por lo tanto, la cultura produce procesos de interacción simbólica, que hace posible la construcción de los diversos sentidos de la vida social de un grupo.

La cultura construye el ser humano desde su propia praxis social que nos muestran su potencialidad como sujetos históricos. Así, la cultura hace referencia “a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto” (Guerrero, 2002, pág. 23). La cultura es un componente o un elemento de una formación histórico – social, cada cultura tiene su trayectoria a través de su generación.

Otra definición más concreta para cultura es entenderla como un “sistema de representaciones que se manifiesta en todos los actos de los seres humanos” (Guerrero, 2002, pág. 23). Este concepto tiene algunos elementos fundamentales, que es necesario explicar. Los sistemas son un conjunto de elementos en el cual todos están interrelacionados y son interdependientes, de tal manera que el cambio en uno de los elementos afecta en mayor o menor grado a todos los demás. Los sistemas pueden ser más o menos densos (dependiendo de la fortaleza de los vínculos entre los diversos elementos), más o menos complejos (dependiendo de la cantidad de elementos que lo integran), y más o menos rígidos (dependiendo de la capacidad de adaptación del sistema en su conjunto). Mientras que, las representaciones son los sentidos (o significados) asignados a cada hecho, fenómeno, situación o condición existente en la realidad.

Desde nuestro punto de vista, se ha definido a la cultura como un organismo vivo, conformado por distintitos componentes, y todos los componentes cumplen una función, en la cual está un grupo de personas con sus propias formar de vestir, el lenguaje, su

alimentación, sus formas de festejar, las labores agrícolas de acuerdo a las fases lunares, y tradiciones ancestrales.

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que conforman. Como tal incluye costumbres, practicas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestimentas, religión, rituales, de saberes y sistemas de creencias.

1.3. Conceptualizando la categoría identidad

Para entender el concepto de identidad habrá que comprender que esta se estructura en base a las vivencias del hombre en sociedad, así como de su relación con el entorno. En esta construcción el individuo siempre busca el reconocimiento de sí mismo en los otros, a fin de lograr conformar un “nosotros”; de tal forma que la identidad resulta un proceso socialmente construido en el cual la existencia del otro es esencial (Giménez, 2002).

Para entender a profundidad sobre la categoría identidad se citará a varios autores que hacen referencia a este tema, en primer lugar se retomará el trabajo de P. Guerrero quien afirma que la identidad es “una construcción discursiva: todo discurso no es sino, en términos generales, decir algo sobre algo. Cuando hablamos de nuestra identidad, cuando decimos “yo soy” o “nosotros somos”, estamos construyendo un discurso; pero ese discurso que muestra mi pertenencia, y a la vez mi diferencia, solo puede sustentarse sobre algo concreto” (Guerrero, 2002, pág. 103).

Por lo tanto, la construcción de la identidad solo puede darse “a partir de la selección de ciertos rasgos o características que se asumen como parte de ese “ser”; eso es lo que nos permite decir “soy o somos esto”. “La identidad nos permite decir, hablar, construir un discurso sobre lo que pensamos que somos” (Guerrero, 2002, pág. 103).

Entonces, se diría que la construcción de la identidad individual o colectiva es un acto de selección de elementos referenciales o de rasgos distintivos a los que se les asigna un sentido de propiedad.

Especificando, las características de la identidad son representaciones simbólicas socialmente construidas. Significa que no son fenómenos “naturales”, ni arbitrarios, sino producto de un proceso de creación consciente; de acciones sociales y de sujetos, de actores sociales social e históricamente situados, por ello son vitales y pueden ser fuentes de conflictos (Guerrero, 2002).

Otro de los autores que ayudará a clarificar la categoría identidad es G. Giménez quien afirma que la identidad de una persona contiene elementos de lo “socialmente compartido”, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo “individualmente único”. Los elementos colectivos destacan las semejanzas, mientras que los individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para constituir la identidad única, del sujeto individual (Giménez, 2002, pág. 16).

En cambio, la identidad nacional es como somos y así nos reconocemos, por estas razones nos reconocemos y formamos parte de una nación. Y también sentimos parte de ella, el sentido de la pertenencia es parte de la identidad cultural.

En definitiva, hablar de identidad es abordar su construcción dialéctica desde la mismidad y la otredad puesto que todo proceso de pertenencia, construye otro de diferencia. Para definir la identidad de un grupo no es suficiente hacer un inventario de los rasgos culturales materiales objetivos sino que, se trata de delimitar cuáles son sus fronteras imaginarias y simbólicas y encontrar, dentro de ellas, los rasgos distintivos que las constituyen.

Como bien dice, Guerrero (2002) “la identidad solo podrá ser construida en las relaciones e interacciones que se teje con los otros; de ahí que la identidad no sea algo fijo, sino algo que se construye y reconstruye en el proceso de interacciones sociales” (Guerrero, La cultura, 2002, pág. 34).

En el caso de los jóvenes, la identidad es construida a través de las relaciones con sus familiares, y sobre todo, con sus pares, puesto que en la socialización escolar se construyen y definen las identidades. En este caso, los jóvenes que migran a estudiar a

las ciudades, están expuestos a recibir información ajena a su cultura para formar “nuevas” prácticas identitarias.

CAPÍTULO 2

CONTEXTUALIZANDO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CHAUPI Y AL BARRIO LOMA DE PANECILLO

Para conocer a los sujetos con quienes se realizará la investigación, en este capítulo se aborda la situación socioeconómica de los escenarios de estudio. Específicamente, se analiza aspectos como la vivienda, educación, producción y características generales de las dos poblaciones, así como su historia.

Para una mejor comprensión, en primer lugar se contextualizará a la comunidad San Antonio de Chaupi y, después al Barrio Loma Panecillo.

2.1. Conociendo a la comunidad de San Antonio de Chaupi

2.1.1. Reseña histórica de la comunidad San Antonio de Chaupi

La comunidad San Antonio de Chaupi se encuentra ubicada en la Parroquia Chugchilán, Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi y está bajo los siguientes límites: al Norte, Itualó y río Toachi; al Sur, la laguna de Quilotoa y Jataló; al Este, Pilapuchin; y al Oeste, la comunidad Guayama.

Ubicación geográfica de San Antonio de Chaupi

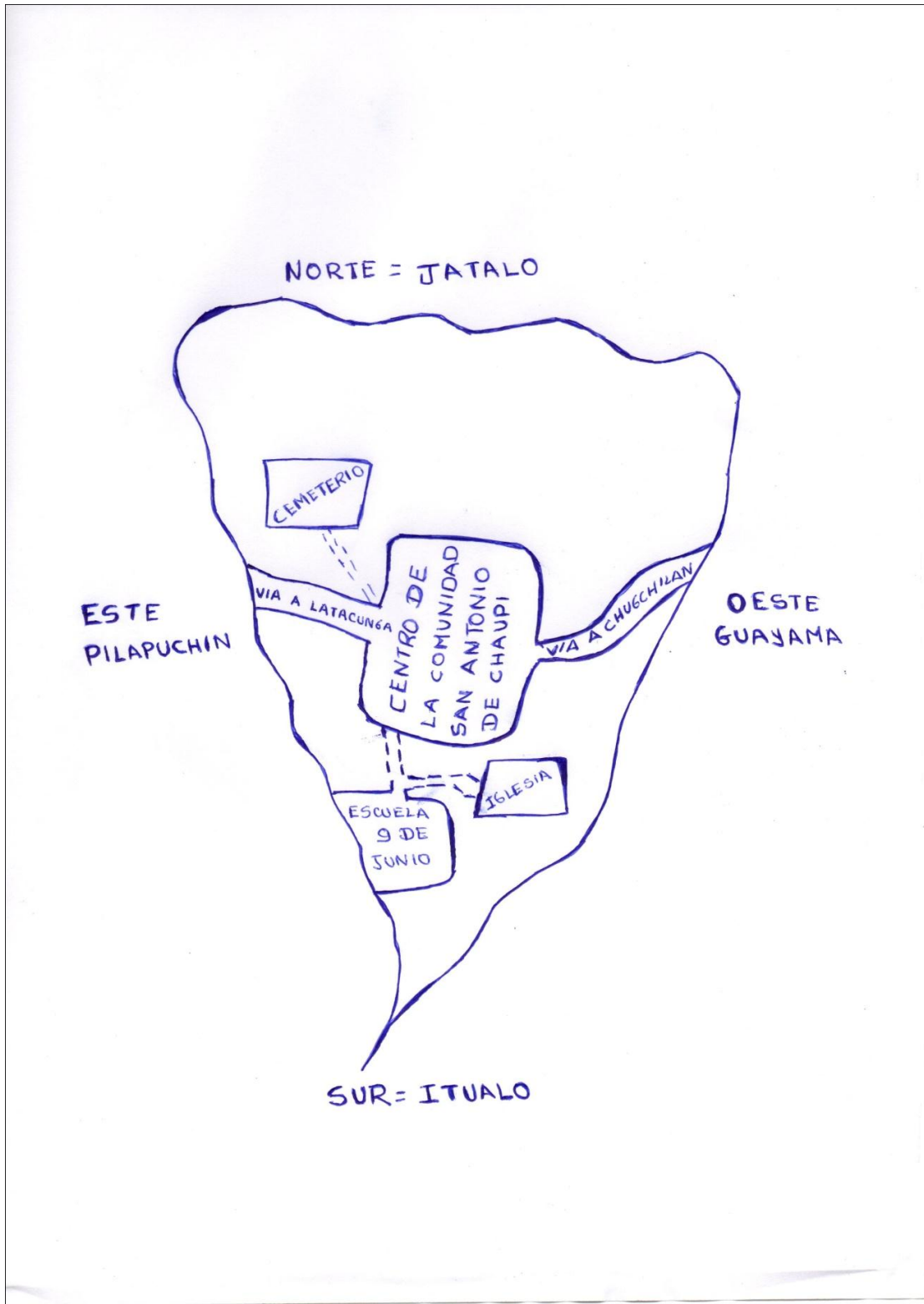

Figura 1. Ubicación geográfica de San Antonio de Chaupi

Elaborado por: Pilaguano, Hugo, 2014

Según José Lino Ante (fundador de la comunidad) la historia de San Antonio de Chaupi, inicia hace aproximadamente 200 años, época en la que existían las haciendas de Guayama que eran propiedad de la familia Álvarez, y la hacienda San Antonio de Chaupi propiedad de la familia Toledo.

