

Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Dirección de Postgrado
Maestría en Investigación Educativa



Tesis de Maestría

Descubriendo Valores: “Aportes del Guancasco como medio de educación informal en la convivencia de los pueblos de Gualala e Ilama”

Tesista

Esmin Antonio Hernández Toro

Asesor(a) de Tesis

Dra. Paola Carolina Bulnes García

San Pedro Sula, Cortés, Agosto 2020

Descubriendo Valores: *“Aportes del Guancasco como medio de educación informal en la convivencia de los pueblos de Gualala e Ilima”*

Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Dirección de Postgrado
Maestría en Investigación Educativa



Descubriendo Valores: “Aportes del Guancasco como medio de educación informal en la convivencia de los pueblos de Gualala e Ilama”

Tesis para obtener el título de
Master en Investigación Educativa

Tesista

Esmin Antonio Hernández Toro

Asesor(a) de Tesis

Paola Carolina Bulnes García

San Pedro Sula, Cortés, Noviembre 2020

AUTORIDADES

Dr. HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA

Rector

M.Sc. BARTOLOMÉ CHINCHILLA CHINCHILLA

Vicerrector Académico

M.Sc. JOSÉ DARÍO CRUZ ZELAYA

Vicerrector Administrativo

Dr. JOSÉ HERNÁN MONTÚFAR CHINCHILLA

Vicerrector de Investigación y Postgrado

Dra. JENNY MARGOTH ZELAYA MATAMOROS

Vicerrectora del CUED

M.Sc. JOSÉ WILMER GODOY ZEPEDA

Secretario General

Dr. ROGERS DANIEL SOLENO

Director de Postgrado

Terna Examinadora

Esta tesis fue aceptada y aprobada por la terna examinadora nombrada por la Dirección de Estudios de Postgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como requisito para optar al grado académico de máster/magister ¹ en investigación educativa.

Aula Virtual, 30 de Octubre de 2020.

Dr. German Moncada
Examinador(a) presidente(a)

Dr. Jorge Alberto Amaya
Examinador (a)

MSc. Rosa Margarita Montenegro Alvarado
Examinador(a)

Esmín Antonio Hernández Toro
Tesisista

¹ Según corresponda con el Plan de Estudios.

Dedicatoria

A mi familia por el apoyo moral que siempre me han brindado, pues siempre me han ayudado a materializar mis sueños, siendo mi inspiración y energía para seguir adelante en el día a día. Dedico este proyecto a dos personas de manera muy especial, porque en todo momento han sido las personas que me han proporcionado una fuerza emocional incalculable para alcanzar mis metas, una de ellas mi querida abuela Rosa Elsa Hernández (QDDG), a quien dije adiós en medio de este proceso, a quien también inmortalizo en las letras de esta dedicatoria. También a mi Madre Eblin Yamileth Toro Trejo, por ser mi incondicional y mi fiel amiga en todo momento y toda circunstancia.

Gracias Madres, les amo eternamente.

Agradecimiento

A Dios Todo Poderoso, a ese ser supremo, del cual recibo todo lo que soy, mi fuente de entendimiento y sabiduría, mi aliento de vida y anhelo de lograr la resiliencia que he adquirido en este caminar llamado vida.

A mi amada familia, por estar siempre dispuesta en acogerme en su seno y brindarme la fortaleza y acompañamiento en los momentos buenos y malos, a mi abuela (QDDG) a quien amé muchísimo y despedí para siempre en medio de este proceso.

A mi asesora Paola Carolina Bulnes García, por la paciencia y dedicación que posee, por haber acompañado mi crecimiento profesional y personal, por su enorme capacidad ética y moral para guiarme en este proceso.

A mis colegas de estudio, ya que juntos hemos construido una gran familia de intercambio de experiencias y conocimientos, por estar presente en todos los momentos en que presentábamos dificultades, haciendo un poco menos difíciles dichos momentos, con quienes aprendí a siempre ver cosas excelente en las ordinarias.

Índices

Página

Índice General

Contenido

1. Introducción.....	6
a. EL GUANCASCO DESDE MI EXPERIENCIA INDIVIDUAL.....	6
Capítulo 1.....	13
Construcción del Objeto de Estudio	13
Planteamiento del problema	13
1.2 Problema de Investigación.....	18
1.3 Objetivos	18
1.3.1 Objetivo General	18
1.3.2. Objetivos Específicos.....	18
2. Preguntas de investigación	19
3. Justificación.....	20
Capítulo 2.....	22
4. Marco Teórico	22
CULTURA COMO MEDIO FORMADOR-EDUCADOR.....	23
PEDAGOGÍAS CULTURALES	23
LA CULTURA POPULAR.....	25
IDENTIDAD CULTURAL	30
IDENTIDAD CULTURAL- IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA	33
2.1.5 IDENTIDAD-CULTURAL- TRADICIÓN COLECTIVA.....	36
2.1.6 FORMACION DE IDENTIDAD CULTURAL.....	40
2.1.7 CAUSAS DE LA PERDIDA DE IDENTIDAD.....	42
2.1.7.1 Globalización.....	42
2.1.7.2 Migración	43
2.1.8 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD	43
2.2 PATRIMONIO CULTURAL.....	44
2.3 EL CULTO	45
REPRESENTACIÓN SOCIAL.....	47

2.4.1 Dimensiones de la representación social.....	52
CULTURA POPULAR LENCA	54
2.5.1 Ubicación de los Lencas	54
2.5.2 Elementos característicos de la cultura Lenca.....	58
2.5.3 Lingüística Lenca	63
2.5.4 Religión de los Lencas	65
2.5.5 El Ritual	71
2.5.6 EL PROCESO RITUAL: ALGUNOS ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS.....	72
2.5.7 Ritos de los Lencas	75
2.6 EL GUANCASCO	76
2.6.1 Antecedentes Históricos del Guancasco.....	76
2.6.2 Concepto de tradición/Guancasco.....	82
2.6.3 El Guancasco desde un enfoque constructivista pedagógico.....	89
2.7 COGNICIÓN SITUADA	90
2.7.1 Andamiaje	92
2.5 APRENDIZAJE COOPERATIVO	94
2.9 TRANSMICIÓN DE VALORES.....	97
2.9.1 La familia hondureña/Caracterización.....	97
2.9.2 Crianza y Educación Hondureña	98
2.9.3 Políticas de la educación en Honduras, respecto a la familia.....	100
2.9.4 Economía de la familia hondureña	102
2.9.5 Analogías simbólicas de la tradición familiar-conservadora.....	103
2.9.6 Memoria histórica	105
2.9.7 Cultura de paz	106
2.9.7.1 Objetivos de la cultura de paz:.....	107
3.6 EDUCACION INFORMAL	110
5. MARCO CONTEXTUAL	113
El Guancasco de Gualala e Ilima	113
2.2.1 Antes del Guancasco.....	117
2.2.2 Durante el Guancasco	118
2.2.3 Después del Guancasco	124
2.6.4 El Guancasco de Gualala e Ilima, un patrimonio Cultural y símbolo de tradición Nacional Lenca.	125

6.	Capítulo 3.....	127
	Metodología de la Investigación.....	127
	3.1 Enfoque	127
	3.2 Tipo de estudio:.....	128
	3.3 Categorías de análisis.....	129
	3.4 Matriz de categorías de análisis.....	129
	3.7 Población y muestra.....	131
	3.6 Validez de la investigación	133
	3.7 Técnicas de recolección de datos.....	133
	Viabilidad de la investigación.....	134
7.	Análisis de datos.....	135
	Datos Generales.....	135
8.	Capítulo 4.....	179
	Resultados del Estudio.....	179
9.	HALLAZGOS GENERALES	180
10.	Capítulo 5.....	187
11.	Conclusiones y Recomendaciones	187
	5.1 Conclusiones	188
	A MODO DE DISCUSIÓN.....	194
12.	Recomendaciones	196
13.	Referencias Bibliográficas	198
I.	BIBLIOGRAFÍA.....	198
14.	Anexos.....	205

1. Introducción

EL GUANCASCO DESDE MI EXPERIENCIA INDIVIDUAL

En una mirada hacia el pasado, aproximadamente de 22 años, me remonta a mis primeras formas de comprensión y apreciación sobre las diferentes manifestaciones culturales, a lo largo de diferentes fechas y épocas en mi pueblo natal de Gualala, departamento de Santa Bárbara, Honduras. Un municipio con una población heredera de la cultura Lenca que en la actualidad intenta mantener de dicha etnia ciertos elementos transmitidos, entre ellos:

Culturales: La danza, la gastronomía, términos originarios del idioma Lenca y su patrimonio arqueológico.

Sociales: la filosofía medioambiental Lenca, la cultura de paz, su historia y su sistema de valores sociales.

Religiosos: el ritual de paz, el Guancasco, el culto y respeto hacia la naturaleza. Todos estos elementos guardan en lo más profundo de sus entrañas la esencia de los indígenas Lencas y la religiosidad popular influenciada de los conquistadores españoles bajo la tradición religión católica.

En este viaje rememorativo, conservo mis primeros recuerdos especialmente sobre la festividad del Guancasco que se desarrolla cada 14 de enero en Gualala, con motivo del día del Santo Patrón del pueblo, el Cristo Negro, desde las vísperas de ese día, se respiraba en el casco urbano un ambiente festivo, acogedor y sobre todo muy agradable, donde la convivencia, la alegría y el compartir se experimentan con propios y extraños. En mis primeros años de vida consciente, solía disfrutar del caminar hacia al denominado encuentro del Cristo Negro en la entrada principal del pueblo, también

consumir las famosas colaciones (dulces de azúcar), escuchar los cohetes de vara (juegos pirotécnicos), que se elevaban provocando algarabía en quienes acompañaban la procesión, mismos que venían caminando desde el municipio de Ilima. Otro de los elementos que más recuerdo de mi niñez en esta celebración es la alfombra que era elaborada por la familia Sabillón, con motivo de una promesa por un familiar enfermo.

Ese día mi familia y todas las familias del pueblo compartían un guacal de chilate, bebida tradicional con motivo de la celebración, siendo este elaborado de maíz blanco, cacao y dulce de panela con pan o fruta, que desde muy temprano mi abuela elaboraba, para recibir a los visitantes que esperaba.

A medida fui creciendo algo llamaba mi atención especialmente hacia el trabajo pastoral en la iglesia católica, lo que me permitió desempeñar diferentes cargos, iniciando en mis años de adolescente como líder de jóvenes. En muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de participar en el Guancasco, mediante diferentes actividades entre ellas: Artísticas (decoración de principales calles del pueblo, elaboración de alfombras religiosas o simplemente asistir al baile de alborada o marimba), Religiosas (procesión principal, Santa Eucaristía y novenas o rezos) o, Sociales (entrevistas a medios televisados o radiales, recibimiento de invitados especiales, etc.).

Mis acercamientos hacia esta actividad eran cada vez más, pero lo más importante de esto es el aprendizaje, que como jóvenes hemos ido adquiriendo, sin la necesidad que exista un manual o alguien que nos especifique que, como, cuando y donde se debe desarrollar el Guancasco, hoy por hoy esta actividad es un icono que nos identifica como hijos de Gualala e Ilima a nivel nacional, donde la unidad y los

abrazos en el encuentro significa una renovación, un espacio para ofrecer un sentimiento, un apretón de mano, un guacal de chilate con miel a quien nos visita.

El Guancasco significa para mí una fuente de riqueza. Ya que en él se juntan los elementos anteriormente descritos y que los niños y jóvenes van adquiriendo una enseñanza involuntaria, que emana de una tradición que se convierte en relevo generacional, de años venideros. Al mismo tiempo que dicha actividad es valorada, como un tesoro de riqueza incalculable.

Así mismo, en el recorrido participativo de mi vida en el Guancasco pude observar como inconscientemente sobresale el fomento de ciertos valores morales, especialmente de la hermandad, la paz y la convivencia.

En el ámbito educativo, en alguna ocasión siendo estudiante de la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara, se realizó una exposición sobre la etnia Lenca y sus manifestaciones culturales, esta fue una oportunidad para conocer a mayor profundidad lo que significa en realidad en Guancasco, dado que logré profundizar en el tema y a la vez alimenté mi interés por el mismo, sobre su importancia en el departamento de Santa Bárbara, y sobre todo que dicho evento es uno de los más relevantes y esperados por la región. Fue tan destacada esta ponencia, que las autoridades educativas de esta institución formadora de docentes, decidieron que se representara el Guancasco de Gualala e Ilima en el desfile del 03 de Octubre del año 2012, en la ciudad de Santa Bárbara, donde se fomentaron los valores que ofrece esta práctica cultural y su riqueza histórica en el contexto hondureño. Con los años he podido ver como en el Guancasco la mayoría de personas asisten por la devoción. En este

recorrido como persona religiosa, he observado manifestaciones religiosas tales como: las famosas romerías, promesas y rezos, que las personas ejecutan. En el plano de valores, el Guancasco me ha proporcionado un vínculo entre las personas del pueblo, que provoca identidad tan arraigada que no podría ser eliminada tan fácilmente, ya que esta manifestación cultural es como un icono identificativo personal del departamento de Santa Bárbara. Es tanto que a los oriundos de Gualala, se nos vincula inmediatamente, con solo el hecho de mencionar nuestro lugar de procedencia.

Dentro de esta perspectiva, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de invitar amigos y conocidos a presenciar esta actividad, que se vuelve tan contagiosa, de tal manera que las personas que visitan el primer año el pueblo en dicha fecha, se sienten motivadas para asistir el próximo año. Es así que el Guancasco se ha vuelto preponderante, tanto que recurren excursiones de lugares como: de Choloma, Villanueva, San Antonio de Cortés, las aldeas y municipios aledaños y también algunas personas extranjeras que han descubierto esta joya del corazón de Santa Bárbara.

También he descubierto elementos artístico-religiosos, como el famoso baile de los negritos, que es un ritual o danza de origen Lenca, donde se vestían con máscaras y ropas de colores, para ahuyentar los malos espíritus que arrastraban en su caminar, según las creencias de los Lencas. A la vez el disfrute de música de marimba, tambor, pito y caramba que acompaña el paso del Cristo Negro y la Virgen de Lourdes, y que con alegría y cohetes se esperan en la entrada del pueblo, donde los alcaldes de dichas comunidades ofrecen sus discursos políticos, para luego dirigirse en procesión al templo, lugar en donde el cura ofrece una misa en honor al Cristo Negro.

Los visitantes disfrutan de obsequiarse un recuerdo o dulces que son parte de la tradición, así como la decoración de las calles donde transita la procesión. Dichas calles han sido preparadas previamente por los habitantes del pueblo anfitrión, se observan: gallardetes de colores, palmas con flores, colocadas por algunas familias con motivos de promesas y acciones de gracias. Otro elemento que llama mucho la atención es las tradicionales alfombras de aserrín de ocote pintado. Allí se plasman imágenes católicas o afines a la celebración del Guancasco. Con los años este último elemento ha ido tomando mayor fuerza.

Pese a todos los elementos que como oriundo de Gualala y persona vinculada estrechamente al Guancasco, casi por mis 30 años de vida, se sabe que del Guancasco emergen varios elementos que hacen de esta actividad una fuente de riqueza cultural. Sin embargo, me resulta de mucha importancia conocer cómo los pobladores de Gualala valoran esos elementos que surgen de practicar el Guancasco año con año, y cómo influyen o no esos elementos en la convivencia de la sociedad de Gualala e Ilima. A descubrir este vacío de conocimiento focalizaré mi investigación, ya que me intriga el hecho de conocer si para las personas de Gualala e Ilima, el Guancasco posee significancia en sus vidas y sobre todo en las relaciones convivenciales entre sus coterráneos.

Esta investigación responde a la línea de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán: de calidad y equidad de la educación, ya que la educación permite al individuo el desarrollo en las diferentes esferas de la vida humana. Por esta razón, puede asegurarse que la educación ayuda a aumentar las

libertades individuales, identidad y cultura sean, estas modalidades de educación, formal, informal y no formal.

En una búsqueda exhaustiva que se realizó en diversos sitios de internet no se encontraron sustentos teóricos y menos investigativos sobre la trayectoria, aportes, su valoración o las formas de transmisión de una generación a otra del Guancasco, que se realiza en la cultura de estos pueblos de origen Lenca en el Departamento de Santa Bárbara, buscando en plataformas web específicamente, las pocas fuentes que hay se encuentran en las facultades de Historia y Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. No existe información física ni digital donde se halla ido documentando para revisiones de literatura o para registro de estos pueblos, por lo que este informe de investigación constituirá una fuente de riqueza relevante, en la vida cultural de los pueblos de Gualala e Ilima y de Honduras en sentido amplio.

La presente investigación se analiza desde una perspectiva antropológica y sociológica porque estudia al hombre en sus facetas sociales y culturales, donde converge y construye identidad, así también desde la perspectiva educativa desde el componente informal que versa sobre la educación implícita en todas las dimensiones de la vida del ser humano.

Este estudio investigativo resultado de una amplia revisión de literatura, vinculada con la búsqueda de información sobre el Guancasco y sus elementos. Siendo estructurado de una forma ordenada y sistematizada, cuenta con cinco capítulos en el cual se desarrolla toda la investigación. En el capítulo 1 se aborda la construcción del objeto de estudio, donde se fundamenta los aportes que se pretenden

alcanzar al ejecutar la pesquisa, en el capítulo 2, se aborda el marco, teórico, aquí se desarrollan todas las apreciaciones de varios autores sobre el la cultura Lenca, para llegar al tema de Guancasco y la transmisión de conocimientos y valores sobre el mismo, ampliando el contenido de una forma deductiva, es decir, abordando los contenidos desde lo general hasta llegar a lo específico. En el Capítulo 3, se ha planteado el marco metodológico que focalizará el proceso de investigación, detallando de manera precisa cada uno de sus elementos. El capítulo 4 ofrece los resultados y hallazgos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección de datos, en forma de párrafos interpretativos y analíticos. Por último se encuentra el capítulo 5, donde se ofrecen las conclusiones de esta investigación, en consonancia con las categorías de análisis y las preguntas de investigación planteadas al inicio de la misma.

Capítulo 1

Construcción del Objeto de Estudio

Planteamiento del problema

Todo lo que es cultura educa ya que aprendemos de todo lo que percibimos por medio de nuestros sentidos, tal como afirma HERRERÍAS (1994): “La cultura es el medio de comunicación del hombre; no existe ningún aspecto de la vida humana que la cultura no toque y altere” (Pág.37). De acuerdo a esta concepción, visualizamos a la cultura como fuente de educación para el ser humano, aunque éste no haya adquirido un nivel de voluntad hacia el aprendizaje de cualquier índole. El individuo va aprendiendo, ya sea que ese conocimiento adquirido sea tipificado como positivo o negativo por la sociedad. Utiliza entonces todos los sentidos como receptores y emisores de aprendizajes que guarda en su memoria a corto y largo plazo. De esta forma dichos conocimientos son utilizados posteriormente como experiencias previas para repetir lo mismo que ha hecho en anteriores ocasiones. No así, cuando ya se ha alcanzado un nivel de voluntad y por ejemplo: cuando los niños en la escuela aprenden lo que otros hacen, sin necesidad de un tutor, ni indicaciones este aprende jugando, platicando, viendo o practicando. Es así que la cultura provee de aprendizajes al ser humano, sin necesidad de instrucciones específicas, sino de prácticas empíricas que el ser humano aplica casi por instinto.

Desde esta perspectiva, ahora plantearemos el ámbito de la pedagogía cultural, que en relación a lo anterior fundamenta al respecto Herrerías (1994) lo siguiente:

Pedagogía Cultural, es un proyecto alternativo y diálogo que pretende saber hacer en la cultura para que lo generado y mantenido sea más radicalmente educativo, más favorable a la presencia y aprendizaje de experiencias e

interiorizaciones humanizadoras en todos los contextos y ámbitos de la realización humana (pág. 42).

En esta aseveración se plantea la cultura como un proceso socializador, que familiarice los conocimientos que las personas van adquiriendo, o reaprendiendo y desaprendiendo en su contacto con el entorno que le rodea y los diversos escenarios en los que confluye. Para permitir que esos conocimientos puedan ser utilizados posteriormente en cualquiera de las disciplinas del conocimiento, también en sus posteriores experiencias, lo que recrea la transversalidad de la educación integral, que versa que el individuo aprende de todo lo que observa, lo que escucha, lo que oye y lo que toca. Además que fundamenta en el individuo una valoración de su identidad y conciencia cultural, de esta forma conserva y aplica lo que sabe y lo que aprende de forma subjetiva o lo que se llama pedagogía cultural. En este contexto, se podrán abordar las múltiples pedagogías culturales que ofrecen las manifestaciones culturales, desde diversos contextos. Contextos que podrían encontrarse en tradiciones, costumbres, formas de vida y en todo lo desconocido que los seres humanos puedan determinar cómo cultura, en si todo es cultura, ya que todo enseña un conocimiento sobre algo.

En Honduras país multicultural, por la variedad de grupos étnicos, se encuentra un abanico de manifestaciones culturales, a través de la historia, algunas de ellas ya extintas, otras se resisten a desaparecer, en cambio otras a través del tiempo se ven fortalecidas.

Uno de los grupos étnicos de Honduras que más se evidencia es la etnia Lenca, ubicada especialmente en los departamentos de Lempira, Intibucá y Santa Bárbara.

Mismos que fueron poderosamente influenciados por la cultura española, especialmente en su religión, pasando del politeísmo al cristianismo, impuesto por los españoles en la época colonial.

Dentro del Departamento de Santa Bárbara hay tres municipios que comparten elementos culturales en común, Gualala, Ilima y Chinda. Estos municipios en el período precolombino tuvieron un origen Lenca. Su desarrollo cultural sufrió una erupción en tiempos de la conquista y su cosmovisión fue modificada con elementos cristianos. Estos tres municipios que compartieron una historia de conflictos violentos por territorio, lograron convertirse en lugares de los más pacíficos en el territorio hondureño, tal vez por los tratados o arreglos a los cuales llegaron a establecer acuerdos recíprocos (Debido a las costumbres del Guancasco y su contexto histórico).

El Guancasco es un evento que simboliza un traspaso cultural y una modificación actual en cuanto al sincretismo religioso sobre las creencias Lencas originales y la religión católica, muy llamativa para extrañas con curiosidad de conocer sobre esta manifestación tradicional, al respecto Izaguirre (2014) comenta: “El Guancasco, cuyo concepto hace referencia a una tradición que promueve el turismo cultural, se trata un sincretismo religioso, social y político en donde la convivencia, hermandad y paz entre las comunidades es lo primordial” (pág. Párr 1).

Lo anterior incluye un elemento observable en la tradición del Guancasco, es el sincretismo implícito, ya que en los inicios del mismo, era un evento meramente sociopolítico, para establecer la paz, elemento que será abordado a profundidad en el marco teórico, cabe recordar que los Lencas son herederos de los Mayas, quienes fueron politeístas, esas también eran las raíces religiosas de los Lencas. Aún se

pueden observar esos elementos de ellos en el Guancasco, por ejemplo; la música, el rito de purificación mediante el fuego, el tradicional baile de los negritos, en donde portaban máscaras terroríficas y vestidos llamativos, cuyo propósito era ahuyentar los malos espíritus que en el camino los visitantes recogían según sus creencias.

Aunque el Guancasco es una actividad cultural aparentemente muy antigua, ya que no se cuenta con antecedentes documentales que brinden dicha información. Desde muchísimos años atrás, en los pueblos de Gualala e Ilama existe un gran vacío de conocimiento en cuanto a los aportes que se generan mediante los elementos especialmente culturales, sociales y morales que convergen en dicha práctica. Resulta de suma importancia conocer sus características, de qué manera se ha ido transmitiendo el conocimiento procedimental de dicha actividad de una generación a otra, cómo se difunden valores y de qué manera son aprovechados por las personas de comunidades anfitrionas del Guancasco, dicho procedimiento será analizado desde la perspectiva de la modalidad de la educación informal, desde la cual se pretende descubrir la relevancia que los pobladores de Gualala e Ilama atribuyen a los elementos que se difunden mediante el Guancasco y de qué manera repercuten en la convivencia de la sociedad de Gualala

En los municipios de Ilama y Gualala, existe un elemento simbólico de origen Lenca que se implementó en las creencias religiosas cristianas. “El Guancasco, que más que un ritual religioso, es un compendio de valores sociales, religiosos y morales que instan a la convivencia” (Villanueva, 2007, pág. 32). Este planteamiento va en concordancia al pasado, donde estos pueblos disputaban fuertemente por factores

territoriales, el Guancasco fundamentó las bases de la convivencia pacífica entre estos dos pueblos.

Esta tradición, ritual de valores ancestrales implica un tipo de educación informal, ya que conlleva el aprendizaje mediante formas empíricas, basándose expresamente de en las experiencias y en la tradición, mediante la vinculación entre semejantes, sobre ello la educación Informal se define según la UNESCO (2018):

Aprendizaje que se efectúa en la vida diaria sin objetivos claramente establecidos” Esta expresión se refiere a un proceso permanente en el que cada persona adquiere actitudes, valores, competencias y conocimientos a partir de su experiencia diaria y de las influencias y recursos educativos de su entorno (por ejemplo, la familia, los vecinos, el trabajo, las actividades recreativas, el mercado, la biblioteca, los medios informativos, etc.) (pág. párr 4).

En efecto, el ritual religioso del Guancasco es una vía tradicional de educación Informal llevando un conjunto de valores sociales a los pueblos de Ilama y Gualala en el Departamento de Santa Bárbara. Ya sea por medio de los diferentes factores artísticos, morales y sociales que coinciden en la práctica del Guancasco o por la identidad o empoderamiento que los habitantes de Gualala e Ilama sienten por los saberes, valores y habilidades que fueron transmitidos en el pasado por sus antecesores.

1.2 Problema de Investigación

¿Qué aportes ha tenido la tradición del Guancasco como educación informal para la convivencia de los pueblos de Gualala e Ilima?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Interpretar los aportes relevantes del Guancasco que se han difundido como educación informal en la convivencia los pueblos de Ilima y Gualala, departamento de Santa Bárbara.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Conocer las características del Guancasco, como una idea colectiva en los municipios de Ilima y Gualala con base en un análisis a las ideas que tienen los pobladores de dichos municipios.
2. Interpretar el sistema de valores sociales del Guancasco que coexisten en los pobladores de los municipios de Gualala e Ilima en el Departamento de Santa Bárbara con base en las creencias de los pobladores de ambos municipios.
3. Analizar los factores culturales del Guancasco como fuente de educación informal en la convivencia y su influencia en los pueblos de Gualala e Ilima.

2. Preguntas de investigación

P1 ¿Cuáles son las características del Guancasco como idea colectiva en los municipios de Ilima y Gualala como forma de educación informal en materia de cultura de paz?

P2 ¿Cuál es el sistema de valores sociales del Guancasco que coexisten en los pobladores de los municipios de Gualala e Ilima en el Departamento de Santa Bárbara con base en las creencias de los pobladores de ambos municipios?

P3 ¿Cuáles son los factores relevantes del Guancasco como fuente de educación informal en la convivencia y su influencia en la cultura de los pueblos de Gualala e Ilima?

3. Justificación

Una investigación como esta, es relevante académicamente cuando se da por hecho que aportará información sobre el tema concreto, en este caso del Guancasco. Contribuyendo a posteriores estudios académicos, dado que actualmente los trabajos sobre esta realidad en Honduras son casi nulos.

Será una fuente documental que contribuirá a la información sobre las características del Guancasco, el sistema de valores generado con dicha práctica, la importancia que los pobladores atribuyen a dichos aportes. También hará referencia a la forma en que se ha transmitido el Guancasco de una generación adulta a otra joven, logrando su permanencia en la sociedad de Gualala e Ilima, pese a la no existencia de documentos que evidencien el Guancasco, la falta de interés por documentar y todos los elementos procedimentales para su ejecución.

Este estudio además será útil porque logrará descubrir el aprovechamiento que se le da al Guancasco en el ámbito de las pedagogías culturales, mismas que promueven el aprendizaje a través de la oralidad, la observación y la acción para construir identidad cultural y por ende conciencia cultural. Por tal aseveración el individuo se convierte en la razón de ser del aprendizaje, ya que aprende de todo lo que ve, de todo lo que tiene contacto, y aplica la transversalidad en todo, pues la educación está implícita en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Convirtiendo así el capital cultural en un saber que integra todos los conocimientos que el hombre adquiere a lo largo de su vida, en todos los ámbitos.

La relevancia de ésta investigación radica en descubrir, evidenciar y documentar el vacío de información y conocimiento sobre los elementos característicos, axiológicos

y culturales que existen sobre el Guancasco milenario, entre los pobladores de Gualala e Ilima, focalizado desde el componente de educación informal. También brindará la relevancia que los pobladores de Gualala e Ilima le atribuyen a los aportes, sean estos valores morales, sociales o religiosos en su cosmovisión.

En el aspecto social, se encuentra su relevancia al descubrir formas en las que los grupos sociales pueden desarrollar una cultura pacífica, el develar un modelo o patrones de comportamiento social, aporta mucho para la reflexión y la réplica para futuros proyectos sociales que tengan la finalidad de reducir la violencia.

La intención de este estudio es realizar un aporte inicial a la comprensión a esta manifestación cultural, que por un lado tiene un carácter religioso, y lo más importante, su proceso pedagógico informal. Con este trabajo se logrará establecer algunas de sus dimensiones, caracterizarlo desde un enfoque pedagógico-cultural, tratar de diferenciarlo desde algunos de sus rasgos, ya que actualmente se carece de un estudio para describir a este conjunto de valores y la relevancia dada por parte de los pobladores de Gualala e Ilima, que tienen por identidad primaria su religiosidad, identidad que no es nueva en este país.

Capítulo 2

4. Marco Teórico

CULTURA COMO MEDIO FORMADOR-EDUCADOR

PEDAGOGÍAS CULTURALES

La pedagogía cultural se explica a continuación desde la perspectiva de Herrerías (1994):

Es un proyecto alternativo y diálogo que pretende saber hacer en la cultura para que lo generado y mantenido sea más radicalmente educativo, más favorable a la presencia y aprendizaje de experiencias e interiorizaciones humanizadoras en todos los contextos y ámbitos de la realización humana (pág. 42).

La influencia de la cultura en la vida de las personas y desde el contexto de las pedagogías culturales, propone un proyecto de aprendizaje, que consiste en el aprovechamiento de la cultura como elemento base, para construir aprendizajes significativos a partir de conocimientos integrales, previamente adquiridos mediante la cultura de los individuos. De ésta forma los conocimientos que han sido adquiridos posteriormente en cualquier campo de las disciplinas harán que coincidan en procesos actitudinales, procedimentales o conceptuales, que el individuo tiene la facultad de poder mantener activo (Schönpflug, 2009). En tal sentido, todo lo que el estudiante aprende a través de sus sentidos, en algún momento de su vida será significativo.

Se podría pensar que toda pedagogía es por sí misma cultural, y hay mucho de cierto en esta afirmación, pero, sin duda esta aseveración es mucho más pertinente cuando se habla de educación, ya que para este estudio entenderemos por pedagogía, el proceso de reflexión, crítica y propuesta sobre el currículo y sobre la conducción del proceso educacional (enseñanzas y aprendizajes) (Lutz, 2013, párr 1).

Anteriormente se mencionó que todo lo cultural es educativo, conceptualizado dentro del saber hacer, algo que se aprendió, sobre la definición o significancia, Lutz (2013) Manifiesta: “La pedagogía cultural es una forma de accionar dentro de los sistemas educacionales, donde se parte del supuesto de que el quehacer cultural y su conexión al estudiante significará aprendizajes más profundos y/o significativos” (pág. párr 1). Es decir la lo cultural contribuye al aprendizaje de las personas, porque aprende de la cohesión con sus semejantes, un saber inconsciente que se resulta significativo.

Al respecto la pedagogía cultural posee como fundamento o principio, la producción de pertinencia hacia la identidad cultural, la cual hace referencia a la adquisición de elementos de aprendizaje y conocimientos desde los propios entornos del ser humano, desde donde se es capaz de observar o apreciar lo cultural, apropiarse de la cultura vivida o aprendida, también la indagación de lo desconocido, así como llegar al grado de apropiarse de la cosmovisión y patrones culturales que comparte una sociedad, de alguna forma la cultura se va perfeccionando o mejor dicho transformando, por ende se va convirtiendo en lo que se llama identidad cultural, cuando por ejemplo una costumbre se desarrolla en un lugar determinado y los habitantes de ese lugar se sienten identificados con esta actividad, siendo tanto que si ven dicha actividad en otros lugares o culturas, su pensamiento, rápidamente los transportaría a su lugar de origen o pertinencia cultural (Lutz, 2013).

LA CULTURA POPULAR

Ya se mencionó la importancia y concepto de pedagogía cultural, ahora, se valorará el concepto y relevancia de la frase cultura popular, al respecto se refiere lo siguiente:

Se trata del compartimiento de ideologías, valores, símbolos, comportamientos, convicciones que caracterizan y distinguen a los individuos como un sujeto protagonista en las acciones del cambio cultural. La cultura popular tradicional constituye una dimensión que revela las aspiraciones históricas de un pueblo en aras de la significación y preservación de las identidades individuales y colectivas, tradiciones, normas, valores sociales, creencias y sobre todo el patrimonio, así como rasgos esenciales que presentan los sistemas culturales (Del Rio, 2017, págs. 142-143).

El término cultura popular ha sido un término difícil de definir, ya que él mismo ha estado sujeto a diversos significados en su avance a través de varios procesos históricos, donde se ha expuesto sobre el mismo. Pues el término ha sido utilizado por profesionales ligados al arte y al folclor y aunque se hablado mucho de este concepto, nunca se ha llegado al significado en sí sobre la definición de estas dos palabras (Kingman, 2017).

Anteriormente se mencionó sobre la cultura popular que está implícita en varias dimensiones del ser humano, por medio de varias formas y vías de comunicación, al respecto Gonzáles (1996) "La cultura popular, esta se expresa de muchas maneras y en muy diferentes campos en los que actúa el hombre" (pág. 2). Esto quiere decir que la cultura forma parte de la interacción humana, desde otras palabras, no puede existir cultura sin interacción, ni interacción sin cultura.

La cultura no solo encierra aspectos meramente etnográficos, va más allá de eso, algunos de los muchos ejemplos de cultura popular que se pueden mencionar son: formas de vida, maneras de hablar o expresarse (regionalismos), costumbres, tradiciones, formas de crianza, sentimientos, aptitudes, etc.

Tal como lo explicaba Kingman (2017) en su escrito nociones de cultura popular: Es importante saber que la cultura popular, a través de su construcción histórica, ha sido una definición controversial que en sus inicios en Europa se vinculaba con ideas excluyentes, donde se observaba a lo popular como algo negativo qué debía ser controlado, debido a la contingencia por demostración excesiva de sentimientos hacia elementos culturales o artísticos. Al par de esto y como la otra cara de la moneda a esta interpretación de lo popular formó parte una cosmovisión positiva de los campesinos, que pese a lo anterior se encontraba anclada a una sobrevaloración de pertinencia hacia las tradiciones. Por lo tanto, la cultura popular era considerada antagónica a una cultura de élite, Dicha división era provocada por las clases sociales especialmente las diferencias que existían entre la clase alta y la clase baja. Por ende quiénes vivieron en si la cultura fueron las personas de la clase baja ya que pertenecían y vivían el folclor del pueblo, donde los principales rivales siempre fueron los refinado, bárbaro los poderosos, distanciados especialmente por los hábitos considerados civilizados que separaban cada vez más estos estados partes de una misma sociedad. Anteriormente se abordó el concepto y definición de cultura popular, ahora se mencionará siempre sobre este, desde la perspectiva tradicional, como a continuación lo explica Velásquez (2012):

La cultura popular tradicional constituye una dimensión que responde a las aspiraciones históricas de un pueblo en aras de la significación y preservación las identidades individuales y colectivas, tradiciones, normas, valores sociales, creencias y sobre todo el patrimonio, así como rasgos esenciales que presentan los sistemas culturales (pág. Párr 1).

En efecto, toda acción conlleva un propósito, en esta explicación entonces es importante saber que cultura popular de los pueblos busca suplir sus objetivos colectivos e individuales, ya sea el mantenimiento sus costumbres, tradiciones o formas de vida, todos estos elementos son los que por años los han mantenido con una identidad común a la cual se sienten pertenecientes y empoderados de mantener viva.

Al ahondar sobre el amplio concepto de cultura popular, Es importante mencionar de manera breve las maneras en cómo ha sido interpretada dicho termino desde la perspectiva de otras disciplinas.

