

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio

Convocatoria 2022 - 2023

Tesina para obtener el título de Especialización en Interculturalidad y Desarrollo

REGISTRO HISTÓRICO SOBRE LA INSERCIÓN DE VARIOS COMUNEROS DE MACA
GRANDE AL MOVIMIENTO CRISTIANO EVANGÉLICO Y LA RELEVANCIA DEL
DIÁLOGO INTERCULTURAL EN LAS ACCIONES DE PACIFICACIÓN Y LA
ESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DE LA COMUNIDAD DE MACA ATÁPULO,
PARROQUIA POALÓ, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERÍODO
1974-2022

Quindil Unaicho José Alfonso

Asesora: Hinojosa Naranjo Diana Gissela

Lectora: Krainer Anita Josefa

Quito, diciembre de 2024

Dedicatoria

El presente trabajo lo dedico a mi padre, quien me instruyó, me enseñó a inculcar los valores positivos, a triunfar con la perseverancia. A mi madre por sus sabios consejos y la dirección de la vida y a mis hermanos por apoyar a cumplir la meta hacia el éxito.

Índice de contenidos

Resumen	7
Introducción.....	9
Capítulo 1. Planteamiento y Contextualización de la Investigación.....	10
1.1. Planteamiento del problema	10
1.2. Planteamiento contextualizado.....	10
1.3. Objetivos	15
1.3.1. Objetivo General	15
1.3.2. Objetivos Específicos	15
Capítulo 2. Fundamentación teórica	16
2.1. Discriminación Religiosa	16
2.2. Factores asociados a la Discriminación Religiosa	18
2.3. Terreno propicio para la Discriminación Religiosa.....	19
2.3.1. Teoría de Conflicto	20
2.4. Diálogo Intercultural	21
2.4.1. Factores que influyen en el Diálogo Intercultural	23
2.4.2. Beneficios del Diálogo Intercultural	24
2.4.3. El Diálogo Intercultural en Discriminación	25
2.4.4. Teoría de la Identidad Social	25
Capítulo 3. Metodología.....	27
3.1. Enfoque	27
3.2. Muestreo.....	28
3.3. Población.....	28
3.4. Instrumentos	29
Capítulo 4. Resultados y discusión.....	31

4.1. Resultados	31
4.2. Discusión.....	47
Conclusiones	52
Recomendaciones	53
Anexos	58

Lista de ilustraciones

Tablas

Tabla 1.1. Organización actual de la directiva de la Comunidad de Maca Atápulo.....	14
Tabla 4. 1. Entrevista 1	32
Tabla 4. 2. Entrevista 2	35
Tabla 4. 3. Entrevista 3	40
Tabla 4. 4. Entrevista 4 Líder Católico.....	45

Mapas

Mapa 1. 1. El Territorio de Maca Atápulo 1994.....	14
--	----

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesina

Yo, José Alfonso Quindil Unaicho, autor de la tesina titulada “Registro histórico sobre la inserción de varios comuneros de Maca Grande al movimiento cristiano evangélico y la relevancia del diálogo intercultural en las acciones de pacificación y la estructuración organizativa de la comunidad de Maca Atápulo, parroquia Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, período 1974-2022”, declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de especialización, concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objeto no sea obtener un beneficio económico.

Quito, diciembre de 2024

Firma

José Alfonso Quindil Unaicho

Resumen

El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad de documentar el Registro histórico sobre la inserción de varios comuneros de Maca Grande al movimiento cristiano evangélico y la relevancia del diálogo intercultural en las acciones de pacificación y la estructuración organizativa de la comunidad de Maca Atápulo, parroquia de Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, período 1974-2022.

El marco metodológico de esta investigación ha permitido recabar información sobre la historia, el proceso organizativo de la comunidad de Maca Atápulo, los impactos de la conversión religiosa en los comuneros y los sucesos de intolerancia religiosa desencadenados a partir de la inserción de varios comuneros de Maca Grande en el movimiento cristiano evangélico.

La documentación que da cuenta de este proceso es escasa, por lo que se ha trabajado mediante herramientas que permitan, a través de relatos orales, recopilar la memoria histórica de los habitantes que fueron testigos de los hechos registrados entre 1974-2022.

La información obtenida, la mayoría en kichwa, ha sido traducida al castellano y sistematizada. A partir de ahí se ha realizado el análisis de los factores, personajes y hechos que dieron paso a las acciones violentas, así como el diálogo intercultural que posibilitó frenar los brotes de violencia en contra de comuneros evangélicos de la comunidad de Maca Atápulo.