A partir del año 1926, Francisco Estupiñán se convierte en el nuevo dueño de las dos haciendas (de San Antonio de Chaupi, y Guayama San Pedro). Francisco Estupiñán era un joven soltero, enamorado de Adela León, pero los padres de Adela no estuvieron de acuerdo que se case con Francisco, porque era indígena, pero pese a los prejuicios la pareja mantuvo una relación, de hecho y procrearon 2 hijas. Días antes de fallecer, Francisco Estupiñán contrae nupcias con Adela con el afán de legalizar las herencias para sus hijas. Repartiendo las herencias de la siguiente manera: La hacienda de San Antonio de Chaupi para Olga Estupiñán quien se casó con Gonzalo Alarcón, y la hacienda de Guayama San Pedro para Piedad Estupiñán, quien se casó con Cristóbal Cepeda.

A diferencia de otras haciendas de la zona, las relaciones entre los dueños de estas dos haciendas y los indígenas no se da con la figura de huasipungo, sino de trabajadores pero sin embargo, la gente sufría maltratos y violaciones al acceder al agua, leña, pasto, etc.

Frente al escenario de los procesos judiciales (Reforma Agraria) que atravesaban las haciendas de Guayama San Pedro y Moreta, en 1974 Olga Francisca Estupiñán (al igual que Cristina Estupiñán, dueña de la hacienda de Guayama Grande) prefirió vender su hacienda de San Antonio de Chaupi (400 hectáreas), por el valor de 220.000 sucres, a 11 personas de Chaupi.

Esta compra ocasionó divisiones entre las familias indígenas, toda vez que 9 de las 11 personas habían contribuido con el dinero para la compra de la hacienda pero José Gavilánez y Belisario Gavilánez no aportaron para la compra, sin embargo se hicieron constar en el monto de 220.000 sucres, además que acapararon la mayor parte de tierras (380 hectáreas de tierras) convirtiéndose en los nuevos patrones de Chaupi.

Por ello, frente al pedido de sacerdote salesiano Javier Herrán, José Lino Ante asume la lucha para resolver el conflicto de Chaupi y recuperar la hacienda de Pilapuchin contando con el acompañamiento del ex sacerdote salesiano José Manangón y con el apoyo del Obispo de la Diócesis de Latacunga, Mario Ruiz Navas, quien le nombra catequista. Además cuenta con la asesoría legal del abogado Asdrúbal Granizo.

Después de los procesos judiciales sobre la tierra de Chaupi y contando con el dictamen judicial favorable y bajo la supervisión del antiguo IERAC(Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización), en el año 1988 se realiza una nueva redistribución de las tierras para nueve familias mientras que Belisario Gavilánez y José Gavilánez se quedaron con 10 hectáreas (7y3 respectivamente). A las 9 personas se adjudicaron las tierras de acuerdo al monto de dinero que habían puesto para la compra inicial de la hacienda. En definitiva, la hacienda de San Antonio de Chaupi fue repartida entre 11 familias (Diario de campo, 14 septiembre, conversación tematizada realizada a pobladores de San Antonio de Chaupi).

Julio Guamangate (ex - dirigente de la comunidad) menciona que entre 1965 y 1966 fue legalizada la escritura para 9 personas quienes fueron los comparadores de la hacienda, pero a pesar de que todos los compradores aportaron con igual cantidad de dinero, la repartición del terreno no fue equitativa. Finalmente entre 1994 y 1995 el Padre José Manangón empezó a legalizar la escritura del terreno con el abogado Asdrúbal Granizo a 35 comuneros que aportaron el dinero para la compra del terreno de la hacienda y cada uno de las personas recibió de acuerdo lo que aportaban. Por ejemplo, si una persona aportó con 10 mil sucres, esa persona tenía que recibir 10 hectáreas de terreno. También, en el año 1994 formaron la comunidad jurídica con tres ejes que son: centro escolar, centro cívico, y el cementerio (Diario de campo, 14 de septiembre, conversación tematizada realizada a ex dirigente de San Antonio de Chaupi).

En el 2006 finalmente es legalizada la comunidad por el Ministerio MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca) con el dirigente Jorge Gavilanez se conforman los estatutos comunales (Diario de campo, 14 de septiembre, conversación tematizada realizada a ex - dirigente de San Antonio de Chaupi).

Luis Tuitise (ex - Vicepresidente de la junta Parroquial de Chugchilán) menciona que la parroquia de Chugchilán está considerada la más pobre a nivel del Cantón Sigchos, y que en el año 1976 empezaron a organizar la educación intercultural bilingüe conjuntamente con los padres Salesianos y Matogrosso, quienes ayudaron a crear la primera escuela de educación bilingüe de la parroquia Chugchilán, esta escuela lleva el nombre de Lorenzo Licta de la comunidad de Pilapuchin. Con la creación de la educación bilingüe los indígenas de las comunidades aledañas empezaron a estudiar después de años de sometimientos en los huasipungos (Diario de campo, 14 de septiembre, conversación tematizada realizada a ex - Vicepresidente de la junta Parroquial de Chugchilán).

2.1.2. Población

La población de la comunidad San Antonio de Chaupi consta de 70 comuneros, cada jefe de casa disponen de 7 a 8 hijos que en total suman 475 habitantes. A causa de la migración han abandonado la comunidad aproximadamente 20 personas entre hombres, mujeres e hijos. Actualmente se encuentran en esta comunidad, aproximadamente 425 habitantes.

Tabla 1:
Instrucción de estudios en San Antonio de Chaupi

Instrucción de estudio	Número de población
Estudiantes que cursan la escuela primaria	80 estudiantes
Niños menores a tres años	60 niños
Población con estudios a nivel primario	200 personas
Jóvenes que cursan la secundaria	40 personas estudiantes
Jóvenes con instrucción superior (hombres y mujeres)	15 licenciados
Personas analfabetas	80 personas
Total	475

Fuente: Censo Población, 2010

2.1.3. Factores socio económicos de la Comunidad San Antonio de Chaupi

Los factores socioeconómicos de la comunidad San Antonio de Chaupi influyen en los comportamientos culturales. A continuación se realiza una breve descripción de las principales actividades económicas en las que podemos visibilizar los comportamientos y valores culturales.

a. Producción agrícola y pecuaria

La producción económica de la zona rural de San Antonio de Chaupi se basa en la actividad agrícola que sostiene económicamente a la familia. Los habitantes siembran variedad de productos alimenticios para el consumo humano y para el comercio. La agricultura de esta zona rural fría se sostiene sembrando papas, chochos, melloco, lenteja, ocas etc. A esto se le complementa con la actividad productiva de la ganadería (vacuno, ovinos, porcinos, cuyes, aves).

La producción agrícola es usada para el autoconsumo aunque, la mayoría de comuneros venden sus productos en las ferias de las ciudades más cercanas.

b. Labores agrícolas

Las labores agrícolas de la comunidad Chaupi se basa en la fuerza humana para la preparación de terreno, en algunas familias se mantienen la tradición con yunta de bueyes. Las herramientas de mayor uso son el azadón, seguido de la hoz, la pala, pico, todavía persiste la cosmovisión de sembrar siguiendo las fases de la luna. Generalmente en la luna llena no se siembran porque los productos se dañan con la lancha (plaga que afecta a las plantas y amarilla las hojas); con la luna menguante se siembra chochos, cebada. Se acostumbra sembrar papas en las temporadas festivas de San Pedro, San Juan (meses de junio y julio) Santa Carmen y Natividad (mes de diciembre), pensando evitar las plagas y enfermedades que aplican el cultivo.

Estos productos andinos son monocultivos, es decir no se cambia de semilla regularmente (se cultiva una cantidad de una determinada semilla y se cosecha la misma cantidad para ser comercializada), por lo tanto, la gran mayoría de alimentos para consumo se compra a precios altos.

c. Relaciones comerciales

Todos los productos de la zona de San Antonio de Chaupi son comercializados en los mercados locales, la gente de la comunidad Chaupi sale a la feria de Zumbahua que se desarrollan los sábados, o a la Parroquia Chugchilán que se desarrolla los domingos, y en Guantualo que se desarrolla los días lunes para comprar y vender todo tipo de productos como víveres, verduras, cereales, frutas, además toda clase de prendas de vestir y animales domésticos.

2.1.4. La migración

La migración es un fenómeno social que ha influenciado y marcado en los estilos de vida, las costumbres, los valores, la cultura de la gente que vive en las comunidades.

Concretamente en la comunidad Chaupi, existe un gran porcentaje de personas que migran a las principales ciudades del centro del país. La migración masculina es de mayor porcentaje y en edades comprendidas entre 15 a 50 años y se estima que esta migración alcanza una totalidad de 30% del total de habitantes de la comunidad (Chugchilán, 2010).

Se destaca, además, las ciudades de mayor flujo migratorio son Latacunga, Quito y Ambato. Los hombres están trabajando como estibadores, albañiles, comerciantes, peones, en plantaciones florícolas y comercio ambulante. Las mujeres se emplean como cocineras, lavanderas, niñeras, vendedoras de las tiendas, ayudantes de la construcción.

El sentir general de los migrantes es de resignación al no poder escoger otra posibilidad de obtener ingresos, abandonando así su tierra, su familia, su gente, sus costumbres pero en compensación saben que van a lograr un ingreso económico, a conocer otras personas, otras costumbres, a disfrutar de ciertas comodidades de la ciudad.

El problema mayor de la migración se da a través de la influencia del medio urbano, ocurre una desubicación cultural de los migrantes, ya que no se consideran ni mestizos ni indígenas, llega un momento que se siente ajeno en ambos lugares, por decisión propia porque la gente que lo rodea le margina; en el primer caso; por el hecho de ser del campo y en el segundo por asumir actitudes ajenas a su lugar de origen, lenguaje, música, vestido, comida, bebida, etc. Los migrantes, al regresar a la comunidad generalmente ya no trabajan en las tierras, no les interesa la organización comunal, y más bien, tratan de imponer los patrones culturales aprendidos en los ambientes (Chiguano O. , 2014)

En todo caso, la migración es posible abordarla desde las dos caras de la moneda. La migración resulta positiva en la medida que le permite ampliar el panorama de posibilidades de desarrollo local, considerar otras perspectivas de progreso, valorar los recursos con que localmente se cuentan; es negativa porque pretende superponer costumbres, valores, gustos, necesidades traídos de la ciudad al campo.