Es así que en la década de los 60 la historia asimila realizar un trabajo histórico ascendente proponiendo acercamientos a la narrativa de la forma de vida de las clases populares, mediante la búsqueda de otras fuentes a las presentes en relatos Reconocidos (Kingman, 2017).

Se puede decir entonces que la cultura popular no se limita solamente a los aspectos antropológicos, sino que hay varios o es decir muchas disciplinas que están inmersas en la cultura popular, al respecto Arantes (1981) dice:

Cultura popular Dista mucho de ser un concepto definido por las ciencias humanas y especialmente por la antropología, disciplina social que ha dedicado

especial atención al estudio de la cultura, son muchos los significados y hechos bastante heterogéneos y variables que abarca esta expresión (pág. 7).

Esto quiere decir que la antropología es un aspecto incluido dentro del amplio mundo de la cultura popular, por ejemplo la lingüística, es parte de la cultura, porque desde ella se pueden analizar los regionalismos, las formas de hablar de las personas, también podría ejemplificar el sistema de valores que posee la colectividad, la cosmovisión acerca de la naturaleza, en fin es tan enorme el contexto de cultura popular que puede ser analizado desde diversas disciplinas del conocimiento, aduciendo que la cultura está incluida en todo los ámbitos de la vida del ser humano.

Según el profesor de Antropología Johannes Fabian, quien ha dedicado bastante su estudio a temas similares o vinculados a la cultura popular, refiere a que la misma es auténtica y ha sido utilizada para teorizar ciertas prácticas humanas. Dicho concepto de cultura por si solo tiende a desaparecer (Kingman, 2017).

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de un territorio, a tal punto que muchos pueblos y lugares en Europa y en América Latina han apostado por una revalorización de lo cultural, de lo identitario (recreando incluso nuevas identidades culturales) y patrimonial como eje de su propio desarrollo (Molano, 2007, pág. 74).

A priori la cultura es un elemento vital de cada comunidad puesto que ésta, fundamenta las raíces de un pueblo, y lo valoriza, diferenciándolo de otros, de alguna forma la cultura proporciona beneficios sean estos de cualquier índole, como lo es en el caso de algunas tradiciones que atraen el turismo para presenciar algún evento

ameno, esto conlleva la vinculación de otros elementos, como es el caso del factor monetario

En gran medida la cultura popular, es cultura de clase subalternas; es con frecuencia la raíz en la que se inspira el nacionalismo cultural, es la expresión de grupos étnicos minoritarios, la cultura popular incluye aspectos tan diversos como las lenguas minoritarias en sociedades nacionales, en que la lengua oficial es otra; como las artesanías para el uso doméstico y decorativo, como el folclor, en su acepción más rigurosa y más amplia, como formas de organización social, paralelas a las instituciones sociales formales que caracterizan una sociedad civil y política; dada como cúmulo de conocimientos empíricos no considerados como científicos (Stavenhagen, 1986, pág. 8).

Desde la perspectiva del autor comenta sobre las consideraciones de las colectividades que han creado su cultura popular, se denota cierta discriminación entre clase, al hacer alusión sobre las diferencias que emanan de las clases de elite al respecto también otros autores han dicho que la cultura popular se vio como algo negativo, porque nace del corazón de las colectividades, por el apego riguroso que tienen los integrantes de los grupos étnicos, donde la cultura popular confluye, lo que conlleva un atraso en las comunidades, por el deseo de mantener lo viejo, lo tradicional, en otras palabras las clases de elites consideran la cultura popular algo subalterno a su clase social, algo que en muchas ocasiones para estas estructuras de elite, fue símbolo de vergüenza, pobreza y retraso, visto así, desde sus propias perspectivas, sin embargo en otros contextos fue muy aceptado, no en general, sino como pequeñas comunidades que representan la identidad tradicional de un país,

siendo utilizados solo en algunas ocasiones, por motivos patrios. Al respecto se hablará en el siguiente apartado:

Estos pueblos con identidad popular se encuentran contrapuestos a una cultura de elite, por lo tanto la aseveración anterior, sobre que es cultura de clase, de hecho la cultura popular se ha visto modificada por la adquisición de nuevos hábitos, nuevas costumbres y tradiciones influenciadas por esa cultura de elite, frente a esto se evidencia el desvanecimiento y en muchas ocasiones el desaparecimiento de estas culturas populares irremediabilmente, o bien se logran preservar para la utilización de los Estados, como una postal de identidad cultural para los países, en si utilizados como herramientas de las clases dominantes (Stavenhagen, 1986).

IDENTIDAD CULTURAL

Es importante conocer la conceptualización de la palabra identidad, antes de iniciar a abordar este universo de elementos, al respecto, la palabra identidad surge del vocablo latino *identitas*, su definición versa que es empleada para expresar una gama de rasgos y elementos muestran o diferencian a un conjunto de sujetos del resto de los grupos humanos (Rodríguez, 2019).

La identidad cultural, no es algo que surge de la colectividad como algo instantáneo, en ella están implícitos elementos históricos y antropológicos y de los relevos generacionales, que se materializan a través del tiempo, tal como afirma Molano (2007): “La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro” (pág. 74).

Al respecto de lo anterior se puede decir entonces que la identidad cultural es herencia de los antecesores, producto de elementos del pasado que se adoptaron de factores exteriores e innovaciones incorporadas en la actualidad.

La identidad cultural engloba un sentimiento de pertenencia a un grupo social, en el cual se comparten elementos culturales, como praxis, valores y creencias. La identidad no es un principio fijo, sino que se produce individual y colectivamente, la identidad está relacionada a una geografía, a la forma de vida cultural en la que la identidad se produjo. Existen otros elementos que caracteriza la identidad cultural, sobre esto se comenta en el siguiente apartado:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente por medio de múltiples puntos en los que se plasma su cultura, como la lengua, principal instrumento de comunicación entre los vinculados en una comunidad, las relaciones interpersonales, ritos, tradiciones y costumbres genuinas del lugar, o los hábitos que tienen en común, en si el sistema de valores y creencias, se puede decir que el carácter inmaterial y privado es el elemento perteneciente de la cultura, pues estos son producto de la colectividad (Molano, 2007, pág. 43).

La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la aptitud de admitir el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que asisten a crear el futuro. La primera funcionalidad de la identidad, es marcar fronteras entre un nosotros y los demás y no se observa de que otra forma tendríamos la posibilidad de diferenciarnos de los otros, si no es por medio de un conjunto de aspectos culturales distinguidos. Por eso los científicos tienden a reiterar siempre que la identidad es simplemente el lado

subjetivo de la civilización, la civilización interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros (Giménez, 2005).

Es decir entonces el concepto de identidad cultural es la manifestación del patrimonio de las colectividades, entendido no como objetos, construcciones o cosas, sino más bien como acciones, formas de vida, etc. al respecto se abordará en el siguiente párrafo:

La identidad de un grupo social está dada por su patrimonio, que es la expresión de su origen, estilo de vida, desarrollo, transformación e incluso de cadencia, en otras palabras, de su cultura, su memoria histórica. El patrimonio no es sinónimo de monumentos y objetos sin vida, arquitectónicos, artísticos o expuestos en un museo. El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad y es uno de los ingredientes que puede generar desarrollo en un territorio, permitiendo equilibrio y cohesión social (Molano, 2007, págs. 75-76).

El patrimonio ha dado origen a la identidad cultural, porque es el elemento que enlaza lo que ocurrió en el pasado y mantenido en el presente en determinado territorio, también aduce con lo que ha sido actualizado o transformado en la actualidad, con nuevos elementos anexados a la cultura, cuando escuchamos o leemos la palabra patrimonio cultural suele venir a nuestra mente imágenes de monumentos históricos contruidos, o lugares que marcan historia de un lugar, sin embargo no es solo esos aspectos extrínsecos y tangibles, existen otros también de valor incalculable que proveen de beneficios a las colectividades, lo que permite su permanencia y unión entre individuales y colectivos.

IDENTIDAD CULTURAL- IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA

La identidad de un individuo se caracteriza, sobre todo por la intención de distinción, demarcación y soberanía en relación a otros sujetos, se expone naturalmente la controversia de cuáles son los atributos especiales a los que dicho sujeto apela para fundamentar esa intención. Se habla de una doble serie de atributos distintivos, todos ellos de naturaleza cultural en los cuales se encuentran los atributos de pertenencia popular que comprometen la identificación del sujeto con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales (Giménez, 2005).

Entonces, la identidad de un individuo tiene dentro elementos socialmente compartidos, es el final de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo individualmente exclusivo. Los elementos colectivos resaltan las semejanzas, en tanto que los particulares enfatizan las diferencias, pero los dos se conjuntan para constituir la identidad exclusiva, aunque multidisciplinar, del sujeto individual (Giménez, 2005).

Todo lo anterior se merece subrayar esta contribución de manera específica sociológica a la teoría de la identidad, de acuerdo con la cual las pertenencias sociales conforman, aunque contradictoriamente, un ingrediente fundamental de las identidades particulares. No solo eso, de acuerdo con la proposición de Simmel, la multiplicación de los círculos de pertenencia, lejos de diluir la identidad individual, más bien la hace más fuerte y circunscribe con más grande exactitud (ACOSTA, 2017).

Algunos profesionales de las ciencias humanas, han sugerido ciertos aportes sobre la identidad cultura, “Según los sociólogos, los más importantes – aunque no los únicos – serían la clase social, la etnicidad, las colectividades territorializadas

(localidad, región, nación), los grupos de edad y el género. Tales serían las principales fuentes que alimentan la identidad personal” (Giménez, 2005, pág. 11).

A priori también los sociólogos agregan que de acuerdo a los diferentes ámbitos, algunas pertenencias tienen la oportunidad de poseer más grande relieve y visibilidad que otras. De acuerdo a lo anterior para alguien perteneciente a algún grupo étnico, por citar un ejemplo, la pertenencia hacia su etnia, demostrada en sus rasgos físicos en la mayoría de ocasiones, tiene para ellos de mayor importancia que su estrato social, aunque objetivamente según la sociedad pertenecerá a las clases subalternas (Giménez, 2005).

La relevancia que en el ejemplo anterior se expone, nos muestra el nivel de pertenencia hacia la identidad cultural que un sujeto posee, esto puede involucrar elementos históricos, como sus antecedentes sobre el grupo al cual pertenece, su rol en el involucramiento de las actividades y sobre todo el sentimiento de empoderamiento hacia su cultura, que difícilmente podrá pasar un proceso de aculturización si ama sus raíces en las cual se ha engendrado, crecido y mantenido.

Cabe agregar aunque, ya de acuerdo con los clásicos de esta ciencia social, la pertenencia popular supone comunicar, aunque sea medianamente, los modelos culturales de tipo simbólicos o expresivos de los grupos o colectivos en mención. No se forma parte de algún grupo popular, ni se es reconocido por los mismos integrantes de él mismo, si no se comparten en menos o mayor nivel sus principios, sus valores, su visión, sus prácticas, sus costumbres, etc. Esta aseveración nos facilita saber en qué sentido la participación es el nutriente de la identidad (Giménez, 2005).

La identidad cultural, es una variable muy considerable en la creación de cultura de paz desde cualquier inicio ya que, si no hay una relación social unida, que se identifique como tal, que comparta valores, tradiciones, prácticas y un método de ver la vida, ninguna creación o idea se puede lograr (ACOSTA, 2017).

La construcción de una cultura de paz puede que no sea misión fácil, puesto que casi siempre existen conflictos dentro de las comunidades y con circunvecinas, sin embargo es la identidad cultural un elemento de cohesión, ya que comparten una cultura similar y todos son protagonistas de las mismas costumbres, tradiciones, formas de hablar, etc. Son precisamente estos elementos los que pueden crear los vínculos sólidos de armonía y paz en algunas comunidades, desde otra perspectiva el concepto de otredad explicado a continuación:

Además, tener conocimiento de una identidad cultural les permite a los individuos tener conciencia de la otredad; es decir, mediante el conocimiento de este concepto los seres humanos desarrollan la habilidad de reconocer al otro, lo que incentiva la curiosidad por otras culturas y tradiciones. Por ejemplo, la identidad cultural fomenta un turismo sano (Rodríguez, 2019, pág. 1).

La multiculturalidad a nivel mundial, que respecto a lo anterior, los individuos parte de una cultura, se identifican entre similares, pero al mismo tiempo se distinguen y distinguen a otros sujetos pertenecientes a otras culturas, esto crea en el individuo la motivación por descubrir las formas de vida de otros, para identificar elementos nuevos y desconocidos por su cultura, por ende la identidad cultural propia conlleva descubrimiento cultural a través del turismo.

2.1.5 IDENTIDAD-CULTURAL- TRADICIÓN COLECTIVA

Según (Rodríguez, 2019): Los individuos pueden optar por un determinado grupo social al cual sienten empatía, esto en respuesta que al interior de las comunidades, pueden originarse algunas subculturas, con otras formas de vivir dicha cultura (tradiciones, culturas, etc.) es así que un sujeto puede elegir la identidad en la cual se siente identificado.

La identidad cultural ésta implícita en todas los contextos donde las individuos parte de una colectividad están inmersos, resulta inevitable poder investigarla de forma separada al respecto, ya que dentro de una cultura popular coexisten ciertos elementos de contrariedad entre los individuos, por preferencias, vínculos o apegos a ciertas particularidades individuales o familiares, al respecto Rodríguez (2019) Relata: “También se ha establecido que una identidad cultural no solo se puede estudiar como un fenómeno aislado, sino que además puede surgir como una oposición a otras identidades” (pág. 1).

Es importante mencionar que en el caso de las oposiciones en identidades, hoy en día existen, se pueden observar muchísimas, aún en comunidades relativamente pequeñas, por ejemplo en los elementos religiosos y políticos, es donde más puede haber oposición, significando esto, una problemática en la convivencia en algunas ocasiones, por las discrepancias en las maneras de pensar, no aplicando la tolerancia, resultado conflictos en la convivencia ya sea familiar o comunal.

Algunas identificaciones culturales se pueden definir mediante la oposición a otras. Esto quiere decir que cierto grupo de una determinada comunidad suele

definirse a sí mismo mediante la acentuación de las diferencias que mantiene con otras culturas o con otras sociedades (Rodríguez, 2019, pág. 2).

La aclaración anterior puede constatar que la identidad cultural de un pueblo crea divisiones, entre ambas y otras en algunas ocasiones, esto respecto a sus forma de definirse a sí mismos, mediante las manifestaciones propias y únicas de su identidad, en otras palabras esas particularidades que hacen único a un grupo, son la que se mantienen y hacen diferenciar a una cultura de otra.

Para comprender específicamente la palabra identidad cultural, es importante comprender los elementos que la forman, al respecto Molano (2007) afirma: “El concepto de identidad cultural se comprende a través de las definiciones de cultura y de su evolución en el tiempo” (pág. 69). Esto quiere decir que para poder interpretar su significado, es importante conocer los elementos que integran la cultura (Tradiciones, Costumbres, símbolos, etc.), y de qué forma se han transformado a través del tiempo, convirtiéndose ahora en algo propio de los individuos pertenecientes a las colectividades.

Pese que la identidad cultural es creada a través de pueblo y es algo intrínsecamente desarrollado, desde el seno de individuos que comparten una misma geografía y pertinencia hacia sus costumbres, tradiciones y formas de vivir, en muchas ocasiones si la identidad cultural, no es controlada a través de la educación y de ciertas instituciones, esta podría ser dañina, ya que podría incentivar la discriminación y otros daños, esto es va en detrimento en el desarrollo de los países y de los individuos. Sin

embargo si una identidad cultural es bien promovida traerá muchísimas ventajas para una nación (Rodríguez, 2019).

Sobre lo anterior, es importante destacar el seguimiento y tratamiento que algunas entidades deben de darle a la identidad cultura, por ejemplo, sobre lo negativo, en la cultura Estadounidense, la Festividad del “Halloween” (día de Brujas) para muchas personas resulta ser una celebración pagana, porque promueve la muerte en su forma y origen. En cierta cantidad de personas a nivel mundial no es muy bien vista, en el marco de esa celebración, se han grabado hasta películas, donde se llevan a cabo actos satánicos que conllevan asesinatos y otro tipo de prácticas, que en la sociedad actual se ha sabido de muchos de estos actos que han sido concretizados en la vida real. Todo en si dependerá entonces qué tipo de identidad cultural se promueva y apoyen, seria genial que esas identidades, fueran en respuesta de valores y principios positivos para la sociedad.

Anteriormente se mencionó que la identidad está fuertemente ligada a los aspectos meramente culturales de una región, ahora se abordaran estos aspectos desde la óptica de Mosquera (2020) quien afirma que:

La identidad cultural como se expresa está definida por el pensamiento ideológico y por el modo de supervivencia que tiene una sociedad en particular, dependiendo de muchos factores como por ejemplo; el territorio o una región, en específico hace que ese grupo social tenga su propia identidad (pág. 18).

Lo antes mencionado refiere que la identidad cultural representa las ideologías de las colectividades, la manera en la que han mantenido sus raíces y sus formas de

vivir a través del tiempo, delimitados por el territorio geográfico y cultural y que históricamente les ha regido como comunidad, y ha posibilitado su propia identidad.

Las características de una identidad cultural están dominadas de manera relevante por el ámbito en el que los individuos pertenecientes interactúan, así también como su espacio cultural e histórico (Rodríguez, 2019).

Respecto a lo anterior, no puede haber cultura sin delimitación; territorial, histórica y social, acorde a las costumbres, tradiciones y formas de vida, se imposibilita caracterizar una identidad cultural que no compartan rasgos históricos, sociológicos y culturales, por ende no sería una identidad cultural. Entonces no puede haber identidad cultural, sino existen aspectos comunes que diferencien a una colectividad de otra, sean estos diversos entre sujetos, siempre habrán elementos comunes que vincularan a unos con otros dentro de sus mismos espacios geográficos, ya sean estos intrínsecos o extrínsecos.

La identidad se ha visto marcada por el territorio o contexto donde se desarrolla, por tal razón, la geografía constituye una vinculación hacia determinada cultura popular, por ejemplo; el continente americano no sería el mismo si no hubiese ocurrido la conquista de estos territorios por parte de los europeos. La identidad cultural de Latinoamérica se encuentra muy marcada por el mestizaje producto de este descubrimiento (Rodríguez, 2019, pág. 1).

Lo anterior versa que las culturas están fuertemente caracterizadas por los nexos que han sido influencia en la vida cultural de los pueblos. La identidad cultural coadyuva en la conservación de los elementos históricos de las sociedades,

detalladamente en aquellas sociedades letradas, ya que de alguna forma poseen registros escritos, con el propósito de mantener la memoria viva de los pueblos, especialmente aquellos que guardan tradiciones, valores y religiones entre otros elementos.

Para poder conservar la identidad cultural se requiere que los sujetos identifiquen la razón de la importancia del folclore y de las tradiciones, mediante el conocimiento y el entendimiento de las mismas, un individuo se puede relacionar de forma más eficaz con su identidad cultural y con su país.

La identidad al interior de la categoría de la cultura se construye por medio de la historia, también a través de las actividades artísticas, como por ejemplo; los monumentos, escritos, pinturas, etc.

2.1.6 FORMACION DE IDENTIDAD CULTURAL

El elemento fundamental para la formación de la identidad se encuentra a través del lenguaje, ya que es uno de los primordiales que debe ser para que logre producir una relación entre los grupos de personas (Rodríguez, 2019).

Es importante dialogar sobre lo anterior, pues el idioma es un elemento de compartición común que las colectividades tienen, no solo por el uso de modismos y regionalismos pertenecientes a ella, sino también por la forma de hablar de los sujetos de un grupo, pues es normal al conocer varias comunidades y distinguir las maneras de hablar de una y otra, por tal razón se considera que la lengua es un determinante para la formación de la identidad cultural.

La identidad nace espontánea, incluye la acción de ciertas praxis en consonancia con la idea de suplir ciertas necesidades, como se explica a continuación:

La identidad se sustenta en la subjetividad humana, que constituye un factor de objetivación práctico de valores. El individuo, no solo se reconoce como miembro de un grupo; sino que se percata de su cercanía con respecto a los demás miembros de su comunidad (Castro, 2020, pág. 309).

Por eso al respecto de lo anteriormente mencionado, los individuos que son parte de una determinada cultura, logran aprender y obtener la identidad cultural en la cual se encuentran sumergidos, es importante en primer lugar el apego que este tenga sobre ella, se debe nacer, crecer y mantener con esos rasgos identificativos hacia ese grupo social, que le hace sentir perteneciente y empoderado. Una persona que no sienta vínculos afectivos hacia algo que no le pertenece difícilmente podrá obtener dicha identidad. Se podría decir que para poder ser parte de determinada identidad, hay que sentir cierto grado de empatía hacia su propia colectividad y su cultura.

Hoy en día es posible la formación, gracias a varios programas educativos, donde desde corta edad se inicia a fomentar de la identidad cultural, en algunas ocasiones incluidos en las mallas curriculares de los centros educativos u en otros programas de educación no formal, donde se incorporan temáticas como: la música, la danza tradicional, en otros casos desde el ámbito de la historia y la literatura, allí se conocen teóricamente sobre estos elementos. (Rodríguez, 2019). La existencia de algunas instituciones posibilita el fomento de valores culturales como la danza, la pintura, la elaboración de artesanías, etc.

2.1.7 CAUSAS DE LA PERDIDA DE IDENTIDAD

2.1.7.1 Globalización

Una de las primeras causas de la pérdida de la identidad cultural es la globalización, pese que ha aportado varias ventajas a las sociedades, entre ellas; la fluidez de la comunicación y la información, entre otras la facilidad para resguardar información invaluable.

Esta también ha incidido en la identidad cultural de las colectividades, ya que posee incidencia en la forma en que los sujetos se incorporan con sus orígenes. Un ejemplo al momento de realizar un viaje, los individuos se advierten de los lugares de convergencia de cada cultura, apartando en algunos casos las diferencias existentes.

La globalización ha sido responsables de que una cultura con otra sea cada vez más parecida, lo que produce en varias ocasiones que se cambien ciertos elementos: por ejemplo en el uso de las vestimentas, alimentación o costumbres, que se atribuyen a la identidad cultural (Rodríguez, 2019).

Sobre lo anterior es importante el papel que la globalización ha desempeñado en el identidad cultural de los pueblos, es una realidad que los medios de comunicación, especialmente la televisión, influye poderosamente en las personas, por decir un ejemplo en los países de Centroamérica, que se ven fuertemente incididos por el léxico mexicano, a través de sus telenovelas, series y películas, vemos entonces que la juventud especialmente, adaptan su lenguaje, formas de vestir y otros elementos, acorde con los que alimentan en esta recepción de información, cada vez relegando su propia identidad, sus valores ancestrales, sus raíces, etc. Y reproduciendo otra completamente diferente.

2.1.7.2 Migración

La migración se remonta a los inicios de la humanidad, especialmente cuando las sociedades eran nómadas, buscaban formas de sobrevivir y específicamente comodidades para cultivar la tierra, variando ante todo sus costumbres y formas de vida acorde al lugar en que se encontraban.

En varios casos pasa desapercibida la manera en como la migración puede influir en las diferentes culturas que conforman las colectividades, un ejemplo de ello, son los hijos de los migrantes que frecuentan abandonar su tradiciones y costumbres para acoger otras de países extraños en donde se establecen. En dichos casos sucede un cambio de cultura casi obligada a adoptar, otras formas de hablar, de convivir e interactuar con el medio que les rodea.

2.1.8 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD

La supresión de la identidad, ha traído muchas consecuencias, que han incidido ya sea en ventaja o desventaja en el avance de las sociedades.

Una de estas consecuencias sobre la perdida de la identidad ha sido la incorporación de espacios más uniformes, esto produce un desvanecimiento de los rasgos de una cierta cultura (Rodríguez, 2019).

Lo anterior indica que hoy en día, talvez debido al excesivo acceso a la tecnología, la fluida comunicación e información, los medios de comunicación disponibles, etc. han posibilitado el acceso de todos los grupos a otras culturas, es decir que será normal que una persona ajena a una cultura se encuentra sumergida en elementos de otra totalmente diferente, y en este sentido nadie querrá parecer diferente

o “raro” en comparación con otra persona, en donde la mayoría son similares, lo cual contribuye a evadir o desvanecer su identidad cultural.

La consecuencia más intrigante para los investigadores de este tema, ha sido el deterioro de las lenguas, pues esto indica que al olvidar su cultura de origen, las personas pierden su lenguaje nativo, producto de esto el desaparecimiento de muchas lenguas (Rodríguez, 2019).

Para citar un ejemplo sobre lo anterior, contextualizado en Honduras, país Multicultural y multiétnico, se sitúan diferentes dialectos, productos de varias etnias que integran el país. Han sido los más longevos quienes han conservado su lengua, tradiciones, costumbres, etc. al significar el 89,2% de la población mestiza hondureña, ha influenciado significativamente a la población indígena, que se sabe que en muchas ocasiones han podido ser objeto de marginamiento y discriminación. Esto podría ser ha incidido en que los indígenas pierdan poco a poco su identidad cultural, especialmente en el empleo de su lengua de origen.

2.2 PATRIMONIO CULTURAL

A priori, el patrimonio, desde este contexto cultural, son las costumbres, tradiciones, estilos de vida, lenguaje, creencias, es el legado que los antepasados han dejado para las presentes generaciones. Mejor dicho desde otras palabras patrimonio cultural inmaterial, puesto que no son monumentos, lugares históricos y otros, sino elementos intangibles.

Al respecto, “el patrimonio cultural es una invención y una construcción social” (Prats, 1998, pág. 115). Invención, porque fue algo que surgió de la cosmovisión y

creencias de la colectividad, construida socialmente, porque no fue algo realizado individualmente, sino colectivamente, mantenido a través de los tiempos, y que supo ser valorado históricamente.

El patrimonio cultural no solamente está delimitado por los objetos, construcciones o cosas antiguas (monumentos contruidos, obras de arte, objetos obviamente conocidos por la humanidad, etc.), también están incluidos elementos intangibles como; costumbres, tradiciones, sistemas de significados, lenguajes, formas de expresarse simbólicamente, etc. que no son tomadas en cuenta como parte de patrimonios culturales, sin embargo merecen atención y preservación. (Batalla, 2004). A priori, las costumbres, tradiciones y los demás elementos intangibles son patrimonio cultural, puede decirse que es algo muy fuerte, especialmente en las colectividades, donde es valorada su cultura, los sujetos sienten una fuerte pertenencia hacia la misma, solo podrían desaparecer talvez por fuertes procesos de aculturizacion, o las causas que anteriormente se describieron, aunque es difícil que una colectividad que nace, vive y mantiene su cultura sea influencia por otra al grado de desaparecerla.

2.3 EL CULTO

El culto es un eje que articula el calendario, las fechas festivas, las estaciones y ciclos agrarios. Asimismo, el culto permite conservar la tradición cultural, que influye en los procesos de configuración de la identidad de los individuos, que pertenecen a las comunidades agrarias (Molina, 2010, pág. 88).

Desde la perspectiva anterior el culto significa la unión de las festividades, las estaciones del año y los ciclos de los involucrados, este conlleva a la mantención y preservación de las identidades culturales, ya que incide en los procesos de formación

de dichos sujetos que pertenecen a estas comunidades. Sobre esto Taubes (2017) Opina: “El culto representa la unidad de los poderes biológicos del pueblo con su fuente de vida. El propósito del culto es la alianza con los dioses” (pág. 286). Con el culto las colectividades establecen alianzas con sus deidades, a la vez las estableces entres sus coterráneos, al profesar un mismo credo al cual se sienten sujetos, y sobre todo apegados a una herencia de sus antecesores. La práctica cultural no se vuelve algo monótono, para aquellas personas que van fomentando su identidad cultura, tal es el caso de los niños y jóvenes que observan con ahínco como sus antecesores desarrollan las actividades, por lo tanto las van comprendiendo y aprendiendo para en un futuro reproducirlas.

El culto proporciona la presencia real de lo sagrado ante el trasfondo de su habitual distanciamiento, lo sagrado está presente y es accesible, pero no siempre, ni para todos, la modalidad de esta presencia excepcional está definida, porque en su estado habitual, lo sagrado está lejano y oculto. El culto concentra y monopoliza las formas de hacer presente lo que en otros lugares está ausente e inaccesible (Taubes, 2017, pág. 10).

Al respecto, el culto representa en si las creencias del pueblo, ante algo divino o sagrado, al cual se le atribuye poderes sagrados o mágicos, desde esa perspectiva resulta muy importante analizar estas aseveraciones, porque el culto promueve acercamientos entre lo humano y lo espiritual, lo propone como accesible. Cuando en general los espíritus que en la tierra se tienen como tales son invisibles a los ojos humanos, fundamentados solamente por la fe de las personas. Para dar un ejemplo: En el caso de los cristianos, cuando rinden culto a Dios por medio de las diversas

formas de adorarlo, en el momento en que realizan dichos actos, según ellos se acercan a ese ser supremo que dicen ser el creador del universo, en el caso de algunas religiones, no solo se manifiestan a través de la oración, sino también de bailes y canticos, en muchas ocasiones impulsados por factores emocionales y psicológicos.

REPRESENTACIÓN SOCIAL

Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas. Sabemos que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra en su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia o los mitos corresponden a una práctica científica y mítica (Moscovici, 1979, pág. 1).

Al respecto, las representaciones populares, son asociaciones que pueden ser percibidas de manera precisa, y que se encuentran inmersas en la cotidianidad de múltiples maneras, desde acciones tan minúsculas hasta las más representativas, todas percibidas a través de la sensorialidad. Para entender detalladamente el significado de representación social, a continuación se relata un concepto sobre ellas.

Representación social: un término que actualmente encontramos en todas las ciencias sociales, mucho después de que S. Moscovici (1961) hubiese reanudado con el empleo de este «concepto olvidado» de Durkheim. Pero también constituye la designación de fenómenos múltiples que se observan y estudian a variados niveles de complejidad, individuales y colectivos, psicológicos y sociales. Y además,

una nueva unidad de enfoque, fecunda para la psicología social, prometedora para las otras ciencias sociales (JODELET, 1986, pág. 1).

Sobre lo anterior la representación social está presente en las interpretaciones singulares y plurales de la colectividad, es un constructo individual y colectivo, tomados en cuentas desde ámbitos variados.

Volvamos atrás, más precisamente, a Durkheim. En su espíritu las representaciones sociales constituían una clase muy general de fenómenos psíquicos y sociales que comprendían lo que designamos como ciencia, ideología, mito, etcétera. Aquellas borraban los límites entre el aspecto individual y el aspecto social y paralelamente la vertiente perceptual de la vertiente intelectual del funcionamiento colectivo: Un hombre que no pensara por medio de conceptos no sería un hombre; puesto que no sería un ser social, reducido solamente a las percepciones individuales, sería indiscriminado y animal (Moscovici, 1979, pág. 1).

De acuerdo a lo anterior vemos que Durkheim plantea que las clases sociales eran parte de “fenómenos” tomados en cuenta como psíquicos y sociales, lo que era interpretado como ciencia, las ideas y la mitología, aquí tiene mucho que ver la percepción de los individuos y la formación de conceptos para entender los mismos e interactuar en sociedad, por eso reacciona a la idea que un hombre que no piensa por medio de conceptos no sería un hombre y es más, lo relaciona con un animal. Esto quiere decir que no solo toma en cuenta la percepción, el ordenamiento de las ideas, sino más que todo la razón, como parte indispensable en la vida de los seres humanos,

que le permite actuar con sentido común. Lo que le permite ser parte de una colectividad.

Llamamos representaciones sociales a las imágenes (inmediatas) del mundo presentes en una comunidad lingüística cualquiera. Representación refiere, en este contexto, a la imagen (mental) que tiene un individuo cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier comunidad lingüística, acerca de alguna cosa, evento, acción, proceso no mental que percibe de alguna manera. Esta representación - en la medida en que es conservada y no reemplazada por otra - constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o proceso (Raiter, 2002, págs. 1-2).

Ante el comentario anterior se consideran a las representaciones sociales como los significados que el cerebro ha creado para remitir a un significante. Desde el ámbito de la lingüística lo primero que se conoce es el significante que es la imagen sensorial, para luego reconocer el significado, por medio de su concepto o definición.

Las representaciones sociales son creaciones inmediatas de imágenes modelos que el cerebro forma para relacionar por medio de la palabra, objetos, lugares, eventos, en otras palabras, la presentación social se crea a partir de la percepción, por medio de los sentidos y queda guardada como una panorámica en la memoria, por ejemplo; al mencionar un objeto, rápidamente viene a nuestra mente la imagen de este determinado objeto, esa imagen mental, evento, etc. ésta ha sido el resultado de la interacción que hemos tenido al observar, palpar, oler, saborear y escuchar, la

representación social es construida por el cerebro. Si no son reemplazadas o modificadas se convierte en el significado o creencia que refiere a un determinado hecho, evento acción o proceso. De hecho son los sentidos los que perciben y el cerebro el encargado de crear y mantener las imágenes. Dicho esto en otras palabras la representación social posee una función muy importante en la vida social del individuo, al respecto de su interacción con sus semejantes, por eso Moscovici en Mora (2002) aclara:

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (pág. 7).

Lo anterior constituye a la representación social como la encargada de producir comportamientos y propiciar elementos comunicativos entre los sujetos. Como tal es un cuerpo organizado de saberes y de acciones de la mente, mediante las cuales la realidad física y social puede ser comprendida, en las cuales mediante la interacción común los individuos echan a volar su imaginación.

Sobre lo que antecede, las representaciones sociales conllevan a la formación de una idea sobre lo que se ha tenido contacto con anterioridad, esto remite a un contexto, un evento, una acción, un lugar, un objeto etc. del cual se ha percibido su forma. Raiter (2002) comenta sobre ello: “en si las relaciones sociales es lo que nos

refiere al mencionar algo y pensarlo, en otras palabras un ejemplar de algo. El cerebro crea imágenes que permite dirigir la imaginación por medio de esas imágenes el cerebro recrea” (pág. 2).

A manera de reflexión es importante aclarar que las representaciones sociales son el resultado del procesamiento del conocimiento, cuyo origen son los estímulos del entorno el en cual cada persona se desenvuelve, es relevante también recalcar, que ello también inciden otros elementos como la dimensión genética, los antecedentes históricos, etc.

Dicho lo anterior en otras palabras, es el saber de sensatez que plantea como propósitos informar, permanecer a la vanguardia, y procurar el sentido de pertenencia dentro de su ámbito, que nace desde el compartir de la comunicación del grupo popular. Una la manera de conocimiento mediante la cual se reconoce dentro de lo que conoce, pues al poseer conciencia de las representaciones sociales, es accesible dotar a toda figura un significado, y a todo significado una figura (Mora, 2002).

Una de los investigadores sobre este tema, Denise Jodelet. También ha señalado que las representaciones sociales están estrechamente vinculadas al conocimiento del sentido común, al respecto:

Por otra parte, Denise Jodelet, estudiosa que se ha interesado también por el tema de las representaciones sociales ha dicho que el campo de representación designa al saber de sentido común, cuyos contenidos hacen manifiesta la operación de ciertos procesos generativos y funcionales con

carácter social. Por lo tanto, se hace alusión a una forma de pensamiento social (Mora, 2002, pág. 7).

El conocimiento refiere al sentido común, esta aseveración está estrechamente vinculada a la pertenencia de grupo, ya que se aprende en él, y por medio de él, un ejemplo claro de esto, cuando los niños en el pre básica, empiezan a conocer nuevas palabras, la creación de representaciones sociales se trabaja bastante, en la enseñanza de palabras, conceptos y significados nuevos, así también pasa en la sociedad, que producen, vive y mantiene sus representaciones sociales.

2.4.1 Dimensiones de la representación social

Ahora abordaremos las dimensiones que sustentan la representación social, detallándola de la siguiente manera:

a) La información: es la organización o suma de conocimientos con que cuenta un grupo acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social. Conocimientos que muestran particularidades en cuanto a cantidad y a calidad de los mismos; carácter estereotipado o difundido sin soporte explícito; trivialidad u originalidad en su caso (Mora, 2002, pág. 10).

En otras palabras son los registros que se tienen acerca de la sucesión de un acontecimiento, hecho social o natural, estos saberes exponen las características cualitativas y cuantitativas de los ello.

