

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TEMA:

“ETNOGRAFÍA Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA CELEBRADA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE”.

Trabajo de Graduación previa a la obtención del Título de Licenciada en Comunicación Social.

AUTOR:

Erika Nataly Chicaiza Chuquitarco

TUTOR:

PhD. Álvaro Jiménez Sánchez

Ambato – Ecuador

2017

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Investigación del tema: **“ETNOGRAFÍA Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA CELEBRADA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE”**, de la Srta. Erika Nataly Chicaiza Chuquitarco, egresada de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, considero que dicho Trabajo de Graduación reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a Evaluación del Tribunal de Grado, que le H. Consejo Directivo de la Facultad designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Ambato, 14 de diciembre de 2016

LO CERTIFICO:

.....
PhD. Álvaro Jiménez Sánchez

Tutor del Trabajo de Titulación

AUTORÍA DEL TRABAJO

Los criterios emitidos en el trabajo de investigación: “**ETNOGRAFÍA Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA CELEBRADA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE**”, como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuestas son de responsabilidad del autor.

Ambato, 14 de diciembre de 2016

..

Erika Nataly Chicaiza Chuquitarco

CC. 050393252-7

AUTORA

DERECHOS DE AUTOR

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de esta tesis o parte de ella un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación, según las normas de la Institución.

Cedo los Derechos en líneas patrimoniales de mi tesis con un fin de difusión pública, además apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autora.

Ambato, 14 de diciembre de 2016

Erika Nataly Chicaiza Chuquitarco

CC. 050393252-7

AUTORA

APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO

Los miembros del Tribunal de Grado aprueban el Trabajo de Investigación sobre el tema: **“ETNOGRAFÍA Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA CELEBRADA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE”**, presentado por la Srta. Erika Nataly Chicaiza Chuquitarco, de conformidad con el Reglamento de Graduación para obtener el Título Terminal de Tercer Nivel de la U.T.A.

Ambato,.....

Para constancia firman:

.....

Presidente

.....

Miembro

.....

Miembro

DEDICATORIA

Dedico a Dios este trabajo de investigación por el conocimiento, la fuerza y la confianza, por permitirme en este proceso coincidir con personas que a través de sus acciones y palabras otorgan sentido a la existencia.

Infinitamente a mis Padres, Luis y Lilia por el apoyo y el aliento. Sin ellos no hubiese logrado esta meta.

AGRADECIMIENTO

A mis padres hermanos y amigos, mi agradecimiento por ese aliento de confianza.

A todas aquellas personas que estuvieron dispuestas a compartir su conocimiento, historia y vivencias de esta fiesta; experiencia que no solo quedará plasmada en este trabajo, también quedará en la memoria de la vida.

A mi Tutor Álvaro Jiménez por ser guía en este proceso.

ÍNDICE GENERAL

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR	ii
AUTORÍA DEL TRABAJO	iii
DERECHOS DE AUTOR	iv
APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTO	vii
ÍNDICE GENERAL	viii
ÍNDICE DE CUADROS.....	xii
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xiii
ÍNDICE DE FOTOS	xiv
RESUMEN EJECUTIVO	xv
ABSTRACT	xvi
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema.....	3
Contextualización.....	3
Árbol de Problemas.....	8
Análisis Crítico	9
Prognosis.....	10
Formulación del Problema	11
Interrogantes de la Investigación	11
Delimitación del Objeto de Investigación.....	11
Justificación	12
Objetivos	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos.....	14

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes Investigativos.....	15
----------------------------------	----

Fundamentación Filosófica	17
Fundamentación Legal	17
Categorías Fundamentales	20
Constelación de Ideas de la Variable Independiente	20
Constelación de Ideas de la Variable Dependiente	21
Etnografía.....	21
Manifestaciones Culturales	23
Cultura Popular	24
Cultura.....	26
Patrimonio Cultural.....	27
Identidad Cultural	29
Memoria Cultural.....	30
Memoria Popular.....	31
Tradición Oral	36
Fiesta Popular.....	38
Símbolo	46
Sincretismo Religioso	50
Relaciones Sociales.....	54
Identidad Individual	56
Identidad Colectiva	56
Personajes de la Fiesta de la Mama Negra de Septiembre y Noviembre.....	59
Mama Negra.....	59
Ángel de la Estrella	60
Rey Moro	61
El Capitán.....	62
Abanderado	63
Engastadores	64
Yumbos	64
Los Huacos.....	65
Los Ashangueros.....	65
Los Champuseros.....	66
Loeros.....	67
Las Camisonas o Carishinas	67

Los Curiquingues	68
Las Ofrendas	68
Hipótesis.....	69
Variables De La Hipótesis	69

**CAPITULO III
METODOLOGÍA**

Método Interpretativo	70
Enfoque De Investigación.....	71
Modalidad Básica De La Investigación	72
Tipo De Investigación.....	73
Exploratorio	73
Descriptivo	73
Población y Muestra.....	73
Cálculo de la muestra.....	73
Determinación del tamaño de la muestra.....	73
Operacionalización De Variables.....	75
Variable Independiente: Etnografía	75
Variable Dependiente: Identidad Cultural	76
Plan de Recolección de Información	77
Técnicas e Instrumentos de Investigación	77
Registro etnográfico.....	77

**CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS**

Análisis de Resultados	79
Interpretación de Datos	79
Encuesta Ciudadanos Cantón Latacunga	80
Entrevistas.....	101
Verificación de Hipótesis.....	109

**CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Conclusiones	110
Recomendaciones.....	111

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

Datos Informativos.....	113
Antecedentes de La Propuesta	113
Justificación	114
Objetivos	115
Objetivos General	115
Objetivos Específicos.....	115
Análisis de Factibilidad.....	116
Socio-Cultural	116
Tecnológica.....	116
Organizacional	117
Económico-Financiero	117
Legal.....	117
Fundamentación.....	118
Producto Comunicacional.....	118
El guion radiofónico.....	118
Público objetivo o target	119
Página de Facebook	119
Producto comunicacional N°1 Spot Radial.....	121
Producto comunicacional N°2 Publicaciones para Facebook.....	122
Producto comunicacional N°3 Revista informativa.....	123
Cronograma.....	125
BIBLIOGRAFÍA	127
LINKOGRAFIA	128
Anexos.....	
Paper.....	

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1 Población y Muestra	73
Cuadro N° 2 Operacionalización de la Variable Independiente	75
Cuadro N° 3 Operacionalización de la Variable Dependiente.....	76
Cuadro N° 4 Plan de recolección de información.....	77
Cuadro N° 5 Sexo	80
Cuadro N° 6 Edad	81
Cuadro N° 7 Formación Académica	82
Cuadro N° 8 Pregunta 1: Según su criterio ¿Cree que existen diferencias entre la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre y noviembre?	84
Cuadro N° 9 Pregunta 2: Si contesto si en la pregunta anterior, que características cree que las hace diferentes	85
Cuadro N° 10 Pregunta 3 Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre	86
Cuadro N° 11 Pregunta 4: Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre	88
Cuadro N° 12 Pregunta 5: ¿En cuál celebración de La Fiesta prefiere participar?	89
Cuadro N° 13 Pregunta 6: En caso de participar en la Mama Negra de septiembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?	90
Cuadro N° 14 Pregunta 7: En caso de participar en la Mama Negra de noviembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?	92
Cuadro N° 15 Pregunta 8: Según su criterio ¿Cuál de las dos celebraciones cree que forma parte de la identidad de los latacungueños/as?	94
Cuadro N° 16 Pregunta 9: ¿Ha participado del acto denominado “cambio de mando”, de la fiesta de la Mama Negra?	95
Cuadro N° 17 Pregunta 10: ¿Ha participado del acto conocido como “los honores”, de la fiesta de la Mama Negra?	96
Cuadro N° 18 Pregunta 11: ¿Qué valoración daría a la fiesta celebrada en el mes de septiembre?	97
Cuadro N° 19 Pregunta 12: ¿Qué valoración daría a la fiesta celebrada en el mes de noviembre?	

.....	98
Cuadro N° 20 Pregunta 13	100
Cuadro N° 21 Guion Técnico.....	121
Cuadro N° 22 Metodología	124
Cuadro N° 23 Cronograma	125
Cuadro N° 24 Previsión de la Evaluación	126

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1 Árbol de problemas	8
Gráfico N°2 Categorías Fundamentales.....	20
Gráfico N°3 Constelación de ideas de la Variable Independiente	20
Gráfico N°4 Constelación de ideas de la Variable Dependiente	21
Gráfico N°5 Reglamento Gad Latacunga Fiesta de la Mama Negra	35
Gráfico N°6 Ecuador Travel	35
Gráfico N° 7 Sexo	80
Gráfico N° 8 Edad.....	81
Gráfico N° 9 Formación Académica.....	82
Gráfico N°10 Pregunta 1 Según su criterio ¿Cree que existen diferencias entre la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre y noviembre?	84
Gráfico N°11 Pregunta 2 Si contesto si en la pregunta anterior, que características cree que las hace diferentes	85
Gráfico N°12 Pregunta 3 ¿Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre?	86
Gráfico N°13 Pregunta 4 ¿Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre?	88
Gráfico N°14 Pregunta 5 ¿En cuál celebración de La Fiesta prefiere participar?	89
Gráfico N°15 Pregunta 6 En caso de participar en la Mama Negra de septiembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?	91
Gráfico N°16 Pregunta 7 En caso de participar en la Mama Negra de noviembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?	92
Gráfico N°17 15 Pregunta 8 Según su criterio ¿Cuál de las dos celebraciones cree que forma parte de la identidad de los latacungueños/as?	94
Gráfico N°18 Pregunta 9 ¿Ha participado del acto denominado “cambio de mando”, de la fiesta de la Mama Negra?	95

Gráfico N°19 Pregunta 10 ¿Ha participado del acto conocido como “los honores”, de la fiesta de la Mama Negra?	96
Gráfico N°20 Pregunta 11 ¿Qué valoración daría a la fiesta celebrada en el mes de septiembre?	97

ÍNDICE DE FOTOS

Foto N°1 Mama Negra 2016.....	59
Foto N°2 Traffic News.....	59
Foto N°3 Ángel de la Estrella.....	60
Foto N°4 Viajes Erráticos.....	60
Foto N°5 Rey Moro.....	61
Foto N°6 Latacunga.net.....	61
Foto N°7 Capitán 2016.....	62
Foto N°8 La Hora.....	62
Foto N°9 Abanderado 2016.....	63
Foto N°10 fotografías del ecuador.....	63
Foto N°11 Engastador 2016.....	64
Foto N°12 Yumbos 2016.....	64
Foto N°13 Huacos 2016.....	65
Foto N°14 Huacos 2016.....	65
Foto N°15 Ashanguero 2016.....	65
Foto N°16 Ashanguero 2016.....	65
Foto N°17 Champusero 2016.....	66
Foto N°18 Loero 2016.....	67
Foto N°19 Loero 2016.....	67
Foto N°20 Camisona 2016.....	67
Foto N°21 Camisona 2016.....	67
Foto N°22 Curiquimgue 2016.....	68
Foto N°23 Ofrendera 2016.....	68
Foto N°24 Fiesta de la Mama Negra 2016.....	122
Foto N°25 Fiesta de la Mama Negra 2016.....	122
Foto N°26 Mama Negra 2016.....	123

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación se centra en la elaboración de productos comunicacionales que contengan información cultural a cerca de la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre, con el fin de fortalecer el conocimiento y valoración de esta expresión cultural.

La fiesta de la Mama Negra, forma parte de la identidad cultural latacungueña, la misma que tiene dos celebraciones en diferentes meses: en septiembre y en noviembre. Estas se desarrollan en escenarios distintos ya que cada una tiene su connotación y significado.

La realizada en el mes de septiembre, tiene un contenido religioso y su organización está a cargo de los comerciantes de los mercados de la ciudad, mientras que la de noviembre es escenificada por motivo de la independencia del cantón y sus organizadores son autoridades locales. Asimismo, la manifestación cultural realizada en noviembre se caracteriza por tener fines económicos y turísticos, es decir existe un sentido comercial. Es así que estas dos celebraciones, han generado un escenario de luchas simbólicas, imaginarios sociales, conflictos ideológicos y relaciones de poder.

Por eso este trabajo de investigación se enfoca en analizar las diferencias que existe en estas dos celebraciones, tomando en cuenta características como: personajes, organización, vestimenta entre otros.

A través de las encuestas realizadas, se pudo conocer que la población latacungueña se identifica con la celebración de septiembre, pues el sentido de pertenecía que construyen a través de esta celebración es mayoritaria.

Palabras Clave: Fiesta de la Mama Negra, dicotomía, identidad cultural, Latacunga.

ABSTRACT

The present research focuses on the development of communication products containing cultural information about the Mama Negra festival held in September, in order to strengthen the knowledge and appreciation of this cultural expression.

The Mama Negra fest is part of the Latacungueña cultural identity, which has two celebrations in different months: September and November. These are developed in different scenarios since each has its connotation and meaning.

The one carried out in September has a religious content and its organization is in charge of the merchants of the markets of the city, whereas the one of November is staged by reason of the independence of the canton and its organizers are local authorities. Also, the cultural event held in November is characterized by economic and tourist purposes, ie there is a commercial sense. Thus, these two celebrations have generated a scenario of symbolic struggles, social imaginaries, ideological conflicts and power relations.

That is why this research work focuses on analyzing the differences that exist in these two celebrations, taking into account characteristics such as: characters, organization, clothing among others.

Through the surveys, it was possible to know that the latacungueña probation is identified with the celebration of September, because the sense of belonging that they build through this celebration is majorit.

Keywords: Mama Negra fest, dichotomy, cultural identity, Latacunga.

INTRODUCCIÓN

Las fiestas populares religiosas representan un elemento que forma parte de la identidad del país, convirtiéndose en un referente cultural importante, pues es una expresión en la que se plasma la riqueza ancestral indígena fusionada con elementos ajenos impuestos en la época de la conquista; lo que se conoce como sincretismo.

En la ciudad de Latacunga, la fiesta de la Mama Negra forma parte de la identidad cultural del cantón, sin embargo la existencia de dos celebraciones que derivan de esta fiesta ha hecho que exista una dicotomía entre lo popular y lo oficial.

La realizada en el mes de septiembre, tiene una connotación religiosa y su organización está a cargo de los comerciantes de los mercados de la ciudad, mientras que la de noviembre es escenificada por motivo de la independencia del cantón y sus organizadores son autoridades locales. Asimismo, la manifestación cultural realizada en noviembre se caracteriza por tener fines económicos y turísticos, es decir existe un sentido comercial.

Por lo tanto, la Fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones encierran significados distintos, debido a que se despliegan con diferentes actores sociales en la que interviene el factor económico, modo de organización y objetivo por las que se realizan.

En el CAPITULO I, se hace una contextualización de la cultura popular, identidad, patrimonio y memoria, conceptos necesarios para poner en contexto el tema de investigación, que es la fiesta. En el CAPÍTULO II, denominado: MARCO TEÓRICO consta de Antecedentes Investigativos, Fundamentación Filosófica, Fundamentación Legal, Categorías Fundamentales, Constelación de ideas de las Variables Independiente y Dependiente, Hipótesis y Determinación de Variables.

En el CAPÍTULO III, se explica la metodología, en la que se plantea que la investigación se cumplió desde el enfoque crítico-propositivo de carácter cuali-cuantitativo. En este estudio se trabajó con el método descriptivo, se requirió de

entrevistas, historias de vida, observación directa. Además se reforzó la investigación con la técnica cuantitativa a través de encuestas.

En el CAPÍTULO IV se presenta el análisis de los resultados producto de las encuestas y entrevistas aplicadas a las unidades de observación, interpretación de datos estadísticos.

En el CAPÍTULO V, se detallan las conclusiones y recomendaciones, las cuales son respuestas de los Objetivos Específicos, ayudados con el Marco Teórico y Recomendaciones.

El CAPÍTULO VI, se plantea la propuesta al tema de investigación y que contiene los datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, metodología, modelo operativo, administración y previsión de la evaluación.

Línea de Investigación: Interculturalidad y Comunicación Social

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Tema:

“Etnografía y la identidad cultural de la Fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de Septiembre y Noviembre”

Planteamiento del Problema

Contextualización

La cultura es entendida como una construcción social que se desarrolla mediante las acciones sociales generada por sujetos concretos y en procesos históricos específicos (Guerrero, 2002).

Según la define Guerrero (2002, p.51), “es una construcción específicamente humana, resultante de la acción social, que hizo posible que el ser humano llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza”. Asimismo menciona que “la cultura es posible porque existen seres concretos que la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en continua transformación” (2002, p.51); de esta manera se entiende que la cultura es un elemento que abarca conductas, costumbres, tradiciones, valores, formas de pensar, y comportamientos, que adquiere el individuo al ser parte de una sociedad determinada.

Al hablar de cultura es necesario considerarla desde dos contextos: cultura dominante y cultura popular. La cultura popular existe como una contraposición a la cultura dominante o elitista, ya que desde la colonización, la cultura popular o dominada se vio en la necesidad de resistir a la imposición de elementos e ideologías de la cultura dominante, tal y como afirma Guerrero (2002, p.68), “las culturas populares están

marcadas por los procesos de la clase dominante, haciendo de la cultura un instrumento de resistencia y de insurgencia contra el poder y la dominación”. Según Saltos (2012), la cultura popular se caracteriza por ser un elemento que se crea, produce, reproduce, se aprende, se distribuye, circula y se consume en los sectores populares o subalternos, entendiéndose como cultura popular aquellas prácticas, modos de vida, cosmovisiones propios de los grupos subalternos.

Según Malo (2012, p.10), la cultura popular proviene del mestizaje, entendiéndola como una cultura mestiza, producto de las relaciones, intercambios, imposiciones, adaptaciones culturales entre los diferentes segmentos populares y la cultura dominante, que es creada, aprendida, y puesta en práctica por los sectores populares.

La identidad procede del latín *ídem* que significa ‘el mismo’, este concepto ha sido estudiado por las ciencias sociales y humanas, y ha sido objeto de investigación desde ópticas individuales y colectivas para comprenderla.

Guerrero (2004, p.104), entiende como identidad cultural la pertenencia a un grupo social, en el que los individuos comparten una cultura, costumbres, valores y creencias, la identidad no es un elemento concreto o que se encuentre definido, al contrario este se va construyendo a través de lo individual y colectivo, permitiendo “construir un discurso sobre lo que pensamos que somos”. Así se entiende como un elemento dinámico, cambiante y variable, que se construye en el transcurso de la vida, a partir de la interacción humana a través de las prácticas cotidianas, en los espacios públicos, familiares, sociales, y en las prácticas ceremoniales o lugares sagrados.

Para construir identidad es necesario tomar en cuenta el patrimonio cultural. Según Olga Molano (2007, p.73). “la identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, ya que el patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, y están condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos”.

Entonces, la sociedad determina cuál es su patrimonio cultural, estableciendo e identificando aquellos elementos que asumen como propios o que son producidos por

ellos, de esta manera, construyen su identidad, que permite a las personas crear sentido de pertenencia con un entorno físico y social específico.

El Patrimonio Cultural está conformado por elementos importantes para la construcción identitaria de un país, además permite conocer el tránsito del ser humano en el tiempo y el espacio, dejando un legado que permanecerá de generación en generación, por lo tanto “la identidad es un sentido de existencia de pertenencia y reconocimiento con los mismos, con los iguales” (Saltos, 2012, p.49), lo cual es necesario para la sociedad porque en ella se plasma la historia de la memoria individual y colectiva, y así ser parte de lo que sucedió y transmitirlo.

El patrimonio cultural material es todo elemento tangible que han heredado los pueblos y se refleja en los modos de vida de los antepasados, en este se destacan bienes u objetos.

Por otro lado el patrimonio cultural inmaterial (PCI), es aquel que se construye a través de la herencia y la memoria, y está conformado por aquellas manifestaciones y expresiones compuestas por saberes, conocimientos, técnicas y prácticas culturales, es decir aquellas que se transmiten a través de generaciones en el tiempo. Se considera que este patrimonio tiene elementos que son difíciles de conservar, ya que la sociedad junto con el ser humano está expuesta a influencias y a cambios constantes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), considerando al PCI como vulnerable, le dio prioridad a través de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003.

Ecuador, en 2008 acogió esta convención a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), que se encarga de investigar, conservar, preservar las manifestaciones, “en tanto sean los propios pueblos que las hayan reconocido, como recurrentes y válidas para su identificación y expresión cultural”. (INPC, 2013, p.14)

Según INPC, el patrimonio cultural inmaterial se divide en cinco ámbitos:

1. Las tradiciones y expresiones orales.
2. Artes del espectáculo.
3. Los usos sociales, rituales y actos festivos.
4. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

5. Las técnicas artesanales tradicionales.

Es importante mencionar que el patrimonio cultural ha tomado un nuevo enfoque. Antes era considerado patrimonio todo elemento material, sin tomar en cuenta al sujeto y a sus prácticas. Actualmente el sujeto es considerado como aquel agente de construcción de identidad, con el privilegio de producir, transmitir y preservar elementos culturales (INPC, 2013).

Dentro de la construcción de identidad existen aspectos como la lengua, ritos, ceremonias, costumbres, comportamientos y manifestaciones (fiestas, rituales, música y/o danza) que son elementos que pueden ser considerados como patrimonio.

En ese sentido, la fiesta de “La Mama Negra”, es considerada como parte de la identidad y patrimonio cultural inmaterial. Guerrero (2004, p.21), menciona que, “el tiempo festivo es un tiempo insurgente, un tiempo de ruptura que hace posible que el ser humano fracture su existencia rutinaria y pase de la conciencia objetiva del mundo de lo real, al mundo de lo imaginario”.

La fiesta de este modo, es vista como un tiempo de transformación de la vida diaria, donde lo habitual y la rutina se detienen por un momento, y pasa a ser una ruptura de lo cotidiano, como una forma de transformar la realidad, y es vista como una forma de construir sentido de pertenencia y diferencia, pues al tener elementos simbólicos contruidos por una cultura, produce un escenario de lucha (Guerrero, 2004, p.50), que es el caso de las dos celebraciones que se realizan en torno a la fiesta de la Mama Negra, que se realiza desde dos contextos ; con fines religiosos (septiembre) y fines turísticos y económicos (noviembre).

La fiesta como fenómeno social y cultural ha sido objeto de estudio por diferentes investigadores sociales, y para tratar de entenderla analizan la gran diversidad de expresiones e interpretaciones; los personajes y actores sociales e institucionales que participan en ella; de esta manera se considera a la fiesta como “un espacio cargado de hechos y actores simbólicos, mediante los cuales cada pueblo en particular actualiza la visión que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea” (Pereira, 2009, p.24).

Según Pereira (2009, p.25), es importante y necesario el estudio de la fiesta en el país, ya que es la expresión más rica de la cultura popular.

“Si en algún lado se despliega el mestizaje con toda su riqueza estética, sus variados orígenes, sus contradicciones e incoherencias, pero también con su lógica de base, su cosmovisión y aquella inmensa capacidad de adaptación y de asimilación de lo diverso, es justamente en las fiestas, donde confluyen diversas culturas expresadas en la música, la danza, la comida, las artesanías y la indumentaria, que ya traen en sí las huellas de otros mestizajes”.

Árbol de Problemas

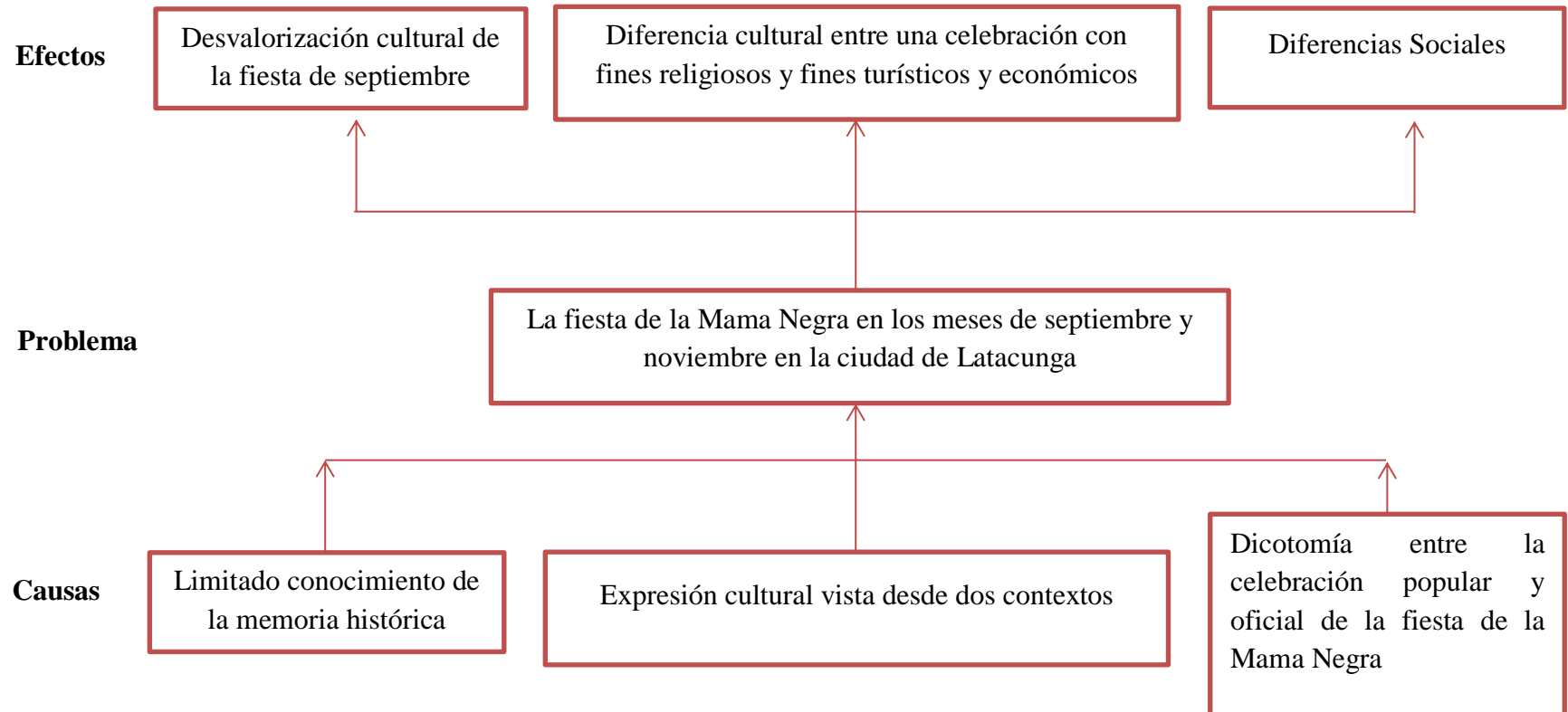

Gráfico N°1
Elaborado por:
Fuente:

Árbol de problemas
Investigador
Investigación directa

Análisis Crítico

La memoria, desde el punto de vista de los estudios culturales, es un elemento central para la construcción de la identidad en un grupo social, puesto que un colectivo no podría vivir sin memoria cultural. Sin memoria no sería posible la preservación de saberes para transmitir elementos culturales; así se perdería la identidad y no se lograría un reconocimiento, por eso la memoria colectiva e individual es un determinante en la construcción de la identidad de un sector social. La memoria cultural es construcción y afirmación de la identidad. En tanto que un grupo de personas conserva y cultiva una memoria cultural común, este grupo de personas existe (Heller, 2003, p.6).

Por lo tanto, la memoria cultural se encuentra estrechamente vinculada con la construcción de identidad, para una búsqueda de pertenencia con los demás y así definir lo propio frente a lo ajeno. El ser humano no se encuentra solo, sino que convive con otros, e interactúa con ellos, esto implica reconocerse como integrante de un grupo y también le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos, por eso “la identidad se construye a partir de los otros” (Saltos, 2012, p.49), porque el ser humano es un ser social que convive con otras personas e interactúa con ellas; y en todo este proceso, es capaz de reconocerse como integrante de un grupo y a la vez, diferenciarse de otros miembros.

Al hablar de memoria, y construcción de identidad, es importante mencionar que “todo hecho de cultura está atravesado por el poder” (Guerrero, 2004, p.22), esto se debe a que la cultura ha estado vinculada a grupos hegemónicos que han tenido acceso a la educación y que han generado un conocimiento diferente considerado como superior, de esta manera, la cultura era destinada a un grupo minoritario. La cultura entonces ha estado asociada a grupos dominantes, creando así una educación elitista a la que tenía acceso una minoría. De este modo, la existencia de una cultura elitista o dominante hace que exista otro tipo de cultura: la cultura popular.

Para describir a la cultura popular, es necesario tomar en cuenta el término pueblo y popular. El término pueblo se utiliza cuando se generaliza a una población (el pueblo ecuatoriano), también se utiliza cuando se habla de masas como por ejemplo cuando

se habla de música popular se refiere a la mayoría de la población que escucha un tipo de música. Pero también estos dos términos tienen una connotación de inferioridad o “subalternabilidad”, es decir, se trata de un grupo humano que se encuentra en la ignorancia (Saltos, 2012).

La cultura popular está marcada por procesos de dominación por parte de las clases dominantes, sin embargo su capacidad de construir procesos culturales en tal situación, han hecho que la cultura popular se caracterice por ser subversiva e insurgente contra el poder y la dominación (Saltos, 2012).

Prognosis

La identidad cultural es importante para el reconocimiento de una sociedad, pues esta ayuda a sentirse parte de un pueblo, una sociedad, un grupo social, que comparte un mismo territorio, historia e idioma. La identidad es un elemento que está en un continuo devenir, es decir que es dinámico, cambiante y variable, que se construye en el transcurso de la vida, a partir de la interacción humana que se dan en las prácticas cotidianas.

Es necesario comprender a la identidad cultural como resultado histórico que conlleva cambios, lo que refleja una identidad producto de una dinámica, que al no ser estudiada anularía por completo los procesos previos de esta construcción.

Tomando a la fiesta de la “Mama Negra” desde el punto de vista cultural, es necesario adentrarse en la cultura popular, que como se mencionó, es contraria a la cultura dominante o hegemónica.

Por lo tanto esta fiesta debe ser tomada como objeto de estudio visto desde la cultura popular, por el contrario no se lograría visualizar el campo socioeconómico en la que se desenvuelven las dos celebraciones.

Por eso es necesario el estudio de esta fiesta, ya que como indica Guerrero (2002), todo hecho de cultura tiene una transversalidad con el poder y la fiesta es vista como un escenario de conflictos, debido a que en esta participan actores del sector hegemónico y sector popular.