Luis Tuitise (ex vicepresidente de la Junta Parroquial Chugchilán) menciona que los jóvenes de la comunidad que migran hacia las ciudades cambian sus vestimentas, regresan cargados aretes, cambian el corte de cabello, en cambio las mujeres cuando migran a las ciudades vienen con maquillaje, uñas pintadas, con pantalones, pintado pelo. etc.

La realidad los jóvenes que migran es que no respetan las culturas de las comunidades. Los jóvenes en la ciudad se juntan con otros amigos, aprenden a tomar alcohol y entran en las discotecas y desde ahí salen aprendiendo malas cosas como robar y pelear entre ellos (Tuitise, 2014)

Manuel Pastuña (presidente de la comunidad) menciona que no todos los jóvenes cambian su cultura, pero dice que unos 5% de jóvenes está cambiada la cultura, principalmente, en forma de vestir. Esto sucede con los jóvenes que estudian o trabajan fuera de sus comunidades.

Los jóvenes de la comunidad que migran de la comunidad hacia a la ciudad se están cogiendo aculturación mestiza porque los jóvenes ya no quieren vestirse como antes, porque los jóvenes están desvalorizando, la alimentación, la forma de vestir, la lengua materna (Pastuña, Cultura, 2014).

Ahora bien, los jóvenes de la comunidad mencionan que no se presentan cambios en su forma de ser o de su cultura cuando migran por tiempos cortos.

Los jóvenes no cambiamos la cultura porque tenemos que respetar nuestras tradiciones y culturas. Como se puede constatar desde las manifestaciones de los adultos y de los jóvenes, existe una contradicción puesto que son los adultos quienes mencionan que los jóvenes experimentan grandes cambios en su identidad indígena, mientras que los jóvenes, nos cuenta que son los padres (adultos) quienes no les han enseñado los valores, costumbres y tradiciones de su comuna razón por la

cual, se ven “obligados” a adoptar otras costumbres (Guamangate R. , la cultura, 2014).

Entonces, se podría afirmar que la generación actual no es la primera ni la única generación que han experimentado cambios identitarios.

2.1.5. Valores culturales, ancestrales y reciprocidad que todavía persisten en la comunidad San Antonio de Chaupi

Entre las características socio-culturales de la comunidad se destaca el desarrollo comunitario denominado “la minga” que es el trabajo colectivo de actividades compartidas, para realizar obras, construcciones o labores que requiere de mucha fuerza, gran energía y participación múltiple para su culminación y que beneficiara a muchos habitantes de la comunidad.

El “maqui mañachi” (presta mano) o “randipag” (colaboración mutua) son valores prácticos propios de la minga, comúnmente aplicados a contextos familiares, en razón de aquello participan todos los familiares y vecinos colaborando en los trabajos colectivos, tales como: siembra, cosechas, construcciones, adecuación acequias, apertura de caminos, etc. Destacándose que las familias que recibieran estas colaboraciones de “mano de obra” quedan comprometidos moralmente para devolver la fuerza de trabajo cuando requieran quienes le ofrecieron en la “minga” o en “prestar la mano”. En la comunidad San Antonio de Chaupi los familiares todavía mantienen el prestar la mano para cualquier tipo de trabajo por ejemplo: desherbar papas, cosecha de los productos, en construcciones de casas.

Los valores ancestrales que todavía se mantienen en los habitantes de la comunidad San Antonio de Chaupi, tanto en jóvenes, adultos y mayores de edad, son la curación con las plantas medicinales como por ejemplo manzanilla para el dolor de estómago, chilco, marco y colonia para malaire, raíz de patakunyuyu, raíz de kunkunu para dolor de corazón, sangre de perro para el desmayo, la sasida con plantas medicinales para cogida de cerro.

Todavía persisten algunas creencias a nivel comunitario como por ejemplo, si un perro aúlla significa que fallecerá alguna persona conocida o algún miembro de familia; la visita nocturna de un búho o lechuza es presagio de muerte o mala suerte; cuando silba el chusig (ave nocturna) en cualquier parte y momento es presagio de muerte de algún familiar, y si se cruza un lobo en el camino frente a una pareja de amigos o amigas es presagio que habrá algún fracaso amistoso o no se volverá encontrar con aquel amigo.

Además, todavía se mantiene la atención médica a las personas enfermas utilizando con conocimientos ancestrales, por ejemplo existen en la comunidad las comadronas, los sobadores, hierbateros y los curanderos.

Las comadronas son parte fundamental en las comunidades indígenas, ya que ellas tienen que trasladarse a varias veces a los hogares de las parturientas para realizar los controles de embarazo y asistir en el parto.

Los curanderos son personas que tienen conocimiento y habilidades para eliminar las energías negativas, con rituales y limpiezas con plantas y hierbas de olores fuertes, acompañado de licor cigarrillo, canela y colonia. Para el diagnóstico de enfermedades utilizan cuyes, huevos, vela, orina y el pulso cardíaco; por ello en cierta medida son confundidos con los brujos.

Los sobadores, atiende todo lo relacionado con golpes y fractura de huesos, asumen la tarea de curación cuando detectan que la situación del paciente no es grave. Para la curación acuden a medicinas naturales tales como, hojas de aliso, hoja de chilca, lengua de vaca, a lo que se suma los mentoles, ungüentos y pastillas que se encuentran en las farmacias.

Una de las tradiciones que todavía se mantiene en la comunidad es la celebración del Día de los difuntos, en el mes de noviembre, ocasión para recordar a los seres queridos, compartir con la familia, visitar a los padrinos, ahijados, compadres. En esta fecha se prepara el “champus” que es una colada de maíz amarillo con hierbas de dulce y miel de caña de azúcar (panela) que comparten a los familiares acompañado con pan, llamado *wawa tanta* en kichwa (pan de niño).

El 1 de noviembre por la noche se tiende una manta sobre una cama, ahí se dejan los alimentos conjuntamente con pan y una vela prendida para que el difunto pueda alimentarse, esto significa la conexión entre la vida y muerte que es parte de la cultura andina. Al siguiente día se trasladan al cementerio con todo los alimentos, ya en el cementerio se prenden las velas en las tumbas y luego comparten los alimentos con todos los presentes.

La Pascua o semana santa es una ocasión para que los padres o los abuelos aconsejen a sus hijos y nietos y si el caso lo amerita reprenderlos con castigos físicos. Se acostumbra realizar el “makimuchay” (besar la mano) que consiste en visitar o recibir a los compadres o ahijados, quienes acuden en busca de los consejos de los padrinos. También se preparan comidas tradicionales como la fanesca (sopa de zapallo, zambo, pescado, con toda clase de productos).

Como se puede constatar, en la comunidad permanecen creencias, tradiciones, festividades que son parte de la cultura indígena. De estas prácticas y simbolismos los jóvenes forman parte aunque no de manera directa.

a. Vitalidad del idioma Kichwa

La gente de nuestra comunidad desde siglos atrás, todavía mantiene el idioma del Kichwa, porque es una manera de recordar a nuestros padres, abuelos y más parientes. Anteriormente, este idioma era hablado con fluidez, seguridad y convencimiento de que se podía comunicar con todo los habitantes de la comunidad, pero se presentó la necesidad de aprender y utilizar el español para interrelacionarse con los mestizos. En estos tiempos el idioma Kichwa es reconocido de uso oficial para los pueblos indígenas. Con excepción del Kichwa y el Shuar, los idiomas ancestrales previstos en esta Ley serán de uso oficial para las nacionalidades y pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la presente Ley (Capítulo tercero, artículo 10 de la Constitución del Ecuador, 2008).

Los jóvenes residentes en la comunidad todavía mantienen la lengua ancestral kichwa pero los jóvenes que migraron hacia a las ciudades no valoran este idioma,

constatándose en la utilización del español en las conversaciones con los jóvenes indígenas.

Uno de los principales problemas en la educación intercultural bilingüe es la utilización del idioma español ya que algunas clases se dictan en esa lengua. El idioma kichwa es hablado en los recesos y en las respectivas familias, entonces quiere decir que en la comunidad de San Antonio de Chaupi, el kichwa es hablado por un 90% de comuneros.

b. Vestimenta

La indumentaria que usa la gente de la comunidad San Antonio de Chaupi se mantiene en directa relación con los diferentes pisos climáticos del sector geográfico, sin embargo se nota también la influencia de la migración y del nivel económico.

La indumentaria típica en los indígenas varones, en los años pasados, era: camisa blanca, pantalón blanco o negro, poncho negro sin flecos y sin cuello. En estos tiempos, aunque se ha modificado el color de las prendas que usan, se evidencia que es cada vez más reducido el uso del sombrero del paño, poncho rojo, manilla blanca, bufanda blanca.

En cuanto a la indumentaria de las mujeres. En tiempos pasados era muy regular en cuanto a modelos y colores del anaku (falda), las fajas y blusas. En estos tiempos se observa con frecuencia el uso de pantalones, blusas que exhiben características especiales, sacos o suéteres y chalinas.

2.1.6. Educación

Otro tema importante para contextualizar la comunidad San Antonio de Chaupi, es la educación. Elena Passo (ex - estudiante de la comunidad) relata sobre la historia de la educación en Chaupi en el año 1978).

Empezamos a estudiar 8 personas porque en esa época la mayoría de los padres no querían enviar a sus hijos a la escuela porque la escuela era muy pobre, no tenía aulas. Aprendimos afuera en el patio, sentados sobre una jampa (rechazo de la madera) después de un poco tiempo empezó a funcionar la escuela en la hacienda con 10 estudiantes pero en esa época

los profesores eran muy tradicionales ya que nos maltrataban cuando no presentábamos las tareas. Después de un poco tiempo de funcionar en la hacienda, la gente empezó a organizarse para que funcione en la casa comunal con el profesor Manuel Guamangate (Guamangate M. , 2014)

En los últimos tiempos se ha generalizado la educación primaria en las comunidades de la población indígena. Desde hace pocos años está funcionando un plantel de Educación General Básica (desde el año 2000 con la creación de redes escolares interculturales bilingües).