La relación de organización se vincula al nivel de percepción de los miembros de la colectividad, respecto a la dimensión o concepto, tal como lo indica Moscovici

(1979): “Dimensión o concepto, se relaciona con la organización de los conocimientos que posee un grupo respecto a un objeto social” (pág. 45).

b) El campo de representación. Expresa la organización del contenido de la representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive al interior del mismo grupo. Permite visualizar el carácter del contenido, las propiedades cualitativa o imaginativas, en un campo que integran informaciones en un nuevo nivel de organización en relación a sus fuentes inmediatas.

Sobre el aspecto anterior, el campo de la representación expone el orden de los saberes que dispone misma y que es diferente a la de un grupo a otro, o al interior del mismo, ésta permite ver las características a profundidad del conocimiento que tiene la colectividad, referente a sus imágenes inmediatas para referir a determinada interpretación.

c) La actitud. Es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social. Se puede considerar, por lo tanto, como el componente más aparente, fáctico y conductual de la representación, y como la dimensión que suele resultar más generosamente estudiada por su implicación comportamental y de motivación (Mora, 2002, pág. 10).

De repente esta es la dimensión más importante sobre el tema en cuestión, debido a sus aportes, pues tiene que ver con los hechos o limitados a ellos, no basado en lo

teórico ni lo imaginario, sino en lo que ocurre en la realidad, por ende es lo que puede ser estudiado y valorado, de acuerdo a su carácter observable.

CULTURA POPULAR LENCA

2.5.1 Ubicación de los Lencas

Varios autores mencionan la ubicación de los Lencas, en Honduras y también en El Salvador, aunque ha resultado difícil ubicar esta etnia, en las regiones hondureñas, a continuación se detallan las encontradas por varios autores:

El Lenca constituye el pueblo originario más numeroso de Honduras y actualmente se distribuye en los departamentos de Lempira, Intibucá y la Paz en Honduras y en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión de El Salvador (López, 2019, pág. 16).

Como se observa en la anterior ubicación descrita por el autor, no se menciona al departamento de Santa Bárbara, sin embargo se refiere a una distribución extensa en 3 departamentos de Honduras y algunos del Salvador, país con el que se comparte fronteras geográficas. A continuación se describe la ubicación de otra manera:

Algo que es importante mencionar es que la mayor parte de indígenas Lencas se ubican en los departamentos de La paz, Lempira e Intibucá, en Honduras. En algunos existe mayor prevalencia en relación a otros, también pueden encontrarse algunas manifestaciones de esta cultura en el departamento de Santa Bárbara (Chapman, 1992). Este autor también coincide sobre la ubicación territorial de la etnia Lenca, en referencia al primero que no incorporó al departamento de Santa Bárbara, resulta relevante destacar que Chapman en su Libro Los Hijos del copal y la candela, menciona a este departamento, como uno de los cuales que fue cuna del florecimiento de esta etnia, en Honduras.

Ahora encontraremos una descripción de la distribución de la etnia Lenca en varios departamentos, donde también se menciona dicha presencia en el departamento de Santa Bárbara, es así que Chapman, en el siglo XVI ubica a los Lenca en los actuales departamentos de Lempira, Intibucá, (en la actualidad con rasgos más visibles de este grupo étnico, con su vestuario, formas de vida, trabajo, etc.) también se menciona el departamento de La Paz, gran parte del departamento de Valle, Comayagua y Francisco Morazán, incluyendo Tegucigalpa, Santa Bárbara y Choluteca. Dando especial importancia a la ubicación de los Lencas en el departamento de Santa Bárbara, por el contexto de esta investigación, considera mayor presencia de rasgos del pueblo Lenca, especialmente marcados en los siguientes municipios de este departamento: Átima, San Nicolás y el Níspero (Herranz A. t., 1987).

Actualmente los descendientes de la cultura Lenca se encuentran distribuidos en Honduras de la siguiente manera: en los departamentos de La paz, Intibucá, Lempira, Comayagua, Santa Bárbara, valle y Francisco Morazán, es importante recalcar que las colectividades Lencas son las más pobres del país, lo que los sitúa en desventajas frente a la productividad agrícola y la pérdida de su cultura (Cesal, 2014).

Sobre la etnogénesis Lenca Castañeda (s.f.) cita a Rodolfo Barón Castro y Rivas, Señala que dicho grupo indígena desciende directamente de las comunidades mayas que no emprendieron la migración que se registra durante la caída del Antiguo Imperio (¿Colapso Clásico?). Según Castro, a la llegada de los españoles, dichos grupos humanos se encontraban repartidos en la región que comprende las tierras fronterizas entre El Salvador y Honduras (Castañeda, s.f., pág. 2).

Cabe mencionar que el autor indica que los Lencas proceden de las comunidades Mayas que no lograron emerger de su ubicación geográfica al respecto: “Los indios Lencas son descendientes de los Mayas que decidieron quedarse en su territorio y no seguir el éxodo que acabo con esta civilización” (Cesal, 2014, pág. 4) , de alguna manera esto contrasta con la ubicación que los anteriores proporcionan acerca de la etnia Lenca, ubicándola especialmente en de la parte occidental de Honduras, donde hoy aún se encuentran rasgos, en sus formas de vida, vestuario, vivienda, alimentación, etc. por otro lado también López (2019) refiere:

Los Lencas son una etnia precolombina que constituye el primer pueblo originario de Honduras. Se establecieron en el occidente del país y en la actualidad se encuentran en mayor número en el departamento de Intibucá. Ellos aún preservan algunas de sus manifestaciones culturales. Son la cultura más representativa de Honduras (pág. 22).

Se describe a al pueblo Lenca como una de las culturas más representativas del país, por la relevancia de los rasgos presentes en los departamentos del occidente de Honduras, especialmente en el departamento de Intibucá, donde esos rasgos culturales son más evidentes, sin embargos en varios municipios del occidente, centro y sur del país, existe procedencia Lenca, tal como se detalla a continuación, en el siguiente mapa étnico de Honduras.

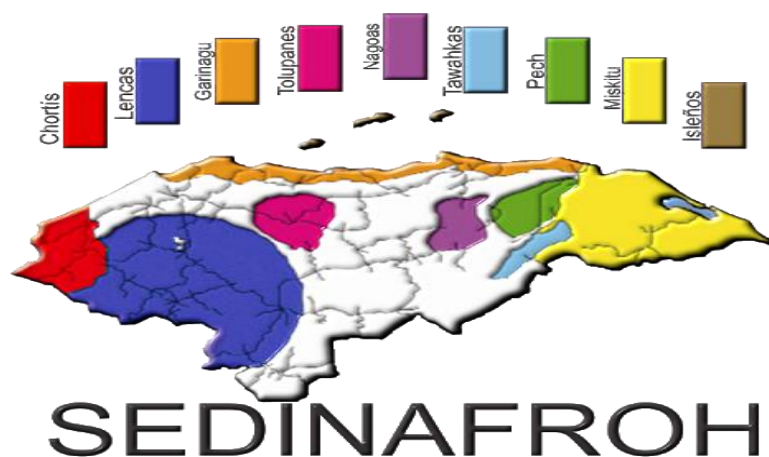


Foto 1: Mapa de Distribución Étnica en Honduras

La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (2014) (SEDINAFROH) Recopilado de:
<http://old.conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-pueblos-indigenas/honduras-destina-menos-del-01-del>

La distribución anterior nos muestra la presencia de los pueblos étnicos y afrohondureños en Honduras, tomando en consideración esa gráfica, se observa que el grupo étnico con mayor número pertenece a la etnia Lenca ubicándose entre los departamentos que versan los distintos autores en los párrafos anteriores.

La organización de los Lencas estuvo regida por los Cacicazgos, que era una forma sociopolítica de las comunidades indígenas, donde la autoridad máxima era del Cacique, teniendo la misma sobre los guerreros y los sacerdotes indígenas, así se encontraban organizados. De acuerdo con los estudiosos de estos aspectos el pueblo Lenca se encontraba sumergido en constante lucha militar por ideales de establecer alianzas territoriales y la supremacía de un pueblo sobre otro, en otro sentido una lucha para la dominación y el control del poder, así fue como los españoles les encontraron. (Castañeda, s.f.).

Se destaca que pese a la mestización en la mayoría de los pueblos Lencas, aún se mantienen algunos elementos antiguos de esta étnica, entre ellos; sus costumbres y

tradiciones más enfocadas a la religión católica, cuyas creencias religiosas de los sufrieron un proceso de aculturización, con la llegada de los españoles. En el siguiente apartado se expondrán los elementos característicos de esta cultura tan representativa de Honduras.

2.5.2 Elementos característicos de la cultura Lenca

A pesar del constante acoso y mestizaje que desde la colonización española sufren los Lencas de Honduras, todavía mantienen una gran cantidad de costumbres, ritos, creencias y formas de organización que les permiten identificarse entre ellos y diferenciarse del resto de campesinos mestizos hondureños. Estas costumbres y ritos muestran un elevado sincretismo cultural, subyaciendo actitudes y creencias indígenas muy arraigadas (Herranz A. t., 1987, págs. 433-434).

Los ritos de los Lencas, fueron influenciados por el cristianismo católico traído por los conquistadores, con el proceso de colonización, sus creencias fueron modificadas, como en el caso del Guancasco con el involucramiento de imágenes católicas, al respecto se abordará más adelante.

Las tradiciones, el vestuario, las viviendas, la alimentación, es solo un poco de lo que los Lencas preservan en la actualidad, se distinguen entre muchas cosas por la siguientes características:

Uno de los aspectos evidentes y relevantes de la cultura Lenca es su formar de vestir, sus colores tan llenos de vida que vislumbran alegría y energía, así lo describe López (2019):

La vestimenta original de los Lencas era de tela de manta, fue luego que adoptaron su forma tradicional de vestir. Utilizan en su vestimenta tradicional

colores vibrantes y energéticos. Los colores son un rasgo destacado de esta cultura; que la definen y la caracterizan (pág. 25).

Los colores que eligen siempre son colores muy llamativos y enteros, generalmente utilizan el delantal, en el caso particular de las mujeres, también se colocan como un estilo de manto en la cabeza, la tela que utilizan para elaborar su manto es confeccionada por ellos mismos, en sus propios talleres, que han logrado obtener. A continuación se muestra una panorámica de la vestimenta que a la fecha siguen utilizando los Lencas, especialmente en los lugares con más arraigo de este grupo étnico, en Honduras.



Fotografía 2: Vestimenta Lenca

Aguirre P. (2019) la-marimba-la-esperanza-mujeres-72, Recopilado de:

<https://www.radiohouse.hn/2019/05/12/las-siguatas-Lencas-madres-de-familia-que-son-ejemplo-a-seguir/la-marimba-la-esperanza-mujeres-72/>

Otra característica preponderante de los pueblos Lenca es la construcción de las viviendas, su relevancia radica en la forma y materiales con que los Lencas construyen sus viviendas, utilizando insumos del entorno tal como lo menciona Chapman (1992):

Chozas al estilo muy arcaico, de uno o dos cuartos cuyas paredes son de bajareque, los pisos de hojas y los pisos de tierra aplana, siguen siendo su

hábitat más común, son construidas generalmente por el jefe de la familia auxiliado por los vecinos del sistema “mano vuelta” o con el empleo de jornaleros, también vecinos. En algunas aldeas se ven casas modernas de adobe con techo de tejas o zinc y pisos de cemento (págs. 21-22).

Anteriormente se describe la estructura y forma en que los Lencas construyen sus viviendas, en la primera se menciona al bajareque (pared de palos, entretejidos con cañas y barro, la principal materia para su construcción fue la tierra, lodo o barro), con techo de hojas de palmos, en la actualidad es muy común observar la segunda forma de construcción, sin embargo no se aleja mucho de la primera, ya que siempre el principal material es el barro para la construcción de los adobes (bloques elaborados de barro), con el uso de nuevos materiales de construcción se relevó la hoja de palmo para utilizar tejas de barro y más adelante láminas de zinc, u otros materiales. A continuación se observan las dos viviendas típicas, cabe destacar que los Lencas construyeron sus casas con materiales naturales, en sus inicios especialmente, contando solo con la materia prima disponible en su ambiente, en la forma moderna de ya se utilizan otros elementos como la teja y la utilización del cementos, para repellos y colocación de los pisos, como se muestra:



Fotografía 3: antigua vivienda Lenca

Cardona C. (s. f.) Comayagüela, historia de un pueblo de indios 1578-1820, Recuperado de:
https://issuu.com/centrodearteyculturaunah/docs/revista_cac-unah_1_23bce0f0f6c79f/s/10427542



Fotografía 4 Módena Vivienda Lenca

López E. (2018) *La esperanza Intibucá, un paraíso que le espera en las alturas*, Recopilado de:
<https://www.revistaestilo.net/mobile/minicio/721892-308/la-esperanza-e-intibuc%C3%A1-un-para%C3%ADso-que-le-espera-en-las-alturas?i=6>

Otro de los aspectos relevantes de la etnia Lenca es la agricultura, que es la actividad principal de los Lencas para subsistir a propósito Herranz (1987) comenta:

“En primer lugar, el indígena Lenca actual es agricultor de pequeña escala que mantiene el cultivo de sus productos tradicionales tales como el maíz, frijol y calabaza; así como sus herramientas y técnicas de cultivo tradicionales” (pág. 433).

Su agricultura se basa especialmente en el cultivo de los granos básicos que integran su dieta alimenticia, el maíz, frijoles y ayotes. “Cultivan sus tierras una vez al año, aprovechando la época de lluvias” (Cesal, 2014, pág. 7). Los productos que se encontraran incluidos en la dieta alimenticia de los Lencas, se encuentran en el departamento de Intibucá donde se cultivan muchos tubérculos que también forman parte de su gastronomía, tal es el caso de la papa y la malanga. También es importante destacar el vínculo coexistente entre vecinos con la llamada “mano Vuelta”, “Parientes o vecinos trabajan recíprocamente” (Chapman, 1992, pág. 20). Al respecto se mencionó anteriormente en las construcciones de viviendas, es el intercambio de víveres o colaboración para realizar algo, en la ausencia de algún elemento entre ellos, es como el famoso trueque que realizaban los primeros pobladores. Algo importante de mencionar es que los roles de los Lencas en cuanto a la agricultura, no hay distinción de géneros, tal como se observa en la siguiente imagen donde los hombres trabajan la tierra junto a las mujeres.



Fotografía 5: La agricultura Lenca

El Heraldo (2015) Los Lencas, una etnia de enorme riqueza cultural, Recopilado de:

<https://www.elheraldo.hn/tag/878298-318/los-Lencas-una-etnia-de-enorme-riqueza-cultural?mainImg=3>

2.5.3 Lingüística Lenca

Antes de describir el lenguaje Lenca, se abordaran algunos datos históricos que se descubrieron sobre esta lengua, es importante aclarar que se ha desvanecido, por la influencia principalmente del español, como menciona King (2017):

El idioma Lenca que vivió hasta el siglo veinte tenía diferentes modalidades locales y una gran flexibilidad de formas y pronunciaciones, dentro de lo que fue una gran lengua unitaria. Parte de esa diversidad se perdió al desaparecer sus últimos hablantes, pero algo sobrevivió a través de los antiguos documentos (pág. 3).

Sobre lo anterior, se puede decir que aunque aún existen fuertes rasgos de la etnia Lenca en Honduras, este elemento ha sido el principal que se ha visto fuertemente desvanecido, pese que existen personas muy ancianas que escucharon de sus progenitores algunas palabras, no se habla como tal y se adoptó el castellano como lengua materna, se refiere que el lenguaje de los Lencas se extinguió por completo, al respecto “lastimosamente por diversos motivos, algunos más relevantes que otros, la lengua Lenca está desaparecida en su totalidad” (Aguilar, 2018, pág. 64). Esos elementos varios que menciona el autor, cuyo principal motivo fue la imposición del español, tal como se explica desde la perspectiva de otro autor en el siguiente apartado:

El Lenca fue cediendo terreno, primero al nahuat y después al castellano. A partir de la década de 1940, todos los investigadores señalan su estado moribundo. Así, en 1957 Adams, al hablar del estado de la lengua Lenca en Honduras, señala: "la lengua indígena de esta región ha prácticamente desaparecido. En Guajiquire se ha reportado que algunas 36 personas todavía hablan Lenca (Herranz A. t., 1987, pág. 439).

Han pasado ya muchas décadas, desde aquel tiempo en que se declarara la lengua Lenca prácticamente extinta, mencionando que solo apenas unas 36 personas lo hablaban, podría ser que algunas palabras aún se mencionen, pero solamente en los escritos históricos, que se conservan de los estudios y los deseos de preservar la lengua Lenca, sin embargo no se logró.

El lenguaje de los Lencas se desvaneció a finales del siglo pasado y al inicio de este, se sostiene la esperanza que algunos longevos hacen memoria de algunas palabras que escucharon de sus progenitores u de otras personas afines a ellos, pese a esto, el idioma vivo de los Lencas se puede declarar extinto. En la actualidad todos los campesinos Lencas utilizan el idioma español para comunicarse, como lengua materna, sin embargo, a sus formas suelen notarse ciertos indicios del idioma perdido sobre el modo de articular las palabras (Chapman, 1992).

2.5.4 Religión de los Lencas

Se sabe que la religión actual de los Lencas es la católica, al respecto López (2019) afirma: “La mayoría de los Lencas profesan la religión católica. En Intibucá son devotos del Cristo Negro, con el cual durante el tiempo de colonización se sintieron identificados debido al color de piel” (pág. 40). con la influencia de los españoles, los Lencas cambiaron su credo religioso, como anteriormente se mencionó, siendo herederos de los Mayas, también profesaron el politeísmo, que fue suplantado por el cristianismo católico, ofreciendo especialmente culto a Dios, a la Virgen María y a los santos de la iglesia católica. Al respecto: “antes de la conquista los Lencas profesaban una religión politeísta y sus dioses estaban organizados jerárquicamente los primeros eran Itanipuca el Dios Padre e Ilanguipuca Diosa Madre” (Cesal, 2014, pág. 8).

La relación que existiría entre la religión antigua y la religión católica actual se fundamenta en esa vinculación de sus Dioses antiguos con los impuestos por los conquistadores en referencia a ello a continuación se aclara:

Un ejemplo que podemos citar, es la identificación de Cristo y la Virgen María como Hinipuca, la pareja madre-hijo que conformaba la creencia prehispánica.

Como ejemplo de organización socio-religiosa que pervive, resalta la “Auxiliaría de la Vara Alta”, institución indígena y religiosa primordial de los Lencas desde los siglos XVI y XVII (Chapman, A., 1985). Esta autoridad es política y cultural, organizando la vida comunitaria a través de fiestas religiosas como el Guancasco y la Compostura del maíz. Estas dos fiestas o rituales conforman el grueso de la tradición ritual del pueblo Lenca (López, 2019, pág. 18).

El auxiliar de vara alta, se percibía como un cacique, un persona que había alcanzado méritos políticos, religiosos y sociales, como tal se le consideraba una autoridad que ejercía poder en los pueblos Lencas. Su principal rol era desempeñado durante las fiestas religiosas de la colectividad, una de ellas el Guancasco, ya que confluían dos comunidades que habían mantenido conflictos y como pacto de paz y hermandad se celebraba el Guancasco entre ambos pueblos.

Pudiera intuirse que los Lencas al momento de adoptar el cristianismo católico relacionaron a Itanipuca con Jesucristo y Ilanguipuca con la virgen María, puede ser que desde esa analogía, fue un poco accesible la aceptación del credo católico para los indígenas Lencas, ya que mantienen tan arraigada la profesión hacia su religión actual. Al respecto “La mayoría de los Lencas profesan la religión católica, pero lo hacen a su manera, ellos la llaman la religión antigua” (Cesal, 2014, pág. 8).

La iglesia católica ha sido protagonista en el contexto de esta etnia, en donde ha conformado grupos para brindar formación a las personas, de esta manera enseñar la palabra de Dios. En estos discursos se fomentan los valores espirituales como la castidad y la caridad, así también principios morales; como el amor y respeto al

prójimo. Las personas que integran a su vez cumplen roles establecidos por la iglesia en forma de cargos delegados, como: delegados de la palabra y laicos consagrados. Es importante valorar el sentimiento hacia la vida, el culto a los santos católicos y sobre todo el temor a Dios, fundamentado en los diez mandamientos (Chapman, 1992).

La religión es para los Lencas algo de suma importancia, por el hecho que ha sido un traspaso o relevo generacional de abuelos a padres y de padres a hijos. Pues mediante la palabra de Dios se realzan los derechos de la mujeres en el sentido que indica la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones conyugales, apoya también la lucha contra los vicios, que dañan la salud de las personas, y es un factor que conduce habitualmente a la violencia doméstica, entre otras cosas, estos procesos espirituales han fomentado la solidaridad y el sentimiento común, frente a los problemas que enfrenta la colectividad en la cotidianidad (Chapman, 1992).

Se ha dicho anteriormente que los Lencas profesan el catolicismo, resultado de la colonización, sin embargo se abordará la religión desde un sincretismo implícito en ella, especialmente en los rituales, como en el caso del guancasco, que persiste, aun en la actualidad, Así lo menciona Castañeda (s.f.):

Los Lencas profesan el catolicismo, pero dentro de este se reconocen elementos de la “religión antigua” a los que diferencian claramente de la ortodoxia cristiana. Por ejemplo, practican el sacrificio animal o “composturas”, para dar gracias o apaciguar a los santos y a los ángeles. También guardan en su memoria colectiva pasajes mitológicos que no aparecen en la Biblia, como el que relata en detalle como Dios formó las nubes y el maíz (pág. 4).

Alusivo al comentario del autor, nos remontamos a un choque histórico religioso que se dio, mediante la imposición de una cultura religiosa sobre otra, donde existía un pueblo con sus propias tradiciones, costumbres, creencias, un pueblo con una cultura propia y que fue obligado a profesar otra religión, por ende se puede decir que los Lencas aunque aceptaron y conservan el catolicismo, aún mantienen pequeños rasgos que proporcionan ese sincretismo religioso en su cultura. En la actualidad se explica esto a continuación desde las palabras de Rivas (1994):

Profesan el catolicismo como lo hace la gran mayoría de la población del país, no obstante, de una forma muy propia: ellos la reconocen como "la religión antigua" y la diferencian conscientemente de la ortodoxia católica. De la religión antigua han perdurado prácticas y concepciones que justifican esta diferencia. La religión antigua es altamente conservadora, posee profundas alteraciones de los proyectos católicos (por ejemplo, asocian a Cristo y a la Virgen María con el Padre y la Madre formadores) (pág. 47).

La liturgia Cristiana católica no considera ciertos elementos que los Lencas poseen en su vida religiosa, como se mencionó a priori, sin embargo esta etnia vincula los elementos cristianos de la religión católica a su religión antigua, especialmente en los elementos de la creación del ser humano, el culto y respeto por la naturaleza, etc. al Respeto:

La utilización de los siguientes criterios reconocen las colectividades Lencas: 1. Reconocidos por sus creencias y prácticas religiosas. 1. Reconocidos por sus ritos

sobre la vida y la madre naturaleza. 2. reconocidos por su organización antigua social y religiosa (Rivas, 1994).

Las festividades en el marco de la cultura Lenca denotan un grado de apego muy intenso de parte ellos, su vida gira en torno a la religión y los aspectos espirituales, creencias, tradiciones y costumbres por ejemplo; al hablar de las ferias patronales Rivas (1994) comenta:

Las fiestas (patronales), que son un elemento que puede mostrar rasgos indígenas, son celebradas por toda la población; sólo determinados ritos son celebrados de manera exclusiva por la población con fuerte tradición Lenca. Conservando parte de los rasgos culturales, sociales y económicos propios de sus antepasados y creando, en el transcurso del tiempo, un nuevo universo cultural común, fruto del choque y fusión del mundo Lenca con el mundo hispano-católico (pág. 46).

A priori se refería acerca de los elementos que han sido conservados, pese a las transformaciones que ha sufrido la cultura Lenca, es relevante mencionar que los Lencas, aunque guardan sus rasgos culturales, algunos de ellos más intensos que otros también son muy católicos, de repente se encuentran en controversia por poseer un sentimiento oculto hacia su religión antigua, pero es importante tomar en cuenta que son el resultado de una conquista política, social y religiosa a la cual fueron sometidos por medio de las armas, no tuvieron otra opción que heredar de sus padres y aculturizados a una religión que siguen manteniendo en la actualidad, a pesar de sus

rasgos sincréticos y que de alguna u otra forma les ha permitido preservar sus raíces históricas.

Al hablar de las tradiciones de los Lencas que evidencian un sincretismo religioso, se dirige a una de las más importantes de los Lencas, el Guancasco, al respecto López (2019) afirma: “Algunas costumbres ancestrales de los Lencas como el Guancasco y la Compostura, sufrieron modificaciones para que se pudieran seguir practicando aún con las nuevas creencias religiosas” (pág. 40).

El Guancasco que su esencia desde un inicio fue meramente un acto político y no religioso, y con el proceso de aculturización que vivieron, con la implantación del cristianismo católico, fue marcado severamente por esta religión de los españoles. En el Guancasco se observan esos elementos sincréticos de los cuales se hablaba anteriormente, en efecto el uso de máscaras, la música, el baile y los ritos dentro de este, denotan una fuerte separación entre el catolicismo y la antigua religión de los Lencas. Por lo que la iglesia en un momento histórico estereotipo a los Lencas como herejes, marginándolos, como se explica a continuación:

Por muchos años, los Lencas vivieron y practicaron sus creencias y si bien fueron siempre fuertemente criticados y vistos como herejes por la Iglesia, ellos realizaban sus prácticas religiosas. No fue sino hasta principios de los años setenta que la Iglesia Católica, dentro de su "nueva evangelización", fue creando agrupaciones entre los campesinos y habitantes de los pueblos (Rivas, 1994, pág. 55).

Debido a sus creencias y las formas de rendir culto, fueron atacados por la iglesia, separándolos por mucho tiempo, sin embargo con las nuevas formas de evangelización, existió una apertura para el retorno de los Lencas hacia la fe católica, los procesos de innovación en la iglesia dieron lugar a la religión Lenca y formas de predicar el evangelio, así como de las formas de expresar la fe, a eso se le llamo religiosidad popular, dejando actuar la fe popular con soltura (Amuchástegui, 2012).

2.5.5 El Ritual

Desde el génesis de la antropología como ciencia social. El ritual, ha sido considerado como un elemento básico para comprender las culturas, sus roles y su solidez, los procesos rituales suelen hablar sobre cosas aparentemente comunes o vulgares, poco perceptibles, por ejemplo; la consagración de un árbol o una danza, etc. Sin embargo expresan saberes conceptuales para la ejecución de la vida popular de las personas, de lo cual sería algo anormal en una sociedad que esté totalmente desapercibida de los rituales (García, 2009).

Por lo mencionado anteriormente, puede decirse que el rito se considera, como un evento popular elemental para la humanidad, aunque existen varias definiciones, algunas contradictorias sobre el ritual, no existe una que explique los mecanismos exactos que lo definen, sin embargo encontramos algunas que son más o menos auxiliares en el proceso de comprender el mundo en el cual interactuamos, analizando particularmente la cultura como un sistema del saber (García, 2009).

El ritual es un cúmulo importante de información, ya que las colectividades emiten a los más pequeños en edad lo que van aprendiendo, los saberes más importantes sobre su cultura, lo cual les posibilita afrontar el bien, el mal, la mentira y

las fases difíciles de la vida, dicho conocimiento es relevante, porque expone y describe los fenómenos naturales y su propia cultura que se puede objetivara través del manejo elemental de signos e imágenes en los ritos (García, 2009).

A través del rito los grupos humanos no sólo pueden mantener de cierto modo conformado y constituido el eje de sus tradiciones, sino que logran modificar ciertas conductas y estados corporales insertando o agregando a los individuos en nuevas posiciones. Los rituales se convierten así, para la cultura, en un canal de aprendizaje que posibilita tanto la cohesión como la transformación del individuo por medio de la instrucción (García, 2009, pág. 87).

Algunas tradiciones rituales, llevan implícitas en sus entrañas el fomento de ciertos valores sociales, religiosos, individuales y colectivos, que contribuyen al desarrollo humano en su beneficio, a través de ellas es que ciertas culturas, han logrado su permanencia y sobre todo un legado histórico y social que aporta valores a un país, como se muestra a continuación en el caso de los Lencas.

2.5.6 EL PROCESO RITUAL: ALGUNOS ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS

Todas las civilizaciones que han poblado la Tierra, han considerado al ritual como la representación por excelencia presente en todas culturas humanas, el ritual encierra praxis de cualquier índole, no importando su desarrollo sea en colectividad o individualmente, está estrechamente vinculado a un trasfondo espiritual que brinda continuidad y armonía. El ritual es la fuente de origen de muchas, por no decir todas las expresiones de la vida cultural, al ejecutar el ritual se logra generar constancia y valor, fundamentalmente relacionando eventos y creencias de carácter religioso

existencialista con acciones y situaciones de la vida en esta Tierra. El ritual también vincula la música, ritmos, gestos, repeticiones y otros incentivos que permiten poder conectarse con un acto especial (Santos, 2020).

Desde la óptica cultural, los rituales proporcionan una mejor apreciación, o dicho de otras palabras, se forma un tipo de percepción, que solo puede ser comprendida al volverse un participante del evento ritual y encontrar los beneficios o aportes que este tiene para cada individuo.

El ritual aunque tiene que ver mucho con la dimensión religiosa de las personas, también representa el vínculo con la vida y sus representaciones, ya que nuestro cuerpo es movido por un procesos psicológicos, espirituales, que le dan paso a la vida al respecto Santos (2020) se refiere a ello: “El ritual no es solo una manifestación religiosa, sino un acto que nos recuerda que existe una conexión mayor con la vida y que nuestros procesos más íntimos están, de hecho, llenos de significados” (pág. 1).

Un ritual, no es solo un evento simple en donde existe un compartimiento de sentimientos, símbolos, normas, etc. sino, en términos gnoseológicos una permuta y conformación de información, evocación y acepciones, desde otra perspectiva, el sistema ritual de instrumentos mentales, que supone fundar y desarrollar saberes relevantes (García, 2009).

El rito ha sido considerado, básicamente, como un sistema de reglas de conducta dirigido a la preservación del orden; es decir, son las prácticas que tienden a resguardar, la regla, la norma. En consecuencia, el desorden queda excluido de esa noción (García, 2009, pág. 90).

Suele mencionarse que el ritual y los mitos que lo fundamentan, son el medio para examinar la metamorfosis que se padece en una acción de refinamiento, el ritual provee la oportunidad de adentrarse en la dimensión sagrada, dotándolo de sacralidad, hasta en las funciones más básicas del ser humano, por ejemplo en la actualidad algunos actos fisiológicos como la reproducción o incluso la alimentación son considerados como simples procesos orgánicos, en cambio para el sujeto tribal estas acciones son o suelen considerarse algo sagrado (Santos, 2020).

Lo anterior fundamenta la importancia que posee el ritual al proveer significados en la existencia humana, en relación con lo que hace, hoy en día estos rituales han perdido sentido para muchas personas, son a veces los ancianos, o personas que prestan gran importancia a los rituales, que van paralelos a un mundo espiritual. Es lamentable que en la antigüedad, en su condición de tribales, dotaran de mucha importancia a los rituales de la vida individual y colectiva, buscando sentidos y propósitos existencialistas, no como en hoy una sociedad ajena a ellos, sin el conocimiento de su propio ser, desembocando en otras dimensiones del ser humano como se menciona en el siguiente comentario.

“El peso emocional se hace visible en momentos de grandes cambios, ya que la falta de conocimiento de lo que acontece en nuestro alrededor y en nuestro interior aprisiona nuestro ser quebrantando el espíritu” (Santos, 2020, pág. 1). Los cambios son las transformaciones de nuestro alrededor que poseen en el ser humano una vinculación, los ritos que se llevan a cabo proporcionan algo positivo para la vida del ser humano, un espacio espiritual, individual o grupal para encontrarse con su interior, que buscan respuesta a cuestionamientos de una vida concreta.

2.5.7 Ritos de los Lencas

La religión de los Lencas vislumbra en su esencia sincretismo en los rasgos prehispánicos, coherente con sus raíces ancestrales mesoamericanas, evidenciando grandemente su origen. La creencia de seres espirituales, su visión positiva de la realidad, rituales espirituales, estos elementos se han mantenido, en algunas prácticas religiosas. Otro de los elementos espirituales en la cultura Lenca, es el culto y respeto por la vida y la naturaleza, así como las relaciones jerárquicas espirituales (López, 2019).

Una característica dentro del sistema de valores espirituales de los Lencas era el respeto que pregonaban hacia la naturaleza y los ciclos de vida, su cosmovisión radica en la fuente de subsistencia que es la tierra, este motivo, se ha convertido en la razón número de uno de discordias, la disputa de tierras, la explotación de los recursos naturales y el abuso de poder, a veces hasta de las mismas autoridades gubernamentales, en la actualidad. Así se resalta en el siguiente párrafo.

El respeto por la naturaleza impregna la tradición y cosmovisión Lenca conectándolos con la tierra y el agua que les sustenta como seres vivos. Esto les ha ocasionado -y ocasiona en la actualidad con demasiada frecuencia- graves problemas de tenencia de tierras, invasión de espacios tradicionales, contaminación o eliminación de fuentes de agua y persecución por numerosas instituciones tanto del estado, como privadas (López, 2019, pág. 19).

2.6 EL GUANCASCO

2.6.1 Antecedentes Históricos del Guancasco

Existen dos acepciones principalmente sobre el origen del guancasco, una de ellas versa sobre la injerencia de la cultura mexicana en el folclor hondureño Lenca, a continuación el historiador Luis Mariñas Otero:

Llegaron indígenas mejicanos con la intención de auxiliar a los ejércitos españoles y fundaron pueblos en Honduras, lograron influencias importantes en los indígenas nativos de Honduras, se ubicaron en varias zonas de dicho país, influenciaron la evolución del pensamiento indígena, se dice dejaron su huella en el folclor mediante la actividad del Guancasco específicamente, también impusieron la veneración a los santos patrones en varias localidades. A partir de la llegada de estos algunos historiadores consideran que el Guancasco es un aporte de ellos, sin embargo el cronista Herrera considera que el Guancasco es practicado por los Lencas desde antes de la llegada de los mejicanos al país hondureño, distinguido por la lucha entre ellos, como un pacto de unificación y la búsqueda de la paz, esto fue posible en determinados momentos, por medio de su propia lengua. Por dicha aclaración podría decirse que es casi imposible que los mejicanos hayan traído el Guancasco a tierras hondureñas, estos pactos posibilitaron la alianza para establecer el comando de Elempira de 1537, con el fin de oponer resistencia durante el proceso de colonización (Rivera, 2010).

Históricamente el Guancasco es una tradición arraigada en el pueblo Lenca desde tiempos muy remotos. Algunos autores han realizado estudios sobre esta etnia, describiéndolo la manifestación cultural del guancasco especialmente como un pacto de paz, donde los participantes de ambas comunidades, se unían con motivo de una

ceremonia de convivencia entre ambas comunidades, dentro de esta celebración se incluía los bailes amenizados por instrumentos autóctonos como el tambor y el pito. Es también descrito como un elemento muy importante dentro de las colectividades Lencas, uno de los más estudiados ha sido el guancasco entre Yamaranguila e Intibucá, Honduras hace muchos años (Claudia Carias, 1988, pág. 58).

Otra de las concepciones que se tienen acerca del origen de la tradición del Guancasco, es abordada por Castañeda (s.f.):

Tuvo su origen en la época precolombina, durante la cual, como ya se mencionó, los cacicazgos Lencas establecieron alianzas estratégicas para enfrentar a sus enemigos. Era una fiesta que celebraba el encuentro entre dos pueblos dispuestos a pactar la paz entre ellos. Chapman ofrece amplias evidencias para respaldar tal afirmación, basadas en documentos coloniales y la investigación de expertos en lingüística e historia. No obstante, el nombre de la ceremonia, de claro origen indígena, es de significado desconocido. A los dos pueblos unidos por esta ceremonia se les denominaba guancos (pág. 8).

Según el autor el Guancasco se originó desde tiempos precolombinos, cuando todavía existían los Cacicascos, en un inicio con el propósito de unificar estrategias de ataques en contra de sus enemigos y luego con el objetivo de establecer la paz y la hermandad en los pueblos unidos por una misma raza indígena (guancos), producto de las disputas que en un momento de su historia se dieron, por delimitación de tierras y aprovechamiento de los recursos naturales. Por otro lado se define al Guancasco vinculado a la paz, al respecto Chapman (1992):

El Guancasco era un pacto de paz, como antes estos pueblos siempre estaban en guerra. Ahora el guancasco es un pacto entre dos pueblos para festejar los días de sus santos patronos o para que un pueblo reciba a otro durante su feria patronal (pág. 75).