Los datos recogidos han permitido entender por qué y cómo se llevaron a cabo las acciones violentas contra comuneros que cambiaron su religión de católica a Evangélica, así como la importancia que tuvo posteriormente del diálogo intercultural para frenar los brotes de violencia en contra de comuneros evangélicos de la Comunidad de Maca Atápulo.

Agradecimientos

Agradezco a aquellos comuneros de la comuna Maca Grande y Maca Atápulo por su importante aporte testimonial y documental, aquel que ha reposado en sus archivos y su memoria y que ha permitido registrar los hechos históricos relevantes sobre la inserción de varios comuneros de Maca Grande al movimiento cristiano evangélico y la relevancia del diálogo intercultural en las acciones de pacificación y la estructuración organizativa de la comunidad de Maca Atápulo. Su aporte, sistematizado en este documento, es parte de la memoria histórica de la organización comunitaria.

Introducción

“En 1895, durante el gobierno del presidente Eloy Alfaro, Ecuador proclamó la libertad de culto y adoptó el laicismo mediante una modificación constitucional. Esta reforma allanó el camino para la llegada formal del protestantismo al país a partir de 1896” (Ayala 1996, 13). Las comunidades indígenas de Ecuador comenzaron a ser alcanzadas por el evangelismo entre 1902 y 1960, gracias a las misiones emprendidas por la Unión Misionera Evangélica (UME), también conocida como *Gospel Missionary Union*. Esta organización estableció estaciones misioneras en tres comunidades de la provincia de Chimborazo: Caliata (1902), Pulucate (1952) y Colta (1953). Más tarde, expandieron su presencia al barrio Illuchi (1960) de la parroquia Belisario Quevedo, en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.

La llegada del evangelismo en las comunidades indígenas trajo consigo cambios significativos en su estructura organizativa y en las prácticas cotidianas compartidas. Esto incluyó transformaciones en actividades culturales, sociales, trabajo comunitario y, por supuesto, en las prácticas religiosas. Estos cambios surgieron a partir de conversiones religiosas individuales, como el caso de Maca Atápulo en Poaló, provincia de Cotopaxi. En esta provincia, algunos miembros abandonaron la religión católica para unirse al culto evangélico, lo que implicó la adopción de nuevos paradigmas tanto a nivel individual como comunitario. Este proceso de transformación estuvo marcado por desafíos como la intolerancia religiosa y tensiones que afectaron la estructura organizativa comunitaria durante años.

Esta investigación documenta y analiza los eventos históricos, figuras relevantes y testimonios relacionados con la adhesión de varios miembros de la comunidad al cristianismo evangélico, así como el impacto de su conversión en la vida cotidiana y en la organización de la Comunidad de Maca Atápulo. El objetivo radica en contribuir al registro y preservación de la memoria de Maca Atápulo para las generaciones presentes y futuras.

Capítulo 1. Planteamiento y Contextualización de la Investigación

La adopción del cristianismo evangélico por comunidades indígenas en escenarios de metamorfosis social y organizativa constituye un fenómeno de significativa importancia histórica y cultural. Esta investigación tiene como objetivo examinar los procesos de transformación resultantes de la mencionada conversión, junto con los retos y tensiones emergentes en relación con la coexistencia religiosa y la reconfiguración de estructuras comunitarias.

1.1. Planteamiento del problema

Esta investigación se enfoca en el registro y análisis detallado de los eventos históricos, figuras relevantes y testimonios significativos relacionados con la adopción del cristianismo evangélico por varios miembros de la comuna Maca Grande. Específicamente, se examina el impacto de la conversión religiosa (iniciada en 1974 con un grupo de comuneros) en la vida cotidiana y en la estructura organizativa de Maca Atápulo. Esta última comunidad fue establecida por individuos pertenecientes a la iglesia evangélica, oriundos de Maca Grande, ubicada en la parroquia de Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.

Este estudio se adentra en los episodios de intolerancia religiosa documentados en una comuna de la provincia de Cotopaxi. Además, presenta el marco teórico que orientará el análisis de estos eventos, los cuales serán examinados detalladamente en secciones posteriores.

1.2. Planteamiento contextualizado

Desde el siglo XVI, con la llegada de los colonizadores españoles y la consiguiente conquista del territorio ecuatoriano, la religión católica asumió un papel dominante en la vida cotidiana de la población. Esta imposición religiosa no solo significó la introducción de nuevos credos, sino también la supresión y marginalización de las creencias autóctonas arraigadas en la cosmovisión de los pueblos originarios (Páramo y Núñez 2019, 13).