La Red Escolar Autónoma Rural Chugchilán, desde el año 2000 hasta el 2012, estaba a cargo de 14 Instituciones Educativas. En la actualidad los encargados de administrar a las instituciones educativas son los circuitos y distritos educativos del ministerio de educación.

1. **“LORENZO LICTA”** = PILAPUCHIN
2. **“9 DE JUNIO”** = SAN ANTONIO DE CHAUPI
3. **“BELEN 15 DE JULIO”** = GUAYAMA SAN PEDRO
4. **“CIUDAD DE SAN SALVADOR”** = GUAYAMA GRANDE
5. **“LUISA PARODI”** = CUISANA
6. **“JULIO CABASCANGO”** = JATALO
7. **“PADRE ALBERTO SEMANATE”** = MORETA
8. **“TUPAKYUPANKI”** = CHINALO ALTO
9. **“TUPAK KATARI”** = GUANTUGLOMA
10. **“LORENZO LISNTUÑA”** = SAMILPAMBA
11. **“CAUPULICAN”** = YAKUCHAKI
12. **“ANTONIO MILLINGALLE”** = SARAHUASI
13. **“ALEGRIA AYALA VACA”** = GALÁPAGOS
14. **“SIN MONBRE”** = TAGUALO

La educación a nivel del bachillerato tiene problemas y dificultades para los alumnos de comunidades indígenas, algunos de los jóvenes solamente terminan la instrucción

primaria debido a la falta de recursos económicos, otras de las problemas más frecuentes es el matrimonio comprendido entre las edades 14 a 15 años, por esta razón la mayoría de los jóvenes no han logrado terminar la educación secundaria.

El colegio para acceder la educación secundaria para los jóvenes es “JATARI UNANCHA” que funciona desde el año 1978 en Guayama San Pedro con la modalidad a distancia.

Se debe destacar una de las alternativas para acceder la educación de nivel superior que es la Universidad Politécnica Salesiana con la modalidad a distancia, que ofrece Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Básica Intercultural Bilingüe.

2.1.7. Medios de comunicación

Según Manuel Pilaguano, padre de familia de la comunidad, menciona que hace varios años, la única forma de comunicación era a través de las noticias verbales porque no existían vías de comunicación, con el pasar de los años en la comunidad introdujeron emisoras radiales y televisión.

Según el texto de la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE CHUGCHILÁN FOICH-CH), las emisoras más sintonizadas en la comunidad son la Radio Sucre de Quito y Radio Latacunga pero por defectos en la señal, ha perdido la cobertura y sintonía. En la actualidad las emisoras como Radio Fantástica de La Maná y Radio Municipal de Sigchos son las más sintonizadas por las comunidades de Cotopaxi. En las partes más alejadas ingresa con mucha fuerza la señal de la Radio Saracay de Santo Domingo.

Los canales de la televisión ECTV, GTV, RTS, con su señal abierta defectuosa ingresan a los hogares de las familias ubicadas en las partes aledañas de la provincia. Aunque las señales de la televisión tienen dificultad para penetrar en los hogares, la gente de la zona tiene mucha acogida con los aparatos reproductores de videos, a través de los cuales se observan las producciones de video que se encuentran fácilmente en las plazas y

mercados locales. Otra vía de comunicación más acogida en la comunidad son los teléfonos celulares para comunicarse con sus seres queridos, familias y amigos.

2.2. Conociendo al Barrio la Loma de Panecillo

2.2.1. Historia del Barrio la Loma de Panecillo

El barrio Loma de Panecillo pertenece a la parroquia "Eloy Alfaro", más conocida y nombrada como "San Felipe", situada al oeste de la ciudad de Latacunga, tiene una extensión de 100 km. aproximadamente. El barrio está conformado en su mayoría por niños, niñas, jóvenes y adultos migrantes indígenas provenientes de las parroquias de Zumbahua y Guangaje (páramo del cantón Pujilí y Sigchos). Que han migrado en busca de mejores oportunidades de vida, tanto en la educación como en la economía.

En el 2000 casi no existían habitantes pero, con el pasar de los años ha aumentado significativamente la construcción de viviendas de los migrantes indígenas. La falta de riego, suelos productivos y otros factores han empujado a cientos de indígenas a buscar oportunidades en las ciudades, creando zonas de marginación en las capitales provinciales.

Ubicación geográfica del barrio loma de panecillo

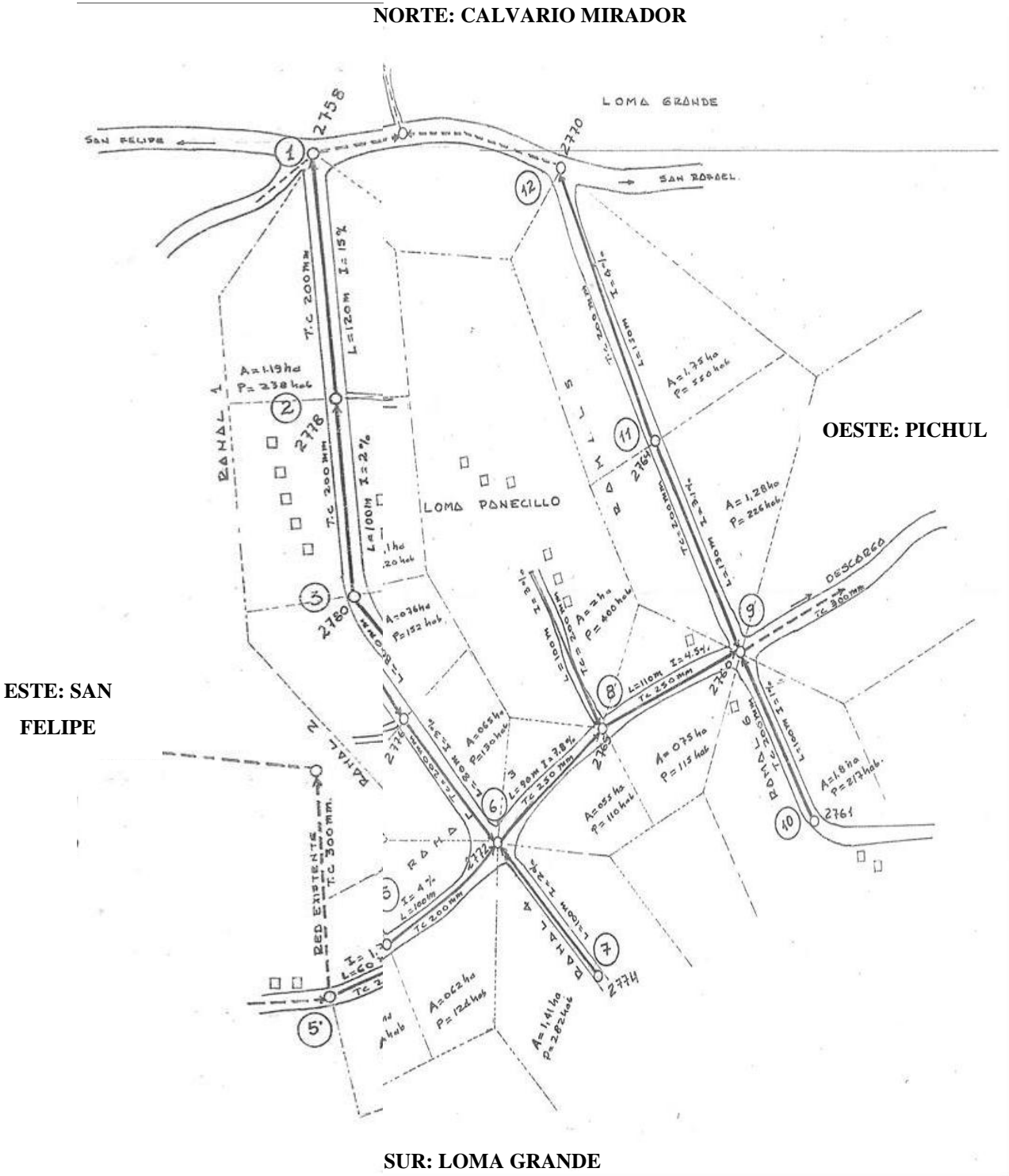

Figura 2. Ubicación geográfica del barrio Loma de Panecillo

Elaborado por: Gavilanez, Neptalí, 2014

2.2.2. Población

El Barrio de Loma de Panecillo cuenta aproximadamente con 200 habitantes, como referente se cita a la población del cantón Latacunga, en este cantón tenemos un total de 170.489 habitantes de lo cual el 88.188 son mujeres y 82.301 de hombres. (INEC.COM).

2.2.3. Infraestructura

En el barrio no existe ningún centro de encuentro social como una cancha deportiva, o casa barrial, por lo que no se puede realizar reuniones con amigos en las tardes o los fines de semana. Esto debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades competentes para la construcción de espacios colectivos, infraestructura necesaria o servicios básicos.

Las calles en su mayoría no son adoquinadas, tampoco existe alcantarillado ni buenas vías de acceso. “Únicamente, existe un centro de salud que hace poco construyó el Ministerio de Salud Pública con el que se benefician 15.000 habitantes de la periferia centro y suroccidental de Latacunga, según indicó el director provincial de Salud de Cotopaxi, José Mullo” (Mullo, 2012).

El tema de la basura es un problema a considerar dentro del barrio, los vecinos del sector, afirman que el problema del manejo de la basura se desató años atrás, con la llegada de cientos de migrantes de las comunidades rurales de Zumbahua, Angamarca, Sigchos, quienes hicieron del barrio Loma de Panecillo su destino.

No podemos generalizar, hay migrantes que manipulan mal la basura, pero hay otros que la botan donde les parece, no la envían en los camiones recolectores que pasa los días jueves. Se nota cierta actitud hostil entre habitantes antiguos y migrantes, el mismo hecho que vienen de diferentes culturas, lo cual no se puede buscar un acercamiento de socialización sobre el tema (Tapia, 2014).

2.2.4. La Migración en el Barrio la Loma de Panecillo

La migración desde las comunidades indígenas hacia a las ciudades para buscar trabajo es una práctica cotidiana de los comuneros, desalentados por una agricultura precaria.

Al centro occidente de la ciudad de Latacunga se encuentra la parroquia urbana Eloy Alfaro, cuyos barrios San Felipe y Loma de Panecillo se han convertido en asentamiento de migrantes indígena provenientes de las parroquias de Zumbahua y Guangaje (páramo del cantón Pujilí y Sigchos).