Ambas interpretaciones conllevan el vínculo hacia el establecimiento de unificación y paz, propósito por el cual se fundamentó el Guancasco, sin embargo a través del en un principio su fundamento fue social – político expresamente, para potenciar sus debilidades, con el tiempo ha sido alterado su sentido original, especialmente por el elemento cristiano, que le atribuye más que todo significados religiosos, así lo explica a continuación UNAH (2019) “En tiempos prehispánicos albergaban un contenido profundamente simbólico, de intercambios económicos y de alianzas políticas a nivel práctico y que actualmente se celebra como un encuentro de imágenes de santos patronos entre dos pueblos” (pág. 84).

“Los guancascos es el encuentro de dos santos en la guardarraya de ambos pueblos, que no tienen disputas de tierras entre sí. La visita de un santo a otro supone, en la mayoría de casos, reciprocidad” (Herranz A. H., 2002, pág. 51).

Otra de las aseveraciones sobre el guancasco, se expone a continuación, coincide con la apreciación sobre el aspecto religioso del guancasco en la actualidad, desde que fue tocado por la tradición católica.

El Guancasco” representó una fiesta de encuentro entre dos pueblos dispuestos a realizar un pacto de paz. Ahora es el encuentro de dos pueblos, uno recibe al otro en el marco de la fiesta patronal. Llegado el día de la visita, salen las

autoridades religiosas caminando y llevando a cuestras la imagen de su Santo Patrón (Jorge Amaya, 2008, pág. 147).

En estas descripciones el Guancasco es concebido desde la óptica religiosa católica por la relación con las imágenes de los santos patronos de los pueblos, donde uno visita al otro y viceversa en la festividad, para ratificar la paz entre ambas localidades.

Al Respecto también desde el punto de vista de otros autores al guancasco se le conceden específicamente atributos religiosos, también comerciales que se producen durante la celebración de este en estas localidades, así lo detalla de manera específica Castañeda (s.f.) En el siguiente párrafo:

Como ritual religioso, el Guancasco se puede describir en palabras llanas como la celebración de visitas recíprocas de los santos de dos localidades durante sus fiestas patronales. Los guancos participantes son usualmente cabeceras municipales y las festividades suelen involucrar ferias comerciales que benefician a la localidad anfitriona (pág. 8).

Se puede decir entonces que el Guancasco es el resurgimiento de las crisis de los pueblos, que establecieron normas de paz y convivencia en comunidades que en sus inicios eran violentos, producto de luchas por territorio, recursos naturales, la guerra por dominar un pueblo a otro. Su fundamento fue social y político, no meramente religioso, ni menos cristiano. También hacía referencia en su origen a elementos míticos religiosos de su credo legítimo heredado por sus antecesores Mayas, sin embargo no se puede desmeritar que el Guancasco, ha ganado un aporte tradicional por el fuerte nexo de la religión católica que ha mantenido y popularizado

esta actividad, convirtiéndola en algo cultural religioso, es así que encontraremos otra definición del Guancasco como práctica cultural, Aguilar (2018) plantea sus puntos de vista de la siguiente manera:

El Guancasco o Paizanasgo es una práctica cultural, que caracteriza al pueblo Lenca de Honduras. Desde tiempos de antaño, se viene realizando estas actividades en diversas regiones del país, el autor José González, en colaboración con el programa conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local y la Secretaria de Cultura, Arte y Deportes, realizaron un trabajo sobre los Guancascos de Honduras y llegan a la conclusión siguiente: Los Guancasco son manifestaciones de la etnia Lenca, inscritas, en el mundo mágico de lo religioso de sus creencias (pág. 64).

Al referirse a prácticas culturales, se detalla explícitamente a eventos tradiciones, que tienen un camino histórico trazado sobre una cultura popular o viceversa, una cultura popular ha caminado por medio de estas tradiciones. El Guancasco es una manifestación que atribuye elementos social- religiosos, según la cosmovisión de los participantes, aún en la actualidad, donde es completamente perteneciente a la religión católica , pues se utilizan las imágenes de los santos católicos, que simbolizan las deidades o creencia en Dios, como en el caso de la imagen del Cristo Negro (Cristo Crucificado. Dios hijo), así también la imagen de la Virgen María, considerada intercesora así por los creyentes. Al respecto, Borjas (1992) también afirma que: “el Guancasco es un ritual en el que dos imágenes religiosas se encuentran, danzan y dialogan, a través de los representantes de la máxima jerarquía

de dos cofradías (o sus restos históricos) constituidas bajo la hermandad de la imagen protectora” (pág. 38).

Desde el contexto religioso católico que focaliza el Guancasco en la actualidad, confluyen no solo autoridades religiosas, sino también políticas, eclesiales y sociales, recordemos que en tiempos pasados los Lencas estaban organizados en cacicazgos en los cuales el poder lo poseía el cacique de la tribu, en ese sentido y con las transformaciones que ha sufrido el Guancasco, hoy se presentan autoridades políticas locales, tal es el caso de los alcaldes, que ofrecen sus discursos de confraternidad a los presentes en el encuentro de las comunidades, también presencian en algunas oportunidades autoridades de más alto nivel a manera de invitados o visitantes, por ejemplo; gobernadores, diputados, etc. sin dejar de mencionar las autoridades eclesiales que muchas veces son regidas por los sacerdotes católicos o en su ausencia representantes, celebradores de la palabra.

La festividad del Guancasco, da inicio con una invitación, o pedido de forma recordada de este ritual milenario, remitida por la comunidad que recibe a los visitantes, dicha invitación era enviada a través de la autoridad que representa la colectividad, con tiempo previamente establecido al día que se celebra el santo patrón del pueblo. Al existir respuesta positiva las comunidades involucradas organizan todo lo relacionado a la celebración, mediante la recolección de ofrendas y recursos necesarios para dicha fiesta. Cuando se ha llegado la fecha del Guancasco, la autoridad de la localidad que visita al pueblo anfitrión, se disponen salir de su pueblo, portando su santo patrón, en compañía de las autoridades, llevan objetos simbólicos de dicha autoridad, que representan mando y espiritualidad. El pueblo que recibe la visita

ofrece a los visitantes y al santo patrón, un ameno recibimiento, con productos cosechados por ellos mismos. De la misma manera los visitantes, salen a su encuentro llevando ofrendas y ofreciendo un intercambio de estas y otros productos. El lugar definido ha sido preparado con anterioridad, convirtiéndose este lugar en referencia de este ritual, lugar que también es decorado para el recibimiento (Castañeda, s.f.).

Al respecto de lo anterior, la festividad del Guancasco portaba muchos elementos antropológicos, sociológicos e históricos y, se evidenciaban, a la luz del compartimiento de los pueblos involucrados, aparte de ello, al volverse una tradición, recíproca y permanente en los pueblos Lencas, se dieron los relevos generacionales y la transmisión de valores culturales, entonces cada año el Guancasco representa la ratificación y el compromiso permanente de mantener la paz y la hermandad en los pueblos que realizaban y siguen realizando el Guancasco. Con el paso de los años éste se volvió una tradición enraizada en los pobladores que la realizan, para comprender mejor definiremos el significado de Guancasco visto como una tradición:

2.6.2 Concepto de tradición/Guancasco

El Guancasco es considerado una tradición, especialmente por el factor histórico, que vincula los hechos del pasado preservados en la actualidad, por ello, es importante definir el concepto de tradición, sobre ello HOBBSAWM & ROZALÉN (2002) refiere:

Tradición se refiere al conjunto de prácticas, regidas normalmente por reglas manifiestas o aceptadas tácitamente y de naturaleza ritual o simbólica, que buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por medio de la repetición, lo que implica de manera automática una continuidad con el pasado.

De hecho, cuando es posible, estas prácticas intentan normalmente establecer una continuidad con un pasado histórico conveniente (pág. párr 3).

Por tal razón desde esta perspectiva, el Guancasco se considera una tradición, ya que conecta el pasado con el presente, de varias formas, especialmente, en sus elementos culturales e históricos y axiológicos, que rodean su entorno. Este aspecto de continuidad presente como un arraigado deseo de conservar viva esta manifestación cultural que data de un pasado histórico lleno de propósitos de paz y armonía entre los pueblos pertenecientes a la cultura Lenca.

En la tradición, el nexo de continuidad entre el pasado y el presente, existe un aspecto permanente y otro susceptible al cambio. La tradición, además, resulta de un proceso de decantación cultural y de la hibridación que deriva del pasado transformado y de su incorporación en el presente. Cada comunidad, colectivo, grupo humano, social..., por otra parte, construye y recrea su tradición en función de diferentes experiencias vivenciales. La tradición, el pasado vivo en el presente (ARÉVALO, 2004, pág. 928).

La conexión que se establece por medio de la tradición desde el pasado hasta el presente permite un elemento transformador, dando paso a nuevos agregados en la cultura tradicional, existe en ella la oportunidad de mezclar los elementos pasados y presentes, sin perder originalidad, la tradición se mantiene a medida que se ejecute, y como todo está sujeto a cambios, es importante comprender y valorar los aportes que la sociedad hace a la tradición en el avance de la cultura, no puede existir tradición sin pasado, puesto que ella es resultado de el mismo, y también no puede existir pasado

modificado por el presente, porque todos los ámbitos de la vida de ser individual y colectivo son presididos por el tiempo. En el Guancasco se observa como a través de la imposición del cristianismo católico se modificó esta manifestación tradicional, sobre ello López (2019) afirma comenta a continuación:

El Guancasco es una danza practicada ancestralmente por los Lencas para celebrar el encuentro entre dos pueblos y fortalecer así los lazos de amistad. Los Lencas lo practican desde antes de la colonización española por lo que cada elemento usado en su celebración era auténtico de la cultura, luego, con la religión se vio modificada (pág. 42).

En el apartado anterior se menciona al Guancasco como una danza ancestral, con motivo de un encuentro entre los habitantes de los pueblos que no tuvieron en sus orígenes relaciones no cordiales y que lograr pactar la paz, sin embargo sobre lo que discutimos anteriormente, lo importante es que se podría decir que la tradición es parte o es mejor dicho el relevo generacional, que permite el paso de aprendizajes culturales de una generación a otra, viendo modificada su raíz legítima en el aspecto religioso precisamente.

. Sobre la modificación que sufrió, es importante aclarar, como ya se mencionó a priori, los Lencas profesaban el politeísmo. Con la llegada del Cristianismo-católico implantado por los españoles, se introdujo la veneración hacia los santos católicos, la Santísima Trinidad y el culto a la Virgen María.

El Guancasco es una celebración propia de los pueblos Lencas, trastocada por la religión cristiana-católica, con la llegada de los conquistadores españoles.

Durante mucho tiempo la festividad ha conmemorado la hermandad que debe reinar en las comunidades Lencas, quienes se veían fuertemente confortados en constantes guerras motivados por sectores varios, principalmente por el derecho a la Tierra. Es por esta razón que el Guancasco se ha convertido en el símbolo de una conciencia de paz y el deseo voluntario de mantener la armonía y la confraternidad, que en un momento de su historia se vio rasgada por los desafíos constantes que existieron (Fernández C. , 2014).

Se concibe al guancasco como una tradición propia de los pueblos de origen Lenca, donde los antecesores fundamentaron una base sólida acorde a su forma antigua de profesar ritos, donde los niveles de organización se regían precisamente por alguna particularidad muy especialmente religiosa.

La mayoría de investigadores coinciden en que esta es una tradición visible en pueblos con raíces Lencas, de ahí que, salvo ligeras excepciones, estos encuentros denominados Guancasco, se llevan a cabo en pueblos del centro, sur y occidente de Honduras; regiones estas que durante el largo proceso colonial tuvieron mayor presencia de población indígena Lenca, y donde por los niveles de organización de las mismas comunidades indígenas, los conquistadores, establecieron con prontitud muchas fundaciones, algunas de las cuales desaparecieron en el devenir de la historia, mientras que otras se mantuvieron y hoy forma parte de nuestra geografía territorial (Paz, 2014, pág. párr 2).

El Guancasco es quizás una de las manifestaciones de mayor fortaleza cultural registradas en Honduras, y es en esta festividad donde convergen una serie de elementos con connotaciones míticas y religiosas, a través de una participación popular de mucha trascendencia (Aguilar, 2018).

Talvez el Guancasco es una de las manifestaciones culturales más importantes y notorias en el pueblo Lenca, puede ser por el cúmulo de elementos artísticos, sociales y religiosos visibles en dicha actividad, lejos de ello el fondo que presenta es meramente político y religioso. El fundamento de valores morales como la paz y la hermandad, que reitera al celebrar esta actividad. Sin embargo a continuación se comenta:

Por sus características se percibe que la festividad del Guancasco conviven elementos prehispánicos, coloniales e incluso elementos de actualidad. Se sabe que viene llevándose a cabo desde tiempos inmemorables, pero que en su devenir y por las mismas características del dinamismo cultural se han venido perdiendo elementos constitutivos, como las máscaras originales, se han venido sumando otros elementos, como los ritmos modernos, trajes distintos o bien los mismos motivos de decoración que se utilizan en sendas alfombras de colorido aserrín que le dan la bienvenida a los peregrinos (Paz, 2014).

Según el argot popular acerca de los elementos culturales mencionados (mascaras, instrumentos autóctonos, etc.) que en la antigüedad formaban parte indispensable para la ejecución de esta manifestación cultural, se ha piensa que en la

actualidad han ido desapareciendo, sin embargo, pese a ello, han surgido nuevos elementos, introducidos especialmente por la religión. En el Caso del Guancasco entre Gualala e Ilima, donde se ve muy fortalecido, de estos nuevos elementos, como ser las alfombras elaboradas de aserrín teñido, con múltiples colores o flores naturales, que adornan y reciben a los visitantes. Dicho de esta forma ha tomado relevancia no solo para los pobladores y visitantes que le brindan vida a esta actividad, también ha sido bien visto por las autoridades estatales, dotándole de un plus especial, como símbolo de la cultura Lenca y Patrimonio cultural, pero esto se comentará más adelante.

A Pesar que se asume al Guancasco como un compartir de hermandad entre pueblos, en cada una de estas fiestas surgen aspectos diferentes, dichos elementos varían conforme a las distintas áreas en las que se ejecuta ésta celebración tradicional. Resulta muy fácil asimilar que esta celebración tradicional, se encuentran plasmadas en un calendario litúrgico, principalmente establecido por la creencia católica para hacer concordar las celebraciones paganas que mantenían los Lencas en sus inicios, con las católicas que implantaron los conquistadores (Paz, 2014) .

Los Guancascos en estas localidades Lencas generalmente coinciden con sus ferias patronales, enmarcadas en el calendario litúrgico católico, que arranca especialmente con este evento tradicional cultural, durante la festividad suelen realizarse otras actividades que llaman mucho la atención de visitantes, como el palo encebado, el cerdo encebado, las mojigangas, la carrera a caballo por cintas, radioteatros, toro fuego, y muchos otras que son desarrolladas y dirigidas

especialmente por las municipalidades, también la iglesia desarrolla sus actividades litúrgicas, rezos y novenas en honor al santo patrón, en alusión al mandamiento de santificar las fiestas. De acuerdo al sentir y pensar de los pobladores.

Al momento de recibir los visitantes, el pueblo anfitrión responde a la tarea de organizar y preparar todo a su llegada, entre gastronomía, cultura y economía se hace referencia:

El encuentro entre las imágenes es una de las partes más alegres del festejo: los gracejos bailan para provocar a los presentes, los músicos tocan sin cesar, se lanzan cohetes; se entrega la ofrenda y se ofrece un servicio de chicha a todos los presentes; luego se inician los rezos y se emprende el camino hacia el pueblo anfitrión, donde los vecinos esperan reunidos a lo largo del camino la procesión hacia la iglesia. Si había un sacerdote presente en el momento del guancasco se celebran una o dos misas en honor del santo festejado (Castañeda, s.f., pág. 9).

La característica descrita principalmente del Guancasco, se puede decir que es la convivencia pacífica entre las dos comunidades y la puesta de acuerdo para mantener un pacto de paz, lo más importante es que no solo se dio una vez en la historia, sino que es un acto permanente a largo de la historia, porque se ratifica cada año, en cada pueblo involucrado. Se renueva con alegría cada año al participar de cada guancasco en la fecha que corresponde a cada comunidad.

2.6.3 El Guancasco desde un enfoque constructivista pedagógico

Generalmente, un enfoque constructivista recalca los contextos sociales del estudio y el saber que se crea y edifica mutuamente.

La teoría constructivista de Vygotsky es importante a este asunto, el modelo de Vygotsky considera al niño como ser social inmerso en un contexto sociohistórico (Marco Ledesma, 2014). En el caso de Guancasco en el municipio de Gualala hay un enorme legado histórico de culturas mesoamericanas y europeas después de la conquista, el cristianismo mutó para poder incorporar elementos Lencas en su cosmología teológica con el fin de tener el poder religioso de la población.

El proceso de enseñanza dentro del paradigma constructivista se aprecia y se lleva a ejecución como un proceso siempre en constante cambio, participativo e interactivo del sujeto, de forma que el conocimiento sea una completa construcción manejada por el individuo que aprende. El constructivismo en pedagogía se emplea como concepción didáctica en la enseñanza encaminada a la acción.

En páginas anteriores, específicamente en el apartado de “identidad cultural”, Se explicó como los seres humanos aprenden en la práctica en sus primeras etapas de vida y como la persona por la cual sienten más apego emocional se convierten en un referente conductual. El enfoque constructivista viene a reafirmar que la interacción de los pobladores del municipio de Gualala con respecto a la tradición del Guancasco está sumergida en un entorno que propicia el aprendizaje de ciertas normas y valores morales, tanto como sociales.

Desde la visión de Piaget y la de Vygotsky se aprecia un cambio conceptual desde el individualismo hasta la colaboración, la interacción social y la actividad sociocultural (Rodríguez Arocho, 1999). Estas son actividades observadas en el ritual de Guancasco por parte de las personas que creen en él. Según el enfoque cognitivo constructivista de Piaget, los individuos edifican el saber al editar, ordenar y reorganizar los entendimientos previos y la información. El enfoque constructivista social de Vygotsky recalca que los individuos edifican el saber por medio de las relaciones sociales con los otros. El contexto de este conocimiento está influido por la civilización donde vive el educando, que tiene dentro la lengua, las creencias y las capacidades.

2.7 COGNICIÓN SITUADA

La cognición situada es una conjetura sustancial de los enfoques constructivistas. Tiene relación a la iniciativa de que el pensamiento está ubicado dentro de contextos sociales y físicos, no dentro de la cabeza del sujeto. El conocimiento está inmerso y conectado al contexto donde se lleva a cabo el saber (Barriga, 2003).

Inevitablemente, todo individuo aprende las palabras del vocabulario en el proceso de comunicación normal. Es algo que se aprende muy rápido y bien como un acto imitativo al escuchar, leer y hablar. Y en la etapa adolescente el individuo posee un léxico razonablemente grande.

Por otro lado, la enseñanza y aprendizaje que se realiza por medio de conceptos abstractos, caso contrario al aprendizaje empírico cotidiano, resulta más dificultoso y

lento. Este tipo de enseñanzas es característico del sistema de educación tradicional y formal en la mayoría de los países.

En países más desarrollados, se han puesto en práctica, nuevas teorías pedagógicas, como el aprender haciendo, incluso varias universidades en Latinoamérica están implantando ese modelo de aprendizaje dado los resultados efectivos que tiene en los estudiantes.

El aprendizaje tradicional basado en contextos abstractos tiene ciertas limitaciones en la mayoría de áreas del conocimiento. Un ejemplo claro del enfoque de la cognición situada, es el ejemplo de un taller de carpintería, se puede saber conceptualmente o abstractamente el nombre de cada herramienta de trabajo, pero sólo se puede comprender a profundidad cuándo se utilizan y su actividad en el cine implica la adopción de ese conocimiento en la carpintería.

Sin embargo, la cognición situada, está mucho más limitada que la cognición abstracta en disciplinas como la filosofía que está basada en abstracciones complejas, no se puede aplicar un enfoque de enseñanza aprendizaje basado en la cognición situada dado que el concepto abstracto complejo conlleva un sin número de experiencias.

La cognición situada y aprendizaje situado, ha sido incluido en este marco teórico como un enfoque que permite interpretar el aprendizaje de las tradiciones en la sociedad.

La mayoría de tradiciones conllevan una especie de ritual, el cual a la vez está lleno de normas sociales, valores sociales y expectativas del comportamiento de las personas que comprenden el grupo.

Toda tradición, ya sea un conjunto de normas o de valores, es transmitida por actividades rituales, ya se trate de rituales religiosos (la oración, un bautismo, etc.) o civiles (desfiles patrios, celebrar un cumpleaños, etc.).

Es de esta forma en que este enfoque sienta una base más para tratar el ritual del Guancasco como un fenómeno de aprendizaje situado, en dónde las generaciones de la población de los municipios de Gualala e Ilima han mantenido una tradición religiosa hasta la actualidad, transmitiéndola por medio de la práctica ritual llevada a cabo por la mayoría de sus pobladores.

2.7.1 Andamiaje

Esta es una teoría de la enseñanza en donde el maestro acondiciona la instrucción a impartir a los pupilos de acuerdo a los resultados de su aprendizaje. En pocas palabras, el andamiaje viene siendo un acompañamiento en mayor o menor enseñanza de acuerdo a la capacidad del estudiante en la apropiación del conocimiento enseñado.

El andamiaje se reconoce como una situación de interacción donde el maestro como facilitador del desarrollo, potencia la capacidad de construir aprendizajes más complejos proponiéndole tareas que están por encima de su competencia, pero en las que podrá participar y desempeñarse sin problemas gracias a la ayuda que le proporciona un sujeto más adelantado (Higuera, 2016, pág. 51).

El andamiaje es adoptado en la enseñanza por medio de la relación entre alumnos y maestros, esta teoría se usa para mostrar la realidad en un contexto educativo en el cual los maestros dan soporte a los alumnos para usar técnicas de aprendizaje efectivas y expandir su capacidad. En consecuencia, el andamiaje logra que los estudiantes puedan efectuar sus metas como aprendices, las cuales no lograrían efectuar sin ese apoyo extra.

Un ejemplo clásico del uso de esta técnica, es la enseñanza fuera del espacio escolar que los padres dedican a sus hijos cuando estos han tenido problemas en ciertas materias o clases. Esto no implica evitar que el estudiante resuelva por sí mismo sus problemas, se trata de mostrarles mediante técnicas como resolver esos inconvenientes de aprendizaje.

Cuándo se usa la técnica del andamiaje se toma en cuenta si el docente lleva información bien detallada la cual se le presenta al alumno y de la forma en como la hace a modo de que el estudiante pueda entender bien.

Evaluar si la enseñanza que lleva el maestro al alumno es muy adelantada a la que debería de dársele.

Sin embargo, la técnica del andamiaje no permite que el alumno desarrolle una mejor comprensión o que aprenda a ponerla en práctica en la institución educativa o su vida cotidiana. La técnica se viene centrando más que nada en el aprendizaje memorístico de conocimientos.

Hemos tocado este tema en este marco teórico para poder abordar la educación informal, la cual en cierta parte usa el andamiaje.

2.5 APRENDIZAJE COOPERATIVO

Pese que el aprendizaje cooperativo se lleva a cabo desde hace millones de años, hoy en día se siguen haciendo investigaciones y proponiendo nuevas líneas de trabajo en este ámbito. Es por ello que el aprendizaje cooperativo es un buen método de aprendizaje y eficaz promoviendo relaciones sociales (Prenda, 2011, pág. 66).

La relevancia que goza el aprendizaje colaborativo es porque hace uso de los similares, al establecer relaciones comunicativas, sobre el aprendizaje que se está obteniendo, muchas veces las formas en que se aprende no es en la forma tradicional, siendo receptivo, lo innovador del aprendizaje cooperativo es que requiere la interacción con los similares en determinado contexto.

El aprendizaje cooperativo nos refiere en primera instancia a una manera de organización social referente a los escenarios de enseñanza y aprendizaje, en la que entre similares fundamentan una interdependencia favorable, en otras palabras, que obtienen los conocimientos solo si los demás compañeros lo obtienen. De esta forma se logran los objetivos compartidos y existe una meta común, para lograr el éxito de uno a través del otro, en conclusión los semejantes trabajan en equipo, para lograr su propio aprendizaje (Rosa Mayordomo, 2016).

En relación a lo anterior, el aprendizaje cooperativo, va en contra de dos criterios que siempre van inmersos en el aprendizaje que se desarrolla con normalidad en la sociedad, uno de ellos es el carácter individual y otro es el de competitividad. En el aprendizaje común, para que exista el éxito de uno, debe también haber derrota de

otros, por consiguiente en el aprendizaje cooperativo no se consideran esos elementos, que se consideran negativos desde esta perspectiva (Rosa Mayordomo, 2016):

Crear interdependencia positiva es una de las claves del éxito del aprendizaje cooperativo, pero esto se consigue a base de romper esquemas de aprendizaje tanto competitivo (yo gano si tú pierdes) como individualista (yo gano o pierdo independientemente de que tú ganes o pierdas). Expresado en términos lógicos, la relación de aprendizaje es coimplicativa o bicondicional: aprendo si y sólo si los miembros de mi grupo aprenden, y estos aprenden si yo me esfuerzo al mismo tiempo por aprender. El aprendizaje cooperativo apunta, pues, no sólo a una nueva metodología didáctica, sino a un nuevo modo de entender las relaciones sociales e interpersonales en los procesos de aprendizaje (Gozálvez-Pérez, 2011, pág. 183).

La pertinencia al trabajo en equipo es algo que fundamenta el aprendizaje cooperativo, otro es el sentido de responsabilidad que existe hacia el logro de los propósitos establecidos, tomando en consideración que ese logro debe ser el mismo para todo el grupo, o todos logran los objetivos o todos los pierden, en un punto de vista muy particular con el aprendizaje cooperativo, no solo se aprende a trabajar en equipo, también se aprende valores como la solidaridad, responsabilidad y la puntualidad, al respecto Lovato (1997) afirma:

En los grupos cooperativos: Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que cada uno se preocupa y se siente responsable no

sólo del propio trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Así se ayuda y anima a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo (pág. 61).

A parte que en los grupos cooperativos se establecen normas y valores en el desarrollo del mismo, también dictan responsabilidades que deben ser asumidas cuando se ejecuta, al respecto: “El aprendizaje cooperativo obliga a los inmersos al compromiso común o propósitos compartidos mutualidad y negociación continuada de significados” (Rosa Mayordomo, 2016).

Por ello el aprendizaje cooperativo también requiere siempre para todos una mayor vinculación a la mutualidad posible entre todos los involucrados, en compartimiento y una eficaz comunicación, que permita fortalecer debilidades y mantener las fortalezas del grupo y de los individuos miembros del grupo.

La perspectiva sociocultural sobre los procesos de aprendizaje cooperativo presta mucha importancia a ciertas maneras de hablar y de diálogo entre los involucrados para garantizar aprendizaje cooperativo. Refiere que el aprendizaje cooperativo es delimitado por el lenguaje, cuyo logro pasa por el control y puesta en práctica por parte de los participantes en varias formas de utilización de la lengua (Rosa Mayordomo, 2016).

Características del aprendizaje cooperativo

- Elevado grado de igualdad: debe existir un grado de simetría en los roles que desempeñan los participantes en una actividad grupal.
- Grado de mutualidad variable: es el grado de conexión, profundidad y bidireccionalidad de las oportunidades comunicativas. Los más altos niveles de

mutualidad, se darán cuando se promueva la planificación y la discusión en conjunto, se favorezca el intercambio de roles y se delimite la división del trabajo entre los miembros (Prenda, 2011, pág. 68).

El aprendizaje cooperativo visto como un sistema de aprensión de conocimientos, desde un panorama común entre similares, no solamente enfocado desde el ámbito de la educación formal o no formal, sino también desde el contexto de la educación informal, implícita en la cultura y en todos los espacios presenciales del ser humano, donde todos aprendemos de acuerdo a lo que percibimos de nuestros semejantes. En concordancia con este estudio investigativo, tiene una estrecha relación con el aprendizaje cooperativo, ya que el Guancasco, una manifestación de cultura popular que ha surgido, desarrollado y mantenido en aprendizaje cooperativo, donde las personas involucrados, comparten una misma cosmovisión, una misma cultura, han incentivado un saber común desde el seno del pueblo, sin competencias, sin individualismos y creación otros elementos apartes de su cultura. Unidos por sangre, unidos a una misma historia y problemáticas, han aprendido a pactar la paz, mediante una tradición ancestral que fomenta la paz y la hermandad entre sus coterráneos.

2.9 TRANSMICIÓN DE VALORES

2.9.1 La familia hondureña/Caracterización

La familia es la base de la sociedad, descrita por otros como el fundamento de la sociedad, que acoge a las personas en grupos, por lazos de consanguinidad y afinidad, aunque el concepto de familia, varían relevantemente, conforme a la cultura a través de todos los tiempos (Fonseca, 2003).

Según Fonseca en (2013) se caracteriza a la familia hondureña de la siguiente manera:

1. Los hogares predominantes, formados en Honduras son aquellos integrados por personas unidos por lazos de consanguinidad.
2. Las familias predominantes en Honduras, son las nucleares; especialmente integrados por el padre, la madre y los hijos.
3. Existencia de un porcentaje elevado de hogares integrados por familias extendidas, es un hecho, completados por los conyugues, los hijos y en muchas ocasiones otros agregados como los abuelos, los tíos y familiares políticos.
4. Entre los hogares familiares y no familiares, siempre el más predominante es aquel integrado por la familia nuclear.
5. Existe un porcentaje bajo de hogares no familiares, integrados de forma unipersonal, es decir que solo es integrado por una sola persona o dos en su defecto, unidos solamente por vínculos de afinidad.

2.9.2 Crianza y Educación Hondureña

La Crianza es algo fundamental en la vida del ser humano, de ello dependerá que en la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, se formen a los futuros adultos que serán el resultado del trabajo que los padres y madres hoy están realizando. Por ello en abordaremos a la familia como formadora y se da a conocer el concepto de crianza de la siguiente forma:

La familia juega un papel muy importante en la crianza de sus hijos al educar con valores y moralidad para brindar el conocimiento, carácter y los buenos hábitos del ser humano que se integrará en la sociedad. Entendiendo que la

crianza es el proceso de adquisición de conocimientos de modelos, de maneras de hacer, pensar, actuar, normas y valores propios de la sociedad en la que la persona debe vivir (Ramírez, 2018, págs. Párr 1-2).

En la crianza entonces los niños y adolescentes desarrollan aptitudes, habilidades, destrezas, valores (morales, espirituales, sociales, etc.) y conocimientos significativos, que le harán fortalecer su identidad de persona, siendo el principal propósito el poder interactuar con normalidad en la sociedad en la que ha nacido y crecido. Recordando que el fin último será la convivencia en sociedad.

Los tipos de crianza se definen de acuerdo a la manera en que los padres influyen en sus hijos para su desarrollo, mental, físico, psicológico social, etc. a continuación describiremos los más relevantes:

No ha existido un manual para la crianza, ni estrategias, esto representa una negativa para la educación, puesto que nadie ha enseñado a criar, se ha hecho de manera empírica. Lo que constituye un retroceso en la educación de los hijos e hijas, como futuros padres encargados en la educación de sus niños, puesto que ello representa una cadena. Existen padres democráticos, que es el nivel ideal por el grado de confianza y comunicación que se posee en él, también está el autoritario, caracterizados por alto nivel de obediencia de los hijos hacia los padres, el negligente, que es poco interesado, desapercibido de sus hijos y por ultimo está el permisivo caracterizado por un nivel bajo de exigencia. Estos estilos de crianza giran en torno a dos factores la calidez afectiva y el control disciplinario (Angelo León, 2017).

Habiendo conocido los estilos de crianza existentes, ahora se comentara sobre la manera en que los hondureños crían a sus hijos. Desarrollando sus potencialidades, de acuerdo Ramírez (2018) quien afirma que:

Los hondureños están bastante influenciados por un tipo de crianza paternalista autoritaria, lo que se explica por un contexto cultural autoritario que aún existe en el país; persiste la creencia de que criar consiste en proveer las necesidades materiales básicas de un hijo y por lo tanto es caro mantener a un hijo, porque los hijos cuestan (pág. Párr 6).

La idea de crianza en Honduras está fuertemente ligada a la economía, la inversión en vivienda, alimentación, vestuario, educación, etc. es solo una parte del significado de la crianza, estos son más bien derechos adquiridos por los niños y responsabilidades obligadas de suplir por sus progenitores, al hablar de la crianza en si, como menciona el autor es paternalista autoritaria, es el padre quien toma las decisiones más importantes, también los hijos deben obediencia completa y es poco expresivo emotivo, diremos que en otras palabras la crianza de los hijos en Honduras está influenciada por la supremacía masculina aún visible en los hogares.

2.9.3 Políticas de la educación en Honduras, respecto a la familia

Aunque en Honduras se han desarrollado programas para tratar de evitar la educación autoritaria, ya que como se mencionó anteriormente, los hondureños están estrechamente vinculados a la crianza paternalista autoritaria, aún existe la relación de crianza con proveer lo necesario para los hijos, existen una ideología machista que los hombres deben de proveer el dinero en el hogar y las mujeres deben encargarse de la atención a los niños y las actividades de la casa. Sin embargo existen padres que

promueven la crianza democrática en sus familias, en una menor escala (Angelo León, 2017).

- . Al indagar sobre diversos aspectos económicos en los procesos de crianza, la mayoría de las personas encuestadas de bajos ingresos indicaron estar siempre preocupados por el dinero para la crianza de sus hijos(as), a diferencia de aquellos con altos ingresos, quienes indicaron nunca sentir preocupación en ese aspecto (Angelo León, 2017, pág. 182).

La preocupación por la economía por la crianza de los niños y niñas es algo presente en la mayoría de hogares pobres, esto repercute en la educación que los progenitores pueden brindar a sus hijos, ya que si no hay para el sustento tampoco habrán muchas posibilidades recibir estudios escolares, al respecto de esto la UNICEF (2019) reacciona de la siguiente manera: “Cuatro de cada 10 padres no participan en actividades que promueven el aprendizaje y la preparación para la escuela. Estos porcentajes son más elevados entre las familias más pobres y los padres con menor educación” (pág. Párr 4).

Con el apartado anterior, se evidencia que el factor económico es un vehículo que posibilita muchas cosas, entre ellas las básicas y elementales como el derecho a la educación y los otros que son fundamentales para la crianza de niños, niñas y jóvenes, en el caso de Honduras muchos hogares se encuentran en desventaja, respecto a la falta de dinero, problema afrontado especialmente por los jefes de hogar.

2.9.4 Economía de la familia hondureña

Entre menos recursos económicos posee la familia, menos tiempo se le dedica al cuidado de sus hijos, menos satisfacción hay en la crianza, menos tolerantes y más autoritarios, se vuelven los padres. Así, para los hondureños, las preocupaciones financieras cumplen un rol en esas diferencias tan marcadas. El tema del dinero representa, entonces, una de las prioridades en la crianza de los hijos pues, la mayor responsabilidad de un padre es dar seguridad económica a sus hijos(as); aquí prevalece la idea de que el rol de los padres tanto en las familias como en los procesos de crianza es, en primer lugar, la de ser proveedor para sus hijos e hijas (Angelo León, 2017, pág. 182).

La economía de la familia hondureña en los últimos años se ha visto fuertemente golpeada, desde el año 2009 en que ocurrió el golpe de estado, todo ha ido subiendo de precio, agregado a esto gran parte de las familias subsisten por medios asalariados, provenientes del trabajo en maquilas, mismas que han cerrado por varias situaciones que han venido ocurriendo en el país, esto ha resultado debilitando los bolsillos de la familia hondureña, provocando cada vez la ausencia del deseo por la educación de la niñez, tomándose en cuenta como un “gasto” innecesario y no como una inversión, a esto también se agregan las aptitudes negativas de padres que pierden su trabajo o les bajan el sueldo, llegando a los hogares con actitudes pesimistas, agobiados por problemas económicos, por lo tanto, el factor económico es un detonante en las familias hondureñas, puesto que si no existe dinero, no habrán aspiraciones educativas por parte de los padres para con sus hijos. Y el principal proveedor de la familia no cumple la función que la sociedad conservadora espera de él, que es proveer de lo necesario en el hogar.