Entre 1896 y 1960, la expansión y arraigo del evangelismo entre las comunidades indígenas de Ecuador representó un fenómeno socio-religioso de gran relevancia en la historia contemporánea del país. Durante este período, Ecuador experimentó transformaciones significativas en su panorama político, social y económico, lo que propició la introducción y difusión de nuevas expresiones religiosas. En las postrimerías del siglo XIX y los albores del siglo XX, el país vivió una serie de cambios derivados de la consolidación del Estado-Nación, el fortalecimiento de corrientes liberales y la expansión de infraestructuras que facilitaron la

movilidad y la comunicación interna. Estos cambios no solo moldearon la estructura socioeconómica del país, sino que también sentaron las bases para la aceptación y propagación de nuevas corrientes religiosas, como el evangelismo, entre las comunidades indígenas.

La difusión del evangelismo entre las comunidades indígenas se vio marcada por conflictos y tensiones. Surgieron disputas tanto con las autoridades eclesiásticas católicas, que percibían en el avance de estas nuevas creencias una amenaza a su influencia tradicional, como con las élites políticas y terratenientes, preocupadas por las posibles implicaciones sociales y políticas que podría acarrear el surgimiento de este nuevo credo. A pesar de estos desafíos, el evangelismo logró arraigarse profundamente en diversas regiones del país, contribuyendo a la formación de una identidad religiosa diversa y compleja. Esta diversidad evidencia la capacidad de resistencia y adaptación de las comunidades indígenas frente a las presiones externas, así como la complejidad del panorama religioso ecuatoriano.

En el siglo XVI, la Iglesia Católica dirigió su atención hacia la religiosidad de las culturas aborígenes del Ecuador preincaico y prehispánico, cuyos rituales y creencias estaban estrechamente vinculados con la naturaleza. Esta conexión se evidencia en lugares como el templo de Manta, los santuarios de Salango y Santa Clara, así como en el surgimiento de otros sitios sagrados en la región de la Sierra, como el santuario de "El Quinche".

Con la llegada de la evangelización española, los nativos se vieron compelidos a ocultar sus deidades y mitologías tradicionales, como los dioses "papa mama" y el "dios sol", adentrándose en el mundo del *Ukupacha*, el reino de los muertos. Este cambio representó una transformación profunda en la cosmovisión y en las prácticas espirituales de las comunidades indígenas, marcando el inicio de una nueva era religiosa bajo la influencia de la religión occidental (Lara 2001, 17).

Durante el siglo XVIII, la Iglesia Católica en España experimentó una profunda decadencia, caracterizada por prácticas religiosas rutinarias y superficiales centradas en un culto externo, desvinculado del aspecto espiritual del individuo. Esta misma doctrina se trasladó a Ecuador tras la expulsión de los jesuitas, influyendo significativamente en la práctica religiosa del país.

La Comuna Maca Grande fue constituida como una Organización Jurídica, sin fines de lucro, por el ex Ministerio de Previsión Social y Comunas, mediante el Acuerdo Ministerial N° 128, el 15 de diciembre de 1937, con domicilio en la Parroquia Poaló, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Esta comuna estaba conformada por los residentes nativos que habían establecido su domicilio de manera permanente en su territorio. Estos habitantes compartían lazos

familiares, unidos por vínculos de sangre, costumbres, tradiciones, intereses y aspiraciones comunes. Se regían por la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, cumpliendo con sus propósitos y regulaciones internas (Nuevo Reglamento de la Comuna Maca Grande 2015, 2).

Desde su establecimiento en 1937, en Maca Grande, la única religión practicada era el catolicismo. Como parte de sus tradiciones, las festividades religiosas se extendían a lo largo de varios días, destacándose eventos como la Fiesta del alcalde en enero, la Fiesta de Corpus Christi en junio, la Fiesta del Inti-Raymi también en junio, la Fiesta de San Francisco de Asís en octubre y la Fiesta del Señor de Maca en diciembre. Estos festejos involucraban a toda la comunidad hasta el año 1974, cuando uno de los comuneros, Segundo Choloquina Changoluisa, inició un proceso de conversión religiosa al evangelismo primero con su familia y luego con sus amigos cercanos. Este proceso, que se prolongó aproximadamente durante diez años, fue concebido como una alternativa de vida que él denominaba *Alli Kawsay* (vivir bien).