A veces, migran los padres, los hijos, pero también lo hacen con toda la familia, pero lo que sí es común es la ruptura del hogar, muchas veces los hijos se quedan a cargo de parientes lejanos. También hay casos de adultos mayores que se quedan abandonados (Guamangate S. , 2015)

Según la Sra. Delia Gavilanes Pilatasig y su esposo Alfredo Gavilanez, migrantes indígenas, explican que fueron a vivir a Loma de Panecillo en busca de una mejor educación para sus tres hijos ya que en el campo no existen ofertas académicas. “Yo ya no pienso volver al campo porque mi esposo trabaja en el patronato del Gobierno Provincial de Cotopaxi y yo realizo los quehaceres en el hogar” (Gavilanes, 2014)

Similar es el caso de Manuel Pastuña y su esposa, quienes trabajan en una plantación florícola ganando el salario básico. Ellos mencionan que la causa para salir a la ciudad es la falta de apoyo para la agricultura y las pérdidas que se han generado en las cosechas cada año.

El tiempo ha cambiado, las lluvias ya no son como antes, los cultivos como papas, habas, chochos, maíz, carecen de humedad, por falta de riego constante, mientras tanto seguiremos perdiendo en los cultivos porque cada año se cosecha menos, en los mercados los precios son bajos. Aunque al venir a la ciudad todavía seguimos siendo pobres, nuestro sueldo ha mejorado un poco aunque no abastece (Pastuña, 2014).

Mariana Ugsha es inmigrante y vive desde hace cuatro años en Loma de Panecillo arrendando un cuarto cerca del Subcentro de Salud. En ese pequeño espacio se acomodan sus hijos David, Marcela, Mayra, ella y su esposo Julio, no viven cómodos, pues el cuarto es muy pequeño para los cinco. Dentro de ese cuarto tienen la cocina, ahí preparan sus alimentos y en los extremos acomodan la ropa y los colchones para dormir. La familia vive del trabajo de Julio que se desempeña como ayudante de albañilería. David y Marcela, de 9 y 10 años, respectivamente, asisten a la escuela, Mayra tiene 7 años y aún no estudia, “la plata no alcanza para que todos estudien”, explica Ugsha (Ugsha, 2014)

2.2.5. Contextualización socio económica

La actividad económica en el Barrio Loma de Panecillo se basa en la prestación de servicios y en la agricultura. Los habitantes que disponen de tierra para la siembra producen maíz, chochos y otros productos de ciclo corto como la papa pero su producción no es suficiente porque la mayoría de las familias solo tienen terrenos para la construcción de sus casas.

Los habitantes de este barrio se dedican a trabajar en empresas privadas como Sancela S.A (fábrica de papel higiénico), así como en plantaciones florícolas como Ecuarross, Rosse flower, Rosas Cotopaxi, etc. También las brocoleras es una opción de trabajo, por esa razón muchos hombres y mujeres inmigrantes trabajan en esta empresa, una de las más conocidas es Provefrut ubicada en Guaytacama junto al cuartel de militares “Fuerte Patria”. Las personas que no pueden trabajar en empresas privadas son ayudantes de albañilería, ayudantes en las bloqueras. La mayoría de mujeres no tiene un trabajo fijo, son amas de casa.

Los y las jóvenes en su mayoría se dedican a estudiar en los colegios o la universidad, pocos jóvenes trabajan y estudian por su propia cuenta porque el ingreso económico de los padres no es suficiente. Los jóvenes trabajan en algunos locales comerciales como vendedores o como ayudantes en restaurantes o cualquier otra actividad requerida.

Los y las jóvenes, en sus tiempos libres salen con amigos a pasear o jugar, también ayudan a los quehaceres domésticos. Por último, en este barrio hay un grupo de electro dance llamados JR, que es un grupo conformado solo por jóvenes indígenas migrantes de la Parroquia de Zumbahua, y de las comunidades, La Cocha, Pucaugsha. También cantan hip hop romántico y actualmente están conformando una banda orquesta.

2.2.6. Idioma kichwa

En lo que se refiere a la utilización del idioma kichwa, en el Barrio Loma de Panecillo, podemos decir que en su totalidad los jóvenes indígenas migrantes que acceden a la educación tanto primaria, secundaria y superior no reciben la educación en su lengua ancestral, ya que la lengua principal es español y la secundaria es inglés.

En lo que se refiere en los hogares se puede decir que los padres todavía utilizan el idioma kichwa como principal lenguaje pero no en su totalidad, también utilizan el español para comunicarse con algunos mestizos que habitan en este barrio.

Hablando de los jóvenes del barrio las cosas son distintas a de los padres, ya que para ellos el español es el lenguaje dominante y el idioma kichwa lo utilizan rara vez.

2.2.7. Medios de comunicación

La comunicación existente en el barrio Loma de Panecillo son muchas como las visuales, radiofónicas, impresas, y electrónicas.

Según David Cuchiparte las emisoras más escuchadas son la Radio Alegría 98.5 de Ambato, Turbo 93.3, Bandida, 89.7, y JC Radio, y otras emisoras de Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba que son muy sintonizadas.

Los canales de televisión ingresan a muchos hogares, los más sintonizados son Tele amazonas, Ecuavisa, Ecuador Tv, Gama Tv, RTS, Telegrama y Tc Televisión. Pero, también hay medios locales como Tv color, Elite, y el canal “TvMICC” que es un medio exclusivo de movimiento indígena y campesino de Cotopaxi.

Según Byron Gavilanez, los medios impresos como El Comercio, el Extra y la Gaceta, tienen poca influencia para los jóvenes del barrio, ya que éstos quieren ver noticias internacionales, deportivas y de entretenimiento, las cuales pueden ver en Internet.

Y por último la comunicación electrónica se ha vuelto un fenómeno en los jóvenes quienes la utilizan a diario para comunicarse con sus amigos y familiares cercanos y lejanos. Cuando se refiere a los medios electrónicos como medio de comunicación, son los celulares e Internet que son los que se usa más en el barrio con las aplicaciones como el whatsapp, Facebook, correo electrónico que sirven para comunicarse.

Según Marco Chiguano, un joven que estudia en el colegio Fernando Ruiz, comenta que en la radio solo escucha géneros musicales como reggaetón, electrónica, no escucha mucho porque más se entretiene en el celular usando el Facebook o jugando los juegos que tiene en el celular. Respecto a TVMICC, menciona que casi nunca la ve porque existen otros canales de televisión que son más interesantes con sus programaciones. (Chiguano M. , 2014)

Según David Cuchiparte, joven de la parroquia Zumbahua, que vive desde muy pequeño en este barrio, manifiesta que ve TVMICC por sus contenidos de agricultura, o por las noticias que da de las comunidades indígenas. También ve por la música folklórica o documentales andinos (Cuchiparte, Medios de comunicacion, 2014).

Respecto a estas dos opiniones se puede manifestar que la televisora del Movimiento Indígena Cotopaxi, MICC, tiene una interesante aceptación entre la población indígena que vive en la ciudad de Latacunga. Es el vínculo de conexión entre los indígenas que habitan en las comunidades y aquellos que viven en las ciudades. Así lo afirman varios testimonios: “Es importante porque se puede comunicar en nuestro propio idioma y se puede llegar a las comunidades. También el canal investiga sobre las comunidades, sobre las costumbres, tradiciones, culturas de las comunidades indígenas de Cotopaxi y

otras provincias”. Este canal es bueno para los indígenas que viven aquí, porque se muestran costumbres antiguas, dan músicas en kichwa de Ecuador, Perú y Bolivia.

2.2.8. Valores ancestrales que se practican

Para los migrantes indígenas del barrio Loma de Panecillo, los valores tienen su significado propio, como son las creencias, los sueños, la medicina ancestral, técnicas ancestrales y sus costumbres.

Las creencias aún se mantienen en las personas que han migrado a este barrio, en su mayoría en las personas de edad avanzadas., como ejemplo se puede mencionar la creencia de que si se mira tomar agua a un gato es significado de lluvia.

En este barrio, todavía se acostumbran realizar las fiestas con bandas musicales, compartir con la familia y conocidos. Así como la práctica de la medicina ancestral, las personas del barrio aún creen en la medicina ancestral, para curar muchas dolencias, cuando se enferman van en busca de un curandero o yachak, persona que tiene herramientas y conocimiento de la medicina ancestral para sanar.

CAPÍTULO 3

NUEVAS IDENTIDADES JUVENILES

Para entender cómo se construyen las nuevas identidades juveniles en los dos estudios de caso, por definir qué es una memoria identitaria. Eric Hobsbawm sostiene que la memoria identitaria se refiere a todo aquello que “tiene el accionar de los habitantes de un sector o comunidad para obtener una construcción ideológica, imaginada por los partidarios de trazar determinadas fronteras en cuanto a su ubicación territorial y que está ya caracterizado por algunos aspectos de carácter antropológico, lengua o idioma, religión u otros aspectos culturales” (Hobsbawm, 1998, pág. 5).

Los miembros de una familia, de un barrio o de una comunidad adoptan formas o costumbres propias y, el recuerdo de las características de su modo de vivir actual y del vivir de sus antepasados constituye la “memoria identitaria” (Monografias.com, 2014).

Pero, son principalmente los jóvenes quienes traen, provocan o desarrollan cambios o alteraciones en la identidad de la comunidad o del barrio. Los jóvenes, especialmente los estudiantes, se constituyen en los transformadores de la historia y de la forma de vida de su familia y luego de su población. Rossana Reguillo (2000) considera que los jóvenes “se adscriben presencial o simbólicamente a ciertas identidades sociales y culturales (o procesos socioculturales) de acuerdo a sus gustos, preferencias y oportunidades disponibles; para sentirse miembros activos de una condición de joven que les permite desde su perspectiva, expresar sus particularidades como sujeto” (Reguillo, 2000, pág. 24).

Los jóvenes adquieren una cultura heredada y ellos en su afán de autonomía y considerando la imposición de los adultos, establecen una resistencia de transculturación y aunque toman algunos aspectos de la cultura heredada, tratan de conformar elementos culturales propios y autónomos. Se convierte entonces en una interrelación entre apropiación de elementos de otras culturas ya sean heredadas o no, más la decisión autónoma de alternativas culturales nuevas o asimiladas para conformar la cultura propia. (Reguillo, 2000, pág. 25).