2.9.5 Analogías simbólicas de la tradición familiar-conservadora

Desde la perspectiva conservadora, se plantea a la familia heterosexual como única y monogamia unida en matrimonio indestructible. Como la célula básica de la sociedad, de acuerdo con las leyes naturales, misma que debe ser protegida y promovida, para el desarrollo de la vida humana. Excluyendo a otros tipos de familia, que van en contra de los principios religiosos y morales, según su cosmovisión.

Un aspecto importante de analizar, es que la familia conservadora no se fundamenta en la igualdad, sino en la diferencia de funciones familiares y la desigualdad, específicamente al hablar de los roles que cada individuo juega dentro de la familia; por ejemplo el papel del padre, proveedor del sustento y todo lo que refiere a erogación económica, por su parte, la madre, es la encargada de la crianza de los hijos y las actividades del hogar, en consecuencia los hijos relegados y al mando de ambos progenitores, pese a esto la cabeza del hogar siempre es el padre, esto nos remite a pensar en el paternalismo presente en los hogares conservadores (Ruiz, 1996).

Lo anterior hace ver a la familia como una institución donde el jefe es el padre, con un mando superior, podría decirse supremo, ante los demás integrantes de la familia, situando a la madre a un mando intermedio y a los hijos como receptores de mensajes que indican obediencia, en si el poder ésta implícito en las familias conservadoras.

La herencia religiosa es un elemento conservador dentro de las familias, el deseo de pertenecer al mismo credo que sus abuelos, padres y hermanos pertenecieron, es un apego especial, en la mayoría de los integrantes de estas familias.

Los individuos producen significados a partir del compartir y estos a su vez son producto de su realidad.

En la familia conservadora hay una tradición hablada en la que se transmite un sistema de valores religiosos, de género, morales, sociales, políticos, etc. esos valores transmitidos como símbolos representantes de identidad familiar, producen una vinculación afectiva del estudiante a su profesor.

Al respecto la elección religiosa como un signo de fe, forma parte de las características identificativas de la familia, pues esta será vinculada hacia valores afectivos, positivos que la persona refiere hacia sus progenitores o encargados de su crianza.

Dicho lo anterior en otras palabras, el apego hacia una religión, es la vinculación de pertenencia a la familia que lo ha formado y de la familia a la preferencia hacia determinado grupo religioso, en el cual se identifica, como tal. A través del avance en el tiempo, pocas personas cambian de religión, esto suele ser normal, pues el ámbito en el que se han formado los predispone a sentirse dependientes a la seguridad que sus dioses les ofrecieron a través del dogma de su religión, que sus padres les heredaron.

Los individuos usan símbolos, formas de comportamiento y objetos para realizar el acto comunicativo, los cuales transmiten significados sociales y lo tienen, ya que han sido descritos por medio del lenguaje oral. Dichos significados identifican la conducta de las personas y esa conducta estará reglamentada por el significado que posean las cosas (RIVERA, 2016).

Esto significa que para los seres humanos las cosas dependen de su interacción con otros en su ámbito. Los significados penden de las experiencias sociales de los individuos. De acuerdo a ello está fundamentado el entorno social en el que el sujeto interactúa.

2.9.6 Memoria histórica

Una de varias formas de tradición oral transferida fundamentalmente en el seno familias, es la memoria histórica, una remorativa en común familiar, una percepción hacia el presente de significancia simbólica, las acciones realizadas en colectividad vividas en épocas pasadas. Son formas de mantener la identidad y continuidad de un pueblo, en nunca dejar de hacer ni dejar de recordar lo aprendido, aunque eso represente los errores cometidos en el pasado (Eric Hobsbawm, 2002).

La memoria es un elemento transformador en los sistemas de valores, pues esta realza la historia de un país o de una comunidad, preserva las prácticas culturales, tradiciones y costumbres que talvez se desvanecieron con las inclemencias del tiempo: entre dichos elementos pueden mencionarse: recetas de cocinas, remedios caseros, creencias, supersticiones etc. En conclusión, la memoria histórica forma parte del patrimonio de transmisión oral con un valor preponderante en los contextos socioculturales.

La memoria de los pueblos es como el cerebro desarrollado de los seres humanos, la capacidad del saber hacer y conocer desarrollado, pues sin experiencias previas del hacer y conocer se imposibilita la realización y el recuerdo de lo que podemos hacer en la actualidad. Por eso, al respecto; la poeta Alba Lanzilotto refiere a esto: “Un pueblo sin memoria está condenado al olvido”, ya que sin una memoria de

antecedentes históricos, no sería posible el mantener los saberes para la transmisión de la cultura. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no lo domina, por lo que son otros los que lo hacen por él. Pero la memoria histórica en el sentido más amplio también conlleva conocimientos en todos los campos del conocimiento, pero es imprescindible su carácter histórico.

Lo importante para este estudio investigativo es la dimensión pedagógica, religiosa y social del fenómeno de estudio. La memoria histórica es el conocimiento colectivo transmitido generacionalmente por experiencias vividas o no por los miembros adaptados ya a una sociedad hacia lo educando, se trata de experiencias sobre ideas religiosas, sociales y políticas, consecuencias de las dinámicas ideológicas, sociales y religiosas sobre la sociedad.

2.9.7 Cultura de paz

Al hablar sobre cultura de Paz es importante conocer los elementos que integran su conceptualización, al respecto entonces Colín (2018) comenta:

La Cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida de la persona humana, su dignidad y todos los derechos humanos; el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, tolerancia y solidaridad, así como la comprensión tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas (pág. 314).

La cultura de paz entonces es un concepto amplio que involucra valores, sean estos morales, sociales o espirituales, etc. también formas de comportarse, frente al respeto

de la dignidad y la integridad del otro, a la vez hace alusión al respeto por la vida, el no promover la violencia, la injusticia, la guerra, entre individuos, comunidades, ciudades o países, sus fundamentos sientan las bases en la lucha por promover valores como la libertad, la justicia, tolerancia y solidaridad, también la comprensión para reconocer las potencialidades y debilidades entre personas individuales, como de grupos de personas o pueblos, la cultura de paz significa establecimiento de la convivencia pacífica y el mantenimiento de la misma, con el propósito de relaciones cordiales.

2.9.7.1 Objetivos de la cultura de paz:

1. Aprender a vivir juntos
2. Reemplazar la cultura de guerra. Una cultura de paz es la transición de la lógica de la fuerza y el miedo a la fuerza de la razón y del amor.
3. Transformar las economías de guerras, en economías de paz.
4. Buscar nuevos métodos y soluciones, no violentas a los conflictos sociales, al desarrollo de nuevas alternativas, para la economía y la seguridad política.
5. Construir y transformar valores, actitudes, comportamientos, instituciones y estructuras de la sociedad.
6. Reforzar la identidad cultural y crear aprecio a la identidad de culturas.
7. Introducir la prevención: en el plano del individuo, este enfoque se dirige a los valores, las actitudes y los comportamientos. El plano del estado se insiste, en el buen gobierno basado en la justicia, en la participación democrática y la amplia participación de la población en el proceso de desarrollo.
8. Fomentar estructuras y comportamientos democráticos.
9. Sustituir las imágenes de enemistad, por entendimiento, la tolerancia y la solidaridad entre todos los pueblos y culturas.

10. Asegurar el derecho de la educación sin ningún tipo de discriminación

(Armengol, 1998, pág. 400).

Acorde a lo anterior la cultura de paz expresa el deseo por mantener la armonía entre individuos, grupos, pueblos, ciudades y países, la cultura de paz también promueve el deseo latente de preservar la identidad cultural de los pueblos, tomando en cuenta sus rasgos, tradiciones, costumbres y formas de vida, desde este punto de vista, la cultura de paz fomenta la inclusión a todos los niveles, como parte importante para establecer la convivencia pacífica y las relaciones cordiales. Dentro de las características se trata de abordar todo lo que contribuye a fortalecer y conservar la paz, la armonía, solidaridad y tolerancia en el mundo, el respeto por la vida y el derecho de cada persona a vivirla en el goce de sus derechos y responsabilidades individuales y colectivas.

La cultura de paz, por tanto, es una cultura que promueve la pacificación. Una cultura que incluye estilos de vida, patrones de creencias, valores y comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y acompañe los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la identidad de los grupos o de las naciones, y sin necesidad de recurrir a la violencia (Fisas, 2011, pág. 8).

En contraste con lo anterior se toma en cuenta que para las futuras generaciones puedan cosechar los frutos de una cultura de paz es necesario cultivarla en el hoy, en el presente, que será la tierra donde el futuro germine. La cultura de paz

nos implica entonces la utilización de valores morales tales como; la tolerancia, la solidaridad y el respeto, desde este afirmativo, entonces podría decirse que una sociedad vive en cultura de paz en el implemento de los elementos anteriores, lejos de la aplicabilidad, es también de suma importancia preservar ese clima de paz, para heredar a las futuras generaciones.

Es importante abordar al hablar de cultura de paz otro concepto relacionado a ella, hablamos de Cultura neutra, la cual es explicada a continuación:

Por último, no podemos construir esta Cultura de paz sin abordar el concepto de paz neutra, trabajar con la paz neutra supone emplear como método el diálogo. Este diálogo, dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante, ya que «aprendemos a vivir» lo que implica la construcción de una sociedad basada en el diálogo, que se construya a sí misma con el fin de obtener un entorno pacífico para la convivencia de todos (Alfredo Islas Colín, 2018, pág. 301).

Por tanto la cultura neutra no es más que el dialogo que debe reinar en todo conflicto o desacuerdo, considerado desde otros puntos de vista como mediador, que plantea alternativas de solución, mediante el uso de la palabra, esto hará convertirnos en una sociedad civilizada, que ofrece paz a su gente. La cultura de paz entonces se basa en un constante dialogo, en el cual se da el entendimiento, la comprensión y como fin último la convivencia armónica en las sociedades, que es el propósito especial de la cultura de paz, bajo la implicación de los valores morales y sociales que construyen una sociedad en paz.

3.6 EDUCACION INFORMAL

Para abordar el concepto de educación informal, es de vital importancia conocer su significancia en la vida individual y social del ser humano al respecto Cagna (1996) refiere “La educación informal es muy importante, por constituirse la primera educación que recibimos y es fundamental para el desarrollo humano de la persona. A través de este tipo de educación empezamos a conocer y a conocernos” (pág. 59). La educación informal desde las primeras edades de individuo a priori del comentario anterior es la base para la plenitud del desarrollo de sujeto, pues por medio de este componente de la educación inconscientemente se empieza a conocer y auto conocernos.

Se abordaran a continuación varias definiciones sobre la modalidad de educación informal, a partir de los puntos de vista de varios autores.

Al hablar de educación informal se dirá que esta se lleva a cabo en todos los ámbitos de interacción del ser humano, no precisamente en instituciones educativas o afines así lo afirma Puertas (2018): “consideran la educación informal como aquella que se lleva a cabo fuera de las instituciones oficiales de enseñanza, en entornos diversos” (pág. 58).

La educación en si no es una formación como en el caso de la educación formal, donde existen objetivos previamente establecidos, plasmados en programas y planes de estudio, Así lo refiere Puertas (2018) “la educación informal puede considerarse no intencional” (pág. 60). Es al contrario no existe nada planificado, ya que el aprendizaje se obtiene de la experiencia, la observación y la practica empírica directa con las acciones aprendidas, así lo postula también Puertas (2018): “Se relaciona con el aprendizaje a lo largo de la vida, en el que cada individuo adquiere actitudes,

valores, habilidades y conocimientos de la experiencia diaria y las influencias y recursos educativos en su entorno” (pág. 59).

Arellano (2016) También coincide que la educación informal está estrechamente vinculada a la experiencia de los individuos en todas las facetas del vida humana, al respecto: “es el proceso al aprendizaje a lo largo de la vida por el cual cada individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y conocimientos de la experiencia diaria y recursos educativos de su entorno” (pág. 72).

En consecuencia el ser humano aprende en todo momento, lugar y circunstancia donde este permanezca presente, poniendo en ejecución habilidades conceptuales, actitudinales y procedimentales que le permita fundamentar los pilares que posibilitaran su aprendizaje informal, así lo menciona Cagna (1996): “forma parte también de la educación informal todo conocimiento a través de la cultura y sus componentes, por ejemplo: la lectura, el teatro, el cine” (pág. 60).

“La educación informal constituye la primera forma de educación, tanto en la perspectiva del desarrollo individual, como en el desarrollo histórico social de los pueblos” (MARENALES, 1996, pág. 6). Es así que la educación informal, está implícita en todos los ámbitos donde los seres humanos confluyen y se desarrollan. Donde aprenden de sus experiencias diversas haciendo y viendo, por ende la educación informal se puede decir se presenta, desde el momento en que el ser humano hace uso de sus facultades físicas, intelectuales y psicológicas. Haciéndolo de forma individual de lo observado en colectividad.

A priori al hablar de educación informal estamos haciendo referencia directa al fenómeno de la transmisión de conocimientos socioculturales, prácticos y técnicos, a través del proceso de endoculturación, que a la vez comprende los procesos de crianza (a nivel de la familia) y de socialización (a nivel de la comunidad) (Castillo, 1985, pág. 343).

Sobre lo anterior en la modalidad de educación informal, al respecto de lo que versa el autor, se encuentra implícito el elemento de la transmisión de saberes sociales y culturales, a veces intencionados, en otras inconscientemente (endoculturización) se transfieren esos conocimientos de una forma relevante que se quedan exactos en las personas que los han recibido. Aprendemos en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la calle, todo es aprendizaje informal, cuando nada es planificado u organizado, eso no quiere decir que todo aprendizaje será significativo, ni mucho menos productivo para la vida de las personas.

Varios autores han definido el término educación informal, al respecto también versan que es a partir de la educación informal (la familia, los amigos, libros, música, contexto social, etc.) de donde provienen gran parte de nuestros conocimientos, es un proceso que nunca termina, se da día a día en nuestras vidas, y lo que resalta es que se desarrolla fuera de los marcos institucionalizados por el Estado. Es aquí que se generan y aprecian otros valores, formas de ver y concebir el mundo, de interactuar, de generar diferentes vías de interrelación y comunicación como las expresiones simbólicas: el lenguaje, la música. La estética, las producciones culturales, etc. (Ramírez, 2006, págs. 17-18).

En contraste con este estudio investigativo del Guancasco como fuente de transmisión de valores, por medio de la educación informal, se puede constatar que es de vital importancia referirse a esta modalidad de educación como la que ha focalizado y permitido la comprensión y aprensión de símbolos dentro del Guancasco, podría ser que es por medio de ella que se ha alcanzado el mantenimiento de esta tradición, así como también la transmisión de conocimientos de una generación a otra.

Por último se aborda brevemente el aprendizaje informal permite espontaneidad de parte de quien es objeto de aprensión, por su carácter de emperico en el cual las personas aprenden de manera no intencionada, así lo aclara Etxeberria (2012):

En el aprendizaje informal por el contrario, encontramos otras ventajas desde el punto de vista de su programación como estrategia de aprendizaje, ya que no está directamente vinculado a un currículo, y por lo tanto permite mayor libertad a la hora de definir objetivos, adaptables a las circunstancias (pág. 4).

5. MARCO CONTEXTUAL

El Guancasco de Gualala e Ilama

“El Guancasco era celebrado por las tribu Lencas cuando existían conflictos entre ellos por posesión de la tierra, los ríos y cuando se disputaban los límites del territorio, pero mediante esta actividad se lograban resolver los problemas entre ellos” (Sabilón, 2020, pág. párr 5).

En el departamento de Santa Bárbara, específicamente entre los pueblos de Gualala, Ilama y China, se desarrolla el Guancasco, en el marco de la solemnidad dedicado a cada Santo Patrón de sus pueblos y ejecutado en el marco de sus ferias patronales. En Gualala cada 14 de enero, en honor al Cristo negro, en Ilama el 01 de

febrero, dedicado a la virgen de Lourdes y en chinda el 14 de Agosto, en homenaje a la Virgen de los Ángeles. Cabe mencionar que este Guancasco es milenario y el único tripartito en Honduras (Paz, 2014).

Resulta interesante aclarar que en el caso de Gualala, el Guancasco no se desarrolla en el marco de su feria patronal, se desconoce tal razón, ya que en los otros dos pueblos mencionados si coincide con sus ferias patronales, en el caso particular la feria de Gualala inicia el primero de Mayo y finaliza el tres del mismo mes, en honor a la Santa Cruz y el Guancasco se desarrolla el 14 de Enero, siendo ese día especial de esta celebración.

Su verdadero significado reside en la convivencia entre pueblos vecinos que casi siempre comparten una historia en común. Si bien la documentación histórica sobre las celebraciones de tiempos pasados no es frecuente y las investigaciones son escasas, es una dicha que desde el imaginario popular el Guancasco continúe presente (Paz, Conexihon, 2013, pág. párr 10).

Más allá de cualquier elemento, el Guancasco representa las aspiraciones de los pueblos que han logrado establecer lazos de paz y hermandad, que en algún momento anhelaron obtener, a la vez que han arrastrado a través de la historia, los elementos identificativos de su propia cultura en buena parte, pese que su identidad cultural con los años se ha ido desvaneciendo talvez por múltiples factores, sin embargo han logrado mantenerla, como un acuerdo de paz y hermandad entre las comunidades que lo practican. En este caso entre Gualala e Ilima, en el departamento de Santa Bárbara, como se menciona a continuación:

En la actualidad Ilima mantiene guancascos con Chinda y Gualala y hay guancascos en que coinciden las tres comunidades: Guala-Ilima-Chinda. El guancasco entre estos pueblos constituye una manifestación vigente: «Continuar con la celebración de los guancascos, nos ayuda a seguir creciendo en hermandad y para que los niños y jóvenes, puedan aprender la tradición y puedan continuarla (Mejía, 2015, págs. 163-164).

Es relevante destacar que el Guancasco entre Gualala, Ilima y Chinda, es el único Tripartito en Honduras, al respecto Paz (2013) “El único guancasco de Honduras que se celebra entre tres pueblos es el de Ilima, Gualala y Chinda, municipios del departamento de Santa Bárbara” (pág. párr 5). Esto refiere que el guancasco entrelaza las tres comunidades, durante las fechas de celebración de sus guancascos en cada una de ellas. Hoy en día vigentes aún en pleno siglo XXI se siguen desarrollando, talvez no con el mismo sentido con que lo desarrollaron los aborígenes, sin embargo se ha mantenido a través de los relevos generaciones por muchas décadas. Pese a ello sobresale el mensaje de paz y hermandad en la tradición. También se aclara que en el contexto de esta investigación se, tomaron las comunidades Gualala e Ilima, por la reciprocidad que existe entre ambos pueblos durante el desarrollo de esta festividad.

Al igual que en otros pueblos de origen Lenca donde se lleva a cabo el guancasco, este nace con el propósito de fundamentar la armonía en las relaciones de sus pobladores, también menciona la injerencia de los conquistadores, especialmente vinculado a la ideología religiosa del cristianismo católico, del cual fueron objeto de modificación los Lencas, así lo refiere:

En sus orígenes este Guancasco, era un acto de tregua a las constantes guerras entre los municipios de Gualala e Ilima que se producía por la lucha de territorio. Con la venida de los españoles, se influyó para hacer el intercambio de imágenes de la iglesia católica y hacer un pacto de hermandad que a través de este acto continuo, se conserva hoy en día la tradición de porte social, político y religioso (SETURH-IHT, 2019, pág. 81).

El Guancasco se desarrolla en muchos pueblos de origen Lenca en honduras, es importante mencionar que algunos son más reconocidos que otros, los que aún se realizan se ubican: entre Lepaterique y Ojojona, en el Departamento de Francisco Morazán, Gualala, Ilima y Chinda, en Santa Bárbara, Intibucá y Yamaranguila en Comayagua, Mexicapa y Gracias en Lempira, La Campa y Belén, también en Lempira, San Marcos y Nueva Jalapa, Atima (Paz, Conexihon, 2013).

A manera de antecedentes históricos, puede asegurarse que en la actualidad, el guancasco sigue teniendo vigencia, en algunos poblados con más relevancia que en otros, en el muy caso particular de los pueblos de Gualala e Ilima, comunidades en donde el guancasco sigue teniendo mucha relevancia y no solo en sus propias comunidades, sino también reconocido en localidades aledañas y a nivel nacional en sentido amplio, así lo explica García (2006) “En Santa Bárbara, según investigaciones recientes de Adalid Martínez el Guancasco más reconocido es el que se realiza entre Gualala e Ilima” (pág. 157).

El Guancasco de Gualala e Ilima aunque ha sido observado por muchas personas profesionales, no ha sido estudiado como un caso especial de la cultura

Lenca hondureña, sin embargo algunos autores lo definen como un acto de paz y una forma muy peculiar de resolver los conflictos, así lo refiere JAK en (2020):

Una ceremonia de paz entre dos pueblos. Marcado por bailes, juegos y, sobre todo, el movimiento de la imagen de la patrona por el camino que une dos lugares vecinos, guancasco es un espectáculo cultural duradero y flexible con raíces en los tiempos en que el pueblo era la cima del orden político y las localidades resolvían sus problemas entre sí directamente (pág. párr 4).

La realización del guancasco no se da solamente en el casco urbano como tal, específicamente en el caso del municipio de Gualala, ya que la imagen del Cristo Negro inicia su recorrido por las aldeas de Gualala, en donde se desarrollan encuentros entre las comunidades circunvecinas, también se lleva a cabo el compartir de refrigerios, durante la celebración al respecto:

Desde meses anteriores a la fecha del encuentro. El Cristo Negro, patrón de Gualala, visita las principales aldeas del municipio. Algunas familias ya por tradición le hacen un rezo que a veces dura hasta altas horas de la noche. Se comparten comidas y bebidas, se entonan cánticos y se tiran cohetes de vara (Paz, Conexihon, 2013, pág. párr 5).

2.2.1 Antes del Guancasco

La preparación del guancasco en las comunidades Lencas podría decirse no difiere en las diversas comunidades donde se realiza, puesto que casi son las mismas llevadas a cabo en la mayoría de ellas. Al respecto previo al desarrollo del encuentro de Pueblos o Guancasco, aproximadamente con un mes de anticipación los encargados de los

santos patrones (antiguamente auxiliarias) en el pueblo anfitrión enviaban una solicitud al pueblo visitante, a manera de recordatorio sobre dicha actividad, invitando a la población y portar la imagen de su santo patrón, cuando la comunidad anfitriona recibía una respuesta positiva ambos pueblos hacían sus preparativos para la realización, entre ellos las ofrendas para el santo, la decoración de flores, así como la alimentación para los visitantes (Becerra, 2013).

2.2.2 Durante el Guancasco

“Durante el guancasco, las dos imágenes religiosas se encuentran, danzan y dialogan, a través de la máxima jerarquía de las cofradías, adquiriendo en este sentido características humanas” (Jorge Amaya, 2008, pág. 147).

Al llegar a la entrada del pueblo anfitrión, se les espera con música de marimba, banda, cohetes y mucha alegría, en su paso han venido desde el pueblo visitante cargando las imágenes del Cristo Negro y la Virgen de Lourdes en cumplimiento de promesas y favores recibidos, también entonando alabados y rezos, cabe mencionar que actualmente el Guancasco no es celebrado solo por los habitantes de Gualala e Ilima, sino de varios lugares de Honduras. La alegría es mutua por el encuentro entre ambas comunidades, los visitantes después de haber transitado varias leguas son recibidos por el pueblo anfitrión con una fiesta, que promete ser muy hermosa y que fue preparada con anticipación por la iglesia católica y por las autoridades municipales en conjunto (Fernández, 2017).

Las peregrinaciones, los/as vecinos/as salían a su encuentro, conducían las imágenes a la iglesia en donde las depositaban junto con las limosnas recogidas durante la peregrinación. Los/as visitantes eran trasladados al Cabildo Municipal,

donde se les proporcionaban guacales de chilate, sus respectivos buñuelos, torrijas o pan enmielado. Mientras comían, los oradores de Gualala y Chinda pronunciaban amplios discursos de hermandad entre dichos pueblos, enfatizando no dejar relegada nunca esta antigua y tradicional costumbre (Rivera, 2010, pág. párr 1).

Como se describe en el párrafo anterior en el Guancasco no solo se palpan elementos religiosos, también gastronómicos propios de esta actividad, como lo es en el caso del chilate con miel, así lo menciona Sabillón (2020) al afirmar: “Después de escuchar las palabras de los alcaldes de Chinda, Ilima y Gualala se procedió a la actividad más esperada tomar chilate” (pág. párr 3). Esta es la bebida tradicional entre los guancascos de Gualala e Ilima, también el fomento de valores por medio de la oralidad de los discursantes y el compartir de los que presencian el Guancasco.

Una particularidad que resalta en la celebraciones del Guancasco es la alegría que evoca, por la mezcla de elementos artísticos; entre ellos la música de marimba, caramba o tambos, también el baile tradicional de los negritos, en el cual invitan a otros a unirse a su danza, la algarabía que provocan las explosiones en el cielo que tiene por corazón del Guancasco, algo importante que menciona el autor, es el repartimiento que en la actualidad en los pueblos de Gualala e Ilima se comparte la bebida tradicional, “el chilate” elaborado con maíz, pimienta y cacao, mismo que se ha convertido en el símbolo gastronómico del Guancasco, servido en un Guacal de jícaro, acompañado por miel de pan o alguna fruta de la región a continuación se refiere a ello:

El atol con rosquillas en miel o dulce de papaya (la pequeña y silvestre). Las personas que preparan el atol, a base de maíz (blanco) especial para la ocasión, ya han sido designadas con antelación, y casi siempre son las mismas rezadoras de las diferentes novenas. Para su degustación se ha colocado un conjunto de mesas formando un gran rectángulo, a cuya cabecera principal se sientan los alcaldes de los tres pueblos participantes: Gualala, Ilima y Chinda; luego se convoca por tandas a los feligreses, para degustar un guacal (Jícara) de la deliciosa bebida (Pavon, 2014, pág. 163).

La música es otro de los elementos implícitos en el Guancasco, originalmente, mediante la percusión de instrumentos autónomos, en los últimos años solo se ha observado la marimba y también las bandas de viento, que amenizan el guancasco “al llegar a Gualala, donde son esperados por muchos fieles con música de banda y marimba” (Fernández, Cientos de Personas celebran el Guancasco , 2008, pág. 8).

Hace muchos años era utilizados el pito y el tambor elaborado de cuero de animales salvajes, así como también la marimba, al respecto afirma Mejía (2015): “acompañados por música de tambor y marimba, y mucho más antiguamente se utilizó el pito y la caja” (pág. 172).

Otro de los instrumentos autóctonos que se utilizaron durante el guancasco de muchos años atrás fue el sacabuche, instrumento construido a partir del caparazón seco de calabazo con un palo incrustado tapado con cuero de animal, con el cual al frotarlo producía un sonido muy peculiar, al respecto Darip (2018): En varios pueblos

de Departamento de Santa Bárbara, se acompaña con instrumentos tradicionales incluyendo Carambas y Sacabuches y se concluyen con marimba (pág. 122). Junto con las máscaras de madera, muy peculiares, porque versa al ser estas de aspectos no muy agradables, dichos elementos poco a poco han ido desapareciendo, quedando relegados al olvido por los longevos y desconocidos para las nuevas generaciones, introduciendo otros alejados de su sentido original, al respecto “por el dinamismo de la propia cultura se han venido agregando o quitando algunos elementos. Más de alguna vez vimos en algunos bailes del Guancasco que las máscaras no correspondían a la tradición, sino a elementos foráneos” (Paz, Conexihon, 2013, pág. párr 11).

El famoso baile de los negritos, es otro de los elementos llamativos durante el guancasco entre Gualala e Ilima. Consiste en un baile alegre durante todo el trayecto de la procesión que recién llegando al pueblo arrancan dicha danza, con mucha algarabía, portando máscaras de madera y trajes de colores, que lucen al son de la marimba y las bandas, mismas que entonan notas muy alegres invitando a los demás a unirse a su baile, esta actividad era ejecutada bajo la creencia que con ella se alejaban los malos espíritus de este lugar (Mejía, 2015).

Algunas características de los pobladores de estos tres pueblos vinculados al Guancasco, han sido su historia de conflictos, su raza Lenca y su tradición religiosa, a continuación se detallan algunas:

Gualala, es un pueblo de mayor arraigo y vínculos familiares de descendencia española. Sus apellidos iniciales se conservan y con frecuencia esas familias han venido sosteniendo ciertas condiciones y prácticas de vida ligeramente particulares. En el caso de Ilima, al igual que Gualala y Chinda tienen una serie

de aldeas de tradición indígena arraigada, que por cierto son los más entusiastas y participativos al momento de las festividades. A Iлама, se le considera un pueblo con mayor presencia indígena sobre todo en las distintas orillas del pueblo, y aún se conservan ciertas familias de blancos ladinos que viven en o próximos al centro urbano (Paz, 2014, pág. párr. 7).

Según el autor entre estas tres comunidad hay ciertas diferencias que les distingue a un pueblo de otros, en el caso de Gualala, sobre sus rasgos físicos marcados de manera representativa por los ascendientes españoles, comentando también el fuerte interés que posee en la práctica del Guancasco en referencia a su similar pueblo de Iлама. Es importante recalcar que aunque estos pueblos poseen historias, razas y culturas similares, siempre existen característicos particulares que hacen distinguirse uno del otro. Iлама es un pueblo con fuerte presencia indígena, marcado por los Lencas, especialmente en sus rasgos físicos y otros, aunque también hay excepciones de pequeñas familias que denotan rasgos provenientes de los conquistadores. Cabe Mencionar que Iлама es el contexto donde se desarrolla la obra de Ramón Amaya Amador “Los brujos de Ilamatepeque” inspirada en acontecimientos reales, que sucedieron en esa época .Los jóvenes son los más entusiastas por el Guancasco, incorporándose en la elaboraciones de materiales y decoraciones para las manifestaciones artísticas, como el famoso baile de los negritos, que se hace para recibir con alegría a los visitantes, al son de música de caramba, tambor y otros, para amenizar el baile de los enmascarados y de trajes coloridos que con alegría comparten esta danza con las personas visitantes. La música de instrumentos autóctonos es la

que anima el encuentro y la procesión, como parte del inicio de esta gran fiesta (Paz, 2014).

Según el argot popular por su parte la organización eclesial se encarga de dirigir la procesión, con canticos o rezos durante la procesión, pasando por las alfombras ofrecidas en acción de gracias por las familias del pueblo anfitrión por favores recibidos, también se observan las calles decoradas con gallardetes, con artesanías elaboradas con base de palma, patrimonio laboral del pueblo anfitrión. Por último se finaliza con una misa en el templo católico, y luego se ofrece un baile en honor al pueblo visitante en el salón comunal.

A manera de conclusión, es importante mencionar que el guancasco es, sin lugar a dudas, una de las mayores festividades que reflejan un sincretismo cultural digno de estudiarse, fomentarse y valorarse en su contexto, como un legado cultural valioso y sobre todo para alcanzar estadios de plena hermandad entre los pueblos. Es oportuno, que desde nuestra frágil identidad nacional, volvamos esa mirada indagadora a esta y otras expresiones populares (Paz, 2014, págs. párr 15-18).

Como menciona el autor, el Guancasco es parte de la identidad cultural de los pueblos que lo realizan y especialmente lo viven, y aunque hoy en día está marcado estrechamente con la religión, sus orígenes son políticos y sociales, al hacer referencia a la solución de conflictos, es también histórico, porque a pesar del pasar de los años esta tradición sigue viva en los habitantes de estos pueblos hermanos, unidos por una

misma cultura e historia. Digno de mantener, porque en él representa un pacto convenio de los antepasados, a los cuales algunas civilizaciones consideraron incivilizados, sin embargo ellos lograron establecer la paz, mediante el diálogo y la cohesión, por ello a continuación refiere al Guancasco como un acto de paz:

2.2.3 Después del Guancasco

El Guancasco es un acto de paz y un mecanismo de ayuda mutua, es una tradición ancestral que viene desde los indígenas. El Guancasco constituye una manifestación vigente: Continuar con la celebración de los guancascos, nos ayuda a seguir creciendo en hermandad y para que los niños y jóvenes, puedan aprender la tradición y puedan continuarla. Antes el desarrollo de los guancascos estaba más ligado a las municipalidades, pero a partir del 2009 son los comités locales los que realizan el guancasco con el párroco de la iglesia. Antes la gente acudía más a los guancascos, pero ahora con el surgimiento de tantas sectas religiosas, poco a poco, se va perdiendo la credibilidad y el deseo de acudir (Pavon, 2014, pág. 164).

Sobre la idea anterior el Guancasco no solo representa a través de su ejecución el deseo de mantener la paz y la hermandad entre los pueblos participantes, sino también el deseo ferviente que las futuras generaciones capten el mensaje de promover la paz y la convivencia, ya mencionó anteriormente que hoy por hoy el Guancasco es una tradición organizada entre las autoridades eclesiales y comités de feria del pueblo, en su ausencia por autoridades municipales. Aunque en esta región de Santa Bárbara, el Guancasco posee una asistencia masiva de personas, especialmente en el Guancasco de Gualala, las sectas protestantes han contribuido a

la crítica, de alguna forma al desapego por la tradición alegando el uso de idolatría, por la presencia de las imágenes católicas.

Automáticamente al realizarse el primer guancasco del calendario anual se asegura el mantenimiento de dicha actividad que promueve los aspectos religiosos (Manifestación de la por parte de la feligresía), económicos (promoción del turismo y compra y venta de artesanías y productos comestibles y de usos diversos) y sociales (amplia participación ciudadana de varias maneras) de estas comunidades Santabarbarenses (Paz, Conexihon, 2013).

2.6.4 El Guancasco de Gualala e Ilima, un patrimonio Cultural y símbolo de tradición Nacional Lenca.

Ha tenido mucha relevancia a nivel nacional, tanto así que se puede decir que es una de las manifestaciones culturales más importantes en Honduras o al menos de esta región de occidente, pues ha sido tanta la pujanza que ha tenido, que en los últimos años, las autoridades legislativas y ejecutivas han propiciado un escenario para poder condecorar este evento de manera muy significativa y permanente, con el deseo de contribuir a su preservación y de esta manera asegurar este tesoro cultural. Es así que se protege y se nombra patrimonio cultural y símbolo de la tradición Lenca. (Véase en Anexo Págs. 204-206) DECRETO: [GUANCASCO DE GUALALA PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL Y SIMBOLO DE TRADICION LENCA.](#)

Los Lencas han constituido una herencia cultural en Honduras, con sus costumbres y tradiciones. Esencia de sus aborígenes Mayas, el Guancasco es un ejemplo de ello, al respecto:

En síntesis, expresa que emplea de preferencia a Los hijos del copal... expresión "campesinos de tradición Lenca" en vez de "indios Lencas" o simplemente "Lencas", por tratarse no tanto de un grupo étnico sino de comunidades y aun familias aisladas que conservan y elaboran una tradición (Aparicio, 1990, págs. 198-199).

Una de esas herencias ha sido el Guancasco, manifestación cultural donde se evidencian varios aspectos culturales que contribuyen a la formación de la identidad Lenca, también el compartimiento de valores como la paz, la unidad, la hermandad.

6. Capítulo 3

Metodología de la Investigación.

3.1 Enfoque

Este trabajo llamado: Descubriendo valores “El Guancasco como medio de educación informal en la convivencia de los pueblos de Gualala e Ilima.” Tiene una naturaleza que se mueve en la dimensión de tipo cualitativa.

El objeto de estudio se mueve en una dimensión motivacional de las significaciones, lo que le otorga un carácter cualitativo a esta investigación.

Enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación... los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos (Sampieri, 2014, pág. 11).

Consecuencia de la naturaleza del fenómeno que en este trabajo se aborda, el enfoque cualitativo aborda dimensiones no medibles estadísticamente, tales como: creencias, ideas, posturas existenciales, rituales, etc. Este enfoque es preciso para poder interpretar las significaciones que existen en las comunidades de Gualala e Ilima.

3.2 Tipo de estudio:

Este estudio responde a un modelo exploratorio, ya que el carácter de esta investigación está determinado por el objetivo que es analizar un problema del cual no contamos con antecedentes específicos o datos similares, nos encontramos en parte con cierto grado de incertidumbre sobre las causas elementales. Se trata también de una investigación de tipo interpretativo dado que su finalidad es encontrar las significaciones que tiene para los pobladores de Ilima y Gualala.

Finalidad: Tal y como se ha expuesto en los objetivos de este trabajo, se pretende interpretar los aportes relevantes del Guancasco en educación informal, la cual favorece a una convivencia en los dos municipios analizados. Se pretende conocer las características más importantes del Guancasco, interpretando también el sistema de valores que coexisten entre estas dos comunidades que se relacionan con tal celebración ancestral.