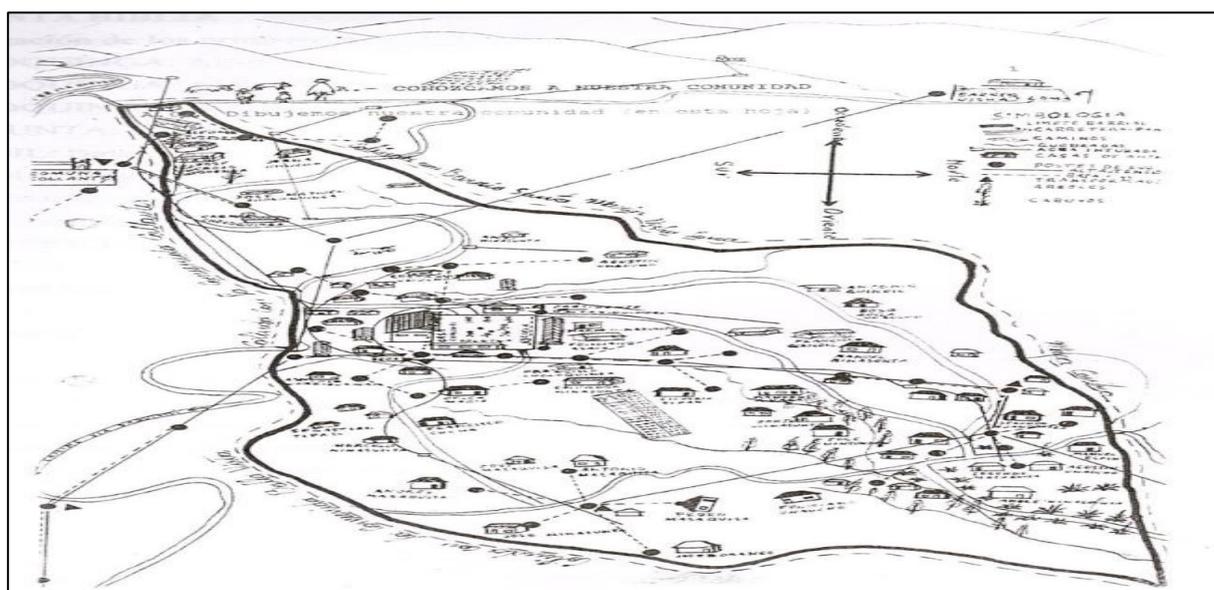
Para 1983, alrededor de 15 personas indígenas de la comuna habían adoptado la fe evangélica. El 6 y 7 de septiembre, este grupo organizó lo que llamaron Campañas de Evangelización en Maca Grande, realizadas en el sitio conocido como *angukiwaloma*, propiedad de José Alfonso Choloquina Changoluisa. Para el 19 de noviembre, varios comuneros más se habían unido a la religión evangélica. Sin embargo, este cambio del catolicismo al evangelismo no fue bien recibido por toda la comunidad, y desde entonces comenzó la persecución de los comuneros evangélicos por parte de los católicos.

La persecución se manifestó de diversas maneras, desde maltrato físico y acoso hasta medidas más extremas como la suspensión del suministro de agua, la denegación de acceso a los derechos comunales, la exclusión del sistema educativo básico, así como violencia hacia las familias y la negación del reconocimiento de los comuneros evangélicos como miembros plenos de la comunidad. Esto último les privaba del derecho de utilizar las tierras comunales para su sustento. Como resultado de la intolerancia y la discriminación religiosa, los comuneros evangélicos se vieron obligados a reorganizarse y fundar una nueva comunidad denominada Maca Atápulo, según relata el líder comunitario Francisco Unaicho en una entrevista realizada en La Estancia el 12 de mayo de 2023. Maca Atápulo fue fundada el 19 de noviembre de 1983. Como señala un líder de la comunidad: “Esta nueva organización se basó en los principios de la iglesia cristiana evangélica” (entrevista a Alfonso, morador de Maca Atápulo, Latacunga, 12 de mayo de 2023).

La comunidad indígena de Maca Atápulo se encuentra en el noroccidente de la parroquia de Poaló, dentro del cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Para llegar a ella desde Latacunga, se sigue una ruta que atraviesa Pujilí y continúa por un recorrido de 15 kilómetros a través de la vía Zumbahua, Quilotoa, La Maná y Quevedo, hasta llegar finalmente a la comunidad de Maca Atápulo. Los límites geográficos de esta comunidad son los siguientes: al norte, la Comunidad Maca Centro y la Comuna Maca Chico; al sur, con la Comuna Collantes Chucutisí; al este, con la Comunidad Bellavista; y al oeste, con la Comunidad Maca Ugshaloma.

Según los archivos de la Secretaría de la Comunidad de Maca Atápulo, la población residente asciende a 