Por lo tanto, en este capítulo se desarrollará los cambios identitarios de los y las jóvenes indígenas de la comunidad de San Antonio de Chaupi y Barrio de Loma de Panecillo para evidenciar sus culturas “nuevas” o “asimiladas”. Para lo cual, se retomará, una vez más las causas o factores de los cambios identitarios para analizar sus consecuencias.

Uno de los primeros factores que se puede identificar en los cambios identitarios de los jóvenes indígenas de la comunidad de San Antonio de Chaupi es la no transmisión de la memoria identitaria desde la familia. Mucho influye las costumbres de su hogar, principalmente de parte de su madre y de su padre quienes ha sido la primera generación en presentar drásticos cambios identitarios al migrar hacia las ciudades.

Otro de los factores importantes es la escolaridad. Los jóvenes en las comunidades indígenas, como es el caso San Antonio de Chaupi y el Barrio Loma de Panecillo, muestran muchos cambios identitarios que son fácilmente observables y propios de su etapa de vida. Específicamente, los y las jóvenes que provienen de las comunidades indígenas al Barrio Loma de Panecillo asisten a escuelas hispanas (Unidad Educativa Jorge Icaza y Unidad Educativa Manuel Salcedo), en las cuales no se educa desde la realidad de las comunidades a pesar de que su alumnado es un 90 % indígena, en el caso de la Unidad Educativa Manuel Salcedo, los textos utilizados para la formación de los jóvenes son en español y no incluyen el contexto indígena.

Es importante, señalar que en la comunidad de San Antonio de Chaupi, los docentes son comuneros y están realizando un esfuerzo para continuar con la formación de los jóvenes a partir de su propio idioma.

3.1. ¿Cómo son los jóvenes de la Comunidad San Antonio de Chaupi y del Barrio la Loma de Panecillo?

Fausto Gavilanes, joven que reside en la comunidad San Antonio de Chaupi, afirma que en los jóvenes se puede apreciar algunos cambios identitarios. Para él, uno de los principales cambios es la lengua, puesto que la comunicación con sus compañeros es en español. Otro de los cambios evidentes es en la vestimenta, puesto que algunos jóvenes migrantes utilizan vestimentas de “roqueros”, aretes, diferentes tipos de corte de cabello,

maquillaje y tatuajes. Otra de las cosas que han cambiado es la forma de enamoramiento, actualmente los jóvenes utilizan la red social Facebook para conseguir novias.

En los cambios sustanciales se puede mencionar la no participación dentro de la comunidad, así lo afirma el entrevistado.

También los jóvenes migrantes cuando regresan a la comunidad ya no quieren participar en las mingas comunales, no quieren participar en las reuniones o en las fiestas, únicamente se reúnen para hacer deportes entre jóvenes, y luego de eso, ya empiezan a beber alcohol, después algunos buscan peleas.

Los jóvenes casados que viven en las ciudades pero todavía son comuneros, colaboran solamente con la tercera parte en cuotas mensuales, mingas y reuniones, participan en las elecciones de cabildo cada año cuando envían las convocatorias.

Dentro de la comunidad otro grupo de jóvenes migrantes cuando hay elecciones de cabildo, vienen a participar, respetando los estatutos internos y reglamentos que tiene la comunidad, algunos jóvenes dicen que así podemos seguir fortaleciendo la comunidad para las futuras generaciones (Toaquizá, 2014).

A pesar de la no participación en eventos organizativos de la comunidad, se evidencia que los jóvenes indígenas tanto migrantes y residentes todavía forman parte de las costumbres andinas. Por ejemplo, en la comunidad San Antonio de Chaupi, se realiza la fiesta ceremonial en honor al Niño Manuelito, esta celebración ha sido transmitida de generación en generación. En esta fiesta participan los y las jóvenes de la comunidad tanto migrantes como no migrantes, se podría decir que es un espacio en el que todos los comuneros comparten.

En la fiesta ceremonial del Niño Manuelito participan los jóvenes que residen en la comunidad bailando con los disfrazados como, mono, tigre, payaso, perro, viejo, vieja,

diablo, loca viuda etc. También participan organizando con las danzas así para fortalecer la identidad cultural vigente de la comunidad.

Ahora bien, en el barrio Loma de Panecillo, según las palabras de Joel Pilalumbo, uno de los jóvenes residentes de este barrio, afirma que con el pasar del tiempo los jóvenes han cambiado su forma de vestir, de hablar o de relacionarse con la gente. Uno de los cambios más importantes ha sido el lenguaje, porque en sus comunidades hablan en Kichwa, pero cuando llegaron a la ciudad eso cambió por completo, debido a la influencia de otros jóvenes, actualmente los jóvenes hablan en kichwa para realizar bromas o chistes entre sí.

Otro de los aspectos de cambio es la vestimenta, los jóvenes indígenas residentes en el barrio Loma de Panecillo empezaron a utilizar la ropa de mestizos porque no querían “verse diferente a los mestizos”

Los jóvenes migrantes que residen en el barrio visten como mestizos porque creen que los avergüenzan ya que tienen amigos mestizos, por lo cual aparentan ser uno de ellos. También se visten así por la influencia de otros jóvenes o por la enseñanza de los propios padres que quieren que se vistan de una forma diferente.

En el barrio, existen jóvenes que no se consideran indígenas a pesar de que son hijos de padres indígenas, según las palabras de algunos jóvenes quienes no se consideran indígenas es porque la cultura “se aprende y no se hereda, la cultura se aprende dentro de una sociedad en la que vive, sí vive con los mestizos aprenden las tradiciones, las costumbres de los mestizos”. (Pilalumbo, 2014)

3.2. Estudio comparativo entre la Comunidad San Antonio de Chaupi y en el Barrio Loma de Panecillo. Los jóvenes indígenas urbanos y rurales.

Para finalizar este trabajo investigativo se realizó una comparación entre las “nuevas” identidades juveniles de la comunidad San Antonio de Chaupi y el barrio Loma de Panecillo. La finalidad de estas comparaciones es destacar cuales son las semejanzas y

diferencias que caracterizan a la Comunidad y el barrio lo que permitirá establecer las identidades de jóvenes indígenas migrantes y residentes.

Actualmente, en la comunidad San Antonio de Chaupi hay una cantidad de 80 jóvenes en las edades comprendidas de 15 a 28 años, y la mayoría de los jóvenes son migrantes hacia a las ciudades como Quito, Latacunga y Ambato por razones educativas, y pocos jóvenes son quienes residen en la comunidad. Mientras que, en el Barrio Loma de Panecillo, aproximadamente residen 200 a 250 jóvenes que han migrado con toda su familia en busca de mejores oportunidades en lo económico. Claramente, se evidencia a la migración como una característica en común para la población juvenil en los dos casos estudiados.

La principal vía de acceso para llegar a la Comunidad San Antonio de Chaupi es desde Latacunga, por la carretera Latacunga – Zumbahua, Guayama, con una duración de 3 horas, la Cooperativa de Transporte Iliniza, es la única cooperativa que presta servicio a esta comunidad y a las comunidades aledañas en una sola frecuencia de 13:00 p.m. desde Latacunga a Guayama y 3:00 a.m. desde Guayama a Latacunga. Mientras que, la principal vía de acceso al Barrio Loma de Panecillo, es por la avenida 10 de Agosto, la cual está adoquinada una parte y otra asfaltada. Esta carretera parte desde el sector La Calera, pasando por la Universidad Técnica de Cotopaxi y por el parque San Felipe, también se puede acceder por vías secundarias como la vía Pichul. Para acceder al Barrio no existe ningún servicio de transporte público por la cual muchas de las personas acceden con vehículos personales, taxis o a pie desde el parque San Felipe. Como se puede constatar, tanto la comunidad como el barrio son zonas marginadas, donde no existe un mínimo servicio de transportación adecuado.

En la comunidad San Antonio de Chaupi, sus habitantes practican la agricultura para su propio consumo y para la comercialización, como: papas, chochos, melloco, ocas, cebada, y también se dedican a la crianza de animales grandes y menores como: vacunos, ovinos, aves, etc. En cambio, en el barrio Loma de Panecillo los habitantes muy pocos realizan las actividades agrícolas puesto que la gran mayoría no tienen acceso a tierras, ya que solo tienen terrenos para la construcción de viviendas, por ello sus habitantes compran los productos en los mercados locales.

Hablando del ámbito festivo, en la comunidad se realiza la misa en honor al Niño Manuelito, celebrada cada 25 de diciembre, todos los comuneros son fieles católicos por eso tienen un gran significado para los creyentes que acuden a la misa para adorarlo o para pedir por su salud y buenas cosechas. En lo que respecta al barrio, sus habitantes hacen sus festividades de Navidad, realizando una pequeña convivencia pero, es interesante recalcar, que no son muchas las personas que celebran la Navidad ya que todavía se celebra la misa en honor al niño Manuel u otras festividades que practicaban en sus comunidades. Por lo tanto, se puede apreciar que las costumbres festivas todavía son mantenidas por los migrantes.

Acceder a la educación superior para los jóvenes indígenas de la comunidad es muy difícil por cuestiones económicas, mientras que en el caso de los jóvenes del barrio las opciones de acceso a la educación secundaria y superior son más amplias.

En conclusión, los jóvenes de la comunidad San Antonio de Chaupi se dedican a la actividad agrícola y cuidado de animales grandes y menores, participan en las reuniones, mingas y viven conjuntamente con los padres, y algunos jóvenes acuden a estudiar en el Colegio “Jatari Unancha” los días sábados y domingos en Guayama San Pedro.

Los jóvenes del barrio Loma de Panecillo ayudan a los quehaceres de su hogar después de clases, posteriormente realizan las tareas, cuando pasa el recorrido de la basura sacan de la casa para darlas a los recolectores, en su tiempo libre salen a pasear o jugar con los amigos. Algunos jóvenes los fines de semana se van a su tierra natal para ver a sus familiares.

A continuación se detalla las similitudes y diferencias en cuanto a los servicios básicos, medios de comunicación, infraestructura, educación, idioma, vestimenta, labores agrícolas, eventos tradicionales y auto identificación entre la comunidad de San Antonio de Chaupi y el Barrio Loma de Panecillo.

Estos resultados son producto de las entrevistas a los docentes y miembros de la comunidad y del barrio.