Formulación del Problema

¿Cómo la etnografía de la fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de septiembre y noviembre generan identidad cultural en los habitantes de la ciudad de Latacunga?

Variable Independiente: Etnografía.

Variable Dependiente: Identidad Cultural.

Interrogantes de la Investigación

1. ¿La Fiesta de la Mama Negra de los meses de septiembre y noviembre crea un escenario de conflictos entre lo popular y lo oficial?
2. ¿Cuál es la realidad social, cultural y económica en la que se desenvuelven las dos celebraciones realizadas en la ciudad de Latacunga?
3. ¿Qué características culturales aporta la fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones para la construcción de la identidad cultural en la ciudad de Latacunga?

Delimitación del Objeto de Investigación

Campo: Comunicación

Área: Identidad Cultural

Aspecto: Etnográfico

Delimitación espacial: La investigación se realizó en el cantón Latacunga con personas que participan en las dos celebraciones.

Delimitación temporal: La investigación se realizó en el periodo abril - septiembre 2016

Unidades de Observación

- Ciudadanos del cantón Latacunga.
- Organizadores de la celebración de septiembre
- Participantes de la celebración de noviembre

Justificación

El interés de este proyecto radica en analizar los puntos de diferencia de las dos celebraciones de la fiesta de la Mama Negra que se realizan en los meses de septiembre y noviembre. Aparentemente se trata de una sola fiesta pero son profundamente diferentes, porque denotan significados distintos desde su origen, en el tiempo y espacio.

La fiesta de la “Mama Negra”, forma parte de la identidad cultural latacungueña, y que tiene dos celebraciones en diferentes meses: en septiembre y en noviembre. Estas se desarrollan en escenarios distintos ya que cada una tiene su connotación y significado. Por eso es importante revisar el origen de cada una de ellas. El historiador Eduardo Paredes Ortega, señala que la “Mama Negra” se originó en 1742, como resultado de la actividad volcánica del Cotopaxi, y es así como surgió la devoción por la “Virgen de Mercedes” o llamada “Nuestra Señora del Volcán”, considerada protectora de la ciudad y a quien se dedica la fiesta realizada en septiembre, como símbolo de agradecimiento por la protección brindada. (Paredes, 1980). Por el contrario, Byron Burbano, afirma que esta celebración se originó cuando una gran comunidad de esclavos “negros”, traídos durante la época de la Colonia para que trabajaran en las minas de plata ubicada en el cantón Sigchos, consiguió su libertad en el siglo XIX considerando que la liberación fue gracias a la “intercesión de la Virgen de Las Mercedes, por lo cual los negros libres instituyeron un homenaje en su honor” (La Hora, 2012).

Por otra parte, el origen de la fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre, registra que sus creadores fueron los moradores del Barrio Centro de la ciudad, quienes realizaron esta festividad para celebrar la independencia de Latacunga, de esta manera en noviembre de 1963 como aporte del Barrio Centro se llevó a cabo el primer desfile de la Mama Negra. En 1989, mediante una ordenanza, esta celebración pasa a la organización del Municipio, desde entonces y hasta la actualidad esta fiesta está institucionalizada (Espíndola, Rengifo y Andrade, 2010).

Desde su origen, la diferencia entre estas dos celebraciones está reflejada en su reseña histórica. En la fiesta de septiembre no existe una reseña exacta, no obstante

coinciden en la religiosidad. Al contrario, la festividad de noviembre según la reseña histórica, fue tomada y escenificada para celebrar las fiestas de independencia.

Guerrero (2004), menciona que esta reproducción de la fiesta en el mes de noviembre se llama “usurpación simbólica”, argumentando que hace décadas los sectores dominantes locales empezaron apropiarse de esta fiesta, es decir, el poder se apropió y se apoderó de un recurso que no les pertenece, y que parte de otro sector social “por lo tanto se trata de un hecho ilegítimo” (Guerrero, 2004, p.43).

Por eso la fiesta de la Mama Negra ha creado un escenario de lucha entre el sector dominante y el sector popular, ya que a través del tiempo la festividad celebrada en septiembre ha resistido, pese a la usurpación que ha vivido desde 1963.

La fiesta de la Mama Negra fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado el 01 de noviembre de 2005 (GAD Latacunga, 2010), sin embargo la celebración que se realiza en noviembre es conocida a nivel nacional, porque ha sido promocionada y difundida a través de los medios, de esta manera la celebración de septiembre ha perdido su reconocimiento cultural, evidenciando la desvalorización de la celebración de septiembre y la relevancia que tiene la celebración de noviembre.

Lo popular y lo dominante crean diferentes escenarios. Mientras que la fiesta de septiembre es celebrada por los comerciantes de los mercados de la ciudad a través de la tradición y la memoria popular; la fiesta de noviembre es organizada por las autoridades locales con la colaboración de instituciones públicas y privadas.

Así, este proyecto analizará las diferencias entre estas dos celebraciones que nacen de una sola fiesta, tomando en cuenta características como: organización de las dos celebraciones y la designación de los personajes principales.

Objetivos

Objetivo General

Investigar si la etnografía de la fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de septiembre y noviembre genera identidad cultural en los habitantes de la ciudad de Latacunga.

Objetivos Específicos

1. Verificar como la fiesta de la Mama negra y sus dos celebraciones crea un escenario de conflictos entre lo oficial y popular.
2. Identificar cual es la realidad social, cultural y económica en la que se desenvuelven las dos celebraciones realizadas en la ciudad de Latacunga.
3. Elaborar una propuesta que evidencie las características culturales que aporta la fiesta de la Mama Negra para la construcción de identidad

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes Investigativos

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, fue necesario revisar trabajos relacionados con el tema planteado, de los cuales fueron tomados como referencia los siguientes:

1. **Tema:** Simbolismos de la Mama Negra en el proceso de consolidación de la identidad cultural de los Latacungueños.

Autor: Córdova Cepeda, Patricio Hernán.

Lugar: Latacunga – Ecuador. Universidad Técnica Particular de Loja

Año: 2007

Resumen: El trabajo referente a Simbolismos de la Mama Negra en el proceso de consolidación de la identidad cultural de los Latacungueño tiene la finalidad de identificar los símbolos y expresiones culturales que produce la fiesta de la “Mama Negra” y cómo estos forman parte de la identidad cultural. Además analiza las prácticas, ritos religiosos, sociales y culturales para constatar el aporte de esta fiesta en el proceso de consolidación de identidad cultural del cantón. Para ello aplicó una metodología que recopila información, como documentos bibliográficos e intervenciones de historiadores de la ciudad, además, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, verificó el conocimiento y la valoración que tiene la gente de la ciudad de Latacunga hacia esta fiesta.

De esta manera, comprobó que la presencia de las dos celebraciones, (septiembre y noviembre), tienen importantes y marcadas diferencias, mencionado que la festividad de la Mama Negra celebrada en septiembre tiene elementos valiosos, percibidos por

la población, que ayudan a consolidar un proceso de identidad cultural de los laticungueños afirmando que la población reconoce y valora la razón por la que se organiza la celebración del mes de septiembre; que es en honor a la Virgen de las Mercedes.

Por otra parte, la fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre es vista por los habitantes como parte de los eventos que se realiza por las fiestas de independencia de Latacunga.

2. Tema: La Mama Negra ¿Símbolo de la multiculturalidad ecuatoriana?

Autor: Schneider, Daniela

Lugar: Ecuador Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Año: 2007

Resumen: Este artículo científico analiza la fiesta de la Mama Negra tomando en cuenta la presencia de la raza negra a través de máscaras y maquillaje que usan los personajes que participan en estas dos celebraciones pero, como punto principal, considera necesario un análisis entre las dos fiestas que llevan el mismo nombre.

Mientras la celebración realizada en septiembre cumple un papel social, consolidando la identidad de la comunidad laticungueña, la realizada en noviembre, otorga a los habitantes de Latacunga prestigio y pone de manifiesto la imagen que como ciudad se quiere proyectar hacia el exterior.

La autora menciona que las dos celebraciones no compiten la una con la otra, al contrario, crean una conciencia común y colectiva laticungueña; no obstante, concluye que esta fiesta genera conflictos entre la cultura popular y la cultura dominante porque participan actores del sector hegemónico o dominante y el sector popular. Por ello, este trabajo de investigación tiene la finalidad de evidenciar que la fiesta de septiembre resiste el proceso de apropiación por parte de las élites laticungueñas con la celebración de noviembre.

Fundamentación Filosófica

Para la ejecución de la presente investigación se aplicará el paradigma crítico propositivo, puesto que es necesario entender la realidad en que se desarrolla el tema de investigación teniendo en cuenta las acciones humanas y sus prácticas sociales. Al ser un estudio que va dirigido a la fiesta desde un enfoque cultural, se requerirá la participación de los involucrados que brindaran respuestas a problemas específicos desde el punto de vista de sus miembros, quienes como actores directos ayudaran no solo a explicar la realidad en la que se desenvuelven, sino que a través de su participación llegar a conclusiones y a posibles soluciones, partiendo de la acción-reflexión de los integrantes de la comunidad.

Para Mellero (2011, p.344), este paradigma se considera como una unidad dialéctica entre lo teórico práctico, ya que “invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar”. De este modo se considera al ser humano como instrumento de investigación principal, permitiendo al investigador no solo acumular hechos y datos, sino también participar en la vivencia de experiencias para dar respuesta a los problemas generados en un sector social específico.

Fundamentación Legal

La presente investigación se desarrolla bajo las normativas jurídicas de la **Constitución de la República del Ecuador**, además estará enmarcada dentro de las políticas, legislaciones, convenios y normativas ejecutadas por instituciones públicas del país, como el Ministerio de Cultura.

De esta manera se justifica legalmente el presente trabajo con los siguientes documentos:

Constitución de la República del Ecuador

Correspondiente al Régimen del Buen Vivir, capítulo I de Inclusión y Equidad

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural.

Además en el art. 379, menciona al patrimonio nacional tangible e intangible, como elementos fundamentales, afirmando que “la memoria e identidad de las personas y colectivos son objeto de salvaguarda del Estado”, y dentro de esta se encuentran “las formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo” (Constitución, 2008).

Ley de Cultura del Ecuador

Tomando en cuenta que este proyecto de investigación, está dirigido hacia la memoria histórica, el patrimonio e identidad cultural, se han considerado los siguientes artículos:

Artículo 11.- IDENTIDAD CULTURAL.-Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse o renunciar a una o varias comunidades culturales.

Artículo 14.- MEMORIA SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL.- Todas las personas tienen derecho a construir, mantener y conocer su memoria social, patrimonio e identidad cultural, así como las expresiones culturales propias y los elementos que conforman dicha identidad conocer su memoria social e histórica en la diversidad de sus interpretaciones y resignificaciones. Se promoverá por tanto que el sistema educativo y los medios de comunicación sean portadores de informaciones y conocimientos que hagan efectivo este derecho. Este derecho implica también el derecho a acceder al patrimonio artístico y cultural de la nación.

Artículo 15.- SABERES ANCESTRALES, CELEBRACIONES Y RITUALES.- Las nacionalidades, pueblos y comunidades, y sus productores culturales populares, tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda de sus costumbres, rituales, y modos de vida

Artículo 23.- DEFINICIÓN.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por memoria social a las interpretaciones, resignificaciones y representaciones que hacen las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades de su vida presente y futura a partir de su experiencia histórica y cultural. El Patrimonio Cultural es un soporte de

la memoria social y debe entenderse como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que las sociedades consideran representativos de su cultura en un momento histórico determinado.

Artículo 27.- BIENES Y OBJETOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIOCULTURAL.-

I. El Patrimonio Cultural del Ecuador está conformado por:

Los bienes de la cultura inmaterial como las lenguas, las formas de expresión y tradición oral, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. (Ley de cultura, 2009)

Plan Nacional de Buen Vivir

El Objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir propone: “Fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013).

De esta forma, el presente trabajo de investigación fundamenta su desarrollo, verificando que el Estado a través de políticas y organismos públicos salvaguardan, preservan y garantizan los derechos culturales de los ecuatorianos, tomando en cuenta como parte fundamental de la cultura del país el patrimonio cultural, material e inmaterial, memoria histórica y libre expresión cultural, así también indicando que la sociedad ecuatoriana, por su parte tiene deberes y responsabilidades; “Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos” (Art. 83). Siendo así, el Estado y la sociedad comparten responsabilidades para la conservación del patrimonio cultural.

Categorías Fundamentales

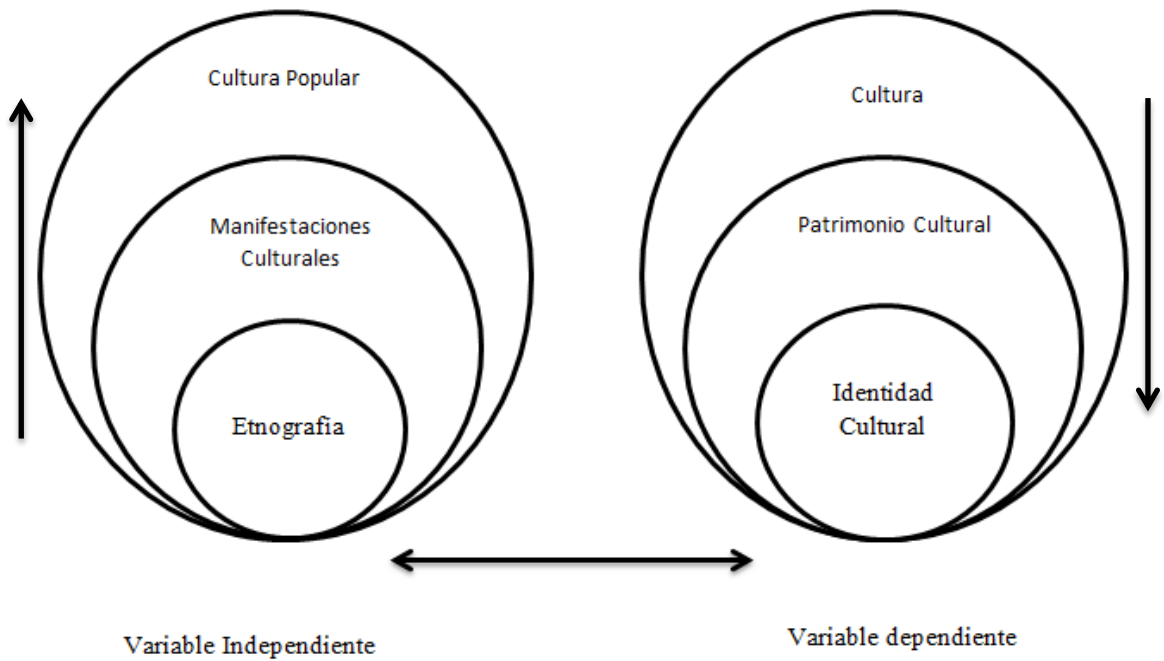

Gráfico N°2 Categorías Fundamentales

Elaborado por: Investigador

Fuente: Investigación directa

Constelación de Ideas de la Variable Independiente

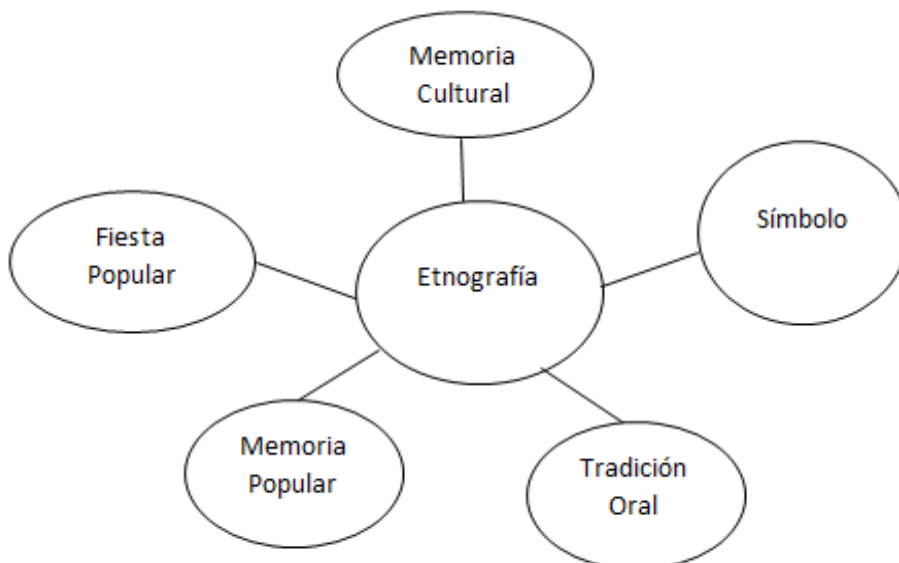

Gráfico N°3 Constelación de ideas de la Variable Independiente

Elaborado por: Investigador

Fuente: Investigación directa

Constelación de Ideas de la Variable Dependiente

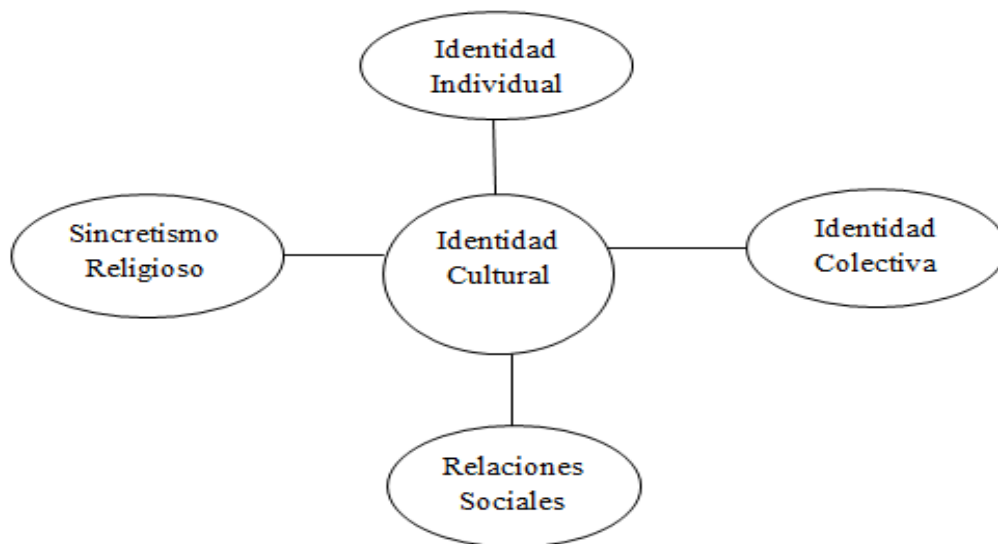

Gráfico N°4 Constelación de ideas de la Variable Dependiente

Elaborado por: Investigador

Fuente: Investigación directa

Etnografía

Se considera a la etnografía una estrategia de investigación que estudia de manera interpretativa y descriptiva la cultura de un pueblo, una sociedad o un grupo humano concreto, para comprender la realidad sociocultural en la que se desenvuelven.

Según Guber (2001, p.5), la etnografía “es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros”.

También menciona que el estudio etnográfico no solo facilita la obtención de datos del objeto de investigación, sino que también permite demostrar hipótesis y teorías del investigador, además, ayuda a la interpretación y descripción sobre lo que vio y escuchó a través del contacto con los sujetos en estudio (Guber, 2001).

Para Martínez (2005), la intención básica de toda investigación etnográfica es naturalista, es decir que los datos e información recopilada permite conocer la realidad tal y como lo viven sus protagonistas, para conocer de cerca su modo de

vida, acciones, comportamientos y conductas simbólicas expresadas a través de la cultura, de esta manera “tratar de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, para descubrir historias y relatos importantes, contados por personas reales, sobre eventos reales, en forma real con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender” (Martínez, 2005, p. 2).

En este sentido, la etnografía no considera al ser humano como un objeto de estudio, sino que se fija en sus acciones, conductas, es decir en “lo que hacen y el sentido que le dan a lo que hacen” (Guerrero, 2002, p. 12). De este modo, la investigación etnográfica está dirigida a los estudios de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura, que están determinados por el tiempo, el espacio, significados y significantes.

Guerrero (2002), para el estudio etnográfico propone tres categorías: espacialidad, temporalidad y sentido. La primera se basa en que toda manifestación de cultura no se produce en el vacío, sino en un espacio concreto, esta categoría está relacionada con el espacio, el universo, el escenario o el lugar en donde se produce un hecho sociocultural. La segunda categoría hace referencia a que ningún hecho de la realidad puede hacerse fuera del tiempo, puesto que todo hecho sociocultural está cargado de historia, por último el sentido, que trata de los significados y significantes que los seres humanos y las sociedades dan a sus construcciones culturales.

Entendiendo el proceso que requiere una investigación etnográfica, se puede entender que toda manifestación o hecho relacionado con la cultura implica conocer, identificar, describir e interpretar las vivencias, historias de vida y experiencias de las personas involucradas, pero sobre todo, entender el sentido de pertenencia que construyen a través de sus manifestaciones culturales.

Por lo tanto, el estudio etnográfico, a su vez, se convierte en un elemento indispensable a la hora de conocer la memoria histórica de los pueblos, ya que como señala Guerrero (2002, p.31) “la historia no solo se construye a través de la escritura”; así, este método es necesario para el estudio de las tradiciones orales ya que estas nos muestran las prácticas, conocimientos y saberes que se han transmitido

de generación en generación y que nos ofrecen un entendimiento sobre la cosmovisión de los pueblos. Ese encuentro de diálogo permite acercarse a su cosmovisión e imaginarios. Por eso es importante aplicar las técnicas de recolección de datos a medida en la que se vaya investigando, debido a que existen conductas y comportamientos que pueden ser estudiados desde la técnica de la observación y/o participación, sin embargo, para entender el sentido simbólico de una cultura es necesario mantener contacto dialógico con los sujetos, para comprender su universo simbólico.

Manifestaciones Culturales

Para hablar de las manifestaciones culturales, es necesario partir desde la definición de identidad, que es entendida como un elemento dinámico, cambiante y variable, que se construye a través de lo individual y colectivo. Guerrón y Terán (2014, p. 13), plantean que la identidad está marcada “por todo un juego de elementos culturales en movimiento que influye en las formas como los individuos van percibiendo y definiendo al otro o autodefiniéndose”, dando a entender que el individuo a través de los elementos culturales se reconoce como miembro de un grupo específico pero también se diferencia de los otros.

Según Molano (2007), la identidad solo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que es considerado como un elemento dinámico y sujeto a cambios al igual que la identidad.

Por lo tanto, el patrimonio cultural es un elemento fundamental, ya que a través de ella la sociedad conoce su historia y permite crear sentido de pertenencia con un entorno físico y social determinado.

Es así que en la construcción de identidad intervienen elementos del patrimonio cultural, que está compuesta por bienes u objetos, manifestaciones, expresiones, saberes, conocimientos, técnicas y prácticas culturales, que son transmitidas a través del tiempo de una forma generacional.

Las manifestaciones culturales son “todas las formas tangibles e intangibles en que expresan los conocimientos y la cultura tradicional” (Román, 2005, p. 3), y forman parte del patrimonio cultural.

Según Caraballo (2011), el patrimonio cultural es “un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado” (p. 132), que permite a la sociedad descubrirse como individuos y parte de un grupo social con las mismas costumbres, cultura, valores y creencias.

Existen diferentes manifestaciones culturales entre ellas; la fiesta, los rituales, la música, la danza, así también obras arquitectónicas, esculturas, artesanías, instrumentos musicales, entre otros elementos tangibles que hoy son considerados como patrimonio.

Una de las manifestaciones culturales es la fiesta, que se encuentra dentro del patrimonio cultural inmaterial, y que es considerada como un espacio en donde se despliega símbolos en las que se manifiestan las creencias, mitos y concepciones de la vida.

La fiesta es una experiencia cargada de sincretismo ya que se pueden encontrar elementos de la cultura popular donde se plasma toda la riqueza ancestral indígena, y al mismo tiempo, elementos ajenos impuestos en la época de la conquista. A su vez, la fiesta tiene una gran carga cultural ya que presenta manifestaciones variadas como la danza, la música, la gastronomía, las artesanías, la vestimenta, entre otras. En este sentido, la fiesta es considerada como la más rica manifestación de nuestra cultura (Pereira, 2009).

Cultura Popular

En la época de la colonización, la clase dominante impuso sobre las clases populares su ideología y sus elementos culturales. Ante esto, el pueblo se vio obligado a renunciar a su propia cultura popular en pro de la cultura dominante. De este modo, si se quiere entender cómo es la cultura popular, se debe partir de la base de que esta se encuentra en contraposición con la cultura dominante. Así como lo afirma García

Canclini (1982, p. 27), que sostiene que “la cultura popular se caracteriza por ser oposición a la cultura dominante, como producto de la desigualdad y el conflicto”.

Según Malo, esta oposición parte de situaciones históricas y sociales, señalando que en la época de la conquista, los grupos poseedores de poder político, económico y religioso acumularon sus propias ideas, concepciones, creencias, técnicas, maneras de comportarse y actuar, considerado a este conjunto de conocimientos como cultura.

En este contexto, la cultura pertenecía a una minoría, o élite, que era la única capaz de generar conocimiento. Por otro lado, las prácticas, creencias y conocimientos de los grupos que no tenían acceso a la educación eran considerados como inferiores a las elitistas, eran vistas como manifestaciones de incultura, como resultado de la ignorancia que se tenía que combatir para mejorar las condiciones de vida de los grupos a los que se les calificaba como inferiores (Malo, 2012).

De esta manera la cultura popular se constituye en un proceso histórico, por lo tanto su formación es constante y permanente, ya que se construye en la vida cotidiana y se forma en la interacción de las relaciones sociales por eso es necesario concebir a la cultura popular como un “proceso no como un resultado” (Aguilar, 2012, p.107).

Al considerar a la cultura popular como una contraposición de la cultura dominante, se entiende que “la cultura popular proviene del mestizaje” (Malo, 2012, p.10), esta conceptualización también la comparte Saltos (2012) afirmando que “es una cultura mezclada, entrecruzada, es decir una cultura híbrida” (p. 40).

De esta manera Saltos asegura que “a la cultura popular se la concibe como una cultura enteramente mestiza” (Saltos, 2012, p.40).

Por eso, se entiende a la cultura popular como aquellas prácticas, modos de vida, discursos, cosmovisiones como resultado del mestizaje, debido a que proviene de las imposiciones, adaptaciones y apropiaciones de los elementos culturales, que con el transcurso del tiempo son practicados por los sectores subalternos (Saltos, 2012, p.40).

Dentro de los recursos culturales populares, se encuentran los elementos compuestos por música, danzas y vestimentas. La fiesta como recurso cultural dentro de lo popular, es considerada como un espacio cargado de hechos y personajes simbólicos,

mediante los cuales cada pueblo refleja la visión que tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea.

Cultura

Guerrero (2002,p.51), define a la cultura como una “construcción social específicamente humana, que hizo posible que el ser humano se constituya como tal y se diferencie del resto de los seres de la naturaleza”, considerando al sujeto como el único capaz de crear y transmitir cultura, incorporando a su ser conductas, comportamientos, ideas, creencias, formas de pensar y de sentir, gracias a la interacción social con los miembros del grupo al que pertenece.

Según Malo (2006), señala que al ser una construcción del ser humano, la cultura no se hereda mediante mecanismos genéticos, es decir que el hombre no nace con una cultura, sino que la adquiere del entorno al que pertenece, así también lo asegura Guerrero(2002, p. 53), señalando que la cultura “se constituye como una forma de herencia, que se tiene no genéticamente sino en forma social, pues todo ser humano forma parte de una sociedad y de una tradición cultural específica”.

De este modo la cultura es vista como una conducta aprendida, que se adquiere y se transmite por medio de la interacción social dentro de una sociedad concreta, sin embargo no solo basta con aprender una conducta para que exista cultura, pues también los animales aprenden (Guerrero, 2002). Lo que nos diferencia entre los seres humanos y la especie animal, según Guerrero (2002, p. 54), es el aprendizaje cultural, que tiene que ver con la utilización de símbolos a los que la sociedad da significados y significantes, por eso los individuos dentro de una sociedad “están en capacidad de operar la realidad, de dar sentido a su existencia, a su ser y a su mundo, a sus creencias, valores morales y a su percepción de la realidad y la vida”.

El símbolo entonces es un elemento que hace posible la construcción de cultura, así lo asegura Guerrero (2002), al señalar que “la cultura solo fue posible cuando el ser humano estuvo en la capacidad de simbolizar” (p. 75). Esta teoría también la comparte Jaume (2008, p. 14), al indicar que “el símbolo diferencia al hombre de los animales, los animales se adaptan al medio físico, mientras que los seres humanos

tiene entre el medio y ellos mismos un universo simbólico, formado por el lenguaje, el mito, el arte y la religión”.

Es importante mencionar que la cultura, al ser una construcción social que se basa en la interacción social entre humanos, no está exenta de conflictos.

Tradicionalmente, este término ha estado asociado a grupos hegemónicos que adquirirían y generaban conocimientos al ser los únicos que tenían acceso a una educación. De este modo, las manifestaciones culturales de estos grupos hegemónicos son las que se han considerado como cultas o cultivadas. En este sentido, como lo indica Guerrero, “todo hecho de cultura está atravesada por relaciones del poder” (2004, p. 22), estas traen a su vez escenarios de conflicto.

Patrimonio Cultural

El patrimonio cultural permite conocer el tránsito del ser humano en el tiempo y el espacio, brindando a un determinado grupo de personas sentido de existencia, pertenecía y reconocimiento a través del legado que este pueblo ha construido. Por lo tanto, se entiende por patrimonio cultural, al conjunto de bienes materiales e inmateriales, que ayudan a formar una identidad, saber quiénes somos y de dónde venimos.

Según Molano (2007), la identidad solo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, de esta manera la sociedad asume como propios todos aquellos elementos que le fueron heredados por sus antepasados.

Es importante mencionar que el patrimonio cultural ha tomado un nuevo enfoque, ya que en el siglo XIX, se consideraba que el patrimonio cultural, eran todos aquellos elementos materiales que poseían valor estético (Saltos, 2012), antiguamente solo se consideraba Cultura, al patrimonio cultural tangible y a aquellos elementos que eran creados por los grupos hegemónicos, al mismo tiempo que se negaba o se invisibilizaba el patrimonio intangible o inmaterial y aquellas manifestaciones culturales (como la danza, las prácticas, la música, los conocimientos, etc.) que partían de las clases no hegemónicas (Hernández, Rotman y González, 2010).