Alcance Temporal: esta investigación se centró en un momento presente en específico, por lo que se caracteriza por ser un estudio de tipo transversal, de tiempo presente.

Profundidad: Debido a que es un tema nuevo de ser abordado por un enfoque cualitativo orientado al tema pedagógico, con escasa documentación en la materia, la profundidad de esta investigación es exploratoria, dado que se pretende tener un acercamiento del fenómeno por primera vez. Y por otro lado, tiene una profundidad interpretativa desde el momento en que se tiene dentro de los objetivos poder comprender los significados relacionados con las experiencias vividas por estos pobladores a estudiar.

Naturaleza: Se trata de una investigación empírica debido a que se trabajó con el objeto de estudio en su entorno natural y no basado en fuentes documentales.

3.3 Categorías de análisis

3.5.1 Sistema de valores sociales del Guancasco

3.5.2 Características de la idea colectiva del Guancasco

3.5.3 Factores culturales de su naturaleza educativa

3.4 Matriz de categorías de análisis

Categorías Apriorísticas	Sub-categorías	Objetivo	Preguntas de la entrevista que la comprenden
Sistema de valores sociales del Guancasco	Valores morales y culturales del Guancasco presentes en la población de los municipios estudiados. Significado colectivo del Guancasco para sus pobladores Generación de Identidad social mediante el Guancasco en Ilima y Gualala	Interpretar el sistema de valores sociales del Guancasco que coexisten en los pobladores de los municipios de Gualala e Ilima en el Departamento de Santa Bárbara con base a las creencias de los pobladores de ambos municipios.	¿Qué significa el Guancasco para usted? ¿Cuántas veces ha participado en la ceremonia? ¿Cuáles cree que son los valores sociales, culturales y morales que le ha enseñado el Guancasco? ¿Considera que el Guancasco es una forma de identidad en su comunidad? ¿Por qué?
Características de la idea colectiva del Guancasco	Percepción social sobre el Guancasco por parte de los pobladores de	Conocer las características del Guancasco como una idea colectiva en los municipios	¿Qué es el Guancasco? ¿En que ha aportado el Guancasco a su comunidad? ¿Por qué otras personas

	los dos municipios Motivaciones de los pobladores para participar Expectativas de los pobladores acerca de las personas que participan y las que no Creencias de los pobladores sobre el relevancia del Guancasco	de Ilima y Gualala en base a un análisis a las ideas que tienen los pobladores de dichos municipios.	celebran el Guancasco? ¿Por qué usted lo hace? ¿Por qué hay personas que no lo celebran? ¿Cree que el Guancasco ha traído paz a su comunidad? ¿De qué forma? ¿Cree que el Guancasco podría llevar paz a otros municipios del país? ¿Por qué?
Factores culturales de su naturaleza educativa	Grado educativo de los pobladores Composición Familiar de los pobladores Capital cultural de los tutores del participante Creencias	Analizar los factores culturales del Guancasco como fuente de educación informal en la convivencia y su influencia de los pueblos de Gualala e Ilima.	¿Cuál es o cual fue la ocupación de sus tutores? ¿Cuál fue el grado educativo alcanzado por sus tutores? ¿Cuál es la religión que profesa del principal tutor, el cual influyó en su crianza? ¿Quién tenía la autoridad en su familia de crianza o como se distribuía la autoridad? ¿Cuáles eran las creencias

	religiosas de los participantes		religiosas de sus abuelos paternos y maternos?
	Relación con otros comportamientos tradicionales.		¿Cuál era la ideología política de sus tatarabuelos paternos y maternos?

3.7 Población y muestra

De acuerdo al Censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018, la población en el municipio de Gualala es de 5,469, mientras el municipio de Ilama cuenta con 9,183 personas. En total, la población de estos dos municipios es de 14,652. (INE)

En una investigación cualitativa la muestra no suele ser estadísticamente representativa de la población a la que se va a estudiar. Versan sobre todo en los casos que le interesan al investigador y el lugar en donde se pueden encontrar dado que se busca profundizar sobre todo.

Se debe tomar en cuenta la capacidad de recolección de datos que se tiene, la cual debe ser realista, la cantidad de casos que nos permitan responder las preguntas, y, la disposición de los entrevistados a responder nuestras interrogantes.

Esta investigación se realizará espacialmente en el Departamento de Santa Bárbara, en los municipios de Gualala e Ilama. Se realizarán diez entrevistas Semi-estructuradas compuestas por 26 preguntas. Los estamentos o sujetos de estudios

fueron seleccionados según los criterios de homogeneidad y heterogeneidad:

Homogeneidad al ser todos pobladores de los municipios de Ilama y Gualala, los que a la vez, participan en el ritual del Guancasco, practican de religiones cristianas y siguen viviendo en estos municipios. Heterogeneidad al ser seleccionados con diferencias etarias y sexo: 5 mujeres de 18 a 60 años, con diferentes grados de estudio y 5 hombres de 18 a 62 años con diferentes grados de estudios.

Sexo	Edad	Municipio	Correlativo
Hombre	18-26	Gualala	1
	27-35	Ilama	2
	36-44	Gualala	3
	45-53	Ilama	4
	54-62	Gualala	5
Mujer	18-26	Ilama	6
	27-35	Gualala	7
	36-44	Ilama	8
	45-53	Gualala	9
	54-62	Ilama	10

3.6 Validez de la investigación

Delimitado el objeto de estudio del Guancasco como medio de educación informal en Gualala e Ilima-, se descartan variables que pueden afectar el comportamiento de los pobladores como las posibles extra-variables. También, desde el control interno de la investigación articulada por la delimitación, focalización y concretización, otros enfoques diferentes al utilizado en este trabajo no mostrarían coherencia con los objetivos de esta investigación. En consecuencia, esta investigación tiene validez interna dado que se han controlado todas las posibles explicaciones alternativas al fenómeno en cuestión.

La validez externa, no es obtenida por tratarse de una muestra limitada en función en coyuntura espacial. En ningún momento se aspiró a extensos niveles de generalización externos al territorio. No se pudo por motivos de precisión alcanzar ese criterio o capacidad de generalización exigida para una validez externa.

3.7 Técnicas de recolección de datos

Dado que se abordará un objeto que se mueve en una dimensión motivacional y cualitativa como modo de acción de los individuos, corresponde a la técnica de entrevista en profundidad como modo objeto de análisis. El ritual del Guancasco en sí es un acto colectivo, individual y motivacional, es necesario un instrumento que entre en las motivaciones y sea aplicado a cada persona.

Se estimó iniciar con unas entrevistas de prueba o piloto antes de abordar formalmente el problema.

La entrevista en profundidad dentro de las técnicas de investigación cualitativa es una técnica de amplio espectro, puede tener una finalidad exploratoria o de

contrastación. Es la que no está prefijada mediante un cuestionario cerrado y que se aplica a un número más bien reducido de sujetos.

De modo que no requiere una selección muestral previa de corte estadístico. Pero que sus criterios muestrales obedecen a condiciones de Homogeneidad y heterogeneidad para la representación del objeto de estudio, no existe una cantidad prefijada de individuos a entrevistar, el criterio de cantidad responde a la condición de saturación discursiva, es decir, las entrevistas se suspenderán cuando las respuestas o discursos de los entrevistados comiencen a ser el mismo, en el caso de esta investigación.

Viabilidad de la investigación

Esta investigación será autofinanciada, los gastos en realizarla son accesibles para finiquitarla debido a que la mayor parte del esfuerzo es intelectual. En la aplicación de los instrumentos de recolecta de información serán levantados por el mismo investigador.

Con la facilidad de ser parte de esta población, al pertenecer a la comunidad de Gualala y tener nexos con los pobladores de este municipio y conocidos también en el pueblo de Ilima, la ejecución de esta investigación se realizará con eficacia.

7. Análisis de datos

Datos Generales

Las entrevistas realizadas tuvieron una duración promedio de 40 minutos, Esta información fue recolectada aproximadamente durante 4 semanas bajo ambiente controlado y reuniendo todas las condiciones necesarias para una entrevista en profundidad con estándares adecuados.

Las edades han sido muy variadas en ambos municipios, van desde los 18 años hasta los 50 años. Se entrevistó tanto a hombres como mujeres, donde 5 son hombres y 5 son mujeres.

Estos municipios de Santa Bárbara siempre han sido tradicionalmente católicos, -paralelamente-, en lo que es ideologías políticas, estos municipios han tendido a guardar una fuerte tradición por el activismo en el partido liberal de Honduras en el caso de Gualala, por su parte, Ilima, posee inclinación al partido nacional.

Parte de los resultados muestran algo curioso, la población evangélica en estos municipios tiene una fuerte tendencia a tener una preferencia política por el partido nacional de Honduras. Entre otras actividades o pasatiempos que expresaron los entrevistados, está el deporte, un gran porcentaje también tiene el hábito de la lectura. El resto se distribuye entre pasatiempos como estudiar escuchar música ver noticias y actividades artísticas como tocar guitarra bailar y otras.



Fotografía 6: Guancasco de Gualala

La Prensa (2018), Guancasco de Gualala Recuperado de: <https://www.laprensa.hn/honduras/1143139-410/honduras-dos-pueblos-se-unen-para-celebrar-la-paz-en-el-tradicional>



Fotografía 7: Procesoión del guancasco

Hondudiario (2019) Guancasco de Gualala, Recuperado de: <https://hondudiario.com/2020/01/15/santabarbarenses-celebran-el-tradicional-quacasco/>

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuáles son las características del Guancasco como idea colectiva en los municipios de Ilima y Gualala como forma de educación informal en materia de cultura de paz?

CATEGORÍA: CARACTERÍSTICAS DE LA IDEA COLECTIVA DEL GUANCASCO

Sub-categoría 1: Percepción social sobre el Guancasco

LA DEFINICIÓN DEL GUANCASCO PARA EL ENTREVISTADO

Todos los discursos de los entrevistados y entrevistadas para definir el concepto del Guancasco en palabras propias, coinciden en tres conceptos: “tradición, hermandad y armonía”. Todos han aceptado que el Guancasco para ellos es una tradición, y resulta que es una tradición que disfrutan mucho. La mayoría han definido el Guancasco también como hermandad, esto lo explican como una forma de solidaridad, amabilidad, empatía y de alguna forma un sentimiento fuerte de amor por el prójimo como ellos lo escriben.

“...Es un encuentro entre pueblos hermanos en los cuales existe una convivencia tanto cultural, como espiritual y educativa...”

(Respuesta del abogado Pedro Valle, originario de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-01

“Bien el guancasco, es una tradición, un pacto de paz que se da entre dos o más pueblos...”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-09

“Para mí el guancasco es la hermandad entre pueblos hermanos, es como la armonía, es una ceremonia tradicional especial que se viene realizando desde años atrás, con el momento de convivir y vivir la paz...”

(Respuesta del Estudiante de Ilima Gabriel Sagastume S. B. de 18 años)

Código de la entrevista: EGGI-10

“El guancasco es un pacto de paz que se realiza entre los pueblos hermanos, en este caso de Gualala Ilima y Chinda”

(Respuesta del Profesor Nelson Sánchez 43 años, Director del Instituto de Ilima S. B.).

Código de entrevista: EGGI-07



Fotografía 3: Compartir durante el guancasco

M. Toro (2020) personas en baile durante el Guancasco (imagen) Recuperado de FB: SB Gualala: https://www.facebook.com/sb.gualala?fref=search&_tn=%2Cd%2CP-R&id=ARAAaMY7IZSqCRUIYNb5H1-EEkoemFaN8XpSa_Z305QBroCABO9EiNQet5dq-BtfrPd0sdBip-ndABX

Todos ellos también coinciden discursivamente, en que el Guancasco es armonía, esto lo referencian o lo explican cómo cierta forma o sentimiento de paz, un fuerte sentimiento de no tener ninguna necesidad de tener conflictos con otras personas.

“...El guancaco es un símbolo de paz y hermandad entre dos pueblos que en tiempos pasados vivieron guerras, por lo anterior dicho es que este evento es muy importante para los pueblos de Ilima y Gualala que son los protagonistas de este acto cultural y también religioso...”

(Respuesta de Eduardo Hernández, estudiante de 21 años, originario de Gualala). Código de la entrevista: EGGI-03



Fotografía 9: unidad

Toro, M (2020) Ilustración de manifestaciones de fe y paz en el Guancasco (imagen) Recuperada de: FB SB Gualala: https://www.facebook.com/sb.gualala?fref=search&_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAAaMY7IZSqCRUIYNb5H1-EEkoemFaN8XpSa_Z305QBrocABO9EiNQet5dq-BtfrPd0sd

Sub-categoría 2: Motivaciones para participar

¿POR QUÉ USTED CELEBRA EL GUANCASCO?

Las personas de los dos municipios que fueron entrevistadas, resultados personas con un grado de inteligencia lo suficientemente alto, estos mismos, afirmaron que lo que hacen hoy en las celebraciones del Guancasco en su mayor parte por la tradición, aceptan a la vez, que sienten un gran gusto por el ritual del Guancasco, pero que también les encanta el ambiente de paz, porque fue algo que fue inculcado, desde sus ancestros a sus sucesores.

“Nosotros crecemos con amor a esa tradición de celebrar el Guancasco, es parte de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra identidad, por lo que lo

seguimos haciendo y queremos que se siga fortaleciendo, que no se pierda que lejos de perderse esto tome más fuerza y más personas se den cuenta de la importancia que tiene, no sólo religiosa, sino también cultural y además, social porque gracias a esto nosotros podemos relacionarnos con otras personas y compartir esa paz, esa convivencia a otras comunidades, por lo tanto tiene muchísimos aportes”

(Respuesta estudiante Mauricio Toro, docente de 22 años, originario de Gualala). Código de la entrevista: EGGI-09

“Porque desde muy pequeña me inculcaron esto, la fe el amar el guancasco y ser partícipe de una fiesta que nos identifica como hijos de Gualala”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)
Código de la entrevista: EGGI-04

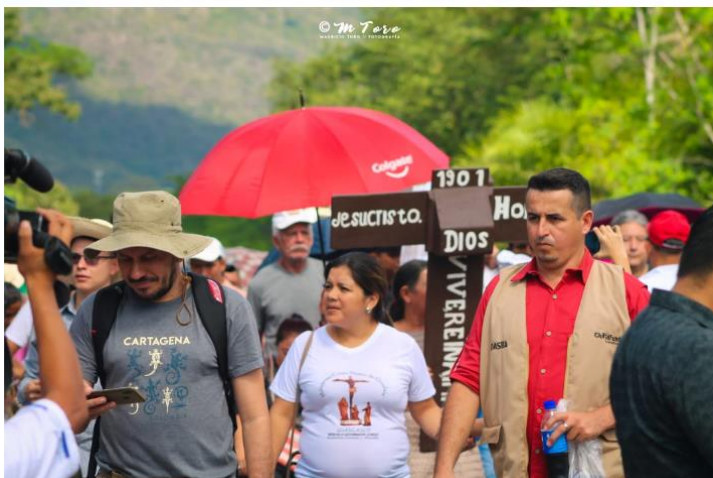
“Porque se me ha enseñado que el guancasco es algo que debemos realizar, porque es nuestra identidad y sobre todo por fe”

(Respuesta de la joven Ana Perdomo, edad de 22 años de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-05

“Más que todo creo que por la tradición porque es algo que se nos ha ido inculcando desde muy pequeños entonces no hacerlo es muy complicado y sería muy triste dejar perder esta tradición tan bonita que nos hermana con todas las personas que nos visitan”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala) Código de la entrevista: EGGI-06



Fotografía 10: Tradición y fe

Toro, M (2020) Caminata del Guancasco, Imagen, Recopilada de FB SB Gualala:

https://www.facebook.com/sb.gualala?fref=search&_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAaMY7IZSqCRUIYNb5H1-EEkoemFaN8XpSa_Z305QBrocABO9EiNQet5dq-BtfrPd0sdBip-ndABX



Fotografía 11: Los tradicionales negritos

Hondudiario (2020), Los tradicionales negritos, bailando en el guancasco, redacción, recuperado de:

<https://hondudiario.com/2020/01/15/santabarbarenses-celebran-el-tradicional-quacasco/>

Sub-categoría 3: Expectativas acerca de las personas que participan y las que no participan.

¿CREE QUE EL GUANCASCO PODRÍA LLEVAR PAZ A OTROS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y POR QUÉ?

Todos pensaron que una vez que las personas lograrán percibir lo que se siente estar en las fechas de la celebración del Guancasco, esas personas podrían entender qué es un acontecimiento hermoso y que no hay nada que lo impida replicarlo en otro lugar del territorio nacional y que fortalezca en dichos lugares la paz y la convivencia en sus pobladores.



Fotografía 12: Paz y Convivencia

Toro, M (2018) Guancasco de Gualala (imagen) Recopilada d FB: S Gualala:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287192871381375&set=pcb.1287198074714188&type=3&theater>

“Claro que sí porque el guancasco no se le celebra sólo en una comunidad sino que alberga a varias personas a varias comunidades. Entonces eso es un ejemplo para las demás comunidades por ejemplo, Gualala que tiene índice bajo

de violencia es un ejemplo para todas las comunidades y al mencionar Gualala también mencionamos el guancasco es algo que lo identifica por lo tanto trasciende Entonces estos Guancasco traen consigo Paz solidaridad y eso es un aprendizaje es un ejemplo de vida”

(Respuesta de la licenciada María Antonia, profesora, originaria de Ilima)

Código de entrevista: EGGI-08

“Sí, claro si podría ser utilizado para que haya paz en otro municipio pero sobre todo que debe de llevarse a cabo como un proceso, porque para que la gente se acostumbre o sepa en realidad el valor del guancasco de esta forma que lo hacemos en Gualala, debe ser un proceso donde las personas nazcan y crezcan con este sentimiento y ese nivel de pertinencia y empoderamiento del guancasco, para que puedan promover los valores que se difunden mediante la práctica del guancasco, porque no es lo mismo que nosotros desarrollamos guancasco donde hemos crecido con ese sentimiento, donde ya tenemos antecedentes a otras personas que lo hagan de primas a primera”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-09

“Si se hace con el mismo sentido con el que se hace en estos pueblos sí. Con el sentido de fortalecer los valores y principios originales con los cuales se fundamentó este pacto de paz”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“Sí claro si se implementa con la forma en la que se nos ha planteado a nosotros desde pequeños ir generando y manteniendo los valores el significado del guancasco, porque no sólo es recordar el tratado de paz sino también creer en los valores que tanto hablamos y manifestarlos con nuestros hermanos y tratar siempre de ser buenas personas, porque nadie es perfecto pero sí creo que en el pueblo de Gualala nosotros tratamos de ser buenas personas, de ayudarnos unos a otros y de ser solidarios y querernos y apoyarnos y tratar de ser mejores cada día”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala)

Código de la entrevista: EGGI-06



Fotografía 13: Guancasco, tradición y cultura

Toro, M (2018) Guancasco de Gualala (imagen) Recopilada d FB: S Gualala:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287192871381375&set=pcb.1287198074714188&type=3&theater>

¿PORQUE OTRAS PERSONAS CELEBRAN EL GUANCASCO?

Esta pregunta se refiere a que en otros departamentos de Honduras también se celebra el Guancasco. A esto las personas que fueron entrevistadas han coincidido en qué hay una herencia de la etnia Lenca que ha estado distribuida por región en el territorio hondureño, también han afirmado que la celebración de este ritual ha tenido un gran impacto sobre las personas que llegan a hacer turismo interno, muchos afirmaron que personas de otros departamentos llevaron esa celebración a otros lugares del territorio nacional. Por otra parte, todos los entrevistados coincidieron en que en otros lugares de Honduras también se celebra el Guancasco debido a la colonización, tradición y actualmente, a la propaganda mediática.

“la gente es muy hospitalaria, son gente muy humildes y que ellos tienen una gran confianza en las personas verdad, porque acá todo aquí se respira mucha tranquilidad, mucha paz, la gente es bien sincera, entonces a raíz de eso, pues la gente bien hospitalaria en cualquier momento que las personas se acercan a este pueblo sobran las personas, una tacita de café, cualquier cosa que les haga sentir a las personas que nos visitan, ¿por qué otras personas celebran el guancasco? porque no sólo, no sólo las personas de Gualala, sino que vienen muchas personas de otras partes del país y se unen a esta celebración. Bueno por lo que significa y también porque los medios de comunicación han hecho mucha publicidad...”

(Respuesta de la Licenciada Sobeida López, Profesora de educación Media en Gualala.) Código de entrevista: EGGI-02

“Algunos por curiosidad y otros para recordar sus padres y otros por hacer turismo, otros para aprender sobre otras culturas.”

(Respuesta de la joven Ana Perdomo, edad de 22 años de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-05

“Porque a través de los medios de comunicación se juega un papel determinante en esto, porque los medios de comunicación han divulgado, lo que ha sido esta tradición del guancasco entonces, mucha gente viene al guancasco para observar de qué se trata y muchos van al guancasco por divertirse, pero otros vienen por venir a ver qué es, cómo se hace porque se celebra. Entonces eso es un atractivo para aquellos que no entienden que es el guancasco, entonces vienen a buscar información, vienen a darse cuenta que es lo que significa o qué significado tiene este acontecimiento...”

(Respuesta de la licenciada María Antonia, profesora, originaria de Ilima)

Código de entrevista: EGGI-08

“El guancasco a medida que han pasado los años se ha ido haciendo muy popular y decir guancasco hace unos años tal vez no era muy reconocido a nivel nacional e internacional ahora si usted menciona guancasco, viene a la mente de las personas el guancasco de Gualala se ha escuchado mucho y quisiera conocer, quisiera vivirlo es algo que se ha difundido bastante y que se conoce no como antes, porque antes era de menor forma ahora lo conocen a muchísimas personas y si viene un año el siguiente año también visita al pueblo. El guancasco hoy en día es un evento muy concurrido, porque se ha vuelto algo grandioso”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-09



Fotografía 14: Guancasco, Publicidad y participación

Toro, M (2019) Manifestaciones de Fe en el Guancasco (imagen) Recopilada de FB: SB Gualala:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287193851381277&set=pcb.1287198074714188&type=3&theater>



Fotografía 15: Brindis del Chilate entre los alcaldes por motivo del Guancasco

Secretaría del interior y población (2019), *Brindis del chilate en el guancasco de Gualala* Recuperado de: <http://www.hondurasensusmanos.com/wp-content/uploads/2018/02/q3-qualala-amuprolago.pdf>



Fotografía 16: Música de instrumentos autóctonos

Esmín H. (2009) Marimba durante el Guancasco, Recopilado de <http://actiweb.es/Gualala/tradiciones>.

¿PORQUE HAY PERSONAS QUE NO CELEBRAN EL GUANCASCO?

De acuerdo al imaginario colectivo que se logró determinar tras las entrevistas, el Guancasco no es celebrado por todas las personas debido al desconocimiento y a los prejuicios tanto religiosos como de valores, expresan que ha sido en cierta parte culpa de religiones protestantes y evangélicas que fanatizan a las personas para no

celebrar el Guancasco. Muchas de estas personas explicaron que los pocos protestantes o evangélicos que existen en su municipio no celebran o no participan en esta fecha del cristo negro y el Guancasco debido a que creen que son conductas paganas, pero que, sin embargo, estas personas evangélicas sí asistían o asisten a las fiestas bailables que se realizan en estos momentos, también participan en cualquiera otra actividad de diversión en esas fechas de la feria.

“... Ellos (los demás) piensan que la celebración la manipula (la iglesia católica)... son ignorantes, profesan otras creencias, sin darse cuenta, pobres de ellos...”

(Respuesta de Gabriel Sagastume, 18 años, Estudiante de Iлама)

Código de entrevista: EGGI-10)

...La causa es porque la Iglesia Católica, es quien lidera el guancasco, no creen en la ideología de la Iglesia Católica, pero es importante que sepan que el guancasco no sólo es algo netamente religioso, sino también social, moral y cultural, que nos une y da una cátedra de enseñanza de paz, de armonía y de convivencia a nuestros habitantes y a extraños”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-09

“...han llegado a nuestro territorio algún tipo de influencias de otras religiones o sectas, que no profesan directamente los principios religiosos de la Iglesia Católica. Entonces por esa ideología que ellos profesan, en la que tienen

algunas diferencias con la Iglesia Católica, entonces me imagino que por esa razón ellos no participan directamente del guancasco”

(Respuesta del licenciado Nelson Sánchez, docente de 43 años, Docente de Ilima, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-07

“Porqué es de religión contraria. Ósea Evangélica”

(Respuesta de Eduardo Hernández, estudiante de 21 años, originario de Gualala S. B.) Código de la entrevista: EGGI-03

Sub-categoría 4: Creencias sobre el relevancia del Guancasco

¿QUÉ HA APORTADO EL GUANCASCO A SU COMUNIDAD?

Principalmente lo que todos mencionaron y trataron de explicar fue que los aportes más grandes que ha hecho y Guancasco son los valores morales, La paz, la hermandad, la amistad y muchos otros.

Pero son los más jóvenes que fueron entrevistados que piensan más allá de los valores y tradiciones, explicando que también la feria del Guancasco trae mucha ayuda económica a sus municipios dado que vienen personas de otros lugares de Honduras y también de otros países a comprar productos y esos productos generan economía a lo interno de los municipios.



Fotografía 17: Guancasco también es Comercio

Toro, M (2019) Colaciones (imagen) Recopilada de FB: SB Gualala:

https://www.facebook.com/search/top/?q=colaciones%20Gualala&epa=SEARCH_BOX

“En lo económico porque algunas personas se benefician, en la parte moral, porque fomenta los valores antes mencionados, histórico y cultural porque se hace tal cual se hizo hace más de 500 años, con algunos elementos que ya desaparecieron y otros que surgen pero para bien”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilama)

Código de la entrevista: EGGI-04

“Si, porque con ello se promueven valores que incentivan la vida, el respeto por la dignidad de cada uno y sobre todo el amor que debe de existir entre todos”

(Respuesta de la joven Ana Perdomo, edad de 22 años de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-05

“El guancasco ha contribuido en los valores morales que mencionaba anteriormente, la cuestión de la paz los valores el amor el respeto, también los bajos índices de violencia que se tienen en el municipio que son producto de

esos valores de los que tanto hablamos también en otro punto económico, podemos mencionar que contribuye verdad, porque en esa época se generan más fondos para las personas que tienen sus negocios en el pueblo, socialmente también se da a conocer el municipio de Gualala e llama por ese clima de convivencia y paz que subsiste en todos sus habitantes”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala) Código de la entrevista: EGGI-06

“Turismo religioso, el fomento de valores como la paz, la hermandad y la hospitalidad”

(Respuesta de Eduardo Hernández, estudiante de 21 años, originario de Gualala S. B.)Código de la entrevista: EGGI-03



Fotografía 18: Economía

Toro, M (2019) actividades económicas durante el Guancasco (Imagen) recopilada de FB: SB Gualala: https://www.facebook.com/search/top/?q=juegos%20sb%20gualala&epa=SEARCH_BOX

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál es el sistema de valores sociales del Guancasco que coexisten en los pobladores de los municipios de Guala e Ilima en el Departamento de Santa Bárbara con base en las creencias de los pobladores de ambos municipios?

CATEGORÍA: SISTEMA DE VALORES SOCIALES DEL GUANCASCO

Sub-categoría 1 y 2: Valores culturales del Guancasco y Valores morales del Guancasco

¿CUÁL CREE QUE SON LOS VALORES SOCIALES CULTURALES Y MORALES QUE LE HA ENSEÑADO EL GUANCASCO A USTED Y A LA COMUNIDAD?

Todos han coincidido y han definido como valor a la amabilidad, al respeto y a la hospitalidad. Hay otros valores mencionados como ser la amistad, la solidaridad, la paz principalmente y la hermandad. Afirman que muchas de las personas que los visitan en los días del Guancasco, se van enamoradas de los municipios dado la relación que hay entre estos valores antes mencionados y la aplicación de ellos con las personas que vienen de otros lugares.

Por otro lado, todos consideran que el Guancasco es una forma de identidad comunal que eso hace que las personas permanezcan unidas.

“ En cuanto a lo social es pues la hospitalidad muy importante la amabilidad y el respeto y todas las situaciones que se dan en ese momento del guancasco que lleven a relacionar las personas unas con otras, son cuestiones

que nos ayudan a nosotros como seres humanos a tener una convivencia armónica con nuestros hermanos, con nuestros parientes y conocidos, porque sobre todo estamos siendo la casa que recibe a los visitantes, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que actuar de la mejor manera y no sólo porque se diga sino que siempre”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-09

“valores morales y valores sociales y de qué manera creo que sí político, porque busca la paz entre los pueblos que pelaban, tiempos social porque estrecha lazos de amistad, no solamente entre los pueblos vecinos de aquí de Gualala, sino que de todo de todo Honduras”

(Respuesta de la Licenciada Sobeida López, Profesora de educación Media en Gualala.) Código de entrevista: EGGI-02

“El respeto, la paz, la generosidad, la hermandad y la hospitalidad”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilama S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“los valores sociales podemos mencionar, la amabilidad con que recibimos a nuestros hermanos en cada guancasco y siempre nuestra comunidad el respeto hacia los demás, la convivencia, el compartir con los hermanos, aunque no les conozcamos. Los valores culturales del guancasco podría mencionar siempre se han considerado tradiciones dentro del guancasco, como la elaboración de

alfombras que ha ido creciendo mucho, también el brindis con el chilate, qué es la bebida tradicional de nuestros aborígenes con mucha hermandad del compartimiento del baile de la Marimba también, qué es un instrumento autóctono de nuestros antepasados Lencas, en cuanto a los valores morales podemos mencionar la paz, la hospitalidad, la hermandad, la amistad que nosotros ofrecemos a nuestros hermanos siempre”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala) Código de la entrevista: EGGI-06

“En lo Cultural el compartir año con año las actividades que se desarrollan en el guancasco y en lo moral la hermandad religiosa que se comparte. cómo son las procesiones, la misa, la paz, la fraternidad que se observa, en lo moral la solidaridad, la generosidad que las personas proporcionan a los visitantes y siempre considera que el guancasco es una forma de identidad en la comunidad, porque claro que sí, el guancasco es una identidad, porque nos permite a nosotros conocer a nuestros pueblos, desde un punto de vista social, cultural, ético y moral entonces, vamos caminando en eso, quizá nos falte todavía, pero si hay algo que nosotros tenemos que rescatar...”

(Respuesta de la licenciada María Antonia, profesora, originaria de Ilama)

Código de entrevista: EGGI-08



Fotografía 19: Convivencia, relevos generacionales

Toro, M (2020) Club juvenil Guancasco (imagen) Recuperado de FB SB Gualala:

https://www.facebook.com/sb.gualala?fref=search&_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAAaMY7IZSqCRUIYNb5H1-EEkoemFaN8XpSa_Z305QBroCABO9EiNQet5dq-BtfrPd0sdBip-ndABX

Véase Video de Colaboración de la Universidad d San Carlos Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México: Varillas E, (2014) Guancasco en Gualala 2014 [Video] Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=AUIRRcO4QKE>



Fotografía 20: Manifestaciones de fe/Alfombras en agradecimiento.

Toro, M (2018) Procesión durante el Guancasco (imagen) recopilado de FB SB Gualala:

https://www.facebook.com/sb.gualala?fref=search&_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAAaMY7IZSqCRUIYNb5H1-EEkoemFaN8XpSa_Z305QBroCABO9EiNQet5dq-BtfrPd0sdBip-ndABX

Sub-categoría 2: Significado colectivo del Guancasco

¿QUÉ ES EL GUANCASCO O QUE SIGNIFICA PARA LOS ENTREVISTADOS?

Los individuos que fueron objeto de análisis en esta entrevista, coinciden en su discurso en que el Guancasco es una forma de convivencia familiar y en cierto sentido un pacto de paz, aceptan por otro lado, que es una tradición religiosa, qué en efecto, tiene una esencia de hermandad.

Pero un dato curioso encontrado en el discurso de estas personas, es que comparan la feria del Guancasco o el ritual del Guancasco con las festividades navideñas, esto es debido a que en esas fechas las familias se reúnen por varios días, familias que han hecho migración interna en el país en esas fechas, en donde se reúnen y resulta margen en las fechas muy especial para las familias de los tres municipios que estudiamos de Santa Bárbara.

“...el Guancasco es un pacto de paz que se realiza entre los pueblos Hermanos en este caso de Gualala, Ilima y Chinda que se celebra cada 14 de enero y consiste en una peregrinación dónde vienen feligreses de todas partes y se dirigen hacia nuestro municipio de Gualala, durante todo este trayecto pues se vienen haciendo rosarios, cánticos con las imágenes que traen, la Virgen de Ilima el cristo negro y es un encuentro dónde vienen a visitar nuestro Santo patrón y nuestro pueblo también participan los alcaldes municipales, donde dan su discurso y un mensaje de paz y convivencia a la ciudadanía, cabe mencionar que vienen personas de todas partes del mundo, porque es un buen caso, de un

mayor arraigo es el único Guancasco tripartito que existe en Honduras conformado por los municipios mencionados anteriormente...”

(Respuesta del licenciado Nelson Sánchez, docente de 43 años, Director del Instituto de Llama)

Código de la entrevista: EGGI-07

“el guancasco es un acto sublime, es un acto que nos hermana, que nos une y que nos identifica con esas raíces Lencas. El guancasco como dije al principio significa hermanos por una misma sangre y una misma religión. El guancasco para mí es algo que me motiva, que yo lo siento, que yo lo llevo en mi sangre la celebración del guancasco, porque sé que esta herencia cultural nos ha servido de mucho para saber de qué es importante que el amor de Dios florezca entre los hermanos por ejemplo, nosotros en Llama todos los primeros de febrero estamos esperando a los hermanos de Gualala que llegue con la peregrinación y estamos esperando también a los hermanos de China...”

(Respuesta de la licenciada María Antonia, profesora, originaria de Llama)

Código de entrevista: EGGI-08

“Es la unión entre tres pueblos que son Llama, Gualala y Chinda, en donde se da conocer la cultura, es compartir elementos tales como: la gastronomía: el chilate y miel, artísticos: el baile y ejecución de instrumentos, valores como la hermandad y la paz y la religiosidad que es la más atrayente...”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Llama S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“El guancasco es una tradición, que promueve bastante el turismo cultural, se trata de una unión entre los grupos sociales, políticos y religiosos...”

(Respuesta de Eduardo Hernández, estudiante de 21 años, originario de Gualala S. B.) Código de la entrevista: EGGI-03



Fotografía 21: Cultura Popular

Toro, M (2020) Procesoión durante el Guancasco (imagen) recopilado de FB SB Gualala:
https://www.facebook.com/sb.gualala?fref=search&_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAAaMY7IZSqCRUIYNb5H1-EEkoemFaN8XpSa_Z305QBroCABO9EiNQet5dq-BtfrPd0sdBip-ndABX

Sub-categoría 4: Creencias sobre la relevancia del Guancasco

¿CREE USTED QUE EL GUANCASCO HA TRAÍDO PAZ A LA COMUNIDAD?

¿DE QUÉ FORMA LO HA HECHO?

Se concluyó tras la entrevista que su total mayoría cree que los dos municipios que comparten la misma cultura y una misma tradición, que eso es lo que los une, que los conflictos antiguos quedaron en el pasado. Pero, sin embargo, dos de los entrevistados, explicaron que no es el Guancasco en sí lo que ha traído Paz a sus comunidades, sino que estos municipios ya tenían cierta cultura por la calidad de personas que hay, esto último lo han afirmado los más jóvenes que fueron entrevistados.

Como un dato muy curioso, debemos mencionar que son los más jóvenes, los que son menos tradicionalistas y menos fanatizados.

“Si se siente la paz, porque los antepasados que eran iletrados forjaron este pacto y fue muy fructuoso, según la historia, ahora con una sociedad más civilizada, pues se promueve la paz por medio de este acto”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“...Significa que el simple hecho de que se desarrolla el guancasco es como un evento cultural, dónde está propiciando la paz y la convivencia no sólo para nuestro municipio, sino para todos los que nos visitan en todo el mundo”

(Respuesta del licenciado Nelson Sánchez, docente de 43 años, originario de Gualala) Código de la entrevista: EGGI-07

“El guancasco de alguna forma fortalece la paz, sin embargo Gualala por ser un pueblo pequeño, es un pueblo que promueve la convivencia, la

solidaridad, porque al haber pocas personas, como quien dice las personas están concentradas en sus trabajos en sus quehaceres. Entonces es un pueblo pacífico y el guancasco es un símbolo de todo esto de la convivencia, de la paz y hermandad que se vive en el mismo pueblo, en el caso de Ilima por tener más habitantes no se observa el mismo clima de paz que en Gualala, sin embargo entre ambos pueblos si se conserva la paz y la tranquilidad.