Tabla 2
Diferencias y similitudes entre la comunidad San Antonio de Chaupi y barrio Loma de Panecillo

CATEGORÍA	DIFERENCIAS		SIMILITUDES
	CHAUPI	LOMA DE PANECILLO	
SERVICIOS BÁSICOS	<ul style="list-style-type: none"> - En la comunidad no se tiene vías de acceso adecuado. - No existe alcantarillado comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe vías de acceso de asfalto y adoquinado. - Existe alcantarillado. 	
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	<ul style="list-style-type: none"> - No existe muchos medios de comunicación de televisión, ya que solo hay señal de Ecuador TV y Gama TV. - No hay medios de comunicación en prensa. - Ni TIC's (internet) 	<ul style="list-style-type: none"> - Existen varios medios de comunicación de televisión y radial. - Hay varios medios de comunicación empresa como: la gaceta, extra etc. 	Se considera que una de las similitudes del barrio y de la comunidad es la carencia de transporte público. Por lo tanto, los dos lugares son marginados de la ciudad principal.
INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - No hay servicio de atención médica. - Pocos centros educativos. - Hay terreros para sembríos 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe un centro de salud cercano. - Muchos centros educativos. - No hay terrenos para la agricultura 	
EDUCACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Precariedad en la infraestructura - Poco acceso a tecnología - Existe un esfuerzo por mantener la cultura indígena en los jóvenes 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejor infraestructura - Acceso a tecnología - Enseñanza desde parámetros occidentales y no andinos 	<ul style="list-style-type: none"> - La educación es en español a los y las jóvenes indígenas - Existe una educación unificada. Los textos de las asignaturas son los mismos.

Elaborado por: Gavilanez, Willian y Pilaguano, Hugo, diciembre de 2015

En la tabla dos se evidencian las diferencias y similitudes existentes en los dos campos de la investigación de acuerdo a las categorías presentadas, la diferencia entre el barrio y la comunidad son notorias tanto en los servicios básicos o los accesos a hospitales, educación, la forma de comunicarse con los medios.

En la tabla número tres se presenta las similitudes y diferencias de acuerdo a las categorías presentadas como: idioma, vestimenta, educación, medios de comunicación, labores agrícolas y eventos tradicionales de la comunidad San Antonio de Chaupi y Barrio Loma de Panecillo.

Estos resultados son productos de las conversaciones mantenidas con los os jóvenes residentes de la comunidad y del barrio.

3.2.1. Los jóvenes indígenas rurales y urbanos

Tabla 3:
Diferencias y similitudes entre los jóvenes indígenas rurales y urbanos desde la cultura e identidad

CATEGORÍA	DIFERENCIAS		SIMILITUDES
	CHAUPI	LOMA DE PANECILLO	
IDIOMA	Los jóvenes indígenas rurales todavía mantienen su idioma originario.	Los jóvenes indígenas urbanos ya no hablan el idioma kichwa.	
VESTIMENTA	Los jóvenes que residen en la comunidad todavía mantienen las vestimentas de la propia zona.	Los jóvenes indígenas que residen en el barrio usan indumentaria mestiza.	
EDUCACIÓN	Los jóvenes que residen en la comunidad acuden a estudiar los sábados y domingos en el Colegio “Jatari Unancha” con la modalidad a distancia. Los jóvenes de la comunidad, en su mayoría, se auto gestionan sus estudios porque durante la semana trabajan en las ciudades.	Los jóvenes del barrio acceden a la educación presencial y a distancia en cualquier de los centros existentes del cantón Latacunga. A la mayoría de jóvenes migrantes sus padres les apoyan económicamente	
MEDIOS DE COMUNICACIÓN		El acceso a Internet es mayor para los jóvenes del barrio	Tanto los jóvenes de la comunidad como del barrio para escuchar música, noticias utilizan la radio, celular, equipo, televisión. Los y las jóvenes aprenden y adoptan otras formas de socialización y convivencia.

LABORES AGRÍCOLAS	Los jóvenes de la comunidad se dedican a la actividad agrícola y cuidado de animales grandes y menores.	La actividad agrícola, no se la realiza por la carencia de tierra para cultivos.	
EVENTOS TRADICIONALES			Tanto los jóvenes del barrio como los jóvenes indígenas realizan la celebración del Año Nuevo, con disfraces tradicionales. Los matrimonios son celebrados desde las prácticas indígenas. La celebración del día de los Difuntos es llevada a cabo según los rituales indígenas. Los servicios médicos comunitarios de acuerdo al conocimiento ancestral. Las creencias y los sueños sentimientos de algo que va pasar de acuerdo a los sucesos.
AUTO IDENTIFICACIÓN			Tanto los jóvenes del barrio como los jóvenes de la comunidad se identifican como indígenas

Elaborado por: Gavilanez, Willian y Pilaguano, Hugo, diciembre de 2015

Como se puede apreciar, en las tablas 3 se presenta un resumen sobre las diferencias y similitudes encontradas entre la comunidad San Antonio de Chaupi y el Barrio Loma de Panecillo y, entre los jóvenes indígenas migrantes como en aquellos que residen en sus comunidades.

CONCLUSIONES

Al culminar este trabajo investigativo se ha logrado sacar algunas conclusiones a partir del cumplimiento de los objetivos planteados.

Los valores ancestrales que aún persisten en la comunidad de Chaupi son: las creencias, fiestas tradicionales, prácticas de curaciones con las plantas medicinales existentes en la comunidad, sobadores que ayudan a personas con fracturas o descolocación, comadronas más conocidas como parteras que dan su servicio a mujeres embarazadas, las fases lunares para realizar la siembra de cualquier cultivo aunque algunos comuneros prefieren utilizar conocimientos de la agricultura moderna, día de los difuntos es un valor que se mantienen desde muchos años atrás, la pascua una tradición que se desarrolla cada año en esta comunidad, pero con el pasar de los años todas estas creencias y prácticas están desapareciendo o cambiando, específicamente en los jóvenes.

Las personas de las comunidades que migraron a al barrio Loma de Panecillo en Latacunga, aún mantienen algunos de esos valores como puede ser los significados de los sueños, las creencias aún siguen latentes, uno de los valores que se ha perdido son los servicios médicos comunitarios como sobadora, partera que tenían en sus comunidades Estos valores tienen más significado en las personas de edad avanzada.

Los jóvenes de la comunidad y del barrio respetan y practican ciertos valores ancestrales vigentes de sus antepasados que todavía se mantienen en la comunidad y en el barrio, como por ejemplo los eventos tradicionales que es el Día de los Difuntos, fiesta por el Año Nuevo y la Pascua. Los jóvenes tanto en la comunidad y el barrio todavía mantienen las festividades tradicionales religiosas que realizaban sus antepasados, como fiesta en honor a los santos, el matrimonio y el bautizo.

Pero, a pesar de que todavía se mantiene ciertas prácticas culturales en los jóvenes, éstos desarrollan cambios o alteraciones en la identidad de la comunidad o del barrio de acuerdo a sus gustos, preferencias y oportunidades disponibles; para sentirse miembros activos de una condición de joven que les permite desde su perspectiva, expresar sus particularidades como sujeto de una sociedad. Los jóvenes de hoy en día tienen sus

propias características de construir su vida, de acuerdo a su manera de vestir, hablar, socializar, convivir, respetar, divertirse, etc.

La escolaridad es uno de los elementos que influyen en los jóvenes que cambian su etapa de vida. En la comunidad los jóvenes cuando acuden a las instituciones educativas su aprendizaje en su mayoría es en Kichwa, pero, en el Barrio Loma de Panecillo, el aprendizaje es netamente en instituciones hispanas, ahí aprenden la cultura mestiza.

Los cambios identitarios no son totalmente iguales en la comunidad de San Antonio de Chaupi y de Loma de Panecillo. Porque no son iguales en su forma de vestir, de hablar, por el acceso de la educación que está dentro de la ciudad porque juntan con los mestizos se quieren cambiar totalmente su forma de vida, porque tienen sus propias características.

Al aplicar las diversas estrategias de investigación en forma objetiva y directa en la comunidad de San Antonio de Chaupi y en el Barrio Loma de Panecillo se pudo observar que el Barrio Loma de Panecillo tiene un desarrollo urbano, físico y arquitectónico más evidente que la comunidad San Antonio de Chaupi, lo que hace que vaya creando bienestar para su gente y fortaleciendo más su estimación.

Una de las principales diferencias entre los jóvenes indígenas migrantes y los residentes en la comunidad es que todavía quienes residen en la comunidad participan en las reuniones, mingas comunales, mientras que los jóvenes del barrio cuando van a sus comunidades no tienen mayor interés en participar.

En la realidad algunos habitantes de la comunidad para realizar los labores agrícolas ya no controlan las fases lunares ya que no quieren estar acordando las realidades de los antepasados.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones parten de las diferentes conversaciones con los sujetos con quienes se realizó esta investigación, quienes sugieren una mayor participación de los miembros de la familia como transmisores de las prácticas culturales hacia los jóvenes. Especialmente, se sugiere a los padres de los jóvenes del barrio que enseñen a sus hijos las culturas y tradiciones de sus comunidades provenientes, que se comuniquen con sus hijos en su lenguaje propio.

Se sugiere a los directivos de la Comunidad y el Barrio que cuando realicen las reuniones, se socialice sobre la identidad y el cambio de los jóvenes, que hoy en día van perdiendo su propia identidad, haciendo amistades con otra persona que tiene otra realidad en su vida.

Se sugiere a los docentes que enseñen a los estudiantes valoran la cultura de nuestros antepasados y que eduquen en su propio contexto de la realidad.

Recomendamos a los jóvenes que valoren la cultura indígena, así para demostrar el respeto e identidad ante la sociedad en general.