Sin embargo, con el pasar del tiempo el concepto evolucionó, actualmente el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones, expresiones heredadas de nuestros antepasados y transmitidas en el tiempo, el sujeto, sus prácticas y conocimientos son parte del patrimonio cultural, los bienes intangibles son considerados en un mismo nivel jerárquico que los bienes materiales.

En este contexto, el patrimonio cultural se divide en: patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. El primero se refiere aquellos elementos tangibles, que “los pueblos ancestrales han construido o creado en un determinado tiempo y espacio y que deben ser rescatados, estudiados, protegidos, conservados, difundidos puesto que constituyen una valiosa fuente de información, testimonian formas de vida y capacidades intelectuales y artísticas de épocas anteriores” (INPC, 2013, p.14). Los objetos que por diferentes razones han sobresalido en la época en que fueron hechos y no se han destruido totalmente, son parte del patrimonio cultural material y deben ser conservados y mantenidos ya que a través de los objetos se conoce hechos históricos. Los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles, son considerados elementos que forman parte del patrimonio cultural material.

Por otro lado el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), según la UNESCO, son “aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes, han sido transmitidos de generación en generación, tienen vigencia y son pertinentes para una comunidad, ya que han sido recreados constantemente en función de su entorno, su realidad, interacción con la naturaleza y su historia” (INPC, 2014, p.6). En este sentido, se entiende por PCI, a los elementos intangibles, como saberes y conocimientos, ritos, mitos, creencias, tradiciones, festividades, entre otros, que son transmitidos de generación en generación de forma verbal configurando identidad y cultura de una nación, generando procesos de pertenencia y continuidad, de este modo las personas y comunidades se pueden expresar en todos los planos, su concepción del mundo (INPC, 2013).

Además, son considerados como los elementos difíciles de conservar, debido a los constantes cambios a los que están expuestos, por eso es importante la salvaguardia de los mismos a través de la investigación, conservación, exhibición, promoción y la

creación de políticas de preservación cultural por parte de organismos nacionales e internacionales.

Identidad Cultural

Para entender el significado de identidad cultural, se debe tomar en cuenta que estos términos encierran un sentido de pertenencia, en el cual un grupo social comparte rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. De esta manera el ser humano encuentra un sentido de existencia y reconocimiento (Molano, 2006).

Pero también, la identidad cultural se construye en la diferencia, ya que según Molano (2006, p.6), “la identidad surge por oposición y como reafirmación frente al otro”. De esta manera se genera un sentido de diferencia con los demás, y se define lo propio frente a lo ajeno al mismo tiempo que se crean referentes para saber lo que se considera como nuestro.

El ser humano no se encuentra solo, sino que convive con otros e interactúa con ellos, esto implica reconocerse como integrante de un grupo y también le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos, o incluso con sujetos de un mismo grupo, por eso “la identidad se construye a partir de los otros” (Saltos, 2012, p.49).

Por lo tanto, la identidad cultural no es un elemento estático, al contrario está sujeto a constantes cambios y se construye durante toda la vida (Molano, 2006). Además la identidad cultural está determinada por antecedentes históricos, geográficos, individuales, colectivos, espirituales, científicos, técnicos, teóricos y prácticos (Rojas, 2011).

Para Molano (2006, p.7) “la identidad cultural no existe sin la memoria y sin la capacidad de reconocer el pasado”, pues sin memoria no sería posible la preservación de saberes para transmitir los elementos culturales, de esta manera no se lograría un sentido de pertenencia y reconocimiento, así se perdería la identidad.

Por eso la memoria cultural es determinante en la construcción de la identidad, “en tanto que un grupo de personas conserva y cultiva una memoria cultural, este grupo de personas existe” (Heller, 2003, p.6).

Memoria Cultural

Cada grupo social cuenta con una fuente de conocimientos, hechos y acontecimientos que se generan con el paso del tiempo y que son fundamentales para la construcción de su identidad. La memoria, en este sentido está relacionada con los recuerdos del pasado de los grupos sociales, que permiten una continuidad en la historia, vinculando el pasado con el presente.

Según Emmerich (2010, p.2), “la memoria es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado”, asegurando que es un elemento creado colectivamente. Halbwachs citado por Sánchez (2010, p.1), también comparte esta teoría, señalando que “los recuerdos son siempre personales, pero sólo adquieren su significado cuando son puestos en relación con las estructuras conceptuales creadas por los miembros de una comunidad a través de la cultura, el arte, la política, los medios de comunicación o la literatura”. De este modo, la memoria se convierte en un elemento constructor de identidad colectiva que ayuda al ser humano a guiarse, conocer, crear sentido de pertenencia y situarse en un determinado contexto.

Dentro de la cultura, la memoria según Heller (2003, p.6), “está incorporada a las prácticas repetidas y repetibles regularmente, tales como fiestas, ceremonias, ritos”. Se entiende entonces, que la memoria, permite la conservación de saberes y conocimientos, convirtiéndola en un instrumento inseparable del ser humano, ya que este es el encargado de transmitirlos de manera generacional, permitiendo archivar prácticas, conocimientos y acontecimientos en la memoria colectiva.

Por eso que la construcción de identidad depende también de la memoria cultural, que permite almacenar información para luego transmitirla. Sin memoria es imposible que un grupo humano se desarrolle culturalmente pues un colectivo sin memoria está forzado al olvido, “entendiendo este como la ausencia de recordación, puesto que sin memoria no sería viable la preservación de saberes para transmitir las distintas formas de cultura” (Saltos, 2012, p.312).

La fiesta, en este contexto es considerada como una práctica que está sujeta a la memoria cultural, que tiene procesos de socialización en la que las comunidades o grupos sociales utilizan métodos para transmitir esta tradición a niños y jóvenes.

Por eso la memoria cultural, es entendida como un elemento que protege, conserva y transmite saberes, tradiciones y costumbres que forman parte de la identidad. De esta manera el concepto de memoria se concibe “como la manera de registrar el pasado y las estrategias culturales mediante las cuales transmiten a las nuevas generaciones información necesaria para reproducir la identidad y el sentido de pertenencia a su grupo” (Pizano, Zuleta, Jaramillo, y Rey, 2004, p.116).

Memoria Popular

La memoria es el conjunto de conocimientos, prácticas y saberes que forman parte de cada ser humano perteneciente a un determinado grupo o comunidad, que tienen por objetivo ser transmitidos de una manera generacional para la construcción de identidad.

La memoria popular entonces, es vista como parte de los elementos para la construcción de cultura, pues como lo menciona Cabello (2005, p. 156), “la memoria popular, es parte de la cultura popular, un aspecto concreto de la misma, y un elemento básico de la memoria colectiva del conjunto de la población”.

Al igual que la cultura popular existe como contraposición a la cultura dominante, la memoria popular es una oposición a la memoria dominante, que es construida por los grupos hegemónicos (Cabello, 2005), ya que desde la colonización, la cultura dominante impuso elementos e ideologías para construir una memoria oficial, descalificando creencias, saberes, prácticas conocimientos y manifestaciones de la memoria popular, porque las consideraban inferiores debido a que no respondían a planteamientos científicos sustentados por las élites. Tenían como meta “civilizar” al pueblo “mediante la eliminación de ideas, creencias y normas de comportamiento diferentes a las de las élites” (Malo, 2012, p.17).

Por eso la oralidad o tradición oral está ligada a la memoria popular, debido a que en siglos pasados la cultura dominante era la única con acceso a la educación; por eso

en la época de la conquista la población salvaguardó sus saberes a través de la oralidad, es decir, que para transmitir sus costumbres y tradiciones, lo hacían verbalmente.

La tradición oral u oralidad se practica para mantener en el tiempo y en el espacio expresiones como la fiesta, danzas, leyendas, plegarias, narraciones, entre otras que tengan valor simbólico para la comunidad (INPC, 2014); de esta forma, “la oralidad desempeña un papel primordial en la vitalidad de las culturas” (UNESCO, 2005, p.8).

Si se entiende a la oralidad como un elemento inherente a la memoria popular, la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre es una manifestación en la que es necesaria, debido a que su origen se registra según Paredes, desde 1742; por eso la memoria popular cumple un papel fundamental para la conservación de esta celebración.

La fiesta de la Mama Negra de septiembre, es vista como una manifestación cultural celebrada por grupos que pertenecen a sectores considerados como subalternos, porque en sus inicios fue realizada por indígenas, y posteriormente y hasta la actualidad por los comerciantes de los mercados de la ciudad.

Entonces son los grupos considerados como subalternos, los encargados de mantener la memoria popular a través de la oralidad, en manifestaciones culturales como la fiesta.

Por otra parte, la celebración que se realiza en noviembre se inició en 1963, por parte de los moradores del barrio Centro de Latacunga que comenzaron a realizar la fiesta de la Mama Negra como parte del programa de festividades celebradas por la independencia de la ciudad. Además el Municipio designó un comité para su organización cada año y en 1989, bajo la ordenanza en la que se aprobó la creación del comité Permanente Organizador de la Santísima Tragedia o Mama Negra, quedo institucionalizada.

La existencia de dos fiestas con el mismo nombre hizo que en el escenario cultural de la ciudad exista una dicotomía entre lo popular y lo oficial; la fiesta institucionalizada al ser organizada por el municipio es conocida a nivel nacional,

posicionándose como símbolo de Latacunga. El comité permanente organizador creado por el municipio de la ciudad, solicita a empresas, instituciones públicas y privadas su participación. Es así, que este despliegue organizativo ha hecho que la presencia de personas en esta celebración sea masiva.

La celebración de septiembre pese a que es mucho más antigua que la fiesta de noviembre, no recibe ningún aporte organizativo por parte del municipio, su organización consiste en aportes económicos voluntarios de los comerciantes de los mercados, que no se encuentran obligados ni forzados a aportar, ya que como se mencionó esta celebración es exclusivamente religiosa, y según la creencia popular, las donaciones realizadas son en agradecimiento a la Virgen de Mercedes. Por esta razón, esta fiesta desarrolla un sentido comunitario de organización.

Precisamente la celebración de septiembre es considerada como una fiesta popular, porque se lleva a cabo en un espacio de encuentro colectivo donde se desarrollan relaciones comunitarias que contribuyen a la identidad de un grupo.

Sin embargo, según Barbero (2002), existen dos conceptos para definir lo popular, por lo tanto la fiesta de la Mama Negra, trae consigo dos formas de definición: como memoria y como masivo.

Lo popular como memoria es “la que emerge en las prácticas que tienen lugar en las plazas de mercado campesino y aun urbano de Latinoamérica, en los cementerios en las fiestas de pueblo y de barrio, etc.” (Barbero, 2002, p.118).

La fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre se identifica con este concepto de lo popular, porque es organizada por comerciantes que trabajan en los mercados. Por otro lado esta lo popular como masivo, que es una cultura producida para las masas (Barbero, 2002), en este sentido, la Mama Negra de noviembre es popular en cuanto a número de personas que abarca esta celebración.

Así, como cada celebración corresponde a una concepción distinta de lo popular, también la memoria responde a dos clasificaciones distintas de memoria: memoria popular y memoria oficial. Se debe tomar en cuenta que desde la conquista, la cultura dominante vio los modos posibles para que la memoria popular se borre y se

construya solo una memoria a partir de una ideología impuesta, silenciando de esta manera las manifestaciones de la memoria popular.

Con respecto a la fiesta de la Mama Negra, se puede hablar de una memoria oficial, asociada a la celebración de noviembre, que busca establecerse como símbolo de identidad a partir de la institucionalización de la fiesta por parte del Municipio. De esta manera, se le da un carácter oficial frente a lo popular. A este último, pertenecería la celebración de septiembre, ya que tiene un valor histórico, de tradición oral y religiosidad popular, y cuenta con la tradición y con raíces ancestrales. Sin embargo, al no considerarse como válida por parte del Municipio, no recibe ningún apoyo organizativo por parte de ninguna institución pública o privada; a pesar de que, según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, pertenece a lo que se consideraría como Patrimonio Cultural Inmaterial, al igual que la fiesta de noviembre.

Es necesario mencionar que incluso los términos con los que se conoce a la fiesta religiosa popular de la Mama Negra y que forman parte de la memoria popular, también son producto de usurpación.

A continuación los nombres populares con los que también es conocida la celebración de la Mama Negra:

- Santísima Tragedia: Tomando en cuenta que esta fiesta se originó como resultado de la actividad volcánica del Cotopaxi, en la que los habitantes agradecen a la Virgen de Mercedes por la protección brindada, esta denominación tiene que ver con la particularidad religiosa del ceremonial y el comportamiento de la población hacia la virgen (Karolys y Ubilla, 2008).
- Fiesta de la Capitanía: Nombrada así debido a la importancia de uno de los personajes, el Capitán, quien tiempo atrás se lo consideraba como “el prioste de la fiesta y eje económico de la misma. Tenía voz de mando por ser el promotor social y financiero de la fiesta” (Karolys y Ubilla, 2008, pág. 32).

Estos nombres también son utilizados para referirse a la celebración de noviembre, y esto se evidencia en el reglamento 49 del Municipio de la ciudad de Latacunga.

49.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITE- PERMANENTE ORGANIZADOR DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA TRAGEDIA, CAPITANIA O MAMA NEGRA, DISCUTIDO Y APROBADO POR EL I. CONCEJO EN SESION ORDINARIA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Gráfico N°5
Fuente: GAD Latacunga

Además, en octubre de 2016 la página web “Ecuador Travel”, guía de información digital, no tomó en cuenta a la Mama Negra de septiembre, colocando a la Mama Negra de noviembre como una de las “fiestas principales” de la provincia de Cotopaxi.

LÍMITES
 Norte: Provincia Pichincha
 Sur: Provincia de Tungurahua y Bolívar
 Este: Provincia de Los Ríos
 Oeste: Provincia del Napo

FIESTAS PRINCIPALES
 Mama Negra: Mes de Noviembre
 Independencia de Latacunga: 11 de noviembre
 Fiesta del Corpus Cristi: 21 de junio

FIESTAS SECUNDARIAS
 Fiesta de Cantonalización Patrono San Miguel: 29 de septiembre
 Fiesta Mayor en Saquisilí: Mes de Febrero

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Quilotoa: Esta Laguna tiene aproximadamente 3km. de diámetro. Es de origen volcánico y está ubicada a 15km del poblado de Zumbahua. La Laguna del Quilotoa es una de las 15 lagunas de origen volcánico apreciadas como las más hermosas del mundo según TwistedSifter.

La popularidad del Quilotoa se debe a la belleza de sus parajes y el espectáculo de las aguas calmas. Los visitantes pueden realizar ecoturismo y turismo de aventura con una alta dosis de adrenalina o simplemente contemplar los paisajes cercanos.

Visitar la laguna de Quilotoa es una experiencia sobrecogedora aproximadamente a 4.000msnm.

Cascadas de Pangua: Cascadas del Sapanal, siete son las cascadas que forman este fascinante tobogán natural, gracias a la trayectoria de las aguas del estero el Sapanal y la topografía de la zona, está localizado en el recinto La Envidia, en la parroquia Moraspungo.

Gráfico N°6
Fuente: ecuador travel

García Canclini plantea que “los capitales simbólicos de los grupos subalternos tienen un lugar pero subordinado, secundario en los márgenes de las instituciones y los dispositivos hegemónicos” (1989, p.182). Por lo tanto, se demuestra que la Mama Negra de septiembre tiene un lugar secundario, porque no tiene la misma valorización que tiene la Mama Negra de noviembre. De esta manera el capital simbólico que existe en la fiesta de septiembre, pese a que tiene valor ancestral, queda en segundo plano, haciendo visible la desvalorización que existe en la fiesta tradicional, silenciando las manifestaciones de la cultura popular.

En este sentido, la memoria popular es considerada como una herramienta que no solo permite conservar la fiesta realizada en septiembre, sino como una herramienta de resistencia y de lucha hacia la memoria oficial. Considerando que en el transcurso del tiempo la Mama Negra de septiembre vive un proceso de transgresión protagonizada por las élites y que el hecho de que el sector subalterno la siga

realizando, es muestra de esa resistencia y lucha por conservar la fiesta en su sentido original.

Tradición Oral

Se entiende por tradición oral, “al conjunto de prácticas, conocimientos y saberes expresados en mitos leyendas, cuentos, cantos, poemas, plegarias entre otros, que tengan valor simbólico para una comunidad o un determinado sector social, que se transmiten verbalmente de generación en generación” (INPC, 2014, p.7). De esta manera, se convierte en un elemento para conocer la cosmovisión de los pueblos; es decir, su forma de ver y entender el mundo.

Es importante considerar que la oralidad está vinculada a la cultura popular. Como se mencionó, desde la colonización, la población transmitían de forma verbal sus conocimientos y saberes; los sujetos pertenecientes a la cultura popular carecían de todo conocimiento de la escritura, por lo tanto se convirtió en herramienta principal de la comunicación, ya que, con base en ella, “se podían pasar una serie de mensajes, de muchos de los cuales dependía la misma existencia de la raza humana” (Guerrón y Terán, 2014, p.63).

Así, la tradición oral u oralidad no solamente es una forma de comunicación básica y constante para el ser humano, sino, que también posee un sistema particular donde se producen contenidos verbales y simbólicos con gran valor artístico y humano. (Guerrón y Terán, 2014, p.64).

La tradición oral vinculada a la memoria popular “adquiere su sentido como oposición a ese discurso que la niega y frente al que se afirma una lucha desigual que remite al conflicto de las clases” (Barbero, 2002, p.119). Desde el punto de vista discursivo, la oralidad actúa no solo como una herramienta que conserva la memoria, sino también como una muestra de resistencia frente al discurso del poder, creando un escenario de conflictos y de lucha, además en todas las practicas relacionadas con lo popular “se hace visible un discurso de resistencia y de réplica al discurso burgués” (Barbero, 2002, p. 118), es decir con relación al discurso del poder. Se debe tomar en cuenta que sí se habla de la existencia de un discurso de resistencia,

también hay que considerar la construcción de un discurso oficial por parte de los sectores dominantes.

En este sentido, la fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones produce un discurso que se da en interdependencia con el contexto (Calsamiglia, 1999), entendiéndose, que este se genera de acuerdo a los antecedentes históricos y al espacio en el que se desenvuelven y a las formas de pensar, para convertirse en un elemento que trasmite significados (sentidos).

La celebración de septiembre, produce un discurso creado desde las prácticas sociales cotidianas, que se generan en las plazas y mercados. Hay que recordar que esta celebración es realizada cada año por comerciantes de los mercados de la ciudad, en honor a la Virgen de Mercedes, por lo tanto la mayoría de sus integrantes se desenvuelven en el mismo espacio, haciendo de esta fiesta un proceso cultural comunitario, y al ser una práctica generacional, familias enteras participan en la organización, por eso con frecuencia se observa a los mismos participantes cada año, pues generalmente la intervención en esta fiesta se da por un mismo fin ; cumplir una promesa a la virgen.

Por otro lado la celebración de noviembre, crea un discurso desde el poder al estar oficializada y organizada por el municipio de la ciudad a través de una ordenanza, y el fin por el que se realiza es distinto: celebrar la independencia de la ciudad. Al mismo tiempo, es considerada como un espacio que otorga prestigio social, simbólico y político hasta tal punto que incluso las personas que personifican a los personajes principales (la Mama Negra, el Ángel de la Estrella, el Capitán, el Rey Moro, el Abanderado), en ocasiones, quieren darse a conocer en la ciudad para convertirse en autoridades: alcaldes, prefectos, concejales, etc. (Guerrero, 2004).

De este modo estas dos expresiones culturales que existen de manera diferenciadas, generan sus propias formas discursivas. Según Pereira (2009), por una parte se encuentra el discurso no oficial, que proviene del sector popular y por otra parte los discursos oficiales que están plasmados en documentos legales, ordenanzas, y reglamentos.

Con relación a la Fiesta de la Mama Negra, el sector popular salvaguarda la celebración de septiembre por medio de la oralidad a través de plegarias y leyendas que son transmitidas de manera generacional, mientras que la celebración de noviembre produce un discurso oficial a través del municipio. De esta forma, estableciendo una doble oposición entre la oralidad y la escritura y entre lo oficial y lo popular. Así la tradición oral aparece como una forma de lucha contra lo oficial.

Por eso, la Fiesta de la Mama Negra, es creadora de escenarios de luchas simbólicas, imaginarios sociales, conflictos ideológicos y relaciones de poder, que giran en torno al discurso, el cual es considerado como una herramienta de persuasión y convencimiento para la producción y/o afirmación del poder pero también se genera como proceso de resistencia y de lucha contra la dominación y la desigualdad (Guerrero, 2004).

Se habla de escenarios de conflictos, porque es evidente reconocer que existe una dicotomía entre lo oficial y lo popular, el primero corresponde a las clases dominantes y el segundo las clases subalternas, creando en esta fiesta diferencias a nivel material, imaginario así como de sus actores, sus prácticas y discursos.

Entendiendo que al discurso es necesario considerarla desde las prácticas sociales, como una interacción entre personas, en la que se producen relaciones y procesos sociales, y en la que “particularmente se constituyen, difunden y afianzan relaciones de poder” (De la Torre, 2004, p. 44).

De esta forma la Fiesta de la Mama Negra es una manifestación en donde se encuentra a más que un discurso lingüístico, un discurso simbólico inmerso en prácticas y manifestaciones.

Fiesta Popular

La fiesta vista como un fenómeno social y cultural, muestra una gran diversidad de expresiones e interpretaciones producidas en un espacio cargado de hechos y personajes simbólicos. Para Guerrero “el ser humano es el único ser de la naturaleza que ha sido capaz de dar al tiempo y al espacio un sentido simbólico para poder vivir dentro de ellos” (Guerrero, 2004, p.19). Por eso, la fiesta se ha convertido en una

necesidad que está presente en la actividad de todas las sociedades humanas, ya que a través de ella actores sociales expresan su memoria histórica, sus creencias, mitos, cosmovisiones, formas de ver y entender el mundo (Pizano, Zuleta, Jaramillo, y Rey, 2004).

La fiesta de este modo, se convierte en patrimonio de un determinado sector, en la que el sujeto se identifica porque la considera parte de su herencia cultural, ya que se desarrolla en un espacio de encuentro colectivo permitiéndole reconocerse dentro de un grupo concreto.

Al ser una manifestación que produce símbolos, la fiesta, “tiene interpretaciones y significados que dependen de la diversidad y heterogeneidad social, lingüística, étnica y cultural de los pueblos y sociedades que la celebran” (Pereira, 2009, p.24).

Por eso, la connotación que se le da a una fiesta está vinculada al contexto en el que se desenvuelve, en la que se toma en cuenta “los personajes y actores sociales (e institucionales) que participan en ella; de sus motivaciones y posibilidades económicas; del apoyo de sus allegados, y de otros factores” (Pereira, 2009, p. 24).

Por lo tanto, la Fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones encierran significados distintos, debido a que se despliegan con diferentes actores sociales en la que interviene el factor económico, el modo de organización y el objetivo por el que se realiza.

Para entender el proceso cultural de estas celebraciones, es importante ubicar el contexto en el que se desarrolla.

Con respecto a la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre, no existe una reseña exacta en cuanto a sus orígenes; sin embargo historiadores e investigadores despliegan sus teorías en cuanto a esta.

Para Karolys, esta manifestación tiene influencia morisca a causa de la invasión de los moros a España, respaldando esta teoría con la presencia del Rey Moro en la fiesta. Asimismo, tomando la investigación de Rodrigo Campaña “El origen de la Mama Negra”, señala que parte del origen de la fiesta puede estar vinculada a la época de la presidencia del General José María Urbina (1851-1856), quién decreto la manumisión de esclavos en 1851. Una vez establecido el decreto, Urbina con el fin

de garantizar y favorecer el estado social de los “negros manumisos, les propició su ingreso al ejército en calidad de soldados” (Karolys y Ubilla, 2008). De esta manera el presidente conformo su guardia personal con varios de ellos, quienes por la fuerza física que expresaban recibieron el nombre de “tauras”. Según Karolys, en Latacunga existió una guarnición militar integrada por algunos “tauras”; de quienes “es lógico suponer que hubiesen querido agradecer a la Virgen de Mercedes, patrona y protectora de los esclavos por la gracia recibida, y así integrándose a la festividad del 24 de septiembre” (Karolys y Ubilla, 2008, p.84). De ahí que se diga que parte de la fiesta de la Mama Negra nace del hecho de la manumisión de los esclavos en Ecuador, ya que es evidente el contenido militar que tiene esta celebración, pues existen personajes como: el capitán y abanderado quienes además visten trajes militares (Karolys y Ubilla, 2008).

Guerrero citando a Paulo de Carvalho Neto (2004), plantea que esta celebración puede estar vinculada a la presencia de esclavos negros durante la época de la Colonia, quienes fueron traídos en el siglo XVII a la provincia de Cotopaxi, para la explotación de las minas de Angamarca y Sigchos. Los sacerdotes mercedarios se encargaron de evangelizarlos, de ahí que la fiesta tenga influencias religiosas en la que está presente la Virgen de Mercedes. (Guerrero, 2004). Burbano (2010), comparte esta teoría, agregando además que al conseguir la libertad en el siglo XIX, este grupo étnico consideró que fue gracias a la intervención de la Virgen. En este caso, la Mama Negra simboliza a una esclava liberada de las minas, que agradece a la Virgen María por su ayuda.

Por otro lado Paredes (Paredes, 1980), afirma que esta fiesta se originó en 1742, como resultado de la actividad volcánica del Cotopaxi, es así que surgió la devoción hacia la “Virgen de Mercedes”, considerada, protectora de la ciudad y a quien se dedica la fiesta realizada en septiembre, como símbolo de agradecimiento por la protección brindada.

Sectores indígenas de la Latacunga que se asentaban en las afueras de la ciudad, fueron los encargados de celebrar esta fiesta, pero en 1963, se suspendió, debido a que el obispo de la ciudad prohibió su realización (Paredes, 2005), ya que años atrás existía la presencia de sacerdotes quienes eran los encargados de organizar y cubrir con todos los gastos. En esa época, el asumir este cargo radicaba en aportar sumas

enormes de dinero que individualmente indígenas y campesinos no podían costear con facilidad. De este modo se instituyó “la jocha” que es una forma de contribución grupal en la que el sacerdote solicitaba colaboración de parientes, vecinos y amigos, para adquirir personajes, comida, bebida, danzantes, entre otros elementos necesarios para la fiesta, pero a su vez esta colaboración era reembolsable, es decir el sacerdote que solicitaba una contribución al siguiente año tenía que devolver los mismos elementos (Karolys y Ubilla, 2008), por lo tanto era evidente la falta de recursos económicos de parte de indígenas y campesinos quienes dejaban grandes cantidades de deudas para esta celebración.

Esta situación llevó a sacerdotes Mercedarios junto con comerciantes del Mercado Pichincha ubicado en el barrio la Merced, organizar la fiesta de forma colectiva con el fin de rescatarla, dando por terminado el modo de organización anterior, dejando de lado la presencia de sacerdotes e iniciaron una dinámica en la que todos colaboran con el financiamiento. La jocha adquirió otro sentido: ya no era vista como un préstamo condicionado a ser devuelto, sino como una contribución o colaboración que una persona realiza sin esperar devolución, puesto que lo hacen inspirados en la creencia religiosa hacia la Virgen de Mercedes. Por lo tanto esta celebración es considerada como un espacio comunitario, es decir, todos los participantes aportan económicamente o con contribuciones materiales de forma voluntaria. Ahora la organización de esta fiesta está a cargo de un comité que está conformado por comerciantes de los mercados junto con los integrantes de la Asociación de Devotos y Donantes, el cual posee una directiva, quienes son los encargados de mantener reuniones semanales para la organización de esta fiesta, lo cual llega a ser una forma de vida para algunos integrantes del sector que la celebra.

La Mama Negra de septiembre se realiza los días 23 y 24 de cada año por comerciantes del mercado Pichincha ubicado en el sector la Merced, posteriormente los días domingo y lunes siguientes al 24 de septiembre comerciantes del mercado El Salto también organizan esta fiesta con el mismo objetivo religioso.

Por otro lado se encuentra la celebración de noviembre, la cual se originó en 1963, fue creada por los habitantes del Barrio Centro de la ciudad de Latacunga, quienes la organizaron con la intención de rescatar la festividad de septiembre pero también como parte de las fiestas de independencia de la ciudad. Años más tarde, en 1989, el

municipio de la ciudad decide institucionalizarla mediante una ordenanza, de esta manera nace la celebración de noviembre.

En esta celebración, el sentido tradicional de la jocha ha cambiado, en la fiesta de septiembre funciona como un compromiso que la gente asume voluntariamente para expresar su fe, mientras que en el mes de noviembre la jocha es designada por el municipio a través del Comité Permanente Organizador de la Fiesta que solicita a diversas instituciones públicas y privadas financiamiento. Además existe la presencia del prioste, quien es invitado a participar mediante la jocha.

En esta celebración la institución pública o privada una vez invitada a colaborar, está obligada a contribuir y a su vez el representante de la misma es nombrado como prioste, quien adquiere un “guion”, que es una barra metálica que mide dos metros y está decorada con piedras preciosas, el mismo que será llevado durante el desfile por las calles de la ciudad. Generalmente los priostes son los dueños de empresas, personas que ocupan cargos públicos y el Alcalde es designado como el prioste mayor. Por lo tanto existe un orden jerárquico en esta fiesta, pues quien tiene el poder va a la cabeza, es decir, los priostes van en la primera fila de su respectiva comparsa.

En este caso, la fiesta pierde su sentido comunitario, convirtiéndose en un escenario que crea o confirma un “status privilegiado” (Naranjo, 1996, p. 72), en el que se establece reconocimiento y prestigio, ya que para esta celebración hacen una gran inversión económica, de esta manera la jocha cobra otro significado, pues adquiere una carga simbólica diferente de la de septiembre, ya que en esta última, la colaboración queda en el anonimato, dejando de lado la presencia de priostes.

En cuanto a la organización, la celebración de noviembre se encuentra a cargo del Comité Organizador de la Fiesta de la Mama Negra, que está integrado por funcionarios del municipio quienes realizan esta fiesta y se encargan del recorrido, de la designación de personajes, coordinación del presupuesto anual que proviene de impuestos y que es destinado exclusivamente para la fiesta.

Con respecto a los personajes, en la celebración de septiembre, no son elegidos como en la de noviembre; al contrario, la persona lo hace de forma voluntaria, como una muestra de fe hacia la virgen. Esta acción hace que la persona conserve este

personaje por varios años o que se produzca una rotación dentro del mismo círculo familiar. Además, personajes como el Ángel de la Estrella, el Embajador o el Rey Moro son siempre personificados por niños.

Por el contrario, en la celebración de noviembre, el Comité Organizador, es el encargado de elegir a los cinco personajes principales, para ello deben tomar en cuenta los requisitos que se encuentran estipulados en el reglamento, entre ellos se encuentra el “haber prestado servicios relevantes en beneficio del cantón” (GADLatacunga, 2010).

Los personajes principales deben costear con todos los gastos que implica esta fiesta; la vestimenta, la música, la comida, es decir todo lo que su delegación necesita, por eso las personas encargadas de personificarlos deben estar en condiciones económicas de hacerlo, ya que requiere de una fuerte inversión. En esta celebración personajes como el Ángel de la Estrella y El Rey Moro, ya no son representados por niños.

En todo acto ritual, el espacio juega un papel importante, debido a ello la fiesta se desarrolla en un lugar y un tiempo determinados en el cual “los seres humanos se acercan a lo sagrado debido a que el sujeto se detendrá por un momento de lo cotidiano haciendo posible que el ser humano detenga su existencia rutinaria y pase del mundo de lo real al mundo de lo imaginario” (Guerrero, 2004, p. 27). En el caso de la celebración de septiembre, el espacio se relaciona a lo sagrado, ya que empieza frente a la iglesia de la Merced, que es en donde se encuentra la imagen de la virgen. Los sectores de El Salto o La Merced en donde se encuentran los mercados, son parte de este despliegue ceremonial, ya que tienen un vínculo con el sector que la realiza esta fiesta. El recorrido avanza hasta una de las elevaciones que tiene la ciudad, conocida como “El Calvario”, lugar que se ha convertido en el escenario más importante de la celebración, donde se encuentra la imagen más representativa de la Virgen de Mercedes.

Además existen eventos previos al desfile entre estos están los actos religiosos como las misas y peregrinaciones y los informales que son conocidos como vísperas, que se efectúan un día antes al desfile y se realiza en la noche en la plaza de la Merced junto a la iglesia del mismo nombre. Se desarrolla con la participación de personas

involucradas directa e indirectamente con la fiesta; la quema de castillos donados por los devotos, la presentación de artistas locales, son actividades que se realizan en este evento.

Por otro lado, el recorrido de la celebración de noviembre al ser designado por el Comité Organizador, varía con el pasar de los años. Anteriormente se desplazaba por los espacios céntricos de la ciudad, dirigiéndose hacia la iglesia de la Merced. Años más tarde, debido a la gran cantidad de personas que asiste a la fiesta, el recorrido cambió hacia el sur de la ciudad con el objetivo de descongestionar el centro. En 2016, el recorrido volvió al centro histórico de Latacunga, sin embargo, la iglesia de la Merced no fue tomada en cuenta. De esta manera se evidencia que esta celebración no tiene un fin religioso, puesto que no está relacionado con espacios considerados como sagrados, en este caso la iglesia de la Merced y el Calvario, son lugares por los que no transita.

Una de las características de la fiesta popular es que está directamente relacionada con la conmemoración de algún hecho o personaje que ha dejado huella en la memoria de los pueblos. Por eso consta de dos partes: el sujeto celebrante, es decir la comunidad o colectividad que la realiza y el objeto celebrado, que es el ser o el acontecimiento recordado mediante ritos y símbolos (Pizano, Zuleta, Jaramillo, y Rey, 2004).

En el caso de la Mama Negra de septiembre, conociendo su origen, se puede decir que inició por el temor que la comunidad tenía a las erupciones del volcán Cotopaxi y por medio de un ritual solicitaban a la Virgen protección para los habitantes de la ciudad. Por esta razón los participantes de esta fiesta, se dirigen al Calvario, donde según registros históricos señalan que los habitantes de la ciudad de Latacunga tras la erupción del volcán ascendieron a este lugar llevando a la Virgen en peregrinación para salvarse de las erupciones volcánicas (Karloys y Ubilla, 2008).

En la celebración de noviembre, si bien existe un ritual en el que los personajes principales rinden homenaje a la virgen, este no se realiza en espacios considerados como sagrados, al contrario, este se realiza en las afueras del municipio o a su vez en un lugar escogido por el Comité Organizador de la Fiesta de la Mama Negra. Por

esta razón cabe recalcar que esta fiesta al no estar vinculada con espacios religiosos, es netamente realizada como parte de las fiestas de independencia.

Se puede constatar entonces que son dos organizaciones distintas. La fiesta de septiembre es más sólida en cuanto a relaciones sociales, debido a que esta manifestación es aprendida y conservada gracias a la tradición oral, y que a través de los procesos de comunicación cotidianos es transmitida de generación en generación.

Mientras que la organización de la Mama Negra de noviembre es mucho más formal, ya que al estar registrada en una ordenanza, y tomando en cuenta que el inicio de la celebración tiene su origen en la Mama Negra de septiembre, no tiene historia ancestral, por eso la tradición oral es innecesaria, ya que la intervención del municipio a través del reglamento de funcionamiento del Comité Organizador de la Fiesta, hace que se celebre todos los años, por eso, es vista como una reproducción de la fiesta original, a la cual Guerrero denomina como “usurpación simbólica”, señalando que los sectores articulados al poder se apoderaron de símbolos de una fiesta realizada por los actores sociales subalternos en el mes de septiembre (Guerrero, 2004).

Para Naranjo, la intervención de entidades públicas y administrativas ha hecho que la fiesta pierda su valor cultural, ya que a través de ella ven la posibilidad de atraer el turismo y generar nuevos ingresos para la localidad, de esta manera apropiándose de la fiesta, que adquiere un carácter comercial, perdiendo parte de su espontaneidad, y se “transforma en un proyecto de la cúpula administrativa, que tiene además tareas ideológicas que cumplir” (Naranjo, 1996, p.115), de esta manera afectando el sentido de la fiesta y tergiversando la transmisión adecuada de los conocimientos ancestrales.

Por eso la fiesta de la Mama Negra de septiembre, se caracteriza por conservar el significado inicial con la que nació, manteniendo elementos propios, responsabilizando a organizadores para la conservación y preservación de esta festividad, de esta manera haciéndola independiente del poder de las élites y de instituciones, en este caso el Municipio. En consecuencia no necesita de la intervención del poder para salvaguardarla, de eso se encarga la comunidad que la celebra.

Símbolo

Para comprender los símbolos, hay que considerar que todas las manifestaciones de cultura tienen carácter simbólico. La cultura es una construcción específicamente humana, debido a que es el único con capacidad de elaborar símbolos. Así lo menciona Cassirer, definiendo al ser humano como un “animal simbólico”, afirmando que “el pensamiento simbólico y la conducta simbólica se hallan entre los rasgos más característicos de la vida humana y que todo el progreso de la cultura se basa en estas condiciones” (1967, p. 27).

La cultura entonces es entendida como un conjunto de interacciones simbólicas, dentro del cual todo proceso tiene significado y significante, de este modo los símbolos posibilitan las relaciones entre los individuos (Guerrero, 2002). Es decir, las prácticas cotidianas y la interacción social están condicionadas por símbolos, ya que “el símbolo constituye la unidad básica para la conducta humana, el hombre es el único con capacidad de elaborar símbolos, comunicarse mediante ellos y plasmarlos en objetos” (Jaume, 2008, p.45). Por eso, se considera a la cultura como sistema simbólico, porque “hace posible un acercamiento a los universos de sentido que construyen los seres humanos y las sociedades” (Guerrero, 2004, p.42).

Los símbolos son representaciones o interpretaciones de una realidad que han permitido al ser humano “construir un sentido sobre su existencia y le ha dado la posibilidad de actuar en el mundo” (Guerrero, 2002, p.75). De este modo, se habla de un proceso de “interacción simbólica”, que se refiere a que los miembros de un grupo humano comparten el mismo significado y significante de los símbolos que son producidos en un sector social, haciendo que la comunicación entre sus actores sea afectiva y efectiva. Si este proceso no se produce, entonces simplemente sería un “intercambio simbólico” (Guerrero, 2004, p. 48).

Por lo tanto entre interacción simbólica e intercambio simbólico existen diferencias.

En este contexto, la fiesta de la Mama Negra al ser un espacio que posee actos y personajes simbólicos, se define con estos dos conceptos en cada una de sus celebraciones.

Para Guerrero (2004), el intercambio simbólico se presenta cuando las relaciones económicas y políticas son asimétricas. La fiesta de la Mama Negra de noviembre, concuerda con esta característica, porque existe un vínculo desigual entre sus participantes; la presencia del prioste que se encuentra frente a cada comparsa, pone en evidencia una relación jerarquizada.

Por otro lado la interacción simbólica, hace que se dé una vivencia profunda del símbolo, que ayude a fortalecer y reproducir ideologías para consolidar la identidad y pertenencia (Guerrero, 2004). En este caso la celebración de septiembre tiene relación con este concepto, puesto que existe un tiempo y espacio de ritualidad en el que los personajes tienen un compromiso con lo sagrado.

La ritualidad de este modo es considerada como un elemento importante de la fiesta, ya que a través de ella “se pone en juego símbolos que generan reacciones culturales (identidad, pertenencia, solidaridad) entre sus miembros” (Guerrero, 2004, p.46). Por ello la fiesta celebrada en septiembre, expresa mediante el rito esa profunda interacción simbólica, la que se ve reflejada en actos sagrados, en las que los sujetos manifiestan sus creencias y prácticas religiosas a través de procesiones, misas, novenas, rosarios, danzas, bailes, música, entre otras.

Por este motivo los personajes de esta celebración expresan su devoción a través del acto conocido como “Honosres a la Virgen”; se trata de un ritual en el que el espacio juega un papel importante. Para dar inicio a la fiesta, los personajes deben trasladarse a la Iglesia de la Merced, los personajes centrales piden permiso a la virgen para que se realice la fiesta y quienes a través de plegarias o conocidas como loas, le rinden homenaje. Una vez obtenido el permiso y la bendición se dirigen a una de las elevaciones conocida como “El Calvario”, en este lugar cada una de las comparsas con sus respectivos participantes hacen los honores dan gracias por los favores recibidos y nuevamente los personajes principales ofrecen plegarias.

Cabe señalar que esta fiesta es realizada de acuerdo al calendario católico, según el cual el 24 de septiembre es el día de la Virgen de Mercedes. Es por ello que los participantes de esta celebración legitiman a esta fiesta como original, ya que se realiza en un tiempo y espacio sagrados, que a diferencia de la fiesta de noviembre, es realizada como parte de las festividades de independencia.

Por lo tanto es indiscutible el sentido profundo religioso y de ritualidad que posee la celebración de septiembre.

Por otro lado la celebración de noviembre al no tener un objetivo de religiosidad, se considera un espacio en el que se desarrolla simplemente un intercambio simbólico, puesto que esta festividad no parte con actos religiosos (misas, procesiones, novenas), tampoco se desarrolla en espacios sagrados, es decir, no existe una “relación entre creencia y rito” (Barbero, 2002, p.95), la motivación para realizarse es turística y económica, de esta forma el sentido ritual y religioso cambia hacia lo comercial.

La ritualidad en esta fiesta tiene otro sentido, convirtiéndose en un escenario en el cual no se vive de manera profunda los símbolos. Según Pereira, existen “ritos oficiales, estatales o eclesiásticos, que carecen de rasgos populares o dimensión tradicional” (2009, p.16), en este sentido la ritualidad de la celebración de noviembre coincide con este concepto.

En esta celebración se realiza el acto conocido como “Cambio de Mando”, que consiste en que cada uno de los personajes principales del año pasado, mediante un discurso entrega su cargo a los nuevos personajes. El lugar y día en el que se realiza, al igual que el recorrido varía con el pasar de los años. A este ritual asiste el alcalde de la ciudad, funcionarios del municipio, y autoridades de instituciones públicas y privadas, convirtiéndose como lo menciona Guerrero, en un “ritual del poder” (2004, p.55), porque se evidencia un escenario donde se definen posiciones, prestigio y posición social.

Si bien se señaló que esta celebración no tiene fines religiosos, existen detalles de la fiesta de septiembre. La presencia de la imagen de la virgen tiene lugar en este ritual, los personajes principales le ofrecen plegarias; sin embargo estas no tienen el mismo significado que en la celebración de septiembre, porque no se desarrolla en un tiempo y espacio sagrado.

Para Guerrero (2004), la vestimenta también tiene un sentido ritual en la celebración de septiembre, debido a que tiene significados simbólicos. Cada uno de los participantes expresa esa ritualidad a través del personaje que representa ya que existe una vivencia profunda de la fiesta.

El símbolo es una herramienta que sirve para transmitir información de generación en generación y de esta manera construir cultura (Guerrero, 2002). De tal modo que disfrazarse para los participantes de la celebración de septiembre, no es simplemente llevar puesto un traje o una máscara, es un compromiso con lo sagrado y no solo que conocen el significado del personaje, sino porque son responsables de continuar con la tradición, por eso es frecuente ver a niños siendo parte de esta celebración o encontrar a personas que participan por varios años consecutivos.

La festividad de noviembre carece de ese sentido de tradición generacional, los personajes se disfrazan con la vestimenta de determinado personaje porque es el que le fue asignado, mas no porque lo asumen como un compromiso o una promesa que realizan a la virgen, incluso existen trajes que descontextualizan la fiesta tradicional. De esta forma la fiesta de noviembre se ha transformado en un “simple hecho coreográfico dentro del cual no puede darse interacción simbólica puesto que no se vive en un tiempo y espacio cargado del contenido simbólico sagrado de la ritualidad que sí se vive en septiembre” (Guerrero, 2004, p.51).

Otro aspecto por el que se caracteriza la fiesta de septiembre, es por el uso de máscaras, haciendo de esta fiesta un espacio anónimo, debido a que en esta celebración no es necesario mostrar el rostro, visibilizarse, ser visto, que se conozca la identidad; se trata de un acto de fe, de religiosidad; lo que importa es que la virgen sepa quién le brinda la ofrenda de vestirse, de encarnar a un personaje por determinado tiempo (Guerrero, 2004). Los participantes argumentan que deben mantenerse anónimos, porque deben ser humildes y no hacer pública su promesa y compromiso con la virgen.

En la celebración de noviembre el uso de la máscara queda de lado, el personaje de la Mama Negra por ejemplo pinta su rostro; en este caso los personajes son vistos, ya que al ser una fiesta que convoca a un gran número de personas, los actores sociales que participan en esta fiesta como: la Mama Negra, el Capitán, el Ángel de la Estrella o el Rey Moro, tiene la necesidad de ser visibilizados, convirtiéndose en un espacio para ganar prestigio.

Por lo tanto en esta celebración existe un proceso de usurpación simbólica, puesto que el sector dominante local se apropió de la fiesta haciendo que los símbolos

pierdan su sentido original, distorsionando, de esta manera los significados y significantes, en consecuencia “dicho proceso lo que hace es degradar los contenidos simbólicos de la celebración originaria” (Guerrero, 2004, p.61).

Sincretismo Religioso

Para conceptualizar este término, es necesario señalar qué es el sincretismo cultural. Según Martínez (1995, p.210) “es la fusión de rasgos culturales procedentes de dos o más culturas distintas o inclusive contrapuestas”. Siendo así, se entiende por sincretismo religioso, la fusión de símbolos provenientes de la iglesia católica y de las culturas que existieron en América Latina antes de la conquista.

Se puede decir que el sincretismo religioso es el resultado de la evangelización que los pueblos indígenas recibieron por parte de los colonizadores españoles, las creencias y prácticas religiosas indígenas se fusionaron a elementos e ideologías culturales que se impusieron en época de la colonia.

En siglos pasados, se trató de exterminar toda práctica y creencia religiosa indígena, para esto los colonizadores destruyeron sus templos, ídolos y símbolos, para así empezar una evangelización desde cero; pero además, los colonizadores utilizaban los ritos indígenas en las fiestas católicas como otra alternativa de evangelización. De esta manera, iban introduciendo la fe cristiana en las prácticas religiosas indígenas para direccionarles paulatinamente al catolicismo, y para posteriormente prohibir completamente sus prácticas religiosas, de este modo quienes no cumplían, eran perseguidos y castigados. Es así que el pueblo indígena pasó a celebrar clandestinamente sus ritos, ya que el catolicismo fue considerado como religión única y verdadera, mientras que los ritos indígenas fueron vistos como idolátricas (Moya, 1995).

En este contexto, como alternativa de evangelización utilizada por la iglesia católica fueron los autos sacramentales, que eran considerados como “un género dramático popular religioso” (Karolys y Ubilla, 2008, p.17).

Según Gutiérrez (2009, p. 90), los autos sacramentales fueron piezas teatrales compuestas para representar los sacramentos religiosos que se efectuaban con motivo

de la celebración del Corpus Christi, que a partir de los siglos XVI y las primeras décadas del XVII, los ayuntamientos de las grandes ciudades españolas presentaban en calles y plazas públicas de las ciudades.

Con la presencia de los primeros religiosos en América, esta manifestación fue utilizada como método de enseñanza doctrinal (Lara, 2012). Lara (2012, p.80), indica que los autos sacramentales fueron elementos importantes para el proceso de evangelización en la época de la conquista, los cuales “consistían en representar temas bíblicos con actores indios para acercar al pueblo indígena hacia una nueva concepción religiosa” (2012, p. 80), así alejándolos de sus prácticas y creencias con el propósito de adoctrinarlos, convirtiéndose, de esta manera en un herramienta con “efectos de manipulación y dominación ideológica y cultural”.

Por eso, en el país existen fiestas religiosas populares que conservan características del auto sacramental, porque tienen una puesta en escena en medio de teatro, música, declamaciones, plegarias y danzas, evidenciando el sincretismo religioso que dejó la colonización.

Para Karolys y Ubilla (2008, p.17), la fiesta de la Mama Negra, presenta determinadas técnicas del auto sacramental, porque existe una escenificación en la que incluye: “danzas, recitación de coplas, declamación de plegarias, modos teatrales (dramáticos, cómicos y trágicos), las ofrendas, la curación de los enfermos, el uso de ropajes y caretas”, pero hay que tomar en cuenta que en la celebración de septiembre esta escenificación cobra un sentido profundo, debido a que tiene una connotación religiosa.

De este modo existe relación entre cultura y religión; según Heller (2003, p.7), “las religiones fueron las mayores creadoras de identidad cultural, así como los grupos étnicos y los habitantes de las ciudades fueron quienes se imbuyeron de prácticas religiosas”. Por eso, en la actualidad existen fiestas que requieren la legitimación de la iglesia, lo cual pone en constancia el proceso de evangelización de los pueblos indígenas, de ahí que la fiesta popular frecuentemente se inicie y culmine con un acto religioso (Naranjo, 1996). Precisamente la celebración realizada en septiembre tiene estas características; inicia con una peregrinación, novenas y misa campal que son celebradas el mismo día de la fiesta.

Considerando a la celebración de septiembre como una práctica que se encuentra dentro de la cultura popular, se debe analizarla desde la religiosidad popular, para esto es necesario definir el término religión; para Rueda es “un conjunto de creencias, de prácticas, de organizaciones de símbolos y actitudes en relación con ciertas realidades y fuerzas que para determinadas culturas sobrepasan la realidad asequible con las fuerzas ordinarias del hombre para relacionarse con lo sagrado” (Rueda, 1982, p.32), de esta forma la religión actúa como un elemento para expresar y dar sentido a la compleja interrelación entre mito, rito y ceremonia, así lo religioso establece una ruptura entre lo cotidiano o profano, lo trascendental y sagrado (Malo, 2008).

Por lo tanto la celebración de septiembre tiene un vínculo con la religiosidad popular. Según Malo citando a Rueda (2008, p.7), señala que la religiosidad popular es “Aquel modo de ser religioso, más vivencial que doctrinal, nacido entre nosotros del encuentro del catolicismo español con las religiones precolombinas y que es vivido por la masa numérica del pueblo que por las minorías selectas religiosas”.

Se debe tomar en cuenta que “lo elitista y lo popular coexisten dentro de una cultura global” (Malo, 2008, p. 8) por eso es conveniente considerar que si existe la religión popular también existe la religión oficial.

En los sectores elitistas, la religión católica tiende a ser más intelectualizada y formal respondiendo a la razón para fundamentar sus ideas y creencias en relación con lo sobrenatural. En este caso, los sujetos de este sector se limitan a seguir lo establecido por la iglesia oficial (Malo, 2008).

Por otro lado, la religiosidad popular se caracteriza, por ser producto de la sabiduría popular creativa y la necesidad existencial de vincular lo humano con lo divino, dejando de lado los análisis racionales, es decir que es vivida de manera profunda e intensa por parte del sector popular, porque es “producto del proceso histórico de la conquista y sincretismo” (Malo, 2008, p.29).

De tal modo que la práctica de la religiosidad popular andina por tener sus raíces en las celebraciones indígenas, es vivencial y comunitaria. La fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre, al ser celebrada en sus inicios por sectores indígenas, posee

un ritual con alto contenido simbólico, en la que los participantes viven de forma intensa y profunda la fiesta haciendo de esta un espacio en la que se puede encontrar evidentes muestras de sincretismo.

Citando a Malo (2008, p.8), quien señala que las fiestas populares religiosas son “ceremoniales con alta inspiración religiosa pero no estrictamente vinculados a la ortodoxia católica”, se puede decir que la celebración de septiembre al tener un fin claramente definido en el imaginario de sus actores el cual es venerar a la Virgen de Mercedes, hace que los involucrados muestren su religiosidad a través de bailes, danzas, plegarias, ofrendas, promesas, lo cual es evidenciado en los rituales que realizan sus participantes en las afueras de la iglesia de la Merced y El Calvario.

Es necesario recordar que El Calvario, es un espacio considerado como sagrado por el sector social que celebra la fiesta de septiembre, esto se debe a que según documentos, registros y testimonios fue el refugio para los habitantes de Latacunga en las erupciones del volcán Cotopaxi y lugar donde nació la leyenda del Milagro de la Virgen de Mercedes.

Según Karolys y Ubilla (2008), esta colina fue nombrada como El Calvario por los españoles, como consecuencia del proceso de evangelización, en donde siglos atrás, habitaron poblaciones precolombinas que fueron evangelizadas en la conquista española por la comunidad Franciscana, quienes establecieron un templo y convento con el fin de adoctrinar a los indígenas del sector.

Asimismo menciona que la adoración a la Virgen de Mercedes, se inició con la presencia de la comunidad Mercedaria en 1641. Con la erupción del volcán Cotopaxi del 9 de diciembre de 1742, se le da la advocación de “Virgen del Volcán”, convirtiéndola en protectora de la ciudad.

Para entender la presencia de la Mama Negra y otros personajes que llevan la cara pintada de negro, es necesario tomar en cuenta que en el siglo XVI se inició la explotación de las minas en la provincia de Cotopaxi, a donde se trajeron esclavos negros para que las trabajaran durante la época de la colonia. A partir de este contexto se puede explicar el elemento negro que tiene el ceremonial.

Por lo tanto es indiscutible el sincretismo de la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre, lo cual hace que tenga un valor ancestral que se encuentra arraigado en el sector popular quienes a través de la tradición oral hicieron que esta fiesta sea considerada como patrimonio cultural.

En el caso de la fiesta institucionalizada, al no poseer actos de religiosidad, ni historia ancestral, es considerada como una usurpación simbólica ya que su origen es totalmente producto de la celebración de septiembre. Además, en esta celebración se evidencian la figura de autoridad puesto que en la celebración de noviembre participan empresas públicas y privadas en las que sus directivos obligan a participar a su personal, es decir no existe una vivencia profunda en las que sus integrantes expresen su vínculo con lo sagrado.

De esta forma, el sector popular que realiza la celebración de septiembre, hace de la religiosidad una parte fundamental de la fiesta, expresando a través de esta su identidad y resistencia cultural.

Relaciones Sociales

Para Herrera (2000, p.37), la relación social tiene la misma importancia que la célula en biología, de modo que se la considera como “la célula del tejido social”, por lo tanto, este elemento es fundamental para generar un proceso de interacción entre los seres humanos haciendo posible la construcción de cultura.

Es importante mencionar que las relaciones sociales están mediadas por la sociedad; es decir que se encuentran reguladas por normas sociales, según las posiciones ideológicas, económicas o culturales que los sujetos poseen (Herrera, 2000).

Además, menciona que “las relaciones sociales generan una carga simbólica e intencional” (Herrera, 2000, p.44); simbólica, debido a que todo proceso de relaciones sociales está cargado de símbolos que se evidencian mediante el lenguaje, objetos y formas de vestir, entre otros; e intencional porque siempre se quiere transmitir algo, ya que esta es una acción recíproca, a través de la cual los sujetos intercambian elementos inmateriales como formas de pensar, sentir y actuar. Así lo

afirma Herrera cuando dice que “el intercambio es el núcleo y el motor que impulsa las relaciones sociales” (2004, p.44).

Vinculando las relaciones sociales con manifestaciones culturales como la fiesta, que involucra a varios actores sociales entre los que existe una intensa carga simbólica, “es vista como un espacio de encuentro colectivo donde se tejen relaciones de reciprocidad y redistribución que contribuyen a la reafirmación de la ideología y de la identidad de un grupo” (Guerrero, 2004, p.16).

De este modo, a través de la fiesta los sujetos establecen relaciones sociales sólidas no sólo entre ellos, sino también con la divinidad ya que “la religión es un elemento más de la cultura” (Pérez, 2008, p.255).

Según Polo (2009, p.24), “la fiesta popular mantiene un vínculo paradójico, enigmático y litúrgico”. Litúrgico porque las fiestas populares también son religiosas, como la fiesta de la Mama Negra de septiembre, que es celebrada en honor a la Virgen de Mercedes.

Esta celebración tiene un sentido comunitario de organización, sus participantes se distribuyen para realizar las misas, novenas, prepararse para bailar, decoración de las calles entre otras actividades, por eso se caracteriza por ser más sólida en cuanto a relaciones sociales, porque existe un vínculo entre todos los integrantes, ya que al ser una tradición generacional existen afinidades ya sean de sangre o por compañerismo, todos participan, incluso frecuentemente se ve la participación de niños que son motivados por personas adultas; que se encargan de transmitir prácticas y conocimientos para la conservación de la fiesta.

Mientras tanto la organización de la Mama Negra de noviembre es burocrática y formal, puesto que existe un reglamento, con el cual los funcionarios del Municipio deben cumplir para la realización de esta fiesta. Por lo tanto el sentido comunitario queda aislado. Como se mencionó la religiosidad en la celebración de noviembre no tiene la misma profundidad que en la de septiembre.

Malo citando a Durkheim (2008, p.2), señala que la religiosidad en las fiestas populares, tienen “un papel fundamental para unificar a los integrantes de una sociedad y para reforzar el sentido de solidaridad de sus miembros”.

Este concepto abarca las dimensiones de la religión como ese nexo para construir relaciones sociales sólidas; elemento del que carece la celebración de noviembre, por eso su objetivo está dirigido a lo turístico y económico, porque no es realizada en un tiempo y espacio sagrados, de esta forma los actores sociales pertenecientes al sector que realiza esta festividad aseguran su identidad colectiva desde su contexto.

Se puede evidenciar entonces que las prácticas sociales de los sectores que organizan las dos celebraciones de la fiesta de la Mama Negra son distintos; construyen vivencias y experiencias desde su entorno, en la que cada sujeto da sentido a cada acción según su ideología y condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven, de esta manera identificándose y creando un sentido de pertenencia a un determinado grupo.

Identidad Individual

La identidad individual hace referencia a las características propias y subjetivas que el sujeto construye de sí mismo, permitiendo el autoconocimiento y la diferenciación con el otro. De esta manera, el individuo encuentra pertenencia y reconocimiento con los mismos, con los iguales, configurando también la identidad colectiva, es decir llevándolo a sentirse parte de un colectivo, a través de la elaboración de significados comunes, intereses y sentimientos de pertenencia (Guerrero, 2002).

Según Cruz (2010), para identificarse culturalmente primero implica el reconocimiento de sí mismo en los rasgos del grupo o comunidad (historia, raza, lengua, tradiciones, etc.), de esta forma el sujeto puede reconocerse como parte de un grupo específico.

Por lo tanto, la identidad individual responde a un proceso donde el ser humano construye el yo soy, para reconocerse como parte de un grupo social en donde comparte valores y costumbres.

Identidad Colectiva

Según Mercado, la identidad colectiva es una construcción sociocultural que está influida por las interacciones sociales, la cultura y el contexto social en la que se desarrolla un determinado grupo. Asimismo señala que “la identidad colectiva es,

ante todo, una construcción subjetiva, resultado de las interacciones cotidianas, a través de las cuales los sujetos delimitan lo propio frente a lo ajeno” (Mercado, 2010).

De esta manera la identidad colectiva es el resultado de la identificación de la diversidad que existe entre los individuos pero también surge en el reconocimiento con los demás; ya que a través de los símbolos que surgen a partir de las relaciones sociales, generan sentido de pertenencia, por lo tanto tiene relación con la forma en la que se ven los individuos como grupo, permitiéndoles identificarse con los demás para encontrarse y organizarse, de esta manera construyendo el nosotros (Guerrero, 2004).

La fiesta al ser considerada una expresión social que posee actos y personajes simbólicos, en la que el rito siempre estará presente, es vista como un espacio que produce sentido de pertenencia ya que mediante los rituales los sujetos de un determinado grupo social o comunidad construyen su identidad colectiva.

Así lo asegura Homobono (2009, p. 46), al señalar que “los actos festivos, y en particular los religiosos y/o cívicos, proporcionan la ocasión ritual para la reproducción de identidades colectivas”. De este modo, el ritual tiene un sentido social integrador, en la que el sujeto reafirma los vínculos sociales, reconociéndose con los actores que forman parte de un grupo determinado.

En este contexto la fiesta de la Mama Negra es una manifestación cultural que permite construir identidad colectiva, puesto que la ritualidad al ser un elemento importante de la fiesta “genera identidad en cuanto una comunidad se identifica con su herencia colectiva, con su tradición, reconociéndose en hechos y acontecimientos de su propia historia” (Homobono, 2009, p.47).

Por ello la fiesta celebrada en septiembre, expresa mediante el rito esa profunda interacción simbólica, ya que al ser una fiesta religiosa que se mantiene gracias a la tradición oral y memoria popular de los sujetos sociales del sector que la celebran, comparten una tradición e historia ancestral, la misma que es heredada por generaciones, de esta manera construyen identidad colectiva creando sentido de

pertenencia a una agrupación humana que se fundamenta en unos valores comunes (Homobono, 2009).

Por ello es evidente la construcción de identidad colectiva en esta celebración, porque los sujetos comparten y manifiestan una misma creencia religiosa la que se ve reflejada en actos sagrados, como procesiones, misas, novenas, rosarios, danzas, bailes, música, entre otras.

Por otro lado se encuentra la celebración de noviembre, en la que el rito también es parte, claro que no tiene un objetivo de religiosidad, pero el valor común por la que se realiza es turístico y económico, de esta forma los actores sociales pertenecientes al sector que realiza esta festividad aseguran su identidad colectiva desde su contexto.

Tomando en cuenta que todo ritual tiene lugar y fecha de celebración, motivos, significados significantes, contexto socioeconómico, entre otros, se puede evidenciar que la identidad colectiva de los sectores (oficial y popular), es distinta, puesto que construyen sus vivencias, prácticas, conocimientos y experiencias desde su entorno, permitiendo reconocerse con un grupo humano específico.

Por lo tanto es evidente que la existencia de estas dos celebraciones, profundizó las diferencias sociales entre los latacungueños, debido a su organización, en la que intervienen diferentes sectores sociales.

Personajes de la Fiesta de la Mama Negra de Septiembre y Noviembre

Mama Negra

Foto N° 1 Mama Negra 2016

Foto N°2 Traffic News

Es uno de los personajes de la fiesta popular religiosa que dio el nombre al ceremonial. Al haber varias teorías e investigaciones posibles en cuanto a su significado, trae consigo un importante valor cultural. En la cultura popular se puede explicar el origen de este personaje o bien con la idea de que fue cocinera de la virgen, o que simboliza a los esclavos que trabajaban en las minas y fueron liberados.

Historiadores señalan que este personaje representa a una esclava liberada que rinde homenaje a la Virgen de Mercedes.

Para Karolys y Ubilla (2008, p. 85), definen a la Mama Negra como “una diosa de la religión aborígen, procesada por el sincretismo que surgiera con la religión católica”, además menciona que este personaje corresponde a la época aborígen de organización matriarcal.

Para Cadena (2014, p. 62), la Mama Negra corresponde al equinoccio de septiembre “que es un tiempo femenino, en el que la mujer era enaltecida por la fertilidad que representa y por su labor en la comunidad”. En época de la colonización los españoles rechazaban los ritos de la fertilidad de los pueblos indígenas, debido a que implicaba la participación de mujeres, de tal modo que “prohibieron los bailes de grupos de mujeres solas y, en general, la participación de estas, con bailes, en las fiestas religiosas. Esto quizá explica que, hasta la actualidad, los hombres se disfracen de mujeres en los bailes rituales” (Moya, 1995, p.15).

Por eso se puede entender que la Mama Negra es personificada por un hombre adulto, quien lleva puesta una máscara o careta de color negro de rasgos pronunciados.

Su cabeza está cubierta por un pañuelo de seda, que está adornado con perlas, lazos y cintas de varios colores, viste una blusa de colores claros, que está adornada con encajes blancos y bordados de diversos colores. Sobre su espalda y hombros usa un pañolón de seda bordado. En la parte inferior usa polleras coloridas que están adornadas con encajes y bordados, usa zapatos de lona blancos también decorados.

Lleva en su mano una muñeca negra, que representa a su hija, en su otra mano lleva una jeringa o pera de caucho que contiene una mezcla de agua y leche de burra, que exprime en la cara de los espectadores.

En la celebración de noviembre, el rostro de este personaje lleva pintura negra.

Ángel de la Estrella

Foto N°3 Ángel de la Estrella 2016

Foto N°4 Viajes Erráticos

Personaje característico de la liturgia católica que recuerda al ángel Gabriel. Es el encargado de hacer el ofrecimiento a la Virgen y decir el discurso ritual. En la celebración de septiembre es representado por una niña, quien viste de blanco y va en un caballo del mismo color, lleva unas grandes alas y en su cabeza una corona dorada.

En su mano derecha lleva un cetro el cual mueve de arriba hacia abajo como si repartiera bendiciones a su paso, es el primer personaje principal en aparecer.

El Ángel de la Estrella de noviembre es personificado por un hombre, quien lleva el rostro pintado de blanco.

Rey Moro

Foto N°5 Rey Moro 2016

Foto N°6 Latacunga.net

Para contextualizar la presencia de este personaje en la fiesta, es importante señalar que los musulmanes o moros, pertenecientes a la religión islámica, invadieron la Península Ibérica en el año 711. Según Karolys (2008), señala que “los siglos de dominación morisca dejaron honda huella en toda España, sobre todo en la región de Andalucía, y que esta huella cruzó el Atlántico con el descubrimiento y conquista de América”, de esta manera se puede explicar la aparición del Rey Moro.

También lo relacionan con un “orejón inca”, puesto que el capirote, que es un gorro alto en forma de cono que lleva el rey, es el que usaron los orejones precolombinos, y que conservaron los indígenas del Ecuador, hasta bien entrado el siglo XIX”. (Karolys y Ubilla, 2008, pág. 86). Llegar al origen exacto de este personaje sería imposible, sin embargo las teorías señaladas muestran la existencia de un mestizaje cultural.

Con respecto a su vestimenta, el personaje de septiembre es representado por un niño, usa una capa y capirote de vistoso color que está adornada con lentejuelas y perlas, lleva gafas oscuras, monta a caballo, y le cruza el pecho un tahalí, en la mano derecha porta un cetro adornado con cintas de colores. Es quien pronuncia el discurso ritual en honor a la Virgen.

En la Mama Negra de noviembre el Rey Moro es un hombre adulto que utiliza un capirote muy bien adornado, su capa es extensa y también tiene numerosos bordados.

El Capitán

Foto N°7 Capitán 2016

Foto N°8 La Hora

La fiesta de la Mama Negra es conocida también como la fiesta de la Capitanía, debido a este personaje; el Capitán, quien tiempo atrás se lo consideraba como el prioste y eje económico de la fiesta, por eso es símbolo de prestigio y autoridad. Según Karolys, este personaje tiene influencia española porque representa a las autoridades de la sociedad dominante.

En las dos celebraciones es caracterizado por un hombre adulto. Recibe alabanzas del Rey Moro, y es objeto de las peticiones del Ángel de la Estrella ante la Virgen de Mercedes, ya que el bienestar de este personaje depende el de los demás para la buena organización de la fiesta, además es el único personaje que puede bailar con la Mama Negra.

Usa una máscara de alambre, su traje tiene un estilo militar, la chaqueta tiene bordados dorados, su pantalón tiene franjas rojas a los costados, lleva las manos cubiertas con guantes blancos, porta una espada que representa su jerarquía.

El personaje de noviembre luce diferentes tipos de medallas, como si fuesen condecoraciones militares, no usa máscara.

Abanderado

Foto N° N°9 Abanderado 2016

Foto N° N°10 fotografías del ecuador

Personaje que en las dos celebraciones es representado por un hombre, lleva en sus manos la wiphala, que simboliza la unidad de los pueblos ancestrales; es una bandera de origen precolombina “usada por la cultura Tiahuanaco traída por mitimaes collas en la época del incario” (Karolys y Ubilla, 2008, pág. 87).

Es el encargado de hacer el ritual especial con el movimiento de la bandera, la envuelve y desenvuelve cuando se producen las paradas para el ofrecimiento a la virgen, estos movimientos se llaman “batidas” y también lo hace frente al capitán como reconocimiento de su autoridad y prestigio.

En el ceremonial de septiembre, viste un terno de casimir color oscuro, pantalón con franjas de colores claros en los costados, cubre su cabeza con un pañuelo de seda, cubre su rostro con una máscara de alambre.

En noviembre este personaje no lleva máscara, adopta una vestimenta similar al uniforme militar de los Granaderos de Tarqui, que suelen usar los integrantes de la Escolta Presidencial del Ecuador, en memoria de los “Granaderos”, que formaron filas del ejército victorioso de la Gran Colombia en la Batalla de Tarqui.

Engastadores

Foto N°11 Engastador 2016

Visten con ropas militares, como representa una autoridad se los vincula con las élites. Aunque en la Mama Negra de septiembre se lo considera como la representación de los sacerdotes y los nobles intermediarios con los dioses.

Están autorizados a disparar sus escopetas cada cierta distancia.

Este personaje en la celebración de noviembre no usa máscara.

Yumbos

Foto N°12 Yumbos 2016

Recuerdan a los indígenas procedentes de la amazonia, que establecieron lazos de parentesco con los habitantes de esta tierra. Se compone de 12 parejas de danzantes entre hombres y mujeres, van bailando dando saltos. Los Yumbos son los personajes que más cambios han tenido a través del tiempo, la tradicional llevaban una lanza de chonta y una corona de plumas. Actualmente los Yumbos van vestidos con traje de terciopelo o tela espejo de vivos colores, algunas van con una máscara de alambre y otras sin ella.

Los Huacos

Foto N°13 Huacos 2016

Foto N°14 Huacos 2016

Personaje de la mitología indígena que representan a los antiguos brujos a quienes los Incas llamaron Huacos; eran la representación sagrada de energías tan fuertes que eran capaces de curar enfermedades, invocaban el poder de la naturaleza a través de los volcanes y montañas; Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Carihuairazo, Ilinizas,

Este personaje muestra la importancia que el shamán tiene en la religiosidad, es el vínculo que existía en los pueblos ancestrales con la sacralidad entre el hombre y la naturaleza.

Van vestidos de blanco con una máscara del mismo color con rayas de colores, en su espalda lleva una especie de caparazón que tiene el nombre de “atamba”, el cual está adornada con espejos, joyas, cintas, monedas. En sus manos llevan una vara y una calavera de venado (real o artificial) pintadas de la misma forma que sus máscaras.

Los Ashangueros

Foto N° 15 Ashanguero 2016

Foto N°16 Ashanguero 2016

Se habla de su posible origen incaico, venido con los mitimaes que llegaron a estas tierras. Es considerado como marido de la Mama Negra, lleva en su espalda una estructura de carrizo o canasta en el que va alimentos y otros artículos como; gallinas, conejos, pollos, un chanco, frutas, botellas de licores, confites, cigarrillos, productos que serán consumidos por los participantes el día final de la fiesta.

El Ashanguero, debe ser personificado por un hombre corpulento, quien se prepara con meses de anticipación. En el transcurso de la fiesta es ayudado por un hombre que lleva una mesa para los descansos.

Los Champuseros

Foto N°17 Champusero 2016

Su nombre se debe a que lleva un recipiente lleno de “champús”, que es una bebida hecha de harina de maíz, azúcar, jugo de frutas, entre otros productos. Esta bebida es compartida con los espectadores en el transcurso de la fiesta. Está encargado de abrir paso entre las personas que obstaculizan el flujo normal del desfile.

Su vestimenta es hecha de tela espejo con combinaciones coloridas, su rostro es cubierto de pintura negra y lleva gafas oscuras.

Loeros

Foto N°18 Loero 2016

Foto N° 19 Loero 2016

Su nombre se debe a que tiene la capacidad de crear, improvisar coplas llamadas “loas”, estas son dichas a los espectadores en el transcurso de la fiesta. Son considerados como poetas populares. Las loas generalmente se refieren a motivos sociales, políticos, religiosos, personales, y a través de ellas ridiculizan al poder dominante, a la autoridad y reivindican su condición social subalterna.

Usan gafas oscuras, van vestidos de colores claros, cubren su rostro con pintura negra y dorada.

Las Camisonas o Carishinas

Foto N° 20 Camisona 2016

Foto N° 21 Camisona 2016

Al igual que la Mama Negra este personaje es representado por un hombre; van vestidos de mujer con una peluca, bata larga de colores claros que está adornada con cintas y bordados, usan mascara de alambre, lleva en sus mano un pañuelo con

caramelos que ofrece a los niños. Porta un látigo, lo que representa el trato que existía en la colonia hacia los indígenas y esclavos negros.

La camisona del mes de noviembre, no usa máscara, lleva el rostro maquillado con colores fuertes.

Los Curiquingues

Foto N° 22 Curiquingue 2016

Son personajes que recuerdan al ave mitológica adorada por los pueblos ancestrales; el curiquingue. Son los hombres pájaro vestidos de blanco, con alas enormes, usan una especie de bonete muy alto, el cual tiene una cabeza de ave.

Las Ofrenderas

Foto N°23 Ofrendera 2016

Es la esposa del capitán quien está acompañada por mujeres que llevan canastas adornadas y llenas de frutas, caramelos y flores, estos productos son ofrecidos a la virgen para darle gracias por los favores recibidos. Durante el recorrido las mujeres van lanzando estos productos a los espectadores como expresión de solidaridad.

Hipótesis

H0: No existen diferencias en la identidad cultural generadas por la etnografía de la fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de septiembre y de noviembre.

H1: Existen diferencias en la identidad cultural generadas por la etnografía de la fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de septiembre y noviembre.

Variables De La Hipótesis

Variable Independiente: Etnografía

Variable Dependiente: Identidad cultural de la fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses septiembre y noviembre.

CAPITULO III

METODOLOGÍA

Método Interpretativo

Para la ejecución de la presente investigación se aplicará el método interpretativo que está dirigido al ámbito social, en el que existen diferentes problemáticas que no se pueden explicar ni comprender desde la metodología cuantitativa. De esta forma, se comprenderá la realidad como dinámica y diversa, puesto que este trabajo va dirigido al estudio de la fiesta, desde un enfoque cultural que, como se mencionó, está relacionado con toda actividad o práctica social, que es una construcción específicamente humana y que se encuentra en un cambio constante.

Este método dirige su interés al estudio de las acciones humanas y de la práctica social, puesto que el sujeto es un individuo comunicativo que comparte significados a través de la interacción social, de esta manera considera al ser humano, como instrumento de investigación principal, permitiendo al investigador entender lo que está pasando con su objeto de estudio, a través de una “comunicación bidireccional” (Ricoy, 2006, p.18).

El método interpretativo está relacionado con la metodología cualitativa, porque está dirigido para los estudios de las ciencias sociales, ya que sus problemáticas, son cambiantes, por lo cual la realidad es vista como una construcción social, por lo que es un proceso, y como tal, contiene significados que se van modificando a través del tiempo. De esta manera, comprende el estudio de los comportamientos y estos, al no ser tangibles ni tampoco exactos se acudirá a las técnicas de recolección de datos como: la entrevista, observación, experiencias personales, historias de vida, trabajo de campo (Martínez, 2013).

Rosana Guber (2004, p.23), menciona que el trabajo de campo como una técnica de investigación, sirve para comprobar y refutar hipótesis, así también “para generarlas y, más radicalmente aún, para producir un conocimiento inesperado y nuevo”. Considerando esto, se puede decir que el investigador valora los datos que obtuvo de los participantes de estudio, pues de este modo se pueden comprobar las hipótesis realizadas previamente, y dar respuesta a las incógnitas hechas antes del estudio o al mismo tiempo generarlas, de tal modo que estas llevarán a observar los hechos desde un punto de vista diferente.

Además en el proceso de investigación, este método tiene como herramientas fundamentales al investigador y al informante; es decir, que existe una interacción entre sujeto y objeto de estudio. El investigador es el instrumento de recolección de datos, que plantea no solo realizar una acumulación de hechos, al contrario participa en la vivencia de experiencias, de esta forma se podrá utilizar la técnica considerada adecuada durante el proceso de estudio, es decir, no se inicia la recolección de datos con técnicas ya establecidas, sino, que el investigador las aplica de acuerdo a los informantes y situaciones conforme avanza la investigación (Ricoy, 2006).

Enfoque De Investigación

El presente trabajo se desarrollará bajo un enfoque de investigación mixto, es decir cualitativo y cuantitativo.

Cualitativo debido a que se realizara un estudio etnográfico para evidenciar el escenario de las dos celebraciones, para eso se acudiría a vivencias de los participantes, historias de vida, comportamientos, puntos de vista, experiencias; elementos que al no ser tangibles ni exactos, necesitarán de descripciones e interpretaciones.

Para determinar la identidad cultural que genera la fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones, se utilizara el enfoque cuantitativo que será aplicado a través de encuestas.

El enfoque de investigación mixto tiene el fin de obtener un estudio más completo del fenómeno, así se logra obtener una mayor variedad de perspectivas del problema: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), profundidad y complejidad

(cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión (cualitativa) (Hernández y Fernández, 2010, p.550).

De esta manera, la investigación iniciará con un estudio exploratorio que se realizará a través del trabajo de campo para entender el tema tal y como lo perciben sus protagonistas. Posteriormente con los datos extraídos a través del método cualitativo, se diseñará una encuesta que será aplicada a una población previamente seleccionada.

Modalidad Básica De La Investigación

La modalidad básica de investigación que se aplicará en el siguiente estudio es no experimental, dado que no se manipula ni se controlan las variables; al contrario, se las examinará tal y como se dan en su contexto natural. De este modo, las variables “etnografía y la identidad cultural” se estudiarán desde situaciones ya existentes para después analizarlas.

En el desarrollo de este trabajo, es necesario utilizar la modalidad bibliográfica documental, que aportan a la comprensión de las manifestaciones, de su contexto histórico, físico y sociocultural, garantizando una fundamentación teórica que aporta contenido y brinda validez a la investigación.

Una vez obtenida la información bibliográfica documental, se realizará la investigación de campo como modalidad de investigación, que permite una recolección de datos en el lugar de los hechos; es decir, de una forma directa y participativa ya que al existir interacción con los sujetos de estudio se logrará ampliar la información, permitiendo comprobar las hipótesis realizadas previamente, dar respuesta a las incógnitas hechas antes del estudio y también generarlas; de este modo, los hechos serán observados desde puntos de vista diferentes.

Tipo De Investigación

Exploratorio

Los estudios exploratorios se aplican a aquellos temas o problemas de investigación poco estudiados o también, si el objetivo es indagar el tema, desde nuevas perspectivas o puntos de vista.

El nivel exploratorio, permite familiarizarse con el objeto de estudio y así obtener nuevos datos e información que permitan desarrollar un trabajo más completo, brindando al investigador la posibilidad de confirmar las hipótesis o cambiar los planteamientos con los que inició la investigación.

Descriptivo

El nivel descriptivo busca especificar las propiedades, las características de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis para obtener un conocimiento más profundo del tema de estudio; de este modo, se conseguirá información detallada con mayor profundidad de los hechos, sucesos o acontecimientos de un determinado sector.

Población y Muestra

Cálculo de la muestra

Unidades de Observación	Número
Población urbana del Cantón LATACUNGA	63.842
TOTAL	63.842

Cuadro N° 1 Población y Muestra
Elaborado por: Investigador
Fuente: INEC 2010

Determinación del tamaño de la muestra

Para la toma de muestra correspondiente se aplicará la siguiente fórmula:

n= Tamaño de la muestra

N= Población 63 842

Z= Constante (1,96)

P= Probabilidad de ocurrencia 0.5

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0.5

e= error de la muestra (5%) 0.05

$$n = \frac{Z^2 P Q N}{Z^2 P Q + N e^2}$$

$$n = \frac{(1,96)^2 (0.5)(0.5)(63842)}{(1,96)^2 (0.5)(0.5) + (63842)(0.05)^2}$$

$$n = \frac{(3,84)(0.25)(63842)}{(3,84)(0.25) + (63842)(0,0025)}$$

$$n = \frac{61288,32}{(0,96) + (159,60)}$$

$$n = \frac{61288,32}{160,56}$$

$$n = 381$$

El número de personas sometidas a investigación serán: 381 ciudadanos del cantón
LATACUNGA

Operacionalización De Variables

Variable Independiente: Etnografía

CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEM	TÉCNICAS	INSTRUMENTO
La etnografía estudia de manera interpretativa y descriptiva la cultura de un pueblo, una sociedad o un grupo humano concreto, para comprender la realidad tal y como lo viven sus protagonistas, para conocer de cerca sus conductas simbólicas, modo de vida, acciones, comportamientos, costumbres, conocimientos, creencias, prácticas sociales y religiosas.	Cultura	Prácticas sociales	¿Cuál es la razón por la que participa en la fiesta de la Mama Negra?	Entrevista a participantes de las dos celebraciones	Guía de entrevista
		Herencia Cultural	¿Cuál es el contexto histórico por el cual se celebra la fiesta de la Mama Negra en los meses de septiembre y noviembre?	Entrevista a participantes de las dos celebraciones	Guía de entrevista
	Conducta simbólica	Símbolos	¿Qué elementos simbólicos genera la fiesta de la Mama Negra de los meses de septiembre y noviembre?	Observación participantes de las dos celebraciones	Ficha de observación

Cuadro N° 2 Operacionalización de la Variable Independiente

Elaborado por: Investigador

Fuente: Investigación directa

Variable Dependiente: Identidad Cultural

CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEM	TÉCNICAS	INSTRUMENTO
<p>La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia, en el cual un grupo social comparte rasgos culturales como costumbres, valores y creencias, permitiendo al ser humano encontrar un sentido de existencia y reconocimiento. La identidad cultural está determinada por antecedentes históricos, geográficos, individuales, colectivos, espirituales, científicos, técnicos, teóricos y prácticos</p>	Memoria cultural	Transmisión de elementos culturales inmateriales	¿Cómo le fue transmitida la fiesta de la Mama Negra?	Entrevista a participantes de las dos celebraciones	Guía de entrevista
	Identidad colectiva	Prácticas y saberes culturales	¿Cómo construyen identidad a través de ésta fiesta?	Observación participantes de las dos celebraciones	Ficha de observación
			¿Con qué celebración se identifican la comunidad latacungueña?	Encuesta	Cuestionario estructurado
			¿Cuál es el proceso de organización social y económica de las dos celebraciones?	Entrevista participantes de las dos celebraciones	

Cuadro N° 3 Operacionalización de la Variable Dependiente

Elaborado por: Investigador

Fuente: Investigación directa

Plan de Recolección de Información

PREGUNTAS BÁSICAS	EXPLICACIÓN
¿Para qué?	Para alcanzar los objetivos de la investigación
¿A qué persona o sujeto?	Habitantes de la ciudad de Latacunga
¿Sobre qué aspecto?	La fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones
¿Quién?	Investigadora: Nataly Chicaiza
¿Cuándo?	Periodo Abril-Septiembre 2016
¿Lugar de recolección?	Cantón Latacunga
¿Cuántas veces?	381 encuestas
¿Qué técnicas de recolección utilizaría?	Entrevista Encuesta Observación
¿Con que instrumentos?	Ficha de observación Guía de entrevista Cuestionario estructurado
¿En qué situación?	Investigación de campo

Cuadro N° 4 Plan de recolección de información

Elaborado por: Investigador

Fuente: Investigación directa

Técnicas e Instrumentos de Investigación

Registro etnográfico

Se trata del levantamiento o recopilación de información en el lugar de los hechos; es decir, que el investigador recurrirá a información proporcionada por personas que tienen una relación directa con el tema de estudio. El investigador, en este caso, no es solo un instrumento de recolección de datos, también es partícipe de la vivencia de experiencias que permitirán un aporte significativo al conocimiento del tema de estudio. Durante el desarrollo de esta técnica se emplearán las siguientes herramientas:

- ✓ **Observación:** Su objetivo es conocer el contexto donde se desenvuelve el objeto de estudio; así, se obtendrá información de actividades, hechos o situaciones de la población.

- ✓ **Entrevista:** Es la relación directa entre el investigador y el sujeto de estudio. Tiene el objetivo de ampliar la información y descifra las incógnitas que se desarrollarán en el transcurso de la investigación.

Para esto se utilizarán formatos de entrevista estructurada y semiestructurada. La primera se usará con el fin de tratar temas muy puntuales y la segunda permitirá a la persona entrevistada expresarse sin limitaciones.

Encuesta: Para responder al enfoque de investigación mixto, el mismo que fue elegido para este estudio, es necesario aplicar encuestas con preguntas de acuerdo con el contexto del tema de investigación. El investigador a través de esta, busca resultados estadísticos; es decir, cuantitativos, con el objetivo de desarrollar validez en la información.

Plan de Procesamiento de Información

Es necesario identificar, recopilar y analizar la información obtenida en el desarrollo de la investigación, para posteriormente clasificarla de acuerdo a los objetivos planteados; de este modo, se obtendrá un mejor conocimiento del tema.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Análisis de Resultados

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método cuali-cuantitativo, por lo tanto la encuesta fue utilizada como técnica de recolección de información. Las encuestas se aplicaron a 381 habitantes de Latacunga, así como también se realizaron entrevistas a personas que tuvieron relación con el tema de estudio. Los datos conseguidos servirán para determinar la propuesta que permita generar productos comunicacionales dirigidos hacia la identidad cultural que construyen los habitantes de Latacunga a partir de esta fiesta.

Interpretación de Datos

Se presentan cuadros y gráficos estadísticos de los resultados obtenidos a través de las encuestas, estos resultados serán analizados e interpretados para presentar en forma cualitativa la investigación.

Encuesta Ciudadanos Cantón Latacunga

SEXO

Sexo		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	208	55%
Masculino	173	45%
Total	381	100%

Cuadro N° 5 Sexo

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

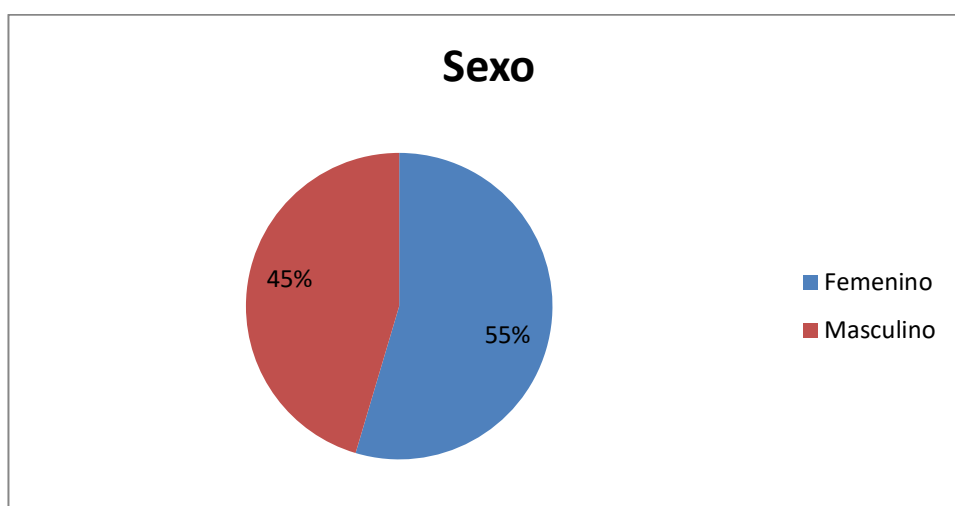

Gráfico N° 7 Sexo

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las 381 personas encuestadas, 208 que corresponde al 55% son mujeres, mientras que 173 equivalente al 45% son hombres.

Este resultado evidencia que existe la presencia igualitaria de ambos sexos en la encuesta aplicada, permitiendo obtener respuestas variadas debido a que es necesario mantener en lo posible la misma cantidad de hombres y mujeres para no sesgar la información.

EDAD

Edad		
Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
20 – 29	109	28%
30 – 45	174	45%
46 – 60	96	26%
70 -75	2	1%
Total	381	100%

Cuadro N° 6 Edad

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

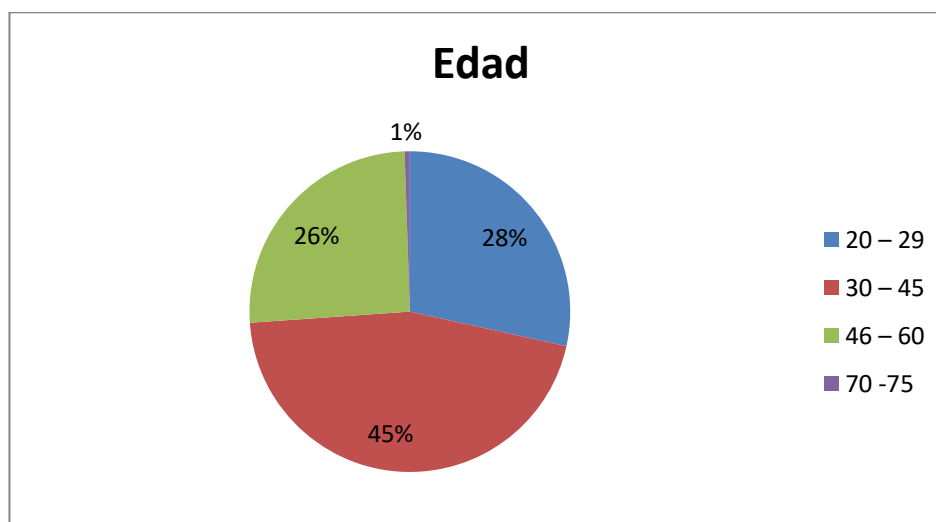

Gráfico N° 8 Edad

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

Del total de la población encuestada, 174 que corresponde al 46%, se encuentra dentro del rango de edad entre 30 y 45 años. Mientras que 109 equivalente al 28% se encuentran entre 20 y 29 años, 98 personas correspondientes al 26% tienen entre 46 y 57 años y 2 personas que representan el 1%, se encuentran entre 70 y 75 años.

La edad es un elemento importante para esta investigación, tomando en cuenta que es un estudio de la fiesta desde lo cultural lo que implica obtener respuestas generacionales, puesto que es necesario obtener datos históricos y simbólicos.

El resultado evidencia que las encuestas fueron aplicadas a personas de distintas edades, esto permitió conocer el sentido de pertenencia y el conocimiento que tienen de la fiesta, permitiendo llegar a un resultado en el que se concreta las similitudes y diferencias en formas de pensar y accionar con respecto a estas celebraciones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Formación Académica		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Cuarto Nivel	17	5%
Superior	155	41%
Bachillerato	173	45%
Educación Básica	36	9%
Total	381	100%

Cuadro N° 7 Formación Académica

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

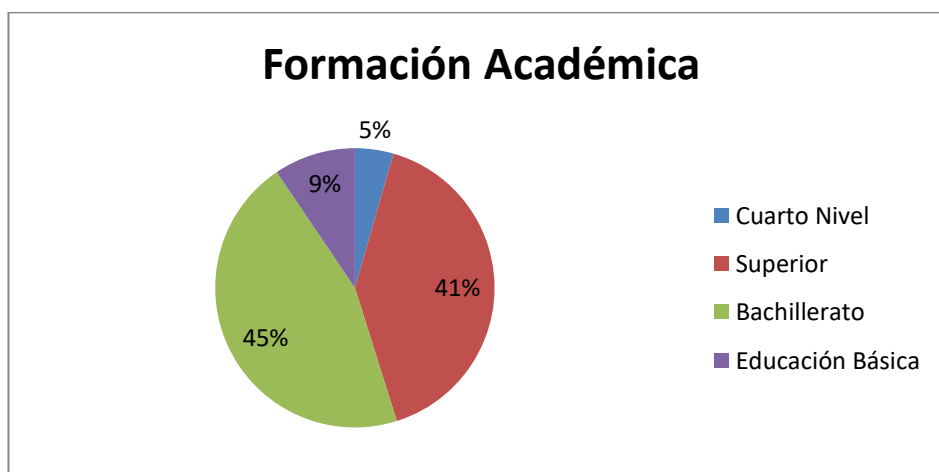

Gráfico N° 9 Formación Académica

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las 381 personas encuestadas, 173 equivalente al 45% tienen un nivel de formación académica correspondiente a bachillerato, 155 correspondiente al 41% tienen una formación académica superior, 36 que está representado en el 9%, tiene una formación académica de educación básica y 17 que equivale al 5% tienen una formación académica de cuarto nivel.

Esta pregunta permitió conocer si las características de identidad y simbólicas que construyen los habitantes a partir de esta fiesta tiene relación con la formación académica de los encuestados. La formación académica de la mayoría de las personas encuestadas es nivel bachillerato y superior, sin embargo, la formación en educación básica y cuarto nivel también se evidencia en un bajo porcentaje, lo que permitió obtener resultados e interpretaciones desde diferentes puntos de vista.

PREGUNTA 1. Según su criterio ¿Cree que existen diferencias entre la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre y noviembre?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	381	100%
No	0	0%
Total	381	100%

Cuadro N° 8 Pregunta 1

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

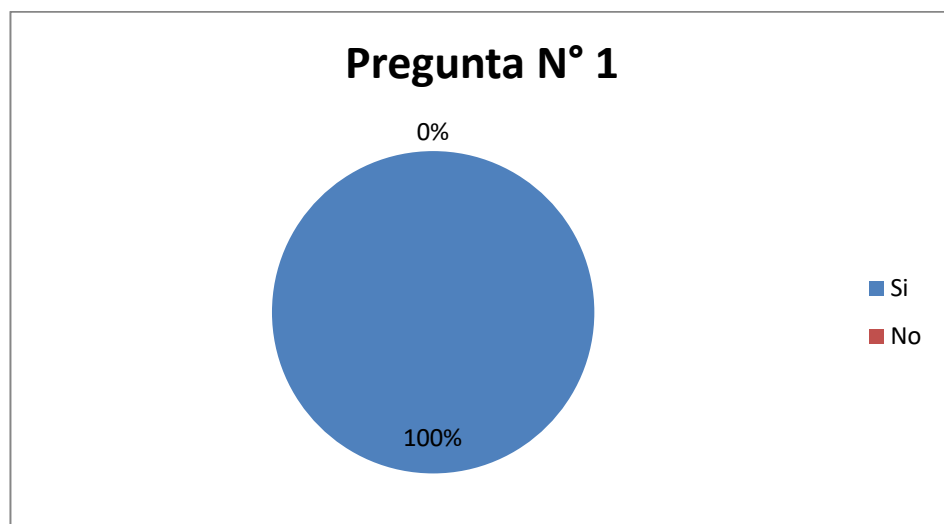

Gráfico N°10 Pregunta 1

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

Del total de la población encuestada, 381 personas que equivale al 100%, contestaron que si existen diferencias entre las dos celebraciones de la fiesta de la Mama Negra.

De esta manera se comprueba que la totalidad de la población conoce la existencia de las dos celebraciones, y afirman que existen diferencias entre ellas.

PREGUNTA 2. Según su criterio ¿Qué característica es la que más las hace diferentes?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Historia	123	32%
Organización	185	49%
Personajes	35	9%
Vestimenta	30	8%
Gastronomía	3	1%
Música	5	1%
Otros	0	0%
Total	381	100%

Cuadro N° 9 Pregunta 2

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

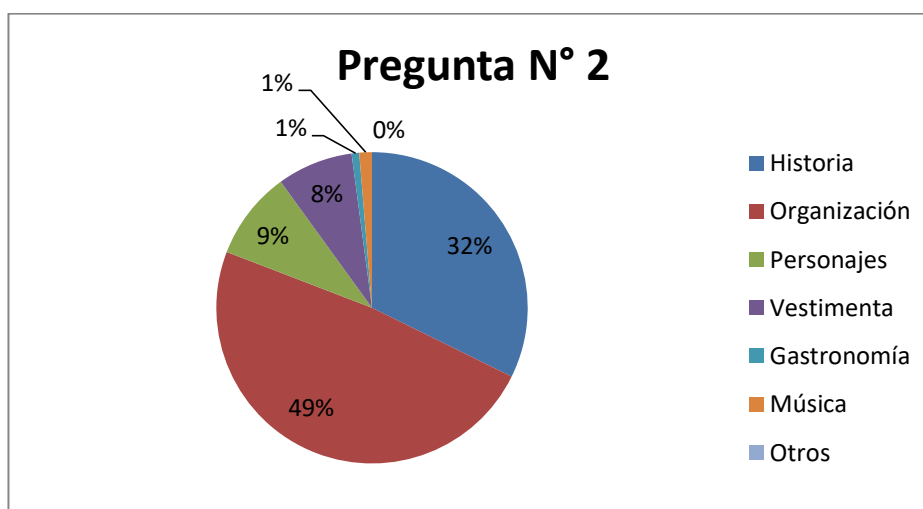

Gráfico N°11 Pregunta 2

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, 185 equivalente al 49% responden que lo que les diferencia es la organización, 123 que corresponde al 32% responden que la historia, 35 personas representadas en el 9% responden que los personajes, el 8% es decir 30 personas responden que la vestimenta, finalmente el 1% responden que gastronomía y música respectivamente.

Se verifica que la población identifica la historia y organización como elementos relevantes que hacen diferentes a las dos celebraciones, evidenciando, de esta manera que los encuestados reconocen que existen grandes y notables diferencias entre la Mama Negra de septiembre y de noviembre, la población también identifica a los personajes principales y secundarios, por tal motivo los mencionan como elementos que marcan diferencias entre las dos celebraciones, además toman en cuenta la vestimenta, señalando que en la celebración de noviembre existen trajes que están fuera del contexto tradicional de la fiesta.

PREGUNTA 3. ¿Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre?

Cuadro N° 10 Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Fiestas de Independencia de Latacunga	0	0%
Tradición Cultural	82	22%
Religiosidad	279	73%
Turismo	20	5%
Total	381	100%

Cuadro N° 10 Pregunta 3

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

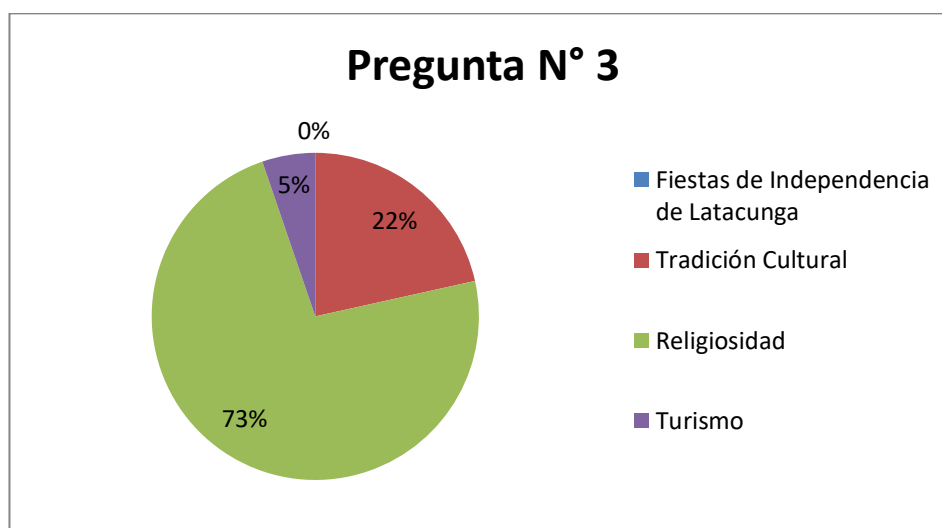

Gráfico N° 12 Pregunta 3

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes de Latacunga, el 73% (279) relaciona a la celebración de septiembre con religiosidad, el 22% (82) la relaciona con tradición cultural, apenas el 5% piensa que es una celebración relacionada con el turismo.

De esta forma, se evidencia que la mayoría de la población encuestada identifica y reconoce la razón por la que se organiza la celebración de septiembre. En este sentido, se puede decir que a la celebración de septiembre se le otorga un valioso contenido de religiosidad, fe y devoción a la Virgen de Mercedes, además durante la encuesta señalaron que a esta celebración se le atribuye como “la verdadera tradición”.

PREGUNTA 4. ¿Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Fiestas de Independencia de Latacunga	297	65%
Tradición Cultural	21	5%
Religiosidad	0	0%
Turismo	138	30%
Total	381	100%

Cuadro N° 11 Pregunta 4
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Nataly Chicaiza

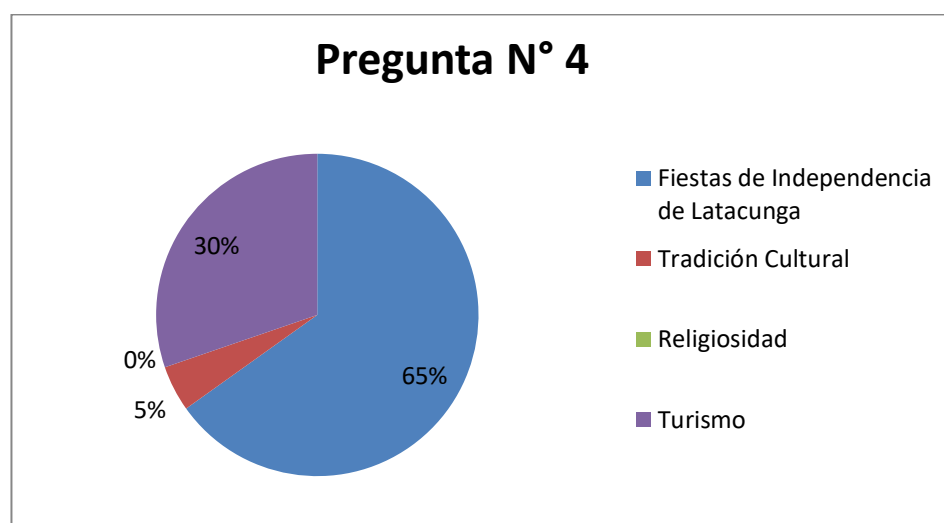

Gráfico N°13 Pregunta 4
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, el 65 % (297) señala que la celebración de noviembre es realizada como parte de las fiestas de Independencia de Latacunga, el 30% (138) relaciona esta celebración con turismo, el 5% (21) contesta que es tradición cultural, mientras que nadie se refiere a esta celebración como una manifestación de religiosidad.

La mayoría de los encuestados identifica a la celebración de noviembre como parte de las fiestas de independencia, relacionándola como una fiesta de autoridades y

políticos, que no tiene ningún contenido religioso ni de fe, ni devoción, señalan que el interés es económico y turístico, además casi una gran cantidad de encuestados mencionaron que “la Mama Negra de Noviembre es política”.

PREGUNTA 5. ¿En cuál celebración de La Fiesta prefiere participar?

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
La celebración de septiembre	273	72%
La celebración de noviembre	9	2%
Las dos	96	25%
Ninguna	3	1%
Total	381	100%

Cuadro N° 12 Pregunta 5

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

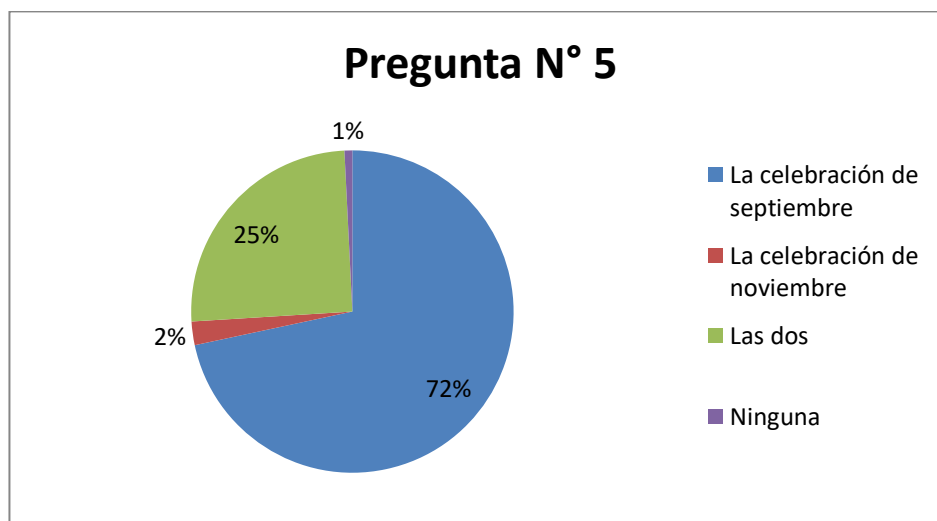

Gráfico N° 14 Pregunta 5

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De la población encuestada, el 72% (273) contestaron que prefieren participar en la celebración de septiembre, el 25% (96) participan en las dos, el 2% (9) optan por la celebración de noviembre y el 1% (3) señala que no le interesa participar en ninguna.

Se puede decir que la participación en la celebración de septiembre es mayoritaria, evidenciando que este sector de la población que fue seleccionada para ser encuestada, se siente representada con esta celebración. Por ello es evidente la construcción de identidad colectiva, porque los sujetos comparten y manifiestan una misma creencia religiosa, la que les permiten construir vivencias y experiencias desde su contexto, creando relaciones sociales sólidas, porque existe un vínculo entre todos los integrantes.

PREGUNTA 6. En caso de participar en la Mama Negra de septiembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Porque es parte de la identidad del cantón	17	4%
Por diversión	0	0%
Por un acto de religiosidad	313	82%
Para mantener viva la tradición y trasmitirla de generación en generación	48	13%
No participa	3	1%
Total	381	100%

Cuadro N° 13 Pregunta 6

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

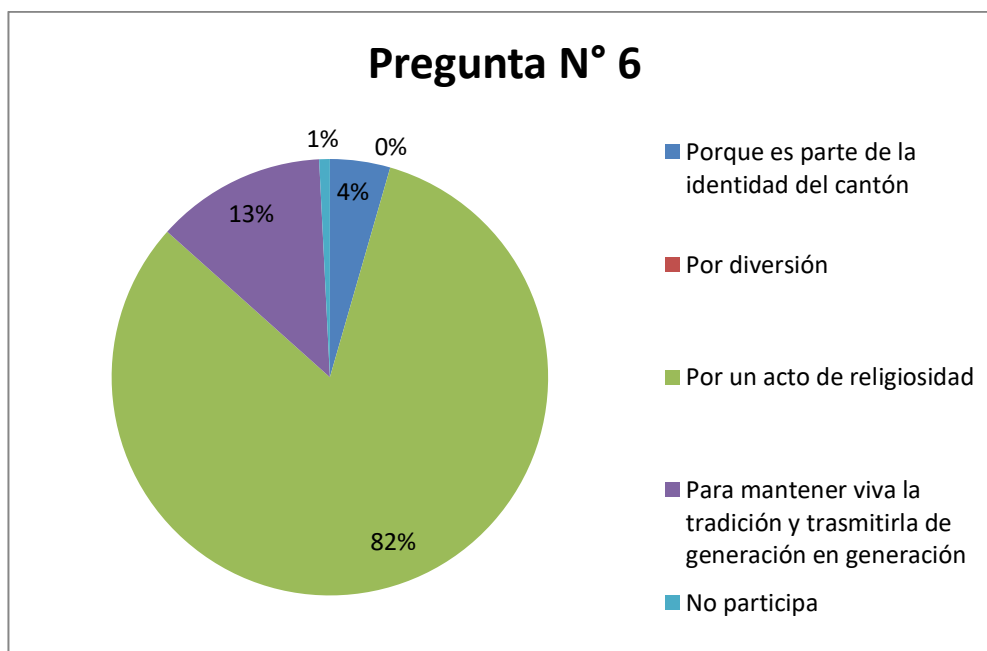

Gráfico N°15 Pregunta 6
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, el 82% (313) responde como opción principal que su participación tiene un vínculo con la religiosidad, el 13% (48) señala que participa para mantener viva la tradición y transmitirla de manera generacional, el 4% (17) relaciona esta fiesta como identidad del cantón, el 1% (3) no participa, y nadie opto por la opción de diversión.

Con los resultados obtenidos, se puede decir que la celebración de septiembre tiene un fin claramente definido en el imaginario de sus actores el cual es venerar a la Virgen de Mercedes, esto se evidencia en la respuesta de 313 personas equivalente al 82% que señalan su participación como un acto de religiosidad. Además señalaron que es una tradición la cual es importante proteger, conservar y transmitir. De este modo se puede notar la importancia que tiene la celebración de septiembre, por lo tanto se trata de una manifestación que está arraigada en la gente, mediante la cual expresan su sentido de pertenencia e identidad.

PREGUNTA 7. En caso de participar en la Mama Negra de noviembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Porque es parte de la identidad del cantón	5	1%
Por diversión	347	91%
Por un acto de religiosidad	0	0%
Para mantener viva la tradición y trasmitirla de generación en generación	0	0%
No participa	29	8%
Total	381	100%

Cuadro N° 14 Pregunta 7
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Nataly Chicaiza

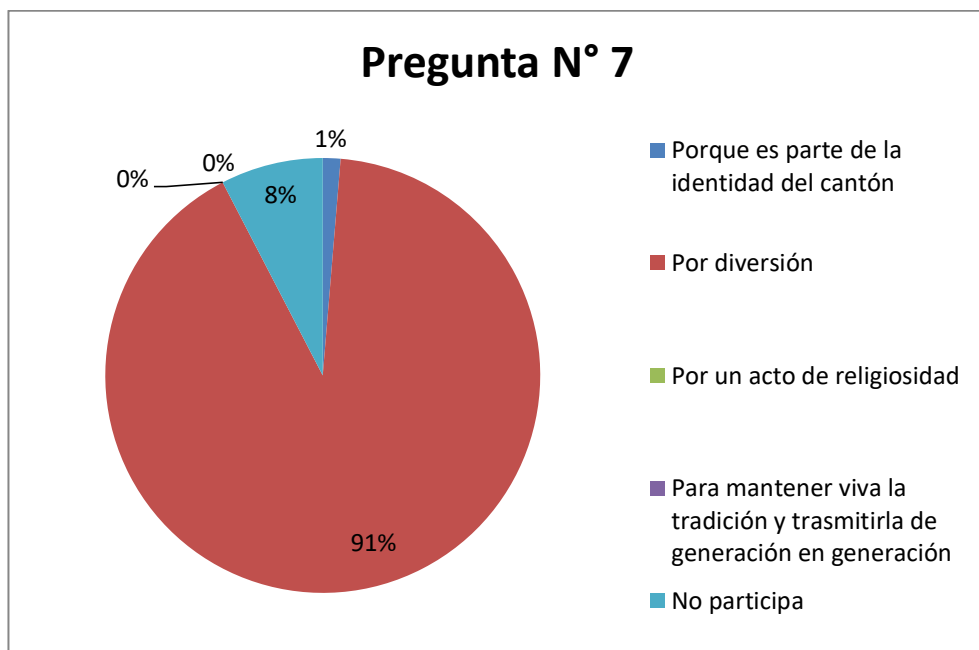

Gráfico N° 16 Pregunta 7
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, el 91% (347) responde que participa en la celebración de noviembre por diversión, el 8% (29) no participa de esta celebración, apenas el 1% (5) relaciona su participación como parte de la identidad del cantón, nadie relaciona esta celebración con religiosidad ni tampoco como una manifestación que se necesita mantener y transmitirla.

De este modo se puede notar mediante los resultados obtenidos en las preguntas 6 y 7 que las dos celebraciones tienen marcadas diferencias así percibidos por la población encuestada, puesto que a través de sus respuestas se comprueba que conocen la razón por la que se organizan las dos celebraciones, así mencionan que participan en la realizada en noviembre por diversión, y apenas el 1% señala que participa porque es parte de la identidad del cantón, mostrando que existe una mínima cantidad de personas que tienen sentido de pertenencia que construyen a través de la celebración de noviembre.

PREGUNTA 8. Según su criterio ¿Cuál de las dos celebraciones cree que forma parte de la identidad de los latacungueños/as?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Septiembre	290	76%
Noviembre	5	1%
Las dos	86	23%
Total	381	100%

Cuadro N° 15 Pregunta 8

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

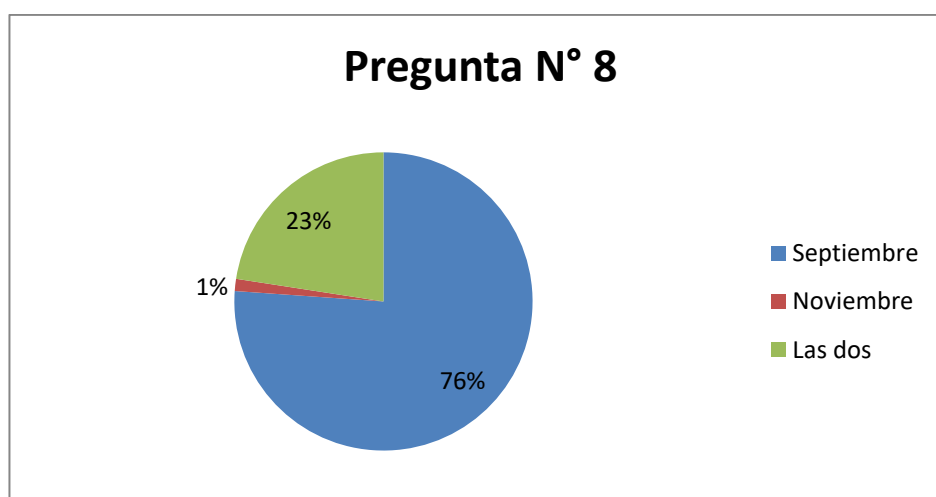

Gráfico N°17 16 Pregunta 8

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De la población encuestada, el 76% (290) cree que la celebración de septiembre forma parte de la identidad de la ciudad, el 23% (86) respondió que las dos celebraciones son parte de la identidad de los latacungueños, y apenas el 1% (5) señalan a la celebración de noviembre como parte de la identidad del cantón.

Las respuestas obtenidas en esta encuesta se va conociendo de manera reiterativa que la gente participa en la celebración de septiembre porque mantiene la firme convicción de que es la “auténtica tradición” la cual se debe conservar, y para hacerlo es necesaria la transmisión generacional, además mencionan que lo que hace

que esta fiesta sea considerada como parte de la identidad de la ciudad es la religiosidad y la historia.

PREGUNTA 9. ¿Ha participado del acto denominado “cambio de mando”, de la fiesta de la Mama Negra?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	75	20%
No	274	72%
Ninguna	32	8%
Total	381	100%

Cuadro N° 17 Pregunta 9

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

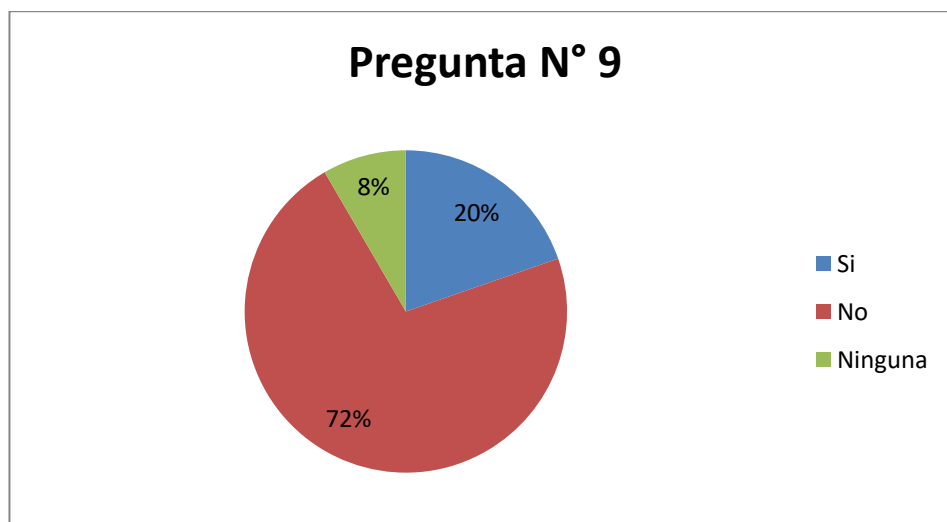

Gráfico N° 18 Pregunta 9

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, 274 equivalente al 72% de la población encuestada responde que no ha participado del “cambio de mando”, 75 personas que corresponde al 20% responde que sí, y 32 personas correspondientes al 8% señalan que no participa de ningún acto.

Hay que considerar a la ritualidad como un elemento importante de la fiesta, en este caso la celebración de noviembre tiene un ritual conocido como “cambio de mando” que no tiene un objetivo de religiosidad, sin embargo existe una carga simbólica. Los

resultados obtenidos muestran la poca participación que la población tiene hacia este ritual, pues solo 32 personas equivalente al 8% ha sido parte.

PREGUNTA 10. ¿Ha participado del acto conocido como “los honores”, de la fiesta de la Mama Negra?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	250	67%
No	91	24%
Ninguna	32	9%
Total	381	100%

Cuadro N° 18 Pregunta 10

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

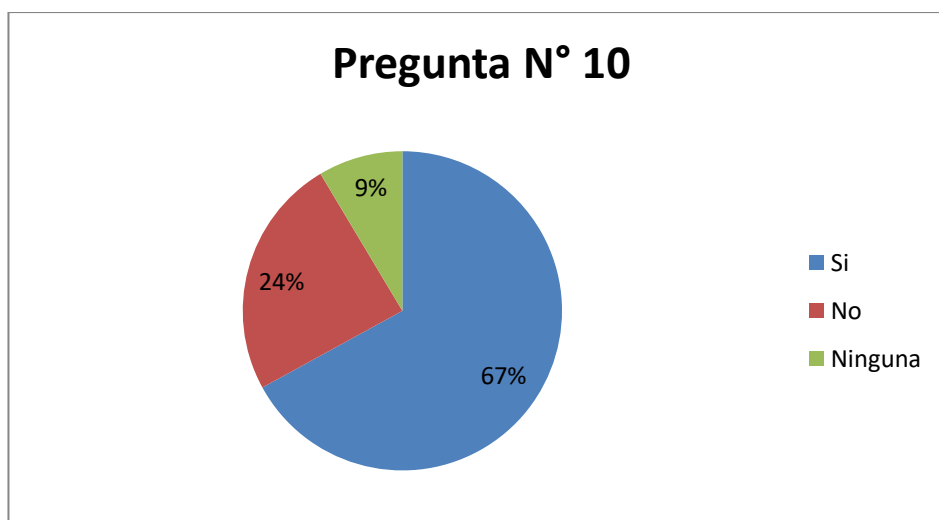

Gráfico N° 19 Pregunta 10

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, 250 que corresponde al 67% de la población señaló que si ha participado, 91 personas equivalente al 24% respondieron que no, mientras que 9% (32) no participa de ninguno de los dos rituales.

Al considerar la fiesta como una manifestación que siempre estará vinculada al ritual, la celebración de septiembre tiene una conocida como “los honores a la virgen”, con la cual los participantes expresan sus creencias y prácticas religiosas.

Se puede decir que la celebración de septiembre al tener un fin claramente definido, el cual es venerar a la Virgen de Mercedes, expresan a través de esta ritualidad su identidad. Por lo tanto es indiscutible el sentido religioso que posee la celebración de septiembre y eso se evidencia en los resultados obtenidos; 250 de 381 encuestados, señalaron que participan de este acto, afirmando el contenido religioso que posee esta celebración.

PREGUNTA 11. ¿Qué valoración daría a la fiesta celebrada en el mes de septiembre?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	284	74%
Importante	11	3%
Neutro	86	23%
Poco importante	0	0%
Nada importante	0	0%
Total	381	100%

Cuadro N° 19 Pregunta 11

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

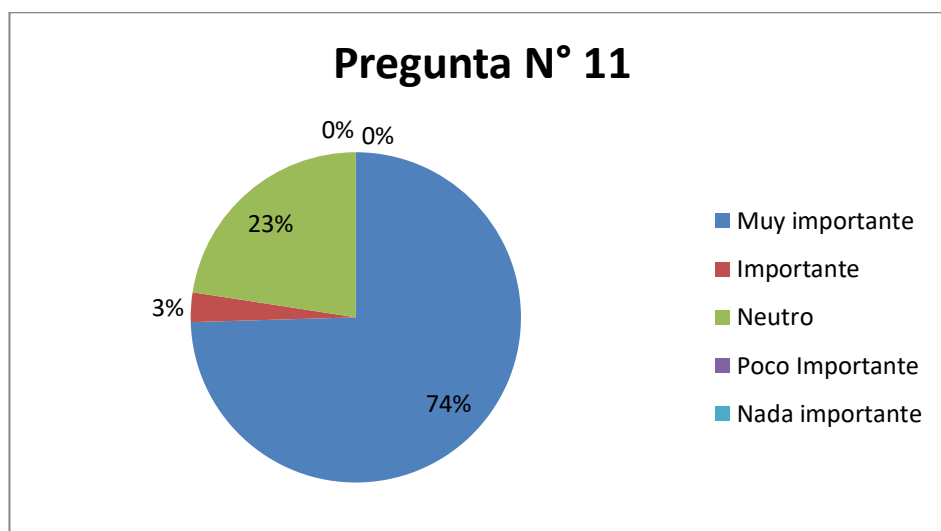

Gráfico N° 20 Pregunta 11

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, el 74% (284) señala que es muy importante, el 23% (86) optó por neutro, el 3% (11) respondieron importante, mientras que las opciones poco y nada importante se encuentran en un 0%.

Los resultados obtenidos de la población encuestada, demuestra que la celebración de septiembre tiene importancia significativa dentro del contexto social de quienes la celebran. La importancia que esta fiesta tiene para la población es reflejo de que esta manifestación ha logrado obtener el reconocimiento y la validación del pueblo para convertirla en parte de su identidad y tradición.

PREGUNTA 12. ¿Qué valoración daría a la fiesta celebrada en el mes de noviembre?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	15	4%
Importante	32	8%
Neutro	83	22%
Poco Importante	214	56%
Nada importante	37	10%
Total	381	100%

Cuadro N° 20 Pregunta 12
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Nataly Chicaiza

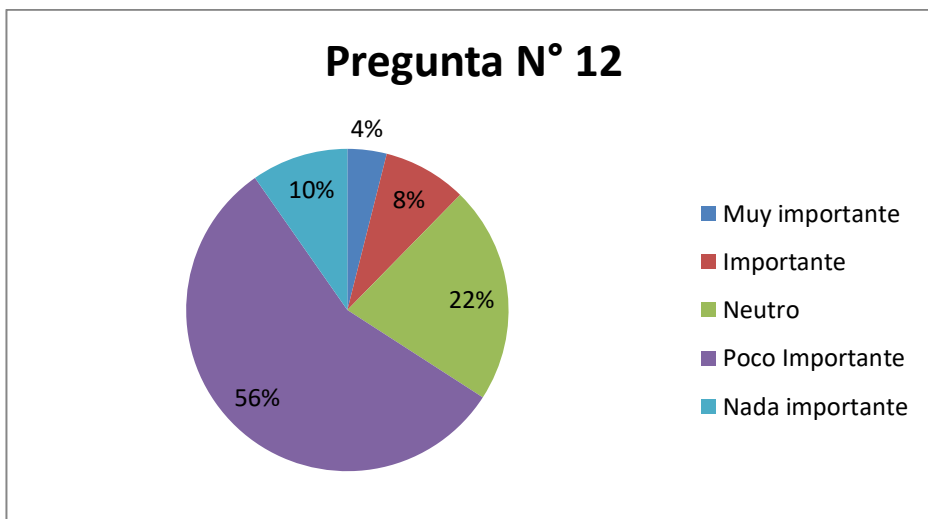

Gráfico N° 21 Pregunta 12

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, el 56% (214) de la población valoró a la celebración de noviembre como poco importante, el 22% (83) la valora como neutro, el 10% (37) la valora como nada importante, el 8% valora a esta celebración como importante, y el 4% (15) da una valoración de nada importante.

Los resultados obtenidos de la población encuestada, demuestra en la pregunta 11 y 12 que la celebración de septiembre tiene importancia significativa y que la población se siente representada por la misma, por lo tanto las personas encuestadas señalan a la celebración de noviembre como poco importante con respecto a la identidad del cantón, ya que la mayoría mencionó que no se sienten identificados.

PREGUNTA 13. ¿Con que fiesta se siente identificado/a?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
La celebrada en septiembre	290	76%
La celebrad en noviembre	5	1%
Las dos	83	22%
Ninguna	3	1%
Total	381	100%

Cuadro N° 21 Pregunta 13

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

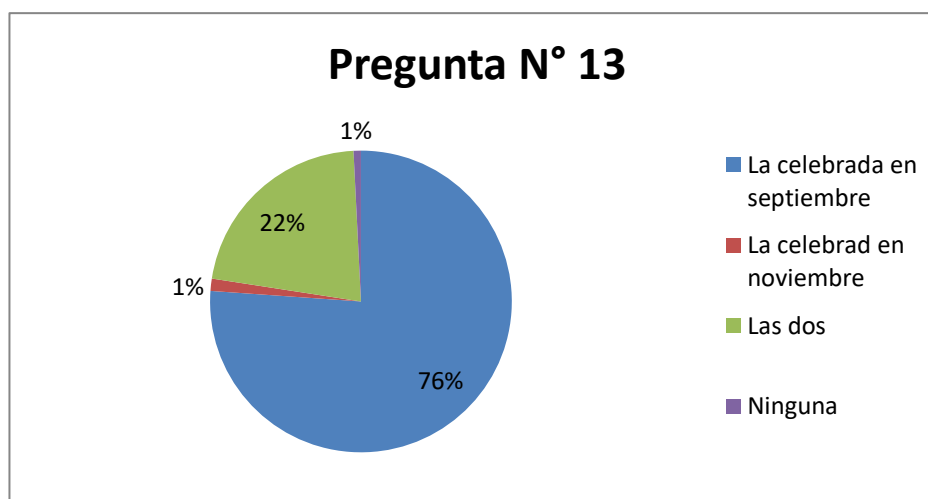

Gráfico N°22 Pregunta 13

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Análisis e Interpretación

De las encuestas aplicadas a 381 habitantes, el 76% (290) respondió que se siente identificado con la celebración de septiembre, el 22% (83) menciona que se identifica con las dos celebraciones mientras que 1% (5) se siente identificada con la celebración de noviembre el 1% (3) restante no se identifica con ninguna.

La celebración de septiembre forma parte de la identidad cultural de la población latacungueña, puesto que se confirmó a través de las encuestas la valoración que tiene la gente hacia esta, por lo tanto la gente participa activamente de esta festividad y durante la encuesta algunos pobladores señalaron que “la auténtica Mama Negra se celebra en septiembre”.

Entrevistas

Luis Eduardo Freire

Escritor Popular

¿Por qué cree que la fiesta popular se ha convertido en un elemento que forma parte de la identidad del país, convirtiéndose en un referente cultural importante?

Las fiestas ancestrales expresaban la organización de la gente, por ejemplo en el caso de la Mama Negra apareció como una pieza teatral, como una parodia, hubo un levantamiento y mataron a todos los blancos, versión que fue oculta por el poder; existen versiones que la Mama Negra fue la cocinera de la virgen, pero según investigadores, mencionan que hubo un levantamiento y mataron a todos los blancos.

Por eso las fiestas ancestrales y tradicionales están ligadas a la lucha, la fiesta siempre fue expresión, primero de organización, segundo, siempre la fiesta ha sido para cambiar el status quo, expresa el descontento pero también expresa la alegría de la liberación. Es decir que una de las funciones de la fiesta popular es que la gente salga de la rutina, de lo habitual de la vida diaria, pero también es vista como una ruptura del poder, porque en la fiesta hay formas de burlarse del poder, los personajes se transmutan con las máscaras y el dominado se vuelve dominante.

¿Se podría considerar a la fiesta de la Mama Negra como una manifestación que muestra esa fuente de resistencia contra el poder y la dominación?

La fiesta de la Mama Negra es una representación teatral de la alegría del esclavo que se libera contra el poder, no es lo que nos quieren vender ahora, está bien, pero tiene una raíz. Franklin Barriga López ya en 1964, dice que la Mama Negra tiene un contenido claramente anti español, que es una lucha de los negros y de los indios contra el poder español, no existe investigación suficiente pero lo que se nota en la Mama Negra es que hay una subversión.

Hay que tomar en cuenta que las fiestas populares se han convertido en mercancía, claro que genera identidad, pero lastimosamente el poder trata de tergiversarla, distorsionarla y convertirlas en esnob folclórico.

¿Cree que la celebración de noviembre lo que ha hecho es tergiversar el sentido original de los símbolos? ¿Por qué?

La Mama Negra de noviembre lo que quiere es quitarle la espontaneidad para apropiarse de un discurso que no tiene, la de septiembre expresa religiosidad popular, y la de noviembre expresa la falta de identidad de un poder local.

La de noviembre muestra la afirmación del poder, de un poder excluyente, de un poder donde nadie puede ser elegido (refiriéndose a los personajes principales), si no tiene un acercamiento al alcalde o a los concejales.

La Mama Negra de noviembre debe ser de un comité ciudadano y no del municipio, porque cuando el municipio se apropió, cuando se institucionalizo, le quito la identidad popular, además de todos los personajes de la de noviembre creo que el 10 o 20 % han sido candidatos, es decir es una plataforma electoral, legitimación del poder, pero sobre todo es la engañifa, el instrumento fundamental para no reclamar, es decir un poder que nos emboba, paraliza con esta fiesta en donde se pone en duda los recursos económicos que podrían estar destinados para eventos culturales, es decir la Mama Negra de noviembre nos impide, es como un velo para reclamar nuestros derechos, es un distractor porque la población lo que le importa es saber quién será la próxima Mama Negra. Para que reclamar si tenemos la fiesta.

¿Cree que las dos celebraciones deben formar parte de la identidad de Latacunga?

No, el interés del poder es terminar con esa manifestación de resistencia, (refiriéndose a la de septiembre) con esa devoción a la virgen, para quedarse como los únicos propietarios de una supuesta devoción y también como patrimonio cultural. Por ejemplo la jocha se ha convertido se ha distorsionado, hoy la jocha sirve para devolver y pedir favores.

La Mama Negra de septiembre se hace por devoción, y la de noviembre se hace por corrupción.

La fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones son declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación. Según su criterio, ¿cree que se debería especificar en la declaratoria a una sola celebración?

Lo importante es rescatar la memoria, porque actualmente se dice que la de noviembre es más antigua que la de septiembre; pero recuperar esa memoria no para quedarnos en el pasado, sino para rescatar a gente comprometida, ahí está la identidad, si la gente logra transmitir lo que significaba la Mama Negra como era hace 30 o 40 años estamos garantizando la memoria.

Es un golpe para la Mama Negra de septiembre (refiriéndose a la declaratoria de las dos celebraciones), para que esta no sea nuestro centro de identidad. Creo que la Mama Negra de septiembre debería ser la única declarada como patrimonio, la de noviembre no es patrimonio, primero el patrimonio debe ser original la de noviembre no lo es, es una copia de septiembre, y segundo al estar a cargo de entidades públicas y administrativas la fiesta responde a esos poderes. El patrimonio no puede ser una cuestión institucional, el patrimonio es herencia, no debe tener control político ni reglamentario

Eduardo Guerrero
Comunicador Social
Director Radio Latacunga

Desde su punto de vista ¿cree que existen profundas e importantes diferencias entre las dos celebraciones de la fiesta de la Mama Negra?

Pienso que si existe profundas diferencias, si nos vamos por el lado cultural, la Mama Negra de septiembre es una fiesta autóctona su razón de ser es dar gracias a la virgen, pues esta fiesta surgió como resultado de la actividad volcánica del Cotopaxi, esa es la parte religiosa, el pueblo de Latacunga siempre ha sido muy católico y la virgen de la Merced ha sido su patrona.

La de noviembre es un folclorismo, una imitación, un remedo de la Mama Negra de septiembre, y sabemos que cuando se oficializa una fiesta cultural que le pertenece al pueblo pierde su razón de ser, y la de noviembre justamente es para poner en la tarima algunos personajes, la historia lo ha dicho y así lo ha demostrado que tiene un interés figurativo, interés político. Muchos personajes de la Mama Negra luego han sido candidatos para algún cargo y han ganado, entonces se ha desvirtuado la fiesta de la Mama Negra, es una oportunidad hablando turísticamente pero lo que ha hecho es que la fiesta se convierta en mercancía perdiendo su sentido original, de hecho el personaje de la Mama Negra de este año, ha dicho que la fiesta debe ser independiente del municipio y que lo organice el pueblo.

Patricio Guerrero señala en su investigación que la Fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre es una usurpación simbólica, ¿Está de acuerdo con esta teoría?

Estoy de acuerdo, la celebración de noviembre es un folclorismo, y el folclorismo no es algo autóctono, algo propio es algo que se ha imitado, por otro lado la de septiembre tiene una raíz histórica, y haciendo una lectura de los personajes en la de septiembre tiene un gran valor simbólico, en la de noviembre estos símbolos pierden su razón de ser, además hay que considerar que en la de noviembre existe jerarquía porque participan autoridades y con un poder que puede transformar, porque en esta celebración entran en escena muchos auspiciantes, y dinero, porque los latacungueños pagamos impuestos para que se haga la celebración de noviembre, es

decir el municipio no la realiza, sino la población, entonces es necesario que exista un comité independiente del municipio.

Incluso la declaratoria que tiene esta fiesta debe ser nuevamente analizada, porque se está dando más fuerza a la fiesta de noviembre, la historia de la celebración de septiembre tiene mucho más contenido cultural. Entonces la fiesta de noviembre tiene un reconocimiento que no debería tener, ya que la de noviembre es una copia.

En el imaginario de algunos latacungueños existe la idea de que una fiesta es para la gente del mercado y la otra para la gente con dinero. ¿Cree que la existencia de estas dos celebraciones, profundizó las diferencias sociales entre los latacungueños?

Sí, porque ha marcado diferencias y distancia entre los dos sectores sociales que realizan estas dos celebraciones. Se puede dar cuenta que en la de noviembre los comerciantes que realizan la fiesta en septiembre no participan; en la de noviembre participan las empresas, autoridades, entonces existe una jerarquía.

También se debe tomar en cuenta que se organiza en el municipio a puerta cerrada, con determinados personajes, entonces esto incrementa la brecha en la desigualdad social, haciendo que la fiesta pierda su valor cultural ya que a través de ella ven la posibilidad de atraer el turismo y generar nuevos ingresos, de esta forma la fiesta adquiriere un carácter comercial y convirtiéndola en folclor.

La fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre desde el punto de vista turístico es vista como una oportunidad económica y comercial, sin embargo desde lo cultural podría representar una amenaza, ¿Qué alternativas sugeriría para mantener y promover en lo posible el sentido original de esta expresión cultural?

Si solo se considera a esta fiesta como un generador de recursos económicos, se puede llegar alterar o minimizar en su totalidad los símbolos, por eso creo y aunque suene drástico, se debería quitar la fiesta de la Mama Negra de noviembre y que se organice con la gente de septiembre, pero pienso que va ser muy difícil ya que existen intereses económicos, políticos, y sociales, entonces pienso que debería desaparecer la fiesta de noviembre y buscar otros eventos para celebrar las fiestas de

independencia, ya que no se está festejando ni recordando la gesta del 11 de noviembre, se está quedando en segundo plano y el protagonismo se lo lleva la fiesta de la Mama Negra y no debería ser así.

Aníbal Quishpe

Organizador Fiesta de la Mama Negra – septiembre

¿Cuál es la razón por la que participa en la fiesta de la Mama Negra?

En primer lugar la fiesta es de fe, por devoción a la Virgen de las Mercedes, esta fiesta es un legado de mis padres, que siendo entre tantos que iniciaron la fiesta de la Mama Negra de los comerciantes del mercado la merced; trabajo que ha permitido a mis padres y a muchos comerciantes darles el estudio a sus hijos, en el caso de mi familia, nuestros padres han permitido estudiar a todos los hijos, entonces ese legado ha llevado a que continuemos con esta tradición que embarga a todo el Barrio de la Merced, y nos sentimos orgullosos de estar participando activamente año tras año en esta fiesta de fe y devoción.

¿Desde cuándo participa en esta celebración?

Participo ya 30 años, lo inicié con una ashanga. Hace 10 años por el fallecimiento de mis suegros tomamos a cargo la comparsa que ellos daban, hoy mi familia participamos dando la comparsa de cholos y también la ashanga que continuo colaborando.

¿Cree que se debe seguir transmitiendo esta tradición?

La motivación no es solo decir en palabras, sino a través de la vida práctica y al estar participando activamente por alrededor de más de 30 años es necesario transmitir esta tradición a mis hijos y nietos. Mientras han ido creciendo mis hijas y mis nietos van viendo esta tradición, ellos ya saben que al llegar el mes de septiembre significa tener la fiesta religiosa en honor a nuestra madre santísima de la Merced, ellos ven que es lo que se hace, mis hijas ya siendo personas adultas están siguiendo la misma tradición, aprendieron desde niñas y hoy como madres lo están haciendo también con

sus hijos, entonces la mejor manera de como influenciar en la nuevas generaciones es que observen, para que se involucren en esta fiesta de fe y devoción.

Según su criterio, ¿qué fiesta debe ser considerada como identidad de Latacunga?

La identidad nacional está radicada en las diferentes formas de manifestación cultural que tienen los pueblos y Latacunga no es la excepción, su identidad es la Mama Negra, pese a que mucha gente no le guste, incluyendo a autoridades que ponen freno en la realización de esta fiesta.

¿Qué limitaciones han encontrado para realizar esta fiesta?

Si se toma en cuenta que esta fiesta es de fe y devoción, y que pertenecemos a la asociación de vivanderas (comerciantes) del mercado de la merced, una organización que no tiene fines de lucro sino de simplemente festejar a la virgen como uno de los puntos y objetivos principales que tiene la asociación, pero sin embargo, en estos últimos años las autoridades para darnos los distintos permisos nos cobran, antes no pagábamos, ahora todo permiso es pagado, y todos esos permisos suman, por ejemplo, al municipio tenemos que pedir el permiso de suelo, tenemos que pagar el formulario de solicitud, antes ese trámite no existía, el permiso de los bomberos al igual, antes no se pagaba, actualmente sí, es decir la recopilación de toda la documentación que se necesita para adquirir los permisos cuestan. Entonces esas cosas hacen que quizás con el pasar del tiempo nos veamos obligados a de dejar de hacer algunas cosas, como las vísperas, porque dinero no hay, como mencioné la asociación no tiene fines de lucro, y a pesar que esta fiesta es declarada patrimonio cultural no percibimos un solo centavo de ninguna institución del estado ni del municipio, no nos colaboran con nada, siendo patrimonio desde el 2005 no recibimos un solo centavo.

En la de noviembre todos los latacungueños sabemos que en el municipio vamos hacer un trámite y nos cobran 50 centavos de impuesto, entonces ellos (municipio) tienen dinero, incluso, alguna vez se escuchó de que también recibían apoyo de instituciones por ser patrimonio.

Entonces, ¿cree que la de noviembre no se debería celebrar?

Como latacungueño no me gustaría que se celebre la fiesta de noviembre, porque simplemente no es nada ilustrativo desde el punto de vista cultural, la identidad del pueblo latacungueño es la Mama Negra, pero el municipio tiene que proteger todos los elementos que constituyen la comparsa de esta fiesta. Como el municipio hace las jochas a las distintas instituciones fuera de la ciudad, vienen con sus elementos y quieren dar a conocer lo que tienen, por ejemplo, si viene una delegación de Riobamba porque el municipio los invitó, van a traer sus propios elementos, entonces es una mezcla total que simplemente no ayuda en nada a la conservación cultural de la fiesta de la Mama Negra.

La identidad de Latacunga en la fiesta de la Mama Negra es la de septiembre, es la propia, la que mantiene, la que cuida todos los elementos en este caso, hablemos de los personajes con sus respectivas caretas sin mostrar el rostro de la persona, en la fiesta de septiembre de la Mama Negra los personajes siempre han sido incógnitos, es decir nadie sabe quién es personaje en esta fiesta.

En la de noviembre a través de los medios de comunicación se dan a conocer, fotografían a los personajes y la ciudadanía saben quiénes son, entonces ya saben quién es el abanderado, el capitán, la mama negra, ya no existe anonimato.

En la Mama Negra del 23 y 24 de septiembre los personajes son incógnitos, ellos no buscan reconocimiento de nadie, ni del pueblo latacungueño peor de las autoridades, simplemente cada personaje participa por fe y devoción.

La fiesta de la mama negra y sus dos celebraciones son declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación. Según su criterio, ¿cree que se debería especificar en la declaratoria a una celebración?

Se debería hacer un nuevo análisis para la declaratoria de la fiesta de la Mama Negra como patrimonio cultural inmaterial, personalmente creo que debería declararse como patrimonio la de septiembre, porque es la única que mantiene todos los elementos tradicionales.

Verificación de Hipótesis

Planteamiento de la Hipótesis

- a) **Hipótesis Nula (H0):** No existen diferencias en la identidad cultural generadas por la etnografía de la fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de septiembre y noviembre.
- b) **Hipótesis Alternativa (H1):** Existen diferencias en la identidad cultural generadas por la etnografía de la fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de septiembre y noviembre.

El resultado de las encuestas muestra que el 100% de la población de la ciudad de Latacunga señala que si existen diferencias entre las dos celebraciones de la fiesta de la Mama Negra. De esta manera se comprueba que la totalidad de encuestados conoce la existencia de las dos celebraciones, y afirman que existen diferencias entre ellas.

Se evidencia que la mayoría de la población identifica y reconoce la razón por la que se organiza cada celebración; a la de septiembre se le otorga un valioso contenido de religiosidad, mientras que la de noviembre es relacionada como parte de las fiestas de independencia de la ciudad, no obstante, hay que tomar en cuenta que las dos festividades crean un escenario de conflicto, pues es evidente que la población atribuye un mayor valor cultural y social a la fiesta de septiembre.

Se habla de escenarios de conflictos, porque es notorio reconocer que existe una dicotomía entre lo oficial y lo popular; pues la celebración de noviembre es organizada por el municipio de la ciudad a través de una ordenanza, mientras que la de septiembre está a cargo de comerciantes de los mercados. Como consecuencia crea escenarios de luchas simbólicas, imaginarios sociales, conflictos ideológicos y relaciones de poder, provocando distanciamientos entre los organizadores de cada celebración, debido a que se despliegan con diferentes actores sociales en la que interviene el factor económico, modo de organización y objetivo por las que se realizan.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones

- La población tiene un claro conocimiento de la razón por la que se organizan cada una de las celebraciones; la realizada en septiembre se le otorga un valioso contenido de religiosidad, mientras que la de noviembre es relacionada como parte de las fiestas de independencia de la ciudad.
- La fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones encierran significados distintos, debido a que se despliegan con diferentes actores sociales en la que interviene el factor económico, modo de organización y objetivo por las que se realizan. Por lo tanto la celebrada en septiembre es exclusivamente religiosa y es organizada por el sector popular de la ciudad, en la que existe un encuentro colectivo donde se desarrollan relaciones comunitarias que contribuyen a la identidad de este grupo social, mientras que la celebración de noviembre tiene fines turísticos y económicos, y es organizada por el municipio a través de un comité de fiestas.
- Las notorias diferencias entre las dos celebraciones (así percibidas por la población), hace que esta fiesta sea creadora de escenarios de conflictos, porque es evidente reconocer que existe una dicotomía entre lo oficial y lo popular; como consecuencia crea diferencias a nivel material, imaginario social, así como de sus actores, sus prácticas y discursos, provocando

distanciamientos entre los organizadores de cada celebración, debido a que intervienen diferentes sectores sociales.

- El 76% de la población se identifica con la celebración de septiembre; sin embargo, el 22% lo hace con las dos celebraciones y apenas el 1% se identifica con la realizada en noviembre. Por lo tanto la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre genera un alto porcentaje de identidad cultural en los habitantes de la ciudad de Latacunga, puesto que el sentido de pertenencia que construyen a través de esta celebración es mayoritario.

Recomendaciones

- La fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre desde el punto de vista turístico es vista como una oportunidad económica y comercial, sin embargo desde lo cultural podría representar una amenaza, pues si solo se considera a esta fiesta como un generador de recursos económicos, se puede llegar a alterar o minimizar en su totalidad los significados y significantes de los símbolos que posee, por eso es importante la creación de políticas de preservación cultural por parte de organismos locales para mantener y promover en lo posible el sentido original.
- Con respecto a la celebración de la Mama Negra de septiembre, tiene un importante significado cultural y social pero no necesariamente un gran impacto económico, pues esta festividad no tiene fines turísticos, lo cual hace que permanezca en un ámbito local. De tal modo que no está expuesta a lo comercial y en lo posible conserva los procesos culturales comunitarios, gracias a personas comprometidas que organizan esta fiesta. Sin embargo no es suficiente la responsabilidad y compromiso de sus organizadores, por lo tanto es necesario que se implemente políticas por parte de organismos locales y nacionales que fomenten, protejan y conserven esta expresión cultural local pues al tener historia ancestral, tradición oral, memoria y organización popular, conforma un elemento primordial para la construcción de identidad y sentido de pertenencia de la población latacungueña. De esta

manera que esta celebración resista a los cambios sociales, pues al ser considerada como elemento perteneciente al patrimonio cultural inmaterial está expuesta al devenir de la sociedad.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

Datos Informativos

Título: Elaboración de productos comunicacionales para la difusión de información acerca de la etnografía y la identidad cultural de la fiesta de la Mama Negra.

Unidad Ejecutora: Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Beneficiarios: Población del cantón Latacunga.

Ubicación: Provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga.

Tiempo estimado para la ejecución: El desarrollo de la propuesta tendrá un tiempo de seis meses.

Equipo técnico responsable Investigadora; Nataly Chicaiza.

Antecedentes de La Propuesta

Las fiestas populares religiosas representan un elemento que forma parte de la identidad del país, convirtiéndose en un referente cultural importante, pues es una expresión en la que se plasma la riqueza ancestral indígena fusionada con elementos ajenos impuestos en la época de la conquista; lo que se conoce como sincretismo.

Al ser una manifestación cultural que posee actos y personajes simbólicos muestra una gran diversidad de expresiones e interpretaciones producidas en un espacio, por actores sociales concretos, quienes a través de esta, expresan su memoria histórica, sus creencias, mitos, cosmovisiones, formas de ver y entender el mundo (Pereira, 2009).

Por lo tanto la fiesta, es considerada como una práctica que está sujeta a la memoria cultural, que tiene procesos de socialización en la que sus integrantes fortalecen su identidad y pertenencia a una comunidad o grupo social, quienes además, mantienen la tradición a través de la transmisión de saberes y conocimientos; de esta manera la fiesta se ha convertido en un elemento de cohesión social y conservación cultural.

En este contexto la fiesta de la Mama Negra, abarca características comunitarias e individuales, que al ser reconocidos e identificados por la población se convierten en elementos clave para el desarrollo social y cultural.

Las conclusiones determinadas en este estudio, reflejan el impacto que la celebración de septiembre de la fiesta de la Mama Negra tiene en el imaginario social de la población latacungueña, puesto que la investigación realizada demuestra el valor y sentido de pertenencia que construyen los sujetos sociales a través de esta.

Su contenido religioso, historia ancestral, sincretismo, tradición oral, son elementos que hacen que esta festividad genere identidad cultural en los habitantes de la ciudad de Latacunga, de este modo es indiscutible la necesidad de fortalecer esta expresión cultural desde la comunicación social, por eso esta propuesta va dirigida hacia la elaboración de productos comunicacionales.

Justificación

Al considerar la fiesta como un sistema de símbolos, ritos, ceremonias y tradiciones; se convierte en patrimonio de un determinado sector, con la que el sujeto se identifica porque la considera parte de su herencia cultural que se desarrolla en un espacio de encuentro colectivo permitiéndole reconocerse dentro de un grupo concreto.

Por lo tanto la conservación de la fiesta, desde el punto de vista cultural, se logra a partir del fortalecimiento de la identidad y de la apropiación que los actores sociales de una comunidad o sector social brindan a la misma (Pizano, Zuleta, Jaramillo y Rey, 2004).

En este contexto, es necesario plantear una propuesta que tenga como finalidad generar mayor conocimiento y valoración en la población latacungueña sobre la

celebración de la Mama Negra, pues a través de contenidos culturales que serán difundidos en medios convencionales y no convencionales, la población obtendrá información sobre esta manifestación cultural y como consecuencia conocerá y revalorizará los componentes históricos, culturales y religiosos que componen esta fiesta.

Cabe mencionar que en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, señala que los medios tienen el deber de difundir contenidos interculturales por un espacio de 5%. Por lo tanto los medios de comunicación convencionales, tienen el compromiso de difundir contenidos relacionados con el desarrollo cultural, tales como la promoción de la cultura y sus expresiones, sin embargo se acudirá también a los beneficios de las redes sociales, que son una gran ventaja debido a su uso cotidiano. Según encuestas del INEC, a escala nacional los resultados arrojan que un 41,4% de las personas encuestadas tienen una cuenta en una red social. De la población usuaria de las redes sociales, el 97,9 % tiene una cuenta en Facebook, convirtiéndola en la red social más utilizada en el país.

De esta manera el uso de Facebook será necesario para ejecutar esta propuesta debido a la rapidez con que circula la información y su uso masivo, por lo tanto será una herramienta útil que ayudará a difundir características de esta manifestación cultural mediante contenido estructurado específicamente para este medio, de esta manera la ciudadanía podrá conocer de forma más dinámica parte del patrimonio cultural del cantón.

Objetivos

Objetivos General

- Proponer la creación de productos comunicacionales para la difusión de información acerca de la etnografía y la identidad cultural de la fiesta de la Mama Negra.

Objetivos Específicos

- Definir el contenido cultural y la forma adecuada que tendrán los productos comunicacionales.

- Elaborar productos comunicacionales con contenido referente a la historia, identidad o características de esta expresión cultural.
- Crear una página de Facebook para difundir los productos comunicacionales.
- Fortalecer el conocimiento y valoración de la celebración de la Mama Negra en la población latacungueña.

Análisis de Factibilidad

Socio-Cultural

Con respecto a lo social, es factible debido a que se cuenta con la colaboración y disposición de las personas involucradas en la celebración de septiembre, lo que facilita la recolección de información para conocer el sentido de pertenencia que construyen a través de esta fiesta.

La factibilidad cultural, se respalda con leyes sobre patrimonio y cultura que el Estado mantiene vigentes, que sustentan la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales, que promueven la salvaguardia de la memoria social y el patrimonio cultural.

Tecnológica

Para la elaboración y difusión de los productos comunicacionales se cuenta con equipos tecnológicos como: cámara fotográfica, grabadora y computador, además se dispone de plataformas digitales de uso libre como Facebook, que será útil como medio de difusión para el contenido cultural que se creará. Programas de edición de audio y fotografía también son accesibles, además de que se cuenta con conocimientos y habilidades para su uso.

Organizacional

La elaboración de los productos comunicacionales está a cargo de la investigadora, quien contará con ayuda de herramientas tecnológicas que servirán para la creación y difusión de contenidos culturales.

Económico-Financiero

La propuesta es factible puesto que no se necesitan altos recursos económicos para su ejecución. Los recursos tecnológicos como cámara, grabadora y computador son herramientas que posee la investigadora. La alimentación, transporte, y copias son gastos que están en posibilidad de cubrirlos.

Legal

La presente propuesta se desarrolla bajo las siguientes normativas jurídicas:

Constitución de la Republica

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.

Ley Orgánica de comunicación

Según el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, los medios deben difundir contenidos interculturales por un espacio de 5% en su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa amplíen este espacio.

Reglamento de Comunicación Intercultural de Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom)

Según el artículo 3 del reglamento, define como contenidos interculturales a todo tipo de mensajes, información, opinión y publicidad que se produzca, reciba, difunda o intercambie a través de los medios de comunicación social, siempre que expresen y

reflejen la cosmovisión, cultura, conocimientos, así como aquellos que promuevan el respeto, integración y relación intercultural. Los contenidos interculturales harán referencia a la historia de las culturas contadas desde distintas voces, su experiencia colectiva y su patrimonio cultural, su creatividad, las prácticas artísticas y las expresiones culturales, los saberes ancestrales y, en general, todas las formas de ser, estar, saber y hacer de las diversas comunidades en el contexto actual y en el marco de su pasado y futuro.

Fundamentación

Los productos comunicacionales propuestos en esta investigación, consiste en crear mensajes de información cultural sobre la historia y religiosidad de la fiesta de la Mama Negra, para ello se acudirá a la elaboración de un spot radial que contendrán intervenciones de las personas involucradas en esta expresión cultural. De esta forma se aprovecha la condición de la tradición oral y memoria popular de esta celebración. Al crear una página en Facebook para difundir contenido cultural a través de fotografías, se deberá utilizar un formato estructurado específicamente para este medio, además se incluirá una revista informativa que será difundida por esta red social.

Producto Comunicacional

Los productos comunicacionales son mensajes estructurados que se transmiten a través de videos, audios, infografías, fotografías, entre otros, que sirven para informar o persuadir. Estos al ser correctamente elaborados y difundidos a través de los medios de comunicación adecuados, puede generar un gran impacto y permitir que se logren los objetivos planteados.

El guion radiofónico

El guion es la pieza clave para que locutores y técnicos de sonido se entiendan y sepan qué es lo que configura un espacio en cada momento. Este contiene todo el texto necesario para la realización de una producción de radio. Para su elaboración,

es necesario detallar el texto junto a las indicaciones técnicas como tiempo, música, efectos entre otros.

Spot

Es un soporte visual, auditivo o audiovisual de breve duración que transmite un mensaje, generalmente centrado en una idea o un hecho concreto.

“Al anuncio se denomina spot, es un comunicado o mensaje contratado que se transmite con el objeto de informar, persuadir o recordar un producto o servicio” (Sánchez, 2009).

Público objetivo o target

Se trata del público al que se dirige las acciones de comunicación pues es importante tener claramente definido e identificado para aumentar las posibilidades de acierto que se pretende obtener (Borges, 2016).

Página de Facebook

En la actualidad es necesario el uso de las nuevas tecnologías y de los nuevos servicios de comunicación e información como las redes sociales, para la promoción cultural y social de las manifestaciones culturales, para fomentar el conocimiento del patrimonio cultural de un sector social (Pizano, Zuleta, Jaramillo y Rey, 2004).

Para García (2010) “las redes sociales son una herramienta con capacidad para socializar a un grupo de personas de manera paralela a la realidad social física” ya que a través de ellas también se crean sentimientos de pertenencia e identidad, se pueden satisfacer las necesidades de expresarse, compartir e interpretar un hecho concreto en relación a un grupo.

Por lo tanto una página de Facebook ofrece la oportunidad de informar de manera rápida y fácil contenido cultural a un determinado grupo social, haciendo usos de herramientas como fotos, diseños y aplicaciones adecuados para este tipo de medio de información.

Revista informativa

Es una herramienta de comunicación gráfica que combina información escrita con imágenes o fotografías, o cualquier otro tipo de recurso visual, con el objetivo de atraer la atención del lector.

Por lo tanto este producto comunicacional contendrá fotografías e información cultural acerca de la Fiesta de la Mama Negra como historia y características de los personajes más representativos.

Producto comunicacional N°1 Spot Radial

Guion técnico

Nombre del programa: Segmento Intercultural

Duración: 1 minuto y 30 segundos aproximadamente.

Realizado por: Nataly Chicaiza

Público objetivo: Personas entre los 20 y 60 años de edad

Spot 1			
Línea	Locutor	Contenido	Tiempo
001	Investigadora	Las fiestas populares religiosas representan un elemento que forma parte de la identidad del país, convirtiéndose en un referente cultural importante, pues es una expresión en la que se plasma la riqueza ancestral indígena fusionada con elementos ajenos impuestos en la época de la conquista; lo que se conoce como sincretismo. En la ciudad de Latacunga se celebra la fiesta de la Mama Negra, que es una expresión cultural en la que se puede encontrar evidentes muestras de fusión de cultura aborígenes, africanas y españolas.	37 Segundos
002		Entrevista	45 segundos
003	Investigadora	Esta celebración tiene un fin claramente definido en el imaginario de sus participantes, el cual es venerar a la Virgen de Mercedes, haciendo de la religiosidad una parte fundamental de esta expresión cultural.	14 segundos
004		Entrevista	20 segundos
005	Investigadora	La fiesta de la Mama negra está arraigada en la población latacungueña, y a través de esta expresan su sentido de pertenencia sus creencias, identidad y resistencia cultural.	15 segundos

Cuadro N° 22 Guion Técnico

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Producto comunicacional N°2 Publicaciones para Facebook

Realizado por: Nataly Chicaiza

Público objetivo: Personas entre los 20 y 45 años de edad

Elementos Pilotos

Foto N°24 Fiesta de la Mama Negra 2016

Foto N°25 Fiesta de la Mama Negra 2016

Producto comunicacional N°3 Revista informativa

Realizado por: Nataly Chicaiza

Público objetivo: Personas entre los 20 y 60 años de edad

Portada de revista

Foto N° 26 Mama Negra 2016

METODOLOGÍA

Cuadro N° 23

Objetivos	Producto Comunicacional	Público Objetivo	Producción	Responsable
Informar sobre los componentes históricos, culturales y religiosos que componen la Fiesta de la Mama Negra de septiembre	Creación de Spot radial sobre: Contenido histórico y religioso de la celebración.	Hombres y Mujeres de 20 a 60 años	<ul style="list-style-type: none"> • Redacción del spot • Edición de audio • Difusión en radiodifusoras 	Investigadora
Fomentar el conocimiento y valoración en la población laticungueña sobre la celebración de la Mama Negra.	Creación de revista informativa sobre: Contenido histórico y religioso de la fiesta.	Hombres y Mujeres de 20 a 60 años	<ul style="list-style-type: none"> • Toma de fotografías • Selección de fotografías • Selección de contenido • Diseño de revista 	Investigadora
Difundir a través de redes sociales contenidos culturales que hagan referencia a la historia, identidad o características de esta expresión cultural.	Creación de una página de Facebook	Hombres y Mujeres de 20 a 45 años	<ul style="list-style-type: none"> • Toma de fotografías • Selección de fotografías • Diseño de productos para difundir • Selección de información para publicar • Monitoreo diario 	Investigadora

Fuente: Investigación de campo **Elaborado por:** Nataly Chicaiza

Cronograma

Producto Comunicacional	Actividades	Octubre				Noviembre				Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Creación de spot radial	Realización del guion técnico y literario												
	Edición de audio												
	Difusión												
Creación de revista informativa	Selección de fotografías												
	Selección de contenido												
	Diseño de revista												
	Difusión												
Creación de una página en Facebook	Creación de página												
	Selección de Fotografías												
	Selección de información												
	Monitoreo diario												

Cuadro N° 24

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

Previsión de la Evaluación

Preguntas Básicas	Evaluación
1. ¿Quiénes solicitan evaluar?	Investigadora
2. ¿Por qué evaluar?	Para conocer fortalezas y debilidades
3. ¿Para qué evaluar?	Para conocer los efectos de la difusión de los productos comunicacionales y el cumplimiento de los objetivos planteados
4. ¿Qué evaluar?	Las estrategias y productos comunicacionales y su influencia en la población laticungueña
5. ¿Quién evalúa?	Investigadora
6. ¿Cuándo evaluar?	Al final de la ejecución de la propuesta.
7. ¿Cómo evaluar?	De acuerdo a las actividades desarrolladas y objetivos planteados.
8. ¿Dónde evaluar?	Cantón Latacunga
9. ¿Con qué evaluar?	Cuestionarios

Cuadro N° 25

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Nataly Chicaiza

BIBLIOGRAFÍA

1. Barbero, M. (2002). Oficio de Cartógrafo: Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura. Santiago de Chile, Chile : Fondo de Cultura Económico Chile S.A.
2. Cassirer, E. (1967). Antropología filosófica . México D.F., México: Fondo de Cultura Económica México.
3. De la Torre, M. (2004). Del Humanismo a la Competitividad. México,D.F., México: Universidad Nacional Autónoma de México.
4. García, N. (1982). Las Culturas Populares en el Capitalismo. México D.F., México: Nueva Imágen S.A.
5. Garcia, N. (1989). Culturas Híbridas. México D.F., México: Grijalbo S.A.
6. Guber, R. (2001). La Etnografía: Metodo, campo y reflexividad. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma .
7. Guber, R. (2004). El Salvaje Metropolitano. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF.
8. Guerrero, P. (2002). Guía Etnográfica: Sistematización de datos sobre la diversidad y diferencia de las culturas. Quito, Ecuador : Abya - Yala.
9. Guerrero, P. (2002). La Cultura: Estrategias Concepruales para Entender la Identidad, la Diversidad, la Alteridad y la Diferencia. Quito, Ecuador : Abya Yala.
10. Guerrero, P. (2004). Usupación Simbólica, Identidad y Poder. Quito, Ecuador : Abya Yala.
11. Hernández, J., Rotman, M., & González, A. (2010). Patrimonio y Cultura en América Latina. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.
12. Hernández, R., Fernández, C., & Pilar, B. (2010). Metodología de la Investigación. México D.F., México: Mcgraw Hill InterAmericana Editores, S.A.
13. Homobono, J. I. (2009). Fiesta, Sociabilidad e Identidad. España.
14. Jaume, V. (2008). Antropología Simbólica: Teoría y etnografía sobre religión, simbolismo y ritual. Barcelona, España: UOC.
15. Karolys, M., & Ubilla, J. (2008). Lenguaje popular de la fieta de la mama negra. Latacunga, Ecuador .

16. Malo, C. (2006). *Arte y Cultura Popular*. Cuenca, Ecuador: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares.
17. Malo, C. (2008). *Religiosidad y Fiestas Populares*.
18. Moya, L. (1995). *La Fiesta Religiosa Indígena en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
19. Naranjo, M. (1996). *La Cultura Popular en el Ecuador*. Quito, Ecuador : Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares.
20. Paredes, E. (1980). *Investigación Histórica: La Mama Negra*. Latacunga, Ecuador.
21. Paredes, E. (2005). *Mama Negra*. Latacunga, Ecuador .
22. Pereira, J. (2009). *La Fiesta Popular Tradicional en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Fondo Editorial Ministerio de Cultura .
23. Pizano, O., Zuleta, L., Jaramillo, L., & Rey, G. (2004). *La Fiesta la otra cara del Patrimonio*. Bogotá, Colombia : Convenio Andrés Bello.
24. Rojas, M. (2011). *Identidad Cultura e integración*. Bogotá, Colombia: Editorial Bonaventuriana.
25. Rueda, M. V. (1982). *La fiesta religiosa campesina*. (E. U. Católica, Ed.) Quito, Ecuador .
26. Saltos, F. (2012). *Bases y Estrategias de la Gestión Cultural*. Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

LINKOGRAFIA

1. Aguilar, L. (2012). *Cultura Popular*. Recuperado el 18 de Enero de 2016, de Revista de la Universidad del Azuay:
<http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/publicaciones/UV-59.pdf>
2. Borges, V. (2016). *Definición de público objetivo*. Recuperado el 16 de Noviembre de 2016, de Método Marketing:
<http://metodomarketing.com/definicion-de-publico-objetivo/>
3. BuenVivir. (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir* . Recuperado el 15 de Enero de 2016, de SENPLADES:
<http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf>

4. Cabello, A. (2005). Tradición y memoria popular. Recuperado el 08 de Febrero de 2016, de <https://dspace.usc.es/bitstream/10347/8259/1/10.rips4-2.pdf>
5. Calsamiglia, H. (1999). El Análisis del Discurso . Recuperado el 11 de Enero de 2016, de Universidad Nacional Abierta : <http://postgrado.una.edu.ve/comunicacion/paginas/calsamiglia3bu1.pdf>
6. Caraballo, C. (2011). Patrimonio Cultural . Recuperado el 20 de Junio de 2016, de UNESCO: http://www.comisionunesco.mec.gub.uy/innovaportal/file/30724/1/unesco__c_iro_caraballo__patrimonio_cultural1.pdf
7. Constitución. (2008). Constitución de la República del Ecuador . Recuperado el 4 de Enero de 2016, de http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf
8. Cruz, M. (2010). La religiosidad popular como elemento de identidad cultural en la América Latina contemporánea. Recuperado el 10 de Octubre de 2016, de Academia: https://www.academia.edu/2610950/La_religiosidad_popular_como_elemento_de_identidad_cultural_en_la_Am%C3%A9rica_Latina_contempor%C3%A1nea
9. Emmerich, N. (2010). La memoria histórica: derrota, resistencia y reconstrucción del pasado. Recuperado el 29 de Junio de 2016, de ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/220006572_La_memoria_historica_derrota_resistencia_y_reconstruccion_del_pasado
10. Espíndola, A., Rengifo, H., & Andrade, A. (2010). Reseña Histórica de la Mama Negra. Recuperado el Octubre de 2015, de La Hora Cotopaxi: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101044132/-1/Rese%C3%B1a_hist%C3%B3rica_de_la_Mama_Negra.html#.VtZsfPI95di
11. GADLatacunga. (17 de Septiembre de 2010). Reglamento N° 49. Recuperado el 19 de Octubre de 2015, de GAD Municipal Latacunga: https://drive.google.com/folderview?id=0B0sf17qkOQh_fmXQSG9iUDNsb3JjcVEtNzcxN1h5T3ZtSXFJaVdjS3BGcTVGN0h3SjhCWEE&usp=sharing#list
12. García, D. (2010). Redes sociales: posibilidades de Facebook para las bibliotecas públicas. Recuperado el 16 de Noviembre de 2016, de <http://bid.ub.edu/24/pdf/garcia2.pdf>

13. Guerrón, A., & Terán, S. (2014). Guaranda: Lugares y Memorias. Recuperado el 10 de Febrero de 2016, de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural:
<http://mail.inpc.gob.ec/pdfs/Publicaciones/guarandalugaresymemorias.pdf>
14. Gutiérrez, E. (2009). ¿Qué es un Auto sacramental? Obtenido de Acción Cultural:
http://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/files/publicaciones/files/catalogo_calderon_baja_4.pdf
15. Heller, A. (2003). Memoria cultural, identidad y sociedad civil. Recuperado el 06 de Enero de 2016, de
<http://www.afoiceemartelo.com.br/posfsa/Autores/Heller,%20Agnes/Heller,%20Agnes%20-%20Memoria%20cultural,%20identidad%20y%20sociedad%20civil.pdf>
16. Pérez, M. (2008). Las Panateneas: un ejemplo de relaciones sociales a través de la fiesta. Recuperado el 05 de Octubre de 2016, de Universidad Autónoma de Madrid :
<http://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI0808120255A>
17. Herrera, M. (2000). La Relación Social como Categoría de las Ciencias Sociales. Recuperado el 06 de Febrero de 2016, de Universidad de Granada: www.redalyc.org/articulo.oa?id=99717877002
18. INPC. (2013). Guía Metodológica para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Recuperado el 29 de Octubre de 2015, de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural:
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwurHY2L7JAhWF8CYKHSmHB8sQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Finpc%2Fdocs%2Fsalvaguardiainmaterial&usg=AFQjCNHUBvNkIIGbWsomLcVT6R_4eVyhp&sig2=KUYT5BGzOL_S89a-_P
19. INPC. (2014). Patrimonio Cultural Inmaterial . Recuperado el 29 de Enero de 2016, de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural :
<http://190.152.16.174/pdfs/Publicaciones/patricultinmaterial-R7.pdf>
20. LaHora. (2012). Mama Negra Historia y Tradición. Recuperado el 29 de Octubre de 2015, de La Hora Cotopaxi:
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101377049/-1/Mama_negra_historia_y_tradici%C3%B3n.html#.VtZuZvl95dh
21. Lara, J. (2012). La educación moral en los autos sacramentales del siglo XVI en Nueva España. Recuperado el 17 de Octubre de 2016, de
<http://www.revistas.unam.mx/index.php/perfiles/article/view/31765/29341>

22. Ley de cultura. (2009). Scribd. Recuperado el 15 de Enero de 2016, de https://www.scribd.com/fullscreen/19810970?access_key=key-mqkq0wz4bodkjc8511&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
23. Malo, C. (2012). Cultura Popular. Recuperado el 28 de Enero de 2016, de Revista de la Universidad del Azuay: <http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/publicaciones/UV-59.pdf>
24. Martínez, F. (1995). Sincretismo Religioso Cultural. Recuperado el 29 de Febrero de 2016, de AFESE: <http://www.afese.com/img/revistas/revista34/sincretismo.pdf>
25. Martínez, M. (2005). El Método Etnográfico de Investigación. Recuperado el 09 de Junio de 2016, de Universidad Nacional Experimental de Guayana: <http://investigacionpostgrado.uneg.edu.ve/intranetcgip/documentos/225000/225000archivo00002.pdf>
26. Martínez, V. (2013). Paradigmas de investigación . Recuperado el 12 de Enero de 2016, de Universidad de Sonora: http://www.pics.uson.mx/wp-content/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf
27. Mellero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las ciencias sociales. Recuperado el 27 de Octubre de 2016, de institucional.us.es/revistas/cuestiones/21/art_14.pdf
28. Mercado, A. (2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva. Recuperado el 07 de Octubre de 2016, de Convergencia : <http://www.scielo.org.mx/pdf//conver/v17n53/v17n53a10.pdf>
29. Molano, O. (2006). La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial. Recuperado el 06 de Febrero de 2016, de Territorios con Identidad Cultural: <https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvKq6uOnKAhWPsh4KHdCWCCcIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fecathsl.s3.amazonaws.com%2Fhistoriaregional%2F1854370848.identidad-cultural-uno-de-los-detonantes-del-desarrol>
30. Molano, O. (2007). Identidad Cultural: Un Concepto que Evolucion. Recuperado el 01 de Diciembre de 2015, de Revista Opera: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>
31. Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. Recuperado el 12 de Enero de 2016, de Red de Revistas Científicas de

América Latina y el Caribe, España y Portugal:
<http://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf>

32. Román, R. (2005). Las expresiones culturales tradicionales en las normas sobre derecho de autor. Recuperado el 20 de Junio de 2016, de UNAM:
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2634/10.pdf>
33. Sánchez, J. (2010). La Cultura de la Memoria. Recuperado el 29 de Junio de 2016, de Pliegos de Yuste :
<http://www.pliegosdeyuste.eu/n1112pliegos/pdfs/25-30.pdf>
34. UNESCO. (2005). Tradición Oral y Transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial. Recuperado el 08 de Febrero de 2016, de UNESCO:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216729s.pdf>

Anexos

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
COMUNICACIÓN SOCIAL**

“Etnografía y la identidad cultural de la Fiesta de la Mama Negra celebrada en los meses de Septiembre y Noviembre”

Objetivo: Investigar en la población latacungueña, la identidad que genera las dos celebraciones de la fiesta de la Mama Negra.

Datos generales:

Etnia	Mestizo: Blanco: Indígena:	Sexo Femenino: Masculino:	Formación Académica: Cuarto Nivel Superior Bachillerato Educación Básica
--------------	----------------------------------	--	--

1. Según su criterio ¿Cree que existen diferencias entre la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre y noviembre?

Sí

No

2. Si contesto si en la pregunta anterior, que características cree que las hace diferentes

Historia	Gastronomía
Organización	Música
Personajes	Todas las anteriores
Vestimenta	Otros:

3. Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre

Tradición Cultural	Religiosidad
Turismo	Fiesta Popular

4. Con que opción relaciona a la Fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre

Fiestas de Independencia de Latacunga	Religiosidad
Tradición Cultural	Turismo

5. ¿En cuál celebración de La Fiesta prefiere participar?

La celebrada en septiembre	Las dos
La celebrada en noviembre	Ninguna

6. En caso de participar en la Mama Negra de septiembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?

Porque es parte de la identidad del cantón	Por un acto de religiosidad
Por diversión	Para mantener viva la tradición y transmitirla de generación en generación

7. En caso de participar en la Mama Negra de noviembre. ¿Cuál es la razón para hacerlo?

Porque es parte de la identidad del cantón	Por un acto de religiosidad
Por diversión	Para mantener viva la tradición y transmitirla de generación en generación

8. Según su criterio ¿Cuál de las dos celebraciones cree que forma parte de la identidad de los latacungueños/as?

Septiembre	Las dos celebraciones
Noviembre	

¿Por qué?

9. ¿Ha participado del acto denominado “cambio de mando”, de la fiesta de la Mama Negra?

Si

No

10. ¿Ha participado del acto conocido como “los honores”, de la fiesta de la Mama Negra?

Sí

No

11. ¿Qué valoración daría a la fiesta celebrada en el mes de septiembre?

1. Muy Importante	2. Importante	3. Neutro
4. Poco Importante	5. Nada Importante	

12. ¿Qué valoración daría a la fiesta celebrada en el mes de noviembre

1. Muy Importante	2. Importante	3. Neutro
4. Poco Importante	5. Nada Importante	

13. ¿Con que fiesta se siente identificado/a?

La celebrada en septiembre	Las dos
La celebrada en noviembre	Ninguna

¿Por qué?

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
COMUNICACIÓN SOCIAL

Ficha de Observación

Lugar: Fecha: Situación: Elaborado por:	
Observación	Comentarios

PAPER

TÍTULO “Etnografía y la identidad cultural de la Fiesta de la Mama Negra”

Autora: Nataly Chicaiza

RESUMEN

La fiesta de la Mama Negra, forma parte de la identidad cultural de la ciudad de Latacunga, sin embargo la existencia de dos celebraciones que derivan de esta fiesta ha hecho que exista una dicotomía entre lo popular y lo oficial.

La realizada en el mes de septiembre, tiene una connotación religiosa y su organización está a cargo de los comerciantes de los mercados de la ciudad, mientras que la de noviembre es escenificada por motivo de la independencia del cantón y sus organizadores son autoridades locales. Asimismo, la manifestación cultural realizada en noviembre se caracteriza por tener fines económicos y turísticos, es decir existe un sentido comercial. Es así, como estas dos celebraciones, han generado un escenario de conflictos entre el sector dominante y el sector popular, porque existe una sobrevaloración de la fiesta de noviembre y una desvalorización de la organizada en septiembre.

Palabras Clave: Fiesta de la Mama Negra, dicotomía, identidad cultural, Latacunga.

ABSTRACT

The Mama Negra fest, is part of the cultural identity of the city of Latacunga, however the existence of two celebrations that derive from this fest has made there a dichotomy between the popular and the official. The one carried out in September has a religious connotation and its organization is in charge of the merchants of the markets of the city, whereas the one of November is staged by reason of the independence of the canton and its organizers are local authorities. Also, the cultural event held in November is characterized by economic and tourist purposes, there is a commercial sense. Thus, as these two celebrations, have generated a scenario of conflicts between the dominant sector and the popular sector, because there is an overvaluation of the fest in November and a devaluation of the organized in September.

Keywords: Mama Negra fest, dichotomy, cultural identity, Latacunga.

INTRODUCCIÓN

La fiesta es un fenómeno social y cultural que muestra una gran diversidad de expresiones e interpretaciones producidas en un espacio cargado de hechos y personajes simbólicos. Se caracterizan por su poder integrador en la colectividad, donde sus integrantes refuerzan su identidad y pertenencia al grupo.

Por eso, la fiesta se ha convertido en una necesidad que está presente en la actividad de todas las sociedades humanas, ya que a través de ella actores sociales expresan su memoria histórica, sus creencias, mitos, cosmovisiones, formas de ver y entender el mundo (Pizano, Zuleta, Jaramillo y Rey, 2004).

Guerrero (2004), señala que “el tiempo festivo es un tiempo insurgente, un tiempo de ruptura que hace posible que el ser humano fracture su existencia rutinaria y pase de la conciencia objetiva del mundo de lo real, al mundo de lo imaginario”.

En este sentido la fiesta de la Mama Negra es vista como un escenario de conflictos entre lo oficial y lo popular, porque participan actores del sector hegemónico o dominante y el sector popular, creando a través de estas celebraciones significados distintos, debido a que se despliegan con diferentes actores sociales en la que interviene el factor económico, modo de organización y objetivo por las que se realizan.

La fiesta de la Mama Negra de septiembre, es vista como una manifestación cultural celebrada por grupos que pertenecen a sectores considerados como subalternos, porque en sus inicios fue realizada por indígenas, posteriormente y hasta la actualidad por los comerciantes de los mercados de la ciudad, quienes en su mayoría pertenecen al sector del campesinado.

Por otra parte, la celebración que se realiza en noviembre, inició en el Barrio Centro de Latacunga en 1963, puesto que los moradores de este sector, comenzaron a realizar esta fiesta como parte del programa de festividades celebradas por la independencia de la ciudad. Además el Municipio designó un comité para su organización y en 1989, bajo la ordenanza en la que se aprobó la creación del comité Permanente Organizador de la Santísima Tragedia o Mama Negra, quedó institucionalizada.

La fiesta de septiembre se caracteriza por tener una organización popular, es decir todos aportan voluntariamente, ya que al tener un sentido religioso, la gente realiza sus donaciones como una muestra de fe hacia la Virgen de Mercedes.

Mientras en noviembre la fiesta carece de ese sentido comunitario, es el municipio quien organiza este evento, haciéndola comercial y turística.

Por lo tanto, la Fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones encierran significados distintos, debido a que se despliegan con diferentes actores sociales en la que interviene el factor económico, modo de organización y objetivo por las que se realizan.

METODOLOGÍA

Este proyecto se realiza mediante un estudio de tipo cuali-cuantitativo con un enfoque descriptivo, pues en el desarrollo del marco teórico se detallan las situaciones o eventos que se manifiestan en la fiesta de la Mama Negra, como historia, organización, contexto cultural y económico además del sentido simbólico que le dan los actores sociales a estas celebraciones.

En el desarrollo de este trabajo, fue necesario utilizar la modalidad bibliográfica documental, que aportó a la comprensión y mayor conocimiento sobre el tema. Para esto se acudió a libros, artículos científicos y tesis, aportando de esta forma mayor contenido científico a la investigación.

Una vez obtenida en contenido bibliográfico documental, se realizó la investigación de campo, que permitió una recolección de datos en el lugar de los hechos; es decir, de una forma directa y participativa ya que al existir interacción con los sujetos de estudio se logró ampliar la información.

De esta manera se pudo obtener datos directos, pues fue necesario asistir a las celebraciones y mediante entrevistas se pudo obtener historias de vida de los participantes, experiencias y puntos de vista obteniendo resultados importantes para esta investigación, además mediante 381 encuestas que fueron aplicadas a habitantes del cantón, permitieron obtener resultados estadísticos sobre este estudio.

Los datos conseguidos sirvieron para determinar la propuesta, y permitió proponer la elaboración de productos comunicacionales dirigidos hacia la identidad cultural que construyen los habitantes de Latacunga a partir de esta fiesta.

RESULTADOS

Conclusiones

- La población tiene un claro conocimiento de la razón por la que se organizan cada una de las celebraciones. A la realizada en septiembre se le otorga un valioso contenido de religiosidad, mientras que a la de noviembre se la relaciona como parte de las fiestas de independencia de la ciudad.
- La fiesta de la Mama Negra y sus dos celebraciones encierran significados distintos, debido a que se despliegan con diferentes actores sociales en la que interviene el factor económico, modo de organización y objetivo por las que se realizan. Por tanto, la celebrada en septiembre es exclusivamente religiosa y es organizada por el sector popular de la ciudad, en la que existe un encuentro colectivo donde se desarrollan relaciones comunitarias que contribuyen a la identidad de este grupo social, mientras que la celebración de noviembre tiene fines turísticos y económicos, y es organizada por el municipio a través de un comité de fiestas.
- Las notorias diferencias entre las dos celebraciones (así percibidas por la población), hace que esta fiesta sea creadora de escenarios de conflictos, porque es evidente reconocer que existe una dicotomía entre lo oficial y lo popular; como consecuencia crea diferencias a nivel material, imaginario social, así como de sus actores, sus prácticas y discursos, provocando distanciamientos entre los organizadores de cada celebración, debido a que intervienen diferentes sectores sociales.
- El 76% de la población se identifica con la celebración de septiembre; sin embargo, el 22% lo hace con las dos celebraciones y apenas el 1% se

identifica con la realizada en noviembre. Por tanto, la fiesta de la Mama Negra celebrada en septiembre genera un alto porcentaje de identidad cultural en los habitantes de la ciudad de Latacunga, puesto que el sentido de pertenecía que construyen a través de esta celebración es mayoritario.

Recomendaciones

- La fiesta de la Mama Negra celebrada en noviembre desde el punto de vista turístico es vista como una oportunidad económica y comercial, sin embargo desde lo cultural podría representar una amenaza, pues si solo se considera a esta fiesta como un generador de recursos económicos, se puede llegar a alterar o minimizar en su totalidad los significados y significantes de los símbolos que posee, por eso es importante la creación de políticas de preservación cultural por parte de organismos locales para mantener y promover en lo posible el sentido original.

- Con respecto a la celebración de la Mama Negra de septiembre, tiene un importante significado cultural y social pero no necesariamente un gran impacto económico, pues esta festividad no tiene fines turísticos, lo cual hace que permanezca en un ámbito local. De tal modo que no está expuesta a lo comercial y en lo posible conserva los procesos culturales comunitarios, gracias a personas comprometidas que organizan esta fiesta. Sin embargo no es suficiente la responsabilidad y compromiso de sus organizadores, por lo que se hace necesario implementar políticas por parte de organismos locales y nacionales que fomenten, protejan y conserven esta expresión cultural local pues al tener historia ancestral, tradición oral, memoria y organización popular, conforma un elemento primordial para la construcción de identidad y sentido de pertenencia de la población latacungueña. De esta manera, esta celebración podrá resistir a los cambios sociales, pues al ser considerada como elemento perteneciente al patrimonio cultural inmaterial está expuesta al devenir de la sociedad.

DISCUSIÓN

Las fiestas populares religiosas representan un elemento que forma parte de la identidad del país, convirtiéndose en un referente cultural importante, pues es una expresión en la que existen elementos simbólicos.

En este sentido la fiesta de la Mama Negra al tener contenido religioso, historia ancestral, sincretismo, tradición oral, hacen que esta festividad genere una mayor identidad cultural en los habitantes de la ciudad de Latacunga, reflejando el impacto que la celebración de septiembre tiene en el imaginario social de la población latacungueña, puesto que la investigación realizada demuestra el valor y sentido de pertenencia que construyen los sujetos sociales a través de esta.

De este modo fue necesario proponer la elaboración de productos comunicacionales para que la población obtenga información acerca de esta manifestación y así fortalecer esta expresión cultural.

Bibliografía

1. Pizano, O., Zuleta, L., Jaramillo, L., & Rey, G. (2004). La Fiesta la otra cara del Patrimonio. Bogotá, Colombia : Convenio Andrés Bello.
2. Guerrero, P. (2004). Usupación Simbólica, Identidad y Poder. Quito, Ecuador : Abya Yala.