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-09

“Claro que si ha traído paz a estos pueblos, porque los grupos sociales y políticos no están divididos, más bien con dicha actividad, si en el transcurso del año ha existido algún desacuerdo, por medio del Guancasco se liman las perezas”

(Respuesta de Eduardo Hernández, estudiante de 21 años, originario de Gualala S. B.) Código de la entrevista: EGGI-03

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuáles son los factores relevantes del Guancasco como fuente de educación informal en la convivencia y su influencia en la cultura de los pueblos de Gualala e Ilima?

CATEGORÍA: FACTORES CULTURALES DE SU NATURALEZA EDUCATIVA

Sub-categoría 1: Grado educativo de los actores

En estos dos municipios de Santa Bárbara, la mitad de las personas entrevistadas tienen un nivel educativo universitario, 3 de ellos poseen un nivel educativo secundario

y solo 2 personas no han culminado sus estudios tanto a nivel universitario como a nivel secundario.

Un dato muy interesante es que las nuevas generaciones en estos municipios se preocupan mucho por estudiar, varias generaciones atrás la población de estos municipios no tenía grandes expectativas, el estudio no era una gran prioridad.

Sub-categoría 2: Composición Familiar de los participantes

CANTIDAD DE PERSONAS QUE INTEGRABAN SU FAMILIA DE CRIANZA

Hay muchas coincidencias en los resultados que verifican que en estos municipios sigue existiendo una familia nuclear, pero no una familia nuclear extensa. Como explicamos en un apartado del marco teórico, la familia nuclear extensa es aquella que está conformada por los padres, los hijos, los abuelos, los tíos y hasta los primos.

Sin embargo, estos municipios, la familia tradicional o familia nuclear, se ha conservado desde hace muchos siglos hasta la actualidad.

Esta familia es conformada desde los 4 hasta los ocho integrantes, Pero sólo son padres e hijos, y en algunos casos se incluye a los abuelos.

“Bueno mis hermanos son siete somos 7 hermanos y con esos siete hermanos Pues mis padres...”

(Respuesta de maestra jubilada, María Antonia Hernández de 59 años de edad, oriunda del municipio de Ilima S. B.)

Código de entrevista: EGGI-08

“mi papá, mi mamá, mi hermana, mis dos hermanos y yo”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-09

“Bueno la integraba una abuela un abuelo mi madre y mis tías mis tíos y mi persona”

(Respuesta del Estudiante de Ilima Gabriel Sagastume S. B. de 18 años, oriundo de Gualala, S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-10

“...hermanos padres e hijos, eran las personas que integraban mi familia...”

(Respuesta de la Licenciada Sobeida López, Profesora de educación Media en Gualala.)

Código de entrevista: EGGI-02

“Mis abuelos, mis dos tías y mi mamá y papá”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

LAS PRINCIPALES PERSONAS ENCARGADAS DE SU CRIANZA

Todos los participantes en las entrevistas expresado y explicado cómo se ha compuesto su familia de crianza en donde los padres han sido las personas encargadas de su desarrollo desde la niñez hasta la adultez.

“... siempre fueron mi mamá y mi papá...”

(Respuesta de Ana Perdomo, 22 años, originaria de Gualala)

Código de la entrevista: EGGI-05

“Mi madre y mi padre”

(Respuesta de la estudiante Anly Sánchez, Oriunda de Gualala, S. B.)

Código de entrevista EGGI-06

“Mis Padres”

(Respuesta de Eduardo Hernández, estudiante de 21 años, originario de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-03

QUIÉN TENÍA LA AUTORIDAD EN SU FAMILIA DE CRIANZA O CÓMO SE DISTRIBUÍA LA AUTORIDAD

Los resultados del discurso de los entrevistados en este apartado fueron algo curiosos, explica que, de alguna forma, en cuatro de los casos explicados por los entrevistados, padre y madre tenían la misma autoridad en la familia de crianza. Sin embargo, otros 4 de los entrevistados logró explicar que era el padre quién tenía la máxima autoridad dentro de la familia de crianza, pero no la influencia que determinaría su personalidad adulta, quién tiene la mayor influencia determinar la personalidad del individuo, explicaron que siempre ha sido su madre. Y en 2 de los entrevistados se logró ver en el discurso de estos individuos, que afirman que fueron sus abuelos quiénes tenían la máxima autoridad dentro de esa familia.

“... los dos tenían voz y voto, pero mi papá tenía la mayor influencia al final, todos lo respetábamos...”

(Respuesta de la licenciada María Antonia, profesora, originaria de Ilima)

Código de entrevista: EGGI-08)

“Pues la autoridad es de los dos del papá y de la mama”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-09

“Definitivamente era mi mamá...”

(Respuesta del Profesor Nelson Sánchez 43 años, Director del Instituto de Ilima S. B.).Código de entrevista: EGGI-07

“Siempre la cabeza de mi hogar fue mi papá pero en su ausencia con las veces que él no estaba la autoridad siempre fue mi mama...”

(Respuesta de la Licenciada Sobeida López, Profesora de educación Media en Gualala.)

Código de entrevista: EGGI-02

Podemos observar, que la autoridad en estas familias nucleares tradicionales siempre es manejada por los hombres, ya sean el padre o el abuelo. Pero analizando los datos y resultados anteriores, quién tiene la mayor incidencia en la herencia de valores, cultura y tradición, es la madre, es la mujer.

AÑOS QUE VIVIÓ CON SU FAMILIA DE CRIANZA

Los resultados de la entrevista muestran que la mayor parte de los entrevistados y entrevistadas han vivido con su familia de crianza siempre, apenas algunos casos aislados en donde se separan de su familia de crianza a los 30 años.

“todo el tiempo todo el tiempo”

(Respuesta de la Licenciada Sobeida López, Profesora de educación Media en Gualala.)

Código de entrevista: EGGI-02

“Toda la vida”

(Respuesta de la joven Ana Perdomo, edad de 22 años de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-05

“He vivido toda mi vida con mi familia, hasta los 17 años...”

(Respuesta de la estudiante Anly Sánchez, Oriunda de Gualala, S. B.)

Código de entrevista EGGI-06

“Hasta la edad de 30 años”

(Respuesta del Profesor Nelson Sánchez 43 años, Director del Instituto de Ilima S. B.).

Código de entrevista: EGGI-07

Sub Categoría 3: Capital cultural de los tutores del participante

Actualmente, -según las entrevistas realizadas-, las personas en estos municipios tienen como pasatiempos principales las actividades de la iglesia, y principalmente actividades para la iglesia católica.

“...mis pasatiempos principales son caminar, leer la palabra de Dios e ir a la iglesia...”

(Respuesta de la Licenciada Sobeida López, Profesora de educación Media en Gualala.) Código de entrevista: EGGI-02

“Mis pasatiempos principales consiste en apoyar las actividades de la iglesia, de la feria patronal, la lectura debido a su carrera deontología pues dedica mucho tiempo a la lectura y estudiar...”

(Respuesta de la estudiante Anly Sánchez, Oriunda de Gualala, S. B.)

Código de entrevista EGGI-06

“Mis pasatiempos principales, son cooperar en la actividades eclesiales y las actividades del hogar y el deporte...”

(Respuesta del abogado Pedro Valle, de 27 años de edad, de Gualala, S. B.)

Código de entrevista: EGGI-01

“Leer y también actividades de la iglesia...”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, de 42 años de edad, de Ilima S. B.)

Código de entrevista: EGGI-04

CUÁLES O CUÁL FUE LA OCUPACIÓN DE SUS TUTORES

Se les pidió explicar cuál fue el trayecto de vida ocupacional de sus tutores, se usa la palabra tutores para hacer referencia a las personas que estuvieron ocupadas de su crianza, cómo lo dicen los resultados anteriores, en estos municipios los principales encargados de la crianza de estos individuos, han sido sus padres.

A este respecto, cuando hablamos de la ocupación de sus tutores, no encontramos un resultado homogéneo, una gran parte de sus tutores se dedicaba a la agricultura, asimismo ellos explican que en cierta etapa de su vida sus padres o tutores debieron cambiar de rubro en consecuencia de las situaciones económicas que se vivían. Uno de los resultados más homogéneos fue la explicación de estas personas

del porque gran parte de sus encargados de crianza se dedicaron a ejercer el magisterio o la docencia, a esto se han referido como una fuerte tendencia a la tradición. Estos municipios conservan en un alto grado varias de sus tradiciones, a esto se le incluye las ocupaciones o las carreras que ellos estudian. Ya anteriormente los resultados han recalcado fuertes tendencias tradicionalistas a determinada religión, ha determinado partido político y a determinada tradición cómo lo es la celebración del Guancasco.

“...ambos (padre y madre) se dedican a la educación, ellos trabajan magisterio mi mamá en educación primaria y mi papá en educación media...”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala

Código de la entrevista: EGGI-06

“Mi padre agricultor y mi madre ama de casa”

(Respuesta de la joven Ana Perdomo, edad de 22 años de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-05

“Mi madre maestra educación primaria, actualmente jubilada y mi padre era Marino...”

(Respuesta del Profesor Nelson Sánchez 43 años, Director del Instituto de Ilima S. B.).

Código de entrevista: EGGI-07

“Mi papá es maestro de Educación primaria y mi mamá, trabaja en el hospital de Santa Bárbara como enfermera...”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-09

Esta variable o categoría fue incluida con la intención de medir el capital cultural de los padres o tutores de los actualmente entrevistados. El capital cultural de los padres es utilizado para determinar las características cognitivas en varias dimensiones de un individuo.

Sub-categoría 4: Creencias religiosas de los participantes

ANTECEDENTES Y POSTURAS RELIGIOSAS DEL ENTREVISTADO

Los entrevistados fueron elegidos de acuerdo a la metodología planteada en esta tesis, sin embargo, no hubo un resultado parejo al momento de seguir el criterio de heterogeneidad dado que en cierta parte se volvió homogéneo, esto se explica porque la población en estos municipios tiene un porcentaje casi abarcante de creyentes católicos. No obstante, si se encuentran antecedentes religiosos evangélicos o protestantes de parte de abuelos paternos o maternos de parte de padres o madres, pero en realidad no resulta tan representativo, es apenas una cantidad minúscula de personas.

“católicos, toda mi familia siempre hemos sido católicos, desde que nos bautizaron pequeños”

(Respuesta de la Licenciada Karina Zaldívar, Profesora de educación primaria en Ilima.)

Código de entrevista: EGGI-04

“Siempre se mantiene la religión católica...”

(Respuesta del Estudiante universitario Eduardo Hernández, de Gualala, edad: 21 años) Código de entrevista: EGGI-03

“Bueno pues mi familia tradicionalmente ha sido católica...”

(Respuesta del Profesor Nelson Sánchez 43 años, Director del Instituto de Ilima S. B.) Código de entrevista: EGGI-07

“Desde niña y desde que tengo sentido de vida es la religión católica, es la religión con la que he crecido con la que he crecido espiritualmente bautizada. Mi padre y mi madre desde niña me enseñaron amar a Dios, a conocer de nuestra madre santísima...”

(Respuesta de maestra jubilada, María Antonia Hernández de 59 años de edad, oriunda del municipio de Ilima S. B.) Código de entrevista: EGGI-08

ANTECEDENTES RELIGIOSOS Y POSTURA RELIGIOSA ACTUAL DE SU FAMILIA DE CRIANZA

Las personas entrevistadas en esta investigación han coincidido en que toda su familia es católica. Son conscientes que muchas veces sus madres o abuelas han sido parte de la religión evangélica o protestante. Pero también coinciden en cierta explicación que dan a esto de él porque siguen considerando a su familia completamente católica. Logran describir de qué puede haber evangélicos en su

familia, pero son casos bastante aislados. Ellos creen y afirman que generalmente son las mujeres quiénes se pasan a la religión protestante cristiana.

“La religión católica 100%”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“La religión católica”

(Respuesta de la joven Ana Perdomo, edad de 22 años de Gualala S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-05

“pues mi familia se caracteriza por ser en su mayoría de la religión católica y yo pues por supuesto me he ligado más a la religión católica...”

(Respuesta del Estudiante universitario Mauricio Sabillón, de 20 años, oriundo de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-09

“yo profeso de religión católica desde que nací y me gusta mucho estar en ella”

(Respuesta del Estudiante de Ilima Gabriel Sagastume S. B. de 18 años, oriundo de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-10



Fotografía 22: Catolicismo

Toro, M (2020) Mujeres transmisoras de la fe, (imagen) Recuperada de FB S Gualala:

https://www.facebook.com/sb.gualala?fref=search&_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAAaMY7IZSqCRUIYNb5H1-EEkoemFaN8XpSa_Z305QBrocABO9EiNQet5dq-BtfrPd0sdBip-ndABX

LA RELIGIÓN QUE PROFESA EL TUTOR QUE MÁS HA INFLUIDO EN SU CRIANZA

Esta categoría es utilizada con la finalidad de saber si el padre o la madre han incidido en los valores del hijo, cualquiera de ambas categorías es necesaria para determinar los distintos rasgos en los que puede influir el padre o la madre en la predisposición, he incluso, la personalidad del hijo a la edad adulta.

En este apartado los entrevistados explicaron en su gran mayoría que su madre fue la principal persona que ha incidido en sus actuales posturas religiosas, y credos espirituales.

Casi la abarcadora mayoría explicaron que sus madres fueron católicas, seguidamente, padres católicos. Y en un lugar menos representativo, así mínimo, algunas madres tendían a la religión protestante.

“Por parte de mi padre católico y materno evangélico”

(Respuesta de Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala, S. B.) Código de la entrevista: EGGI-06

“La religión católica, influyo excelente...”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“Mi padre el principal tutor y él es católico, ha influido de una forma muy importante, debido a que desde pequeños mi papá nos ha inculcado el amor a Dios...”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala)

Código de la entrevista: EGGI-06

“Bueno mi madre siempre ha sido una fiel seguidora de la iglesia católica y ella siempre nos incluyó a los valores cristianos...”

(Respuesta del Profesor Nelson Sánchez 43 años, Director del Instituto de Ilima S. B.). Código de entrevista: EGGI-07

“Mi papá era muy católico, amante de la Virgen María, mi mamá igual por eso nosotros también nos sentimos con amor a la religión católica...”

(Respuesta de maestra jubilada, María Antonia Hernández de 59 años de edad, oriunda del municipio de Ilima S. B.) Código de entrevista: EGGI-08



Fotografía 23: Herencia religiosa

Toro, M (2020) Guancasco de Gualala (imagen) Recopilada de FB SB Gualala:

<https://www.facebook.com/soymtoro/photos/pcb.544120129507773/544119679507818/?type=3&theater>

CUÁLES ERAN LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE SUS ABUELOS

PATERNOS Y MATERNOS

Según la discusión que se realizaba en las entrevistas, los entrevistados lograron identificar qué en la abarcante mayoría de ellos, sus abuelos paternos han sido católicos, de parte de sus abuelos maternos, básicamente se puede decir que un 10% protestantes y evangélicos, y que la mayoría de ellos en su totalidad eran mujeres.

“La religión católica, ellos adoraban a los santos, la virgen y el Cristo negro”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“Por parte de mi padre católico y materna evangélico”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala)

Código de la entrevista: EGGI-06

“Bueno mis abuelos maternos han sido muy católicos, aferrados a esta religión que los ha visto crecer y mis abuelos paternos también han sido muy católicos...”

(Respuesta del Estudiante de Iлама Gabriel Sagastume S. B. de 18 años, oriundo de Gualala, S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-10

“De igual forma la religión católica...”

(Respuesta de la Licenciada Sobeida López, Profesora de educación Media en Gualala.)

Código de entrevista: EGGI-02



Fotografía 24: Creencias religiosas

Toro, M (2020) Guancasco (imagen) recopilada de: FB SB Gualala:

<https://www.facebook.com/soymtoro/photos/pcb.544120129507773/544119549507831/?type=3&theater>

Sub-categoría 4: Relación con otros comportamientos tradicionales.

CUÁL ERA LA IDEOLOGÍA POLÍTICA DE SUS TATARABUELOS PATERNOS

Y MATERNOS

Haciendo una clasificación categórica, se logró ver en cuatro de los entrevistados, que la ideología política de sus tatarabuelos paternos era liberal, la tercera parte fue referido a los tatarabuelos maternos quienes tendieron a ser simpatizantes del partido nacional, en algunos casos, y casos aislados, algunos tatarabuelos hombres fueron nacionalistas y algunas tatarabuelas mujeres fueron liberales, estos últimos corresponden a un 30%.

“Liberales”

(Respuesta de la maestra Karina Zaldívar, edad de 42 años de Ilima S. B.)

Código de la entrevista: EGGI-04

“la familia de mi padre Siempre han pertenecido al partido liberal y por parte de mi familia materna han pertenecido al partido nacional de Honduras”

(Respuesta de la joven Anly Sánchez, 19 años, originaria de Gualala)

Código de la entrevista: EGGI-06)

“De mis abuelos maternos al partido nacional y de mis abuelos paternos al partido liberal...”

(Respuesta del Profesor Nelson Sánchez 43 años, Director del Instituto de Ilima S. B.).

Código de entrevista: EGGI-07

“esa ideología siempre por el lado paterno siempre fue el partido nacional y por el lado materno también había una coincidencia en la familia...”

(Respuesta de la licenciada María Antonia, profesora, originaria de Ilima)

Código de entrevista: EGGI-08

8. Capítulo 4

Resultados del Estudio

En este apartado no se van a tomar en cuenta todas las categorías en lo que a resultados se refiere, esto es debido a que no todas las categorías presentan hallazgos, es decir, algún descubrimiento importante.

En el tema de la educación y los valores, hay ciertos elementos y conductas que están muy relacionados con la religión, la tendencia al fanatismo por cierto partido político, y también, la predisposición que muestran las personas por estudiar ciertas carreras. He tomado todo en cuenta sobre estas últimas variables que el mencionado sobre todo porque, la postura religiosa, política, y la predisposición a tener ciertas actividades, gustos, o preferencia de estudio, se vienen determinando por cierta influencia de una educación informal que viene por parte de la familia de crianza del individuo.

A continuación muestro esos hallazgos sobre fanatismo religioso, fanatismo político, estructura de la familia, actividades y gustos desarrollados en el entorno y contexto de la educación informal

9. HALLAZGOS GENERALES

PRIMER HALLAZGO

En lo que se refiere a los antecedentes religiosos y postura religiosa actual de la familia de crianza del individuo, encontramos resultados muy interesantes:

A pesar que la familia en los municipios de Gualala e Ilima, son familias nucleares tradicionales y principalmente católicas. Aunque la postura religiosa de ciertos pobladores sea poco representativa, se descubrió que las mujeres tienden a

cambiar de postura religiosa, en este caso algunas, muy pocas de ellas han pasado de ser católicas a ser protestantes, esto no sólo implica una postura religiosa, también se logró tener un hallazgo algo interesante: qué las personas que tienen una postura religiosa protestante o evangélica, también tienden a tener una simpatía política por el partido nacional de Honduras, y esto se traduce a la vez, en una postura política conservadora, ultraderechistas y en muchos casos, totalitaria.

SEGUNDO HALLAZGO

Cómo lo vimos en el marco teórico, la familia es un grupo primario encargado de educar al individuo en etapas de vida tempranas. No importa qué tipo de educación sea, el individuo puede aprender prejuicios, formas de fanatismo, ideologías, discriminación, y muchas otras cosas. Es de esta forma que la familia nos interesa como objeto de estudio en esta investigación, dado que es como un dispositivo difusor de cualquier ritual, como por ejemplo, el Guancasco.

Un hallazgo muy importante y algo muy interesante, es que, en estos dos municipios estudiados, lo que es ese grupo primario llamado familia, conserva en sus rasgos de familia nuclear tradicional. Hay una gran diferencia entre la familia tradicional y la familia nuclear urbana y rural. Por ejemplo, en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, la familia nuclear tiene rasgos de familia nuclear extensa, esto a la vez sucede en otros municipios rurales. Pero algo característico de estos dos municipios es que conservan los rasgos de una familia nuclear tradicional y no extensa.

Todas esas entrevistas sacaron a flote en cuanto a los roles familiares, que si bien es el padre la cabeza de la familia, el que tiene mayor voto en decisiones importantes, es más bien la madre quién influye en las aptitudes, ideologías, creencias religiosas y otras formas de cultura y educación en las nuevas generaciones

Como vimos en el marco teórico, en el apartado que define la familia en Honduras, nos referimos a familia nuclear extensa a las familias que no sólo son compuestas por los padres y los hijos, sino que también incluyen a tíos, abuelos y sobrinos.

El caso de los municipios de Gualala e Ilima ha dado una gran sorpresa: cuando se esperaba que en lugares rurales la tendencia fuera a tener una composición familiar extensa, se demostró que es únicamente una composición familiar nuclear tradicional, es decir, familias compuestas únicamente y mayoritariamente por los padres y los hijos.

TERCER HALLAZGO

Lo más importante en esta investigación, es que existe una fuerte tradición en la elección de los estudios de los pobladores. Así como hay una tradición católica, una tradición liberal en cuanto a simpatía por un partido político, existe también una fuerte tendencia a una tradición en la que gran parte de las familias o al menos varias personas en una familia estudian áreas relacionadas con la pedagogía o la docencia.

Se logró determinar, qué 2 generaciones atrás, estas poblaciones se dedicaban más a la agricultura, luego dos generaciones después, gran parte de la población se dedica a estudiar docencia.

CUARTO HALLAZGO

Se ha podido ver mediante estas entrevistas en profundidad, que el Guancasco en buena parte de ellos significa una tradición de convivencia familiar, que lo encuentran equivalente, incluso más fuerte, que la tradición de celebrar la Navidad y el año nuevo. Esta tradición en estos dos municipios tiene los mismos rasgos, -incluso mayores-, que el de las fiestas navideñas por los siguientes motivos: familiares de ellos que vive en otros lugares de Honduras, se desplaza para pasar tiempo en familia cómo pobladores de estos municipios.

Resulta ser incluso más grande que una fiesta navideña familiar debido a que duran mucho más tiempo, la convivencia familiar en estos días del Guancasco, dura 10 días.

Pero otro lado, el turismo les genera muchos ingresos a estos pobladores. Es decir que no es un gasto total como lo es en las fechas navideñas.

A la vez, estas familias que son mayoritariamente católicas, pasando un tiempo de reflexión religiosa con sus familiares.

Y, por último, todos han expresado que estas celebraciones, ferias o rituales, les resulta mucho más atractivas que las fiestas navideñas y fechas de la semana santa.

QUINTO HALLAZGO

Se logró determinar que para los pobladores de los municipios de Ilima y Gualala, otras personas en otros lugares de Honduras celebran en el Guancasco por cierta influencia territorial que tuvo la etnia Lenca en el espacio nacional de Honduras, pero que, a la vez, la propaganda por los medios de comunicación ha ayudado mucho. También el impacto que se llevan los turistas que llegan a presenciar el Guancasco. Ellos creen que esta festividad, celebración o ritual, podría ir extendiéndose a lo largo de los años.

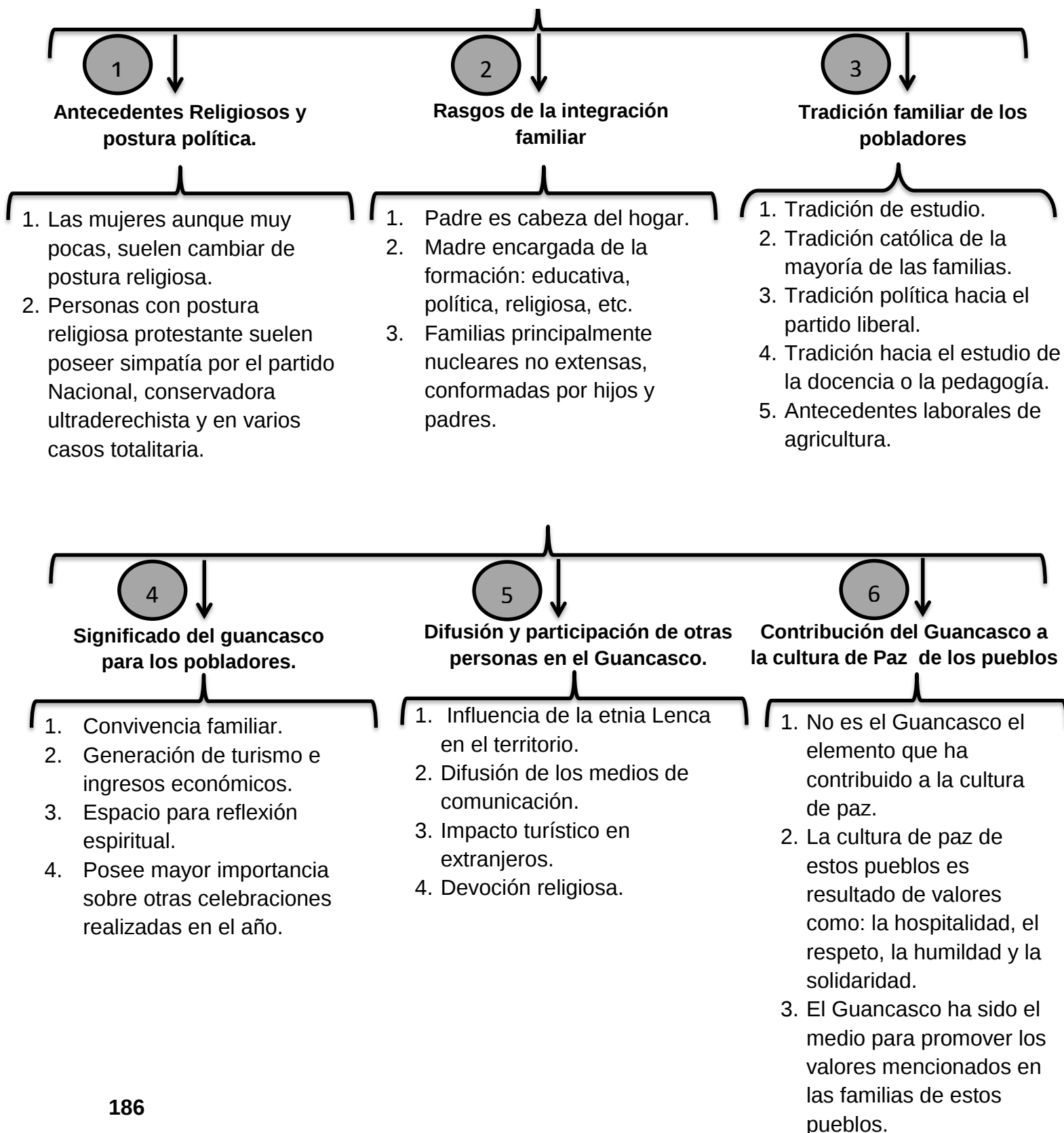
En contraparte, ellos creen que las personas que no celebran el Guancasco lo hacen por motivo de desconocimiento, prejuicios que les implantan otras religiones, diferentes formas de crianza que les han dado sus familias y por supuesto, la influencia territorial que tuvo la etnia Lenca.

SEXTO HALLAZGO

Los pobladores de estos dos municipios son personas en realidad muy racionales, ellos creen que no sólo el Guancasco ha contribuido a una cultura de paz

en estas comunidades, han explicado que en realidad lo que ha hecho Pacífico estos lugares es en sus propias palabras, la calidad de las personas que hay en estos municipios. Explican que la hospitalidad, el respeto, la humildad y la solidaridad son valores que desde pequeños se les han enseñado en sus familias de crianza. Pero aceptan que el Guancasco sirve como medio para promover y mantener esos valores de la familia de Gualala e Ilima y no al contrario.

RESUMEN DE HALLAZGOS: DESCRUBRIENDO VALORES: EL GUANCASCO DE GUALALA COMO MEDIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN LA CONVIVENCIA DE LOS PUEBLOS DE GUALALA E ILAMA.



10. Capítulo 5

11. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

A continuación, se darán las conclusiones con base a los objetivos de esta investigación, tomando en cuenta los procesos o fases que ha tenido este trabajo. Se contrastan los resultados de esta investigación con el fundamento teórico antes desarrollado y principalmente con los objetivos.

Respondiendo a la pregunta principal: ¿Qué aportes ha tenido la tradición del Guancasco como educación informal para la convivencia de los pueblos de Ilama y Gualala?

LOS APORTES RELEVANTES DEL GUANCASCO DIFUNDIDOS COMO UNA FORMA DE EDUCACIÓN INFORMAL EN LA CONVIVENCIA DE LOS PUEBLOS DE GUALALA E ILAMA

Este trabajo ha concluido definiendo que mediante la tradición especialmente oral en los municipios de Ilama y Gualala, la práctica anual y la creencia en el Guancasco se han conservado por muchas generaciones hasta la fecha actual. La tradición en estos dos municipios ha sido de boca a boca enseñada por los padres a los hijos, esto es una forma teórica de enseñanza, Pero hay una característica importante, existe también una enseñanza práctica o empírica, allí es donde entra en juego el ritual del Guancasco.

Hablamos anteriormente dentro del marco teórico que viendo este ritual desde el enfoque constructivista de la educación informal, este tipo de educación depende de los contextos sociales, un niño como ser social está inmerso en un contexto sociohistórico, en este caso por el lado de la historia hablamos de una tradición de la

etnia Lenca milenaria que se logró mezclar con una cosmología teológica cristiana después de la conquista.

Por el lado social, se trata de un contexto rural y poco poblado, en donde hay mayor cohesión social entre los habitantes, y, por ende, mayor coincidencia en las creencias. Desde la perspectiva constructivista, ese tipo de didáctica en la enseñanza encaminada a la acción, el Guancasco es el resultado genuino de esas condiciones socio históricas. El individuo en sus etapas iniciales de vida en estos municipios, no sólo aprende conceptualmente o teóricamente lo que es esta tradición, sino que también la vive en todas sus experiencias de forma empírica al ir y ser participante de todas estas semanas de liturgia religiosa. Los valores llegan a ser más aprendidos mediante la acción o la práctica llegando a ser condicionado en cierta parte cognitivamente.

Los resultados han demostrado que en cierta parte esta práctica refuerza los valores sociales, morales, éticos y religiosos en esta población, sin embargo, no es el Guancasco la variable que lo produce, es justamente al revés. El fenómeno del Guancasco, sólo refuerza la cohesión social de estos pobladores, en consecuencia, refuerza los valores.

Las entrevistas demostraron que, en el imaginario social de estas personas, el Guancasco si tiene una buena relevancia en la conservación de los valores de estos, pero qué es en realidad la singularidad de las personas que habitan estos municipios la que hace que el Guancasco haya seguido con vida por tantos años. Esto es porque son familias nucleares tradicionales, en donde el padre es la cabeza de la familia, la madre tiene el rol del sujeto que más influye en las actitudes del individuo. Son familias

muy estrictas, muy tradicionales y también han sido encargadas de dar la herencia moral, ética, religiosa e ideológica a sus siguientes generaciones.

En resumen, Los aportes del Guancasco son: es un medio de refuerzo para conservar la cultura, los valores, la tradición, la ideología y las aptitudes de los pobladores de Ilima y Gualala.

A la vez, el Guancasco también es un fenómeno económico, mucho dinero se mueve durante estas manifestaciones culturales, también es un fenómeno social, en el sentido que trae cohesión familiar y social dentro de estos municipios.

Respondiendo a la primera sub pregunta: ¿Cuáles son las características del Guancasco como idea colectiva en los municipios de Ilima y Gualala como forma de educación informal en materia de cultura de paz?

LAS CARACTERÍSTICAS DEL GUANCASCO COMO UNA IDEA COLECTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ILAMA Y GUALALA

Como en líneas anteriores describimos, el Guancasco es un dispositivo o medio simbólico que genera cohesión social e identidad grupal. Produce identidad grupal dado que es una práctica que en pocos municipios se practica, los pobladores de estos municipios son conscientes de que esto es una característica de sus pueblos, ellos se apropian de esta tradición. Inconscientemente, estableciéndose una identidad grupal, acontece la cohesión social.

Estos pueblos son caracterizados por tener habitantes hospitalarios, pacíficos, solidarios, modestos, honrados y muy amables. También son muy organizados,

empáticos y solidarios entre ellos mismos, todas estas son características de una sociedad altamente cohesionada.

El presente de estos municipios es la historia acumulada y cierta herencia Lenca que se ha conservado por muchas generaciones durante muchas decenas y hasta centenas de años. Es por esto que también el Guancasco se caracteriza cómo historia.

El Guancasco es también un imaginario colectivo, que tiene la función de mantener esperanzas, creencias y grandes expectativas al futuro en los pobladores de estos municipios.

Respondiendo a la segunda sub pregunta: ¿Cuál es el sistema de valores sociales del Guancasco que coexisten en los pobladores de los municipios de Gualala e Ilama en el Departamento de Santa Bárbara con base en las creencias de los pobladores de ambos municipios?

INTERPRETANDO EL SISTEMA DE VALORES SOCIALES DEL GUANCASCO EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE GUALALA E ILAMA.

Los resultados arrojaron que en realidad el Guancasco incorpora todo el sistema de valores religiosos morales y éticos de la misma religión católica cristiana, esto se debe, y cómo lo explicamos en líneas anteriores, la iglesia católica logró someter a los pueblos nativos de Honduras mezclando las religiones paganas de estos pueblos con la religión cristiana, el proceso de aculturación llevó decena de años hasta que las prácticas de los nativos o las creencias de los nativos quedarán en lo más mínimo.

En el caso del Guancasco, básicamente lo único que queda es el concepto de paz y la celebración como tal. Si queremos describir el sistema de valores que comprenden el Guancasco, básicamente sólo vamos a estar describiendo el sistema de valores cristiano católico. En el Guancasco por ejemplo no se incorporarán los 10 mandamientos bíblicos, los cuales contienen normas y valores en las dimensiones social, moral, ética y religiosa.

Como lo desarrollamos en la conclusión general, esta investigación descubrió que el Guancasco es más que todo un dispositivo simbólico que refuerza y conserva los valores tradicionales de estos municipios. Si bien, el sistema de valores sigue siendo el mismo sistema de valores cristianos, en el Guancasco se acentúa mucho más el concepto de la paz.

Respondiendo a la tercera sub pregunta: ¿Cuáles son los factores relevantes del Guancasco como fuente de educación informal en la convivencia y su influencia en la cultura de los pueblos de Gualala e Ilama?

FACTORES CULTURALES DEL GUANCASCO COMO FUENTE DE EDUCACIÓN INFORMAL EN LA CONVIVENCIA Y SU INFLUENCIA EN LOS PUEBLOS DE ILAMA Y GUALALA.

La perspectiva teórica pedagógica en este trabajo siempre fue el constructivismo pedagógico, este siempre se ha referido, por un lado, al aprendizaje mediante la

práctica, y, por otro lado, a los contextos socio-históricos en los que están envueltos los individuos.

Se puede decir que el Guancasco como una tradición religiosa, usa el vehículo de la tradición, la identidad social y la cohesión para lograr transmitirse debido a los imaginarios colectivos presentes en estas poblaciones, toda la simbología que representa este ritual.

En un contexto socio-histórico en estas reducidas regiones rurales, la religión no sólo tiene antecedentes cristianos, sino que también esas creencias religiosas que tenía la etnia Lenca, por lo tanto todo esto fue heredado por ambas culturas a municipios pequeños y algo aislados geográficamente de las conglomeraciones urbanas.

En pueblos o municipios más reducidos, existe cierta uniformidad en los imaginarios colectivos, existe mayor identidad social, y por ende una cohesión colectiva más fuerte. Este es el factor clave para que las personas con ese grado de identidad colectiva y cohesión grupal se apropien de todas esas creencias y con cierto orgullo se las enseñan empíricamente a sus hijos, llegando así a transmitir todas esas creencias repletas de valores religiosos, éticos, sociales y morales a generaciones posteriores.

No sólo el contexto socio histórico de una población entra en juego para el enfoque constructivista pedagógico, ahora hablaremos de lo que es la acción.