LISTAS DE REFERENCIAS

- Alpizar, L., & Bernal, M. (2003). La Construcción Social de Juventudes. *Última Década*, 105-123.
- Atkinson, Paul y Hammersley M. (1994). *Etnografía y metodos de investigacion*. Paidós.
- Bonder. (1999). *teoría sobre la juventud*. abya - yala.
- Chiguano, M. (15 de 12 de 2014). medioa de comunicacion. (W. Gavilanez, Entrevistador)
- Chiguano, O. (29 de 10 de 2014). La migración. (H. Pilaguano, Entrevistador)
- Chugchilán, F. d. (2010). culturas vivas y identidad. *culturas vivas y identidad*, 40.
- Conejo, A. (200). RELACIONES DE AFECTIVIDAD. *ALTERIDAD*, 89.
- CONEJO, a. (s.f.). *nativeweb.org*. Recuperado el 16 de 08 de 2014, de <http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/3/conejo.html>
- Cuchiparte, D. (15 de 12 de 2014). Medios de comunicación. (W. Gavilanez, Entrevistador)
- Cuchiparte, D. (15 de 12 de 2014). Medios de comunicacion. (W. Gavilanez, Entrevistador)
- Fabián, C. (08 de 10 de 2014). migración indigena. (G. WILLIAN, Entrevistador, & S. Osorio, Editor) Obtenido de cotopaxinoticias.com: cotopaxinoticias.com
- Garcés. (1993). la cultura. quito: abya - yala.
- Gavilanes, D. (25 de 10 de 2014). Migración. (G. Willian, Entrevistador)
- Geertz. (2002). 1995. *metodología*, 13.

Giménez, G. (2002). LA CULTURA COMO IDENTIDAD. En G. GIMENEZ, *UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA* (pág. 16). MAXICO: ABYA YALA.

Guamangate, M. (26 de 10 de 2014). Educación . (H. Pilaguano, Entrevistador)

Guamangate, R. (28 de 10 de 2014). cultura. (H. Pilaguano, Entrevistador)

Guamangate, S. (01 de 01 de 2015). Migración. (G. Willian, Entrevistador)

Guerrero, P. (2002). *La cultura*. Quito: Abya - Yala.

Hammersley, M. (1994). *etnografía metodo de investigación*. abya - yala.

Hobsbawm, E. (1998). *memoria y historia* . Grijalbo Mondadori: abya - yala.

<http://es.slideshare.net/AnnieMelissa/observacion-participante-7790067>. (24 de 08 de 2014). Recuperado el 24 de agosto de 2014, de <http://es.slideshare.net/AnnieMelissa/observacion-participante-7790067>.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo/Etnograf%C3%ADa>. (24 de 08 de 2014). Recuperado el 24 de agosto de 2014, de <http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo/Etnograf%C3%ADa>.

<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/970/1/TD04-Kaplun-Culturas%20juveniles%20y%20educaci%C3%B3n.pdf>. (25 de 09 de 2014). Recuperado el JUEVES de SEPTIEMBRE de 2014, de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/970/1/TD04-Kaplun-Culturas%20juveniles%20y%20educaci%C3%B3n.pdf>.

<http://www.entrevistasdetrabajo.com>. (24 de 08 de 2014). Recuperado el 24 de agosto de 2014, de <http://www.entrevistasdetrabajo.com>.

http://www.gestionsocial.org/archivos/00000317/02_Identidades_Juveniles-Laura_Pi%Flero.pdf. (26 de 09 de 2014). Recuperado el jueves de septiembre de 2014, de

http://www.gestionsocial.org/archivos/00000317/02_Identidades_Juveniles-Laura_Pi%F1ero.pdf.

http://www2.uacj.mx/ICSA/Carreras/Trabajo_Social/DIARIO_DE_CAMPO_WEB.pdf.

(24 de 08 de 2014). Recuperado el 24 de agosto de 2014, de http://www2.uacj.mx/ICSA/Carreras/Trabajo_Social/DIARIO_DE_CAMPO_WEB.pdf.

INEC.COM. (s.f.). *censo de población y vivienda*. Recuperado el 02 de junio de 2014, de inec: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/>

Lino, A. J. (14 de septiembre de 2014). historia de la hacienda. (P. H. Fabian, Entrevistador)

Monografias.com. (13 de 08 de 2014). *monografias.com*. Recuperado el 13 de agosto de 2014, de <http://www.monografias.com/trabajos90/memoria-e-identidad-incaraqay/memoria-e-identidad-incaraqay.shtml>

Mullo, J. (20 de 12 de 2012). cotopaxi noticias. Latacunga, Cotopaxi, Ecuador. Obtenido de cotopaxinoticias.com

nuevas identidades juveniles . (26 de 09 de 2014). Recuperado el jueves de septiembre de 2014, de http://www.gestionsocial.org/archivos/00000317/02_Identidades_Juveniles-Laura_Pi%F1ero.pdf.

Pastuña, M. (26 de 10 de 2014). Cultura. (H. Pilaguano, Entrevistador)

Pastuña, M. (25 de 10 de 2014). La agricultura. (W. Gavilanez, Entrevistador)

Pérez, J. A. (2008). TEORIAS SOBRE LA JUVENTUD. En J. A. PÉREZ. MEXICO: ABYA YALA.

Pilalumbo, J. (13 de 12 de 2014). como son los jovenes del barrio. (W. Gavilanez, Entrevistador)

Reguillo, R. (2000). *culturas juveniles*. Quito: abya - yala.

Sepúlveda V, L. (2013). *CONDICIONES JUVENILES CONTEMPORÁNEAS*. Obtenido de <http://www.scielo.cl>: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22362013000200002&script=sci_arttext

Tapia, C. (25 de 11 de 2014). manejo de la basura. (W. Gavilanez, Entrevistador)

Toaquiza, V. (21 de 12 de 2014). participación de los jovenes. (H. Pilaguano, Entrevistador)

Tuitise, L. (28 de 10 de 2014). migración. (H. Pilaguano, Entrevistador)

Ugsha, M. (20 de 10 de 2014). Migración. (G. Willian, Entrevistador)

Unda, R. (2010). *conversacion timatizada*. quito: abya - yala.

www.efemeredes.ec/1/ccns/index1.htm. (24 de 01 de 2015).
www.efemeredes.ec/1/ccns/index1.htm. Obtenido de
www.efemeredes.ec/1/ccns/index1.htm: www.efemeredes.ec/1/ccns/index1.htm

ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario para la entrevista semiestructurada

Objetivo 1: Identificar los valores ancestrales y su influencia en los jóvenes indígenas.

1. ¿Viven (o Vivian) tus abuelitos en la misma casa en la que vives tú con tus padres?
2. ¿Se respetan a los abuelitos en tu casa?
3. ¿A qué hora aproximadamente se despiertan y se levantan en la mañana tus abuelitos y tus papás, cuáles son las actividades que realizan durante el día?
4. ¿Ustedes colaboran en el cuidado de animales que tienen? ¿Se dedican a la agricultura? ¿Colaboran con las tareas que sus abuelitos y padres realizan?
5. ¿Qué aspectos les agrada más de las actividades que realizan sus abuelitos y padres?
6. ¿Qué fiestas comunales suelen celebrar en su hogar? ¿Por qué te gustan o no las fiestas comunales? ¿Qué fiestas durante el año, son los más importantes y festejados en la familia?
7. ¿Cómo era la vida en la comunidad según tus abuelitos? ¿Cómo es la vida en la comunidad según tus padres?
8. ¿Te gustaría cambiarte del lugar donde vives ahora, porque?
9. ¿Qué comida tradicional conoces, todavía la consumen en su casa?
10. ¿Cómo ves a la comunidad en futuro?

Objetivo 2: Conocer las nuevas identidades en los jóvenes indígenas

1. ¿A qué ciudad o población han logrado migrar?
2. ¿Cuál crees que fue la causa más importante que te hizo tomar la decisión para migrar?

3. ¿Te ha resultado fácil o difícil acostumbrarte a dejar a un lado el idioma kichwa y utilizar el castellano?
4. ¿Te ha gustado más vestirme como ahora o como te vestías antes de haber migrado a la ciudad? ¿Por qué?
5. ¿Qué es lo que te gusta de la ciudad y lo que disgusta?
6. ¿Qué es lo que te gusta y disgusta de tu comunidad?
7. ¿Estás de acuerdo que: mientras ganas dinero en la ciudad, te sientes obligado a gastar más? ¿Por qué?
8. ¿Cómo es su relación con sus compañeros de colegio o compañeros de trabajo?
9. ¿Cómo te ves en el futuro, viviendo, trabajando en tu comunidad o en la ciudad?

Anexo 2: Guión para la conversación tematizada

1. Historia de la comunidad
2. Educación
3. Vestimenta
4. Medios de comunicación
5. Símbolos
6. Producción
7. Migración
8. Etc.

Anexo 3: Diarios de campo

Fecha: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2014	
<p>a) Categoría descriptiva del lugar, actores, sucesos:</p> <p>Presentación de mis intenciones de estudio</p>	<p>Narración del primer suceso:</p> <p>Salí de la casa a las 9 de la mañana a la comunidad justo mi encontré con el compañero Luis Tuitise que haya nos salude y después les pregunte sobre la educación y la historia y menciona diciendo que la parroquia de Chugchilán está considerado parroquia más pobre a nivel del Cantón Sigchos y que en el año 1976 empezaron a organizar la educación intercultural bilingüe en primer lugar empezaron los Salesianos y también los Matogrosso ayudaron a crear la educación bilingüe y por lo tanto alrededor de la parroquia Chugchilán primero creo la escuela Lorenzo Licta en la comunidad de Pilapuchin con la lucha de los dirigentes de las comunidades crearon la educación bilingüe y dice que más antes los patrones cuando no tenía agua, pastos y dice que el mayor porcentaje de la tierra de la hacienda era destinado para la siembra y todos los habitantes de las comunidades eran huasipungueros o servidores de la hacienda y obedecían a los patrones rechazaban que estudien los indígenas porque solamente ellos querían ser profesionales y dominadores.</p> <p>Después de crear la educación bilingüe hay ya empezaron a estudiar los indígenas de las comunidades después de crear la educación bilingüe después empezaron a crear la comunidad jurídica después de formar la comunidad empezaron a forma los dirigentes para trabajar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales también dice que francisco Velásquez que esa temporada trabajaba en radio la luna fue el primer profesor de la escuela Lorenzo Licta de la comunidad</p>

	Pilapuchin que dictaba clase en la casa de paja del dirigente Lorenzo Licta.
Comentarios finales	
b) Categorías analíticas (concepto): educación e historia	<p>Qué aprendí / entendí este día:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre la historia de la comunidad Chaupi - Sobre la educación
	<p>Qué preguntas surgen de lo que observé el día de hoy: ¿La participación del padre de familia?</p>