Dentro de nuestro marco teórico ya mencionamos cómo el individuo llega a aprender de forma más efectiva viendo actos y desarrollándose, más que escucharlos conceptualmente o teóricamente. El ritual del Guancasco tiene esa característica

particular, casi la abarcante mayoría de los pobladores en estos dos municipios participan en este ritual, con semanas de anticipación todo se preparan y más de un 50% de la población es voluntaria para hacer todos los preparativos anteriores a este hecho. Toda la actividad no consta solamente de una festividad, este hecho social y pedagógico, contiene muchos rituales de culto al Cristo Negro y de culto al mismo nombre del Guancasco. Nadie en esos municipios desconoce la historia del Guancasco, de hecho han sido lugares muy conscientes de su pasado y muy consciente de su presente.

A MODO DE DISCUSIÓN

Para introducirnos este apartado comenzaremos respondiendo a la pregunta de investigación general

Qué aportes ha tenido la tradición del Guancasco como educación informal para la convivencia de los pueblos de Ilama y Gualala.

En las conclusiones hemos respondido a esta pregunta refiriéndonos a qué el Guancasco es el dispositivo simbólico generados por el mismo pueblo que refuerza la tradición y distintos tipos de valores dentro de estas comunidades. Históricamente se creó, históricamente evolucionó e históricamente se heredó de una generación a otra hasta el presente.

Su aporte principal es ser un fenómeno simbólico que refuerza y conserva las tradiciones y los valores en los municipios en donde se practica.

Respondiendo a las demás preguntas el Guancasco también tiene el mismo sistema de valores de la religión católica cristiana en estos municipios, de lo cual se acentúa más en la paz. Y en cuanto a los factores relevantes del Guancasco como educación informal en estos municipios, el Guancasco se transmite mediante la tradición, está bien mediada también ver condiciones socio-históricas que concluyen en identidad grupal y cohesión social de los pobladores de Ilima y Gualala.

Se esperaba otro tipo de resultado para esta investigación creyendo que el Guancasco tenía características propias como fenómeno simbólico y objeto de estudio para la pedagogía. Sin embargo, ha sucedido lo mismo que con otras tradiciones en Honduras dado que está totalmente contaminado y casi privado de su naturaleza inicial por las creencias de la religión cristiana.

Este estudio debió ser multidisciplinario no sólo pedagógico, se debieron incluir a más personas de otras áreas científicas para poder tener una mayor profundidad dado que la pedagogía reduce su área de estudio y campo hacia los procesos de aprendizaje, pero no explica lo que está detrás de todo ello como lo es la antropología la historia la sociología y la psicología social.

Otros estudios se han hecho sobre tribus indígenas que tienen rituales para la paz, pero estos estudios han sido realizados no desde un enfoque pedagógico, pero sí multidisciplinario en donde se explica todo el proceso del ritual y se explica el porqué de sus resultados.

Más que otra cosa se puede hacer mención de estudios antropológicos con técnicas etnográficas los cuales tardan muchos años en ser concluidos puesto que los

investigadores conviven con pobladores o tribus para poder dar conclusiones más acertadas y reales.

El estudio que se presenta en esta tesis, puede que siga una continuidad para profundizar más sobre este objeto de estudio, cosa que puede tardar algunos años.

12. Recomendaciones

En este trabajo de tesis tan afanoso, existe una aspiración de un seguimiento más elaborado de la misma investigación, recomendando siempre a todo lector que muestre curiosidad en este, acompañarse de documentación antropológica sobre la materia para tener una visión aún más amplia del fenómeno.

En esta investigación hubo cosas que no se lograron lograr. Por ejemplo se aspiraba a dar una explicación al comportamiento ritual de las personas que practicaban el Guancasco. En efecto, con el marco teórico se logra explicar todo eso, sin embargo, no eran las respuestas imaginadas. Sucede que en el título se toma el ritual del Guancasco como cierta causalidad del comportamiento pacífico de las personas, sin embargo, no resultó ser del todo causal este ritual en el comportamiento pacífico de las personas, sino que las personas ya tenían una cultura pacífica.

Cosas que no se lograron en esta investigación fue el uso de técnicas etnográficas como las notas de campo. Para esto se necesitan años de observación y participación en una comunidad, a efectos de este estudio no era viable por la limitante tiempo.

Otro gran problema que se encontró en esta investigación fue el sesgo religioso del mismo investigador, el cual es recomendable controlar.

Para futuro estudio se recomienda la interdisciplinariedad y sobre todo hacer un estudio que contemple mucho tiempo para que éste no sea una limitante. También es recomendable para el futuro evitar incluir investigadores con sesgos religiosos.

En asuntos metodológicos y técnicos, es necesario convivir con las personas de estos municipios mucho tiempo, antes de comenzar una investigación, dado que no sólo el Guancasco en sí explica a las personas de estas comunidades, sino que más bien son las personas y sus características particulares las que explican lo que es el Guancasco.

Todo investigador que resida por un tiempo en estos municipios, debe estar mentalizado en qué son comunidades tradicionales, si bien son personas muy hospitalarias, son personas muy unidas al momento de considerar a una persona hostil.

Si el investigador no es originario de estos municipios, lo recomendable es que participe activamente en la celebración del Guancasco antes, durante y después de la fecha. Esto le ayudará a tener una concepción más integral y empírica del Guancasco.

Anteriormente las autoridades gubernamentales en nuestros municipios han tenido cierta indiferencia con el valor que representa esta tradición y no han escuchado las ideas de estos nuevos pobladores que están más familiarizados con las tecnologías de información y también con los medios pedagógicos con los que se pueden lograr concientizar a las personas e informarlas sobre las cosas positivas que tiene el Guancasco.

13. Referencias Bibliográficas

I.BIBLIOGRAFÍA

- (UNAH) Honduras, U. N. (Diciembre de 2019). Revista UNAH Sociedad. (C. E. UNAH, Ed.) *Dirección de Vinculación Universidad - Sociedad*, 4-121.
- A., M. L. (2014). *ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE VYGOTSKY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INTELIGENCIA SOCIAL*. Cuenca: EDITORIAL UNIVERSITARIA CATOLICA (EDÚNICA).
- Abrams, D. &. (1999). *Social identity and social cognition*. Oxford: UK: Blackwell.
- ACOSTA, A. P. (2017). *CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ DESDE LA BASE, ESTUDIO DE CASO: PROYECTO NASA*. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SANTIAGO DE CALI . Santiago, Cali: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
- Aguiar Aranguren, A. (2000). *Cultura de paz y derechos humanos*. Caracas: UNESCO .
- Aguilar, J. R. (2018). Guancasco, Cultura, tradición e identidad. *Raíces: Revista Nicaragüense de Antropología*, 3, 63-73.
- Alfredo Islas Colín, D. V.-H.-M. (01 de 01 de 2018). La cultura de paz en las políticas de educación superior en Mexico, Colombia y el Salvador. (P. M. Barrios, Ed.) *Educación y Humanismo*, 312-125.
- Amuchástegui, M. M. (2012). *El Concilio Vaticano II y la Pastoral Popular*. Argentina: Universidad Católica de Argentina.
- Ángeles Valdemoros San Emeterio, E. S. (2012). *Educación informal y ocio juvenil, El influjo de los amigos en el abandono de la práctica físico-deportiva*.
- Angelo León, Y. t. (Junio de 2017). Pautas y estilos de crianza presentes en las familias hondureñas. *Revista Ciencia y Tecnología*(20), 173-187.
- Aparicio, J. A. (1990). Los hijos del copal y la candela. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 197-201.
- Arantes, A. A. (1981). o Que É Cultura Popular. 12, 7-78.
- Arellano, M. D. (2016). *La educación informal en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera*. Consejería de Educación y Ciencia .
- ARÉVALO, J. M. (2004). La tradición, el patrimonio y la identidad. *Revista de estudios extremeños*, 60(3), 925-956.
- Armengol, V. F. (1998). *Cultura de paz y gestión de conflictos* (Vol. (Vol. 117).). Icaria Editorial.
- Barriga, F. D. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa.*, 5(2), 2-13.

- Batalla, G. B. (2004). Patrimonio Cultural Inmaterial. *Pensar nuestra cultura*, 63-76.
- Becerra, R. (01 de 03 de 2013). *Mi voz, mi Palabra*. Recuperado el 23 de 05 de 2020, de Etnografía Guancasco Villa de San Antonio y Yarumela: <http://rebeca-becerra.blogspot.com/2013/03/etnografia-guancasco-villa-de-san.html>
- Borjas, M. C. (1992). El Guancasco de Mexicapa, Comunidad Campesina del Occidente de Honduras. 38-45.
- Brewer, M. &. (2004). *Cognición Social*. Malden: Blackwell.
- Cagna, A. (1996). La Educación Informa. *Población y desarrollo*(11), 60-62.
- Castañeda, A. (s.f.). *Las auxiliares de la vara alta entre los*. 2001.
- Castañeda, A. (s.f.). Las auxiliares de la vara alta entre los grupos lencas de Honduras. (U. d. Rica, Ed.) *Pueblos y cultura de Centroamérica*.
- Castañeda, A. (s.f.). Las auxiliares de la vara alta entre los grupos lencas de Honduras. 1-11.
- Castillo, M. J. (1985). La importancia de la educación informal en Yalcoba. (I. A. antropología, Ed.) *Revistas UNAM MX, (Vol. 22,)(No. 1)*, 338-368.
- Castro, G. L. (2020). La formación de la identidad cultural y su relación con el desarrollo local (REVISIÓN). *Redel. Revista Granmense de Desarrollo Local*, 16., 307-319.
- Cesal. (2014). Los Lencas los hijos de Copal y Candela. *Honduras un País multiétnico*, 1-11.
- Chandra Mukerji, M. S. (1991). *Rethinking Popular Culture, Contemporary Perspectives in Cultural Studies*. by Chandra Mukerji (Editor), Michael Schudson (Editor).
- Chapman, A. (1992). *Los Hijos del copal y la candela: ritos agrarios y tradición oral de los lencas de Honduras* (Vol. 64). Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Claudia Carias, H. M. (1988). *Tradición oral indígena de Yamaranguila*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Darip, R. (. (5 de Octubre de 2018). Rosalila. *Revista Rosalila*(5), 3-115.
- Del Río, R. F. (2017). La cultura popular tradicional como elemento esencial para la formación de la identidad patrimonial en el contexto universitario.
- Dominic Abrams, M. H. (1999). *Social identity and social cognition*. Oxford: UK: Blackwell.
- Durkheim, É. (1976). *Educación como socialización*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Durkheim, E. (20011). *Moral education*. [Whitefish]: Literary Licensing.
- Durkheim, E. (2011). *Moral education*. [Whitefish]: Literary Licensing.
- Durkheim, E. (2019). *Las Formas Elementales de la Vida Religiosa*. La Vergne: Neeland Media LLC.
- Eagleton, T. (1997). *Ideología* (1 ed.). Barcelona: A M Gràfic S.L.
- Eric Hobsbawm, T. R. (2002). *La invención de la Tradición*. Barcelona, España : Crítica, S.L., Provença.

- Etxeberria. (2012). *Aprendizaje informal, patrimonio y dispositivos móviles Evaluación de una experiencia en educación secundaria*. (E. H.-U. Vasco, Ed.) Recuperado el 23 de 05 de 2020, de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/662835/aprendizaje_vicent_dces_2012.pdf?sequence=1
- Fernández. (16 de 01 de 2008). *La Prensa*. (E. Fernández, Editor) Recuperado el 04 de abril de 2020, de Gualala Celebra su Guancasco: <https://www.laprensa.hn/honduras/683653-97/gualala-celebra-su-guancasco>
- Fernández. (16 de 01 de 2017). *Miles de feligreses pagan promesas al Cristo Negro*. (E. Fernández, Editor) Recuperado el 22 de 03 de 2020, de pressreader: <https://www.pressreader.com/honduras/diario-la-prensa/20170116/282647507216923>
- Fernández, C. (04 de 07 de 2014). El Guancasco: Cultura y Religion. (C. Fernández, Ed.) *El país*, pág. 14.
- Fisas, V. (2011). *Educación para una cultura de paz*. Barcelona , Barcelona , España : Edifici MRA (Mòdul Recerca A).
- Fonseca, M. A. (2003). *HOGARES Y FAMILIAS EN HONDURAS*. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES. Honduras: UNAH- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES.
- Gaceta, L. (25 de mayo de 2019). Diario Oficial la Gaceta . pág. 16.
- GARCIA, M. N. (2006). *Colección Cipotes de Nuestros Pueblos*. Informe Etnográfico, Secretaria de Educación , Tegucigalpa .
- García, R. B. (2009). Los sistemas de aprendizaje y la función ritual. Una mirada antropológica de las prácticas educativas: esbozos críticos. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 25(59), 84-97.
- Giddens, A. (2012). *Estudios en teoría social y política*. Londres: Orbis .
- Giménez. (2005). *LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y LA IDENTIDAD COMO CULTURA*. México: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Giménez. (2005). *LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y LA IDENTIDAD COMO CULTURA*. México: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Giménez. (2005). *LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y LA IDENTIDAD COMO CULTURA*. (C. N. UNAM, Ed.) *Instituto de Investigaciones*, 5-8.
- González, C. M. (1996). Arte y Cultura Popular. *Biblioteca digital andina*, 1-125.
- González-Pérez, V. T.-M.-L. (DICIEMBRE de 2011). ESE ESTUDIOS SOBRE EDUCACION . (C. Naval, Ed.) *REVISTA SEMESTRAL DEPARTAMENTAL DE EDUCACION*, 21, 9-261.
- Heinrich., S. (2009). *América Latina: dinámica del campo religioso*. Fundación Bertelsmann.
- Herranz, A. H. (2002). *POLÍTICA DEL LENGUAJE EN HONDURAS, 1502-1991*. Tesis Doctoral , UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Departamento de Filología Románica, Madrid .

- Herranz, A. t. (1987). El lenca de Honduras: una lengua moribunda. 8(14), 429-466.
- Herrerías López, J. Á. (1994). Pedagogía Cultural: Paradigma crítico-creativo del saber-hacer referido a la educación. (E. U. (España), Ed.) *TEORÍA DE LA EDUCACIÓN*, VI, 37-59 .
- Higuera, O. L. (2016). *El andamiaje del maestro en el proceso de adquisición de la escritura en niños*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Hobsbawm, E. (2002). INVENTANDO TRADICIONES. 203-214. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- INE. (s.f.). *BASEINE - INE*. Recuperado el 11 de agosto de 2020, de <https://www.ine.gob.hn/V3/baseine/>.
- Izaguirre, Y. (07 de 04 de 2014). Guancascos en Honduras . (D. e. Herald, Ed.) *Nuestra Revista*.
- JAK. (2010 de 01 de 2020). *Cultura y Política en Honduras*. Recuperado el 04 de 06 de 2020, de <http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2010/01/guancasco-and-politics-at-local-level.html>
- JODELET, D. (1986). *La representación social, conceptos y teorías*. Barcelona, Barcelona, Paidós: Psicología Social.
- John Seely Brown. (s.f.). *LA COGNICIÓN SITUADA Y LA CULTURA DEL APRENDIZAJE*.
- Jorge Amaya, H. a. (2008). *ANÁLISIS SOBRE LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y LOS PROCESOS DE PRODUCCION ARTESANAL DE LOS PUEBLOS GARÍFUNA, LENCA Y MISKITO DE HONDURAS*. UPNFM, Tegucigalpa, Honduras.
- King, A. (2017). *500 Palabras y 500 oraciones en lengua Lenca*.
- Kingman, M. (Julio de 2017). La noción de cultura popular: interés de los debates entre los ochenta y noventa del. *revista de investigación en el campo del arte*, vol. 12, núm. 22, 281-291.
- León, A. A. (2015). Pautas y estilos de crianza presentes en las familias hondureñas.
- León, A. A. (2017). Pautas y estilos de crianza presentes en las familias hondureñas. *Revista Ciencia y Tecnología*, 177-191.
- Lobato Fraile, C. (1997). Hacia una comprensión del aprendizaje cooperativo. *Revista de Psicodidáctica*(4), 59-76.
- López Herrerías, J. Á. (1994). Pedagogía Cultural: Paradigma crítico-creativo del saber-hacer referido a la educación. *Teoría de la educación*, VI, 37-59.
- López, A. G. (2019). *LENCA: una cultura tejida por manos de mujer* (1 ed.). (L. A. Pérez, Ed.) Tegucigalpa, Honduras, Honduras .
- Luque Durán, J. (2007). *Identidad cultural y pluralidad lingüística*. Granada : Granada Lingvistica.
- Lutz, G. E. (15 de febrero de 2013). *PEDAGOGÍA CULTURAL, UNA NUEVA MIRADA A LA EDUCACIÓN*. Recuperado el 03 de Mayo de 2020, de *HISTORIA , POLITICA Y EDUCACION: GUILLERMO CORTES*

- LUTZ: <http://guillermocorteslutz.blogspot.com/2013/02/pedagogia-cultural-una-nueva-mirada-la.html>
- Manríquez, M. S. (2007). Sociología de los valores y juventud. *Ultima década*, 15(27), 2.
- Marco Ledesma, A. (2014). *ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE VYGOTSKY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INTELIGENCIA SOCIAL*. Cuenca, Ecuador: EDITORIAL UNIVERSITARIA CATOLICA (EDÚNICA).
- MARENALES, E. (1996). *EDUCACION FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL Temas para concurso de maestros*. Recuperado el 14 de 05 de 2020, de México Documents: <https://vdocuments.mx/educacion-formal-no-formal-e-informal-5619819e1ee91.html>
- Mejía, M. A. (2015). Panorama del teatro y de los bailes populartradicionales en Honduras. *Revista Istmica: Panorama del teatro y de los bailes popular-tradicionales*(18), 153-184.
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. (U. E. Colombia, Ed.) *Revista Opera*(7), 69-84.
- Molano, O. L. (2007). Identidad Cultural, un concepto que evoluciona. *Revista opera*, 7, 69-84.
- Molina, L. E. (2010). *Religiosidad popular y santos españoles en México*. México: Programa de Doctorado Interuniversitario Antropología de Iberoamérica .
- Mora, M. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. *Revista de pensamiento e investigación social*, II(1), 1-25.
- Moscovici, S. (1979). *La representación social: un concepto perdido*. Lima, Lima, Peru: Taller Interactivo: Prácticas y Representaciones.
- MOSQUERA, J. I. (2020). *IDENTIDAD CULTURAL MONTUBIA COMO APOORTE ALENOTURISMO DEL CANTON VINCES*. Babahoyo. Babahoyo: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO.
- Muslera, R. (s.f.). *Paz transformadora (y participativa)*.
- Pavon, M. A. (17 de 03 de 2014). *UN GUANCASCO TRIPARTITO EN HONDURAS*. (UNAH, Editor) Recuperado el 13 de Julio de 2020, de Presencia Universitaria : <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/un-guancasco-tripartito-en-honduras/>
- Paz. (05 de 02 de 2013). *Conexihon*. (R. D. Paz, Editor) Recuperado el 12 de 05 de 2020, de El Guancasco: <http://old.conexihon.hn/site/noticia/cultura/el-guancasco>
- Paz. (25 de Abril de 2014). UN GUANCASCO TRIPARTITO, CONSTRUYENDO FUTUROS. (O. R. Paz, Ed.) *El Heraldo*.
- Prats, L. (1998). El concepto de patrimonio cultural. *Política y sociedad*(27), 115-136.
- Prenda, N. P. (Abril de 2011). Aprendizaje cooperativo y sus ventajas en la educacion intercultural. *Revista Educativa Digital* , IV(8), 63-76.
- Puertas, J. D. (2018). La educación informal en el aprendizajedel español entre los universitariosde Corea del Sur. *Revista Internacional de Lenguas extranjeras*(9), 55-75.

- Raiter, A. S. (2002). Representaciones sociales (pp. 9-29). pp. 9-29.
- Ramírez. (2006). *Educación informal: la cultura punk en el tianguis cultural del Chopo*. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL . Ramírez, Fidencio Cruz.
- Ramírez. (09 de 10 de 2018). *Los hondureños están bastante influenciados por un tipo de crianza paternalista autoritaria”, según estudio sobre la niñez*, La Familia Hondureña . (K. E. Rivas, Editor, & UNAH, Productor) Recuperado el 20 de Julio de 2020, de Presencia Universitaria : <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/los-hondurenos-estan-bastante-influenciados-por-un-tipo-de-crianza-paternalista-autoritaria-estudio-sobre-la-ninez/>
- Rivas, R. D. (1994). *Los antiguos dueños de la Tierra: Pueblos indígenas y garifunas de Honduras*. Guacotecti, El Salvador.
- Rivera, A. D. (12 de 02 de 2010). *GUANCASCO, TODA UNA TRADICION*. Recuperado el 13 de Julio de 2020, de Patepluma: <http://pateplumasantabarbara.blogspot.com/2010/02/guancasco-toda-una-tradicion.html>
- RIVERA, E. O. (10 de 11 de 2016). La escuela pública como representación simbólica Popular. *Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)* , 2-14.
- Rodríguez, D. (2019). *Identidad cultural: características, elementos, formación, pérdida*. Recuperado el 06 de Junio de 2020, de Lifeder.com: <https://www.lifeder.com/identidad-cultural/#:~:text=La%20identidad%20cultural%20es%20una,grupo%20de%20personas%20en%20espec%C3%ADfico.&text=Por%20ejemplo%2C%20la%20identidad%20cultural%20fomenta%20un%20turismo%20sano>.
- Rodríguez Arocho, W. C. (1999). El legado de Vygotski y de Piaget a la educación. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 31(3), 477-489.
- Rodríguez, E. B. (2012). *La teoría del apego en las diferentes etapas de la vida*. Cantabria: Editorial Universitaria de Cantabria.
- Romero, C. (2006). *El análisis de la escuela desde la perspectiva cultural: haciendo visible lo invisible*. Pedagogía Y Saberes (3 ed.). Barcelona: Orbis.
- Rosa Mayordomo, J. O. (2016). *El aprendizaje cooperativo: Elementos conceptuales* (Vol. (Vol. 389)). Catalunya: Editorial UOC.
- Ruiz, C. (1996). La familia en el pensamiento conservador. *Revista de Filosofía*, ag- 89.
- Sabilón, A. (15 de 01 de 2020). *loschuñas.com*. (A. Sabillón, Editor) Recuperado el 26 de 06 de 2020, de Gualala celebra su Guancasco: <http://www.xn--loschuas-i3a.com/noticias/gualala-celebra-su-guancasco/>
- Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Santos, V. D. (23 de 05 de 2020). El ritual. (U. C. Bello, Ed.)
- Schönpflug, U. (2009). *Cultural transmission* (8 ed.). Cambridge: C. U. P.

- SETURH-IHT. (2019). *Departamento de Santa Bárbara*. Descriptivo de los pueblos de Santa Bárbara, Instituto Hondureño de Turismo, Santa Bárbara.
- Stavenhagen, R. (1986). Cultura popular y la creación intelectual. 5-18.
- Taubes, J. (2017). *Del culto a la cultura elementos para una crítica de la razón histórica* (Vol. 318). Buenos Aires: Katz Editores.
- UNESCO. (2018). *La importancia de la educación no formal*. (<http://www.unesco.org/education/GMR/2007/es/glosario.pdf>), Ed.)
- UNICEF. (2019). *PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO*. Recuperado el 17 de Mayo de 2020, de UNICEF para cada niño : <https://www.unicef.org/honduras/que-hacemos/primerainfancia>
- Validación del aprendizaje no formal e informal en Europa*. (2008). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Velásquez, A. E. (enero de 2012). LA CULTURA POPULAR TRADICIONAL COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL. (<https://www.eumed.net/rev/cccss/17/aev.html>, Ed.) *Contribuciones a las Ciencias Sociales*.
- Villanueva, C. &. (2007). *Aires de fiesta latina*. Barcelona: Difusión .
- Wallace, A. (1966). *Religion*. . New York: Random House.

14. Anexos

FOTOS DE LAS ENTREVISTAS

A continuación, a modo de evidencia, se adjuntan las fotos de las entrevistas realizadas para esta investigación. El espacio físico fue prestado por el colegio de Gualala, dos de las entrevistas fueron realizadas en el comedor para docentes de dicho colegio y el resto en un aula de clases.

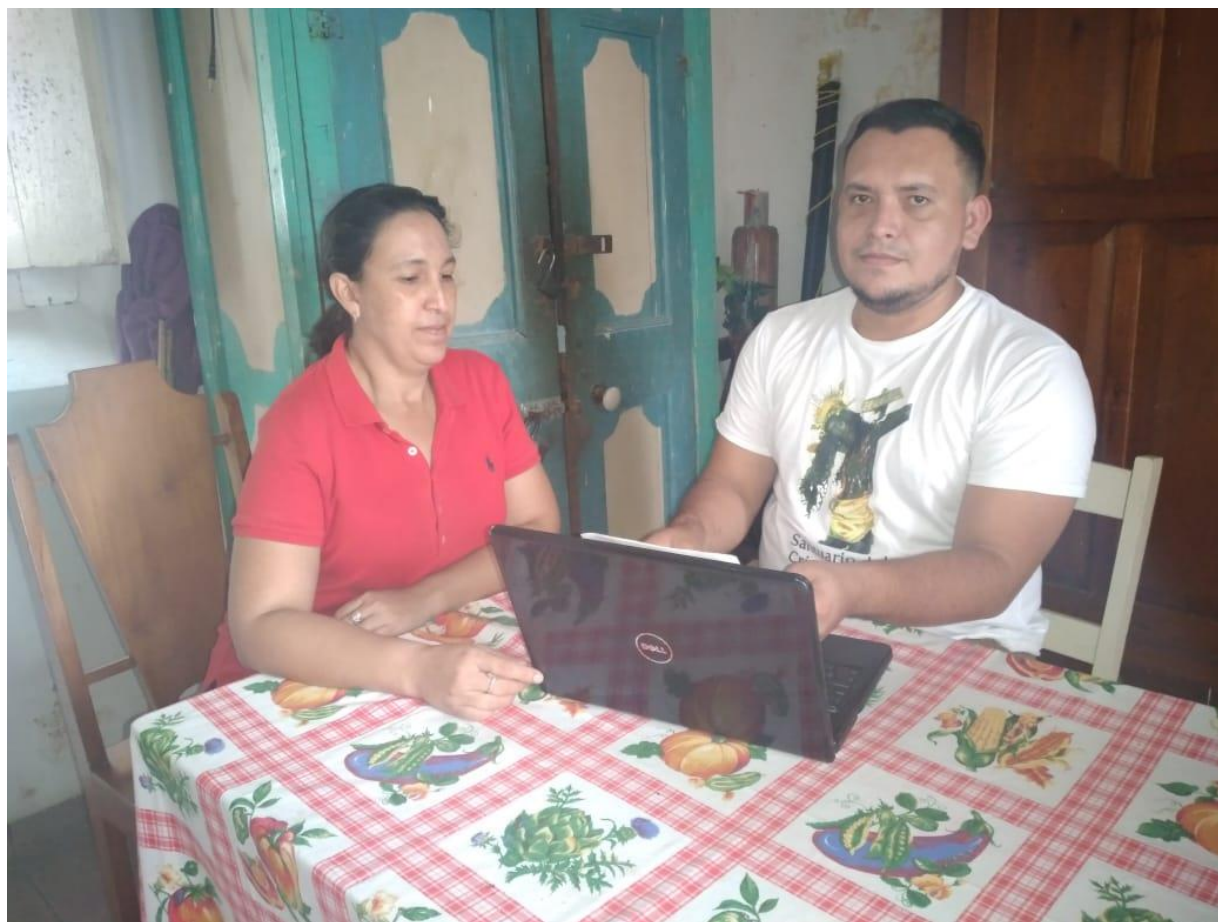
Se hizo uso de tecnologías de reconocimiento de voz de Google con el fin de transcribir las entrevistas de manera inmediata.



Fotografía 25: Entrevista 01, Abogado Pedro código: EGGI-01 Entrevista Guancasco Gualala e Ilima 01.



Fotografía 26: Entrevista 02, Licda. Sobeida López, código: EGGI-02 Entrevista Guancasco Gualala e Ilima 02.



Fotografía 27: Entrevista 04, Profa. Karina Zaldívar, código: EGGI-04 Entrevista Guancasco Gualala e Ilima 04.



Fotografía 28: Entrevista 05, Joven Ana Perdomo, código: EGGI-05 Entrevista Guancasco Gualala e Ilima 05.



Fotografía 29: Entrevista 07, Lic. Nelson Sánchez, código: EGGI-07 Entrevista Guancasco Gualala e Ilima 07.



Fotografía 30: Entrevista 09, Joven Mauricio Sabillón, código: EGGI-09 Entrevista Guancasco Gualala e Ilima 09.

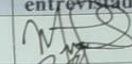
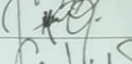
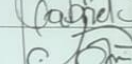
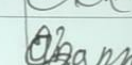
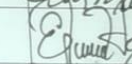
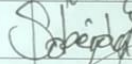


Fotografía 31: Entrevista 10, Joven Gabriel Sagastume, código: EGGI-09 Entrevista Guancasco Gualala e Ilima 10.

LISTADO DE PARTICIPANTES EN ENTREVISTA

Nombre y Apellidos	Lugar de Origen	Profesión u ocupación	Edad
María Antonia Hernandez	Ilama S. B.	Docencia	50
Nelson Sánchez	Ilama S. B.	Docencia	47
Pedro Otoniel Valle	Gualala S. B.	Abogado	28
Gabriel Sagastume	Ilama S. B.	Estudiante	23
Anly Yarely Sánchez	Gualala S. B.	Estudiante	18
Ana María Perdomo	Gualala S. B.	Estudiante	25
Eduardo Hernandez	Gualala S. B.	Estudiante	21
Sobeida María López	Gualala S. B.	Estudiante	45
Marta Edila Sabillon	Gualala S. B.	Ama de casa	50
Karina María Zaldivar	Ilama S. B.	Docencia	43

CALENDARIO CRONOLÓGICO DE ENTREVISTAS

Nombre y Apellidos	Fecha de ejecución	Duración	Firma entrevistado
María Antonia Hernandez	01 - 02- 2020	40 minutos	
Nelson Sánchez	05 - 02 -2020	35 minutos	
Pedro Otoniel Valle	16 - 02 -2020	38 minutos	
Gabriel Sagastume	22- 02 - 2020	32 minutos	
Anly Yarely Sánchez	28- 02 - 2020	35 minutos	
Ana María Perdomo	03- 03 - 2020	20 minutos	
Eduardo Hernandez	10- 03 - 2020	32 minutos	
Sobeida María López	13 - 03 - 2020	39 minutos	
Marta Edila Sabillon	28 - 03- 2020	35 minutos	
Karina María Zaldivar	28 - 03 -2020	30 minutos	

Observaciones:

Entrevistador:



Fotografía 32: Listado de Participación en entrevista sobre el Guancasco de Gualala e Ilama.

GUANCASCO DE GUALALA PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL Y SIMBOLO DE TRADICION LENCA.

La Constitución de la República en su Artículo 172 establece “Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la Nación. La Ley establecerá las normas que servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, en su caso. Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción. Los sitios de belleza cultural, monumentos y zonas reservadas, estarán bajo la protección del Estado.

La “Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación” contenida en el Decreto No. 220-97 de fecha 17 de diciembre de 1997, en su Artículo 1 ordena la defensa, conservación, reivindicación, rescate, restauración, protección, investigación, divulgación, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras, de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación en todo el territorio nacional y en las aguas jurisdiccionales, además, por separado, determina la responsabilidad del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAI) para actuar en lo procedente a efecto de identificar y proteger bienes de dicho patrimonio cultural y la condicionalidad legal y responsabilidad de otros actores en relación a dichos bienes.

EL GUANCASCO DE GUALALA, es la expresión de un encuentro de dos (2) pueblos hermanos, GUALALA e ILAMA, ambos de orígenes Lenca, precolombinos, que después de guerras fraternas antes de la conquista del

imperio español, fueron capaces de lograr acuerdos de conciliación y establecer la paz que perdura en estos pueblos, hasta los tiempos actuales simbolizando un acuerdo de paz, perdurable. Es una tradición ancestral de un encuentro histórico venerable de nuestra Nación.

Que las festividades de GUANCASCO DE GUALALA se desarrollan en un solo día, cada 14 de enero, es un encuentro festivo y ceremonial entre los pueblos de Gualala e Ilama mezcla de ritos Lencas y de fe cristiana católica, se destaca como víspera de la fiesta católica del 15 de enero día del Cristo Negro de Gualala, las cuales se inician con el encuentro de ambos pueblos a tempranas horas, acompañados de imágenes religiosas representantes de la Virgen de Lourdes en Ilama y el Cristo Negro Peregrino en Gualala en una procesión con cantos religiosos, música, bailes y derroche de pólvora; termina en el templo católico donde se realiza una misa y luego al finalizar la misma las autoridades de Gualala, invitan con brindis de chilate y bebidas típicas Lencas a convivir y disfrutar de un baile al ritmo de la música de marimba por el resto del día. El Guancasco es un hecho histórico, que en la actualidad es reconocido a nivel nacional e internacional.

Que corresponde al Congreso Nacional la potestad constitucional contenida en el Artículo 205 Atribución 1) de: crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. POR TANTO, D E C R E T A: Declarar EL GUANCASCO DE GUALALA E ILAMA que se celebra cada 14 de enero de todos los años en Gualala, cabecera Municipal del municipio del mismo nombre del departamento

de Santa Bárbara, como PATRIMONIO CULTURAL Y SÍMBOLO DE TRADICIÓN LENCA.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) debe proceder conforme lo determina el Artículo 11 de la “Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación” a la incorporación en el Inventario y Registro de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación correspondientes, para que las festividades de EL GUANCASCO DE GUALALA sea tenido como tal y goce de las prerrogativas de protección, divulgación, promoción que manda la Ley citada en este Artículo; asimismo a la salvaguarda del entorno histórico, cultural y urbanístico asociado a dicha tradición. Las autoridades Municipales de los Municipios de Gualala e Ilama, en el marco de las competencias que manda la ley, debe establecer los marcos de protección urbanística, cultural e histórica y de promoción que correspondan en relación a la fiesta del Guancasco de Gualala (Gaceta, 2019, págs. 3-4).

II.FORMATO DEL INSTRUMENTO

GUION DE ENTREVISTA

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM

Maestría en Investigación educativa

- La siguiente entrevista es totalmente confidencial y anónima, siéntase con toda la libertad de expresar sus ideas.

Primera parte/información general

Edad_____ Sexo_____ lugar de residencia: _____

Nivel educativo alcanzado _____

Ocupación _____

Sus pasatiempos principales

Religión y Antecedentes religiosos propios

1 ¿Qué significa el Guancasco para usted? , cuantas veces ha participado en la ceremonia?

2 Antecedentes religiosos o religión actual de su familia de crianza

3 Antecedentes políticos o postura política actual de su familia de crianza

4 ¿Cuántos años vivió con su familia?

SEGUNDA PARTE

5 ¿Cuántas personas integraban su familia de crianza?

6 ¿Quiénes integraban (hermanos, primos, abuelos, etc. ¿Que Vivian en el mismo espacio físico) su familia de crianza?

7 ¿Quiénes han sido las principales personas encargadas de su crianza?

8 ¿Cuál es o cual fue la ocupación de sus tutores?

9 ¿Cuál fue el grado educativo alcanzado por sus tutores?

10 ¿Cuál es la religión que profesa del principal tutor, el cual influyó en su crianza?

11 ¿Quién tenía la autoridad en su familia de crianza o como se distribuía la autoridad?

12 ¿Cuáles eran las creencias religiosas de sus abuelos paternos y maternos?

13 ¿Cuál era la ideología política de sus tatarabuelos paternos y maternos?

Cultura

14 ¿Qué es el Guancasco?

15 ¿Por qué otras personas celebran el Guancasco?

16 ¿Por qué usted lo hace?

17 ¿Porque hay personas que no lo celebran?

18 Si a los demás no los han criado bien ¿qué cosas deben mejorar en la crianza?

19 ¿Qué le haría dejar de creer en el Guancasco?

20 ¿Cree que el Guancasco ha traído paz a su comunidad? ¿De qué forma?

21 ¿Cómo ha sido su relación con su familia de crianza?

22 ¿Cómo evalúa su nivel de afecto hacia sus tutores?

Madre

Padre

Demasiado grande

Demasiado grande

Muy grande

Muy grande

Regular

Regular

Un poco

Un poco

Nada

Nada

Le odio

Le odio

Símbolo

23 ¿Cuáles cree que son los valores sociales, culturales y morales que le ha enseñado el Guancasco?

24 ¿Considera el Guancasco es una forma de identidad en su comunidad? ¿Por qué?

25 ¿En que ha aportado el Guancasco a su comunidad?

26 ¿Cree que el Guancasco podría llevar paz a otros municipios del país? ¿Por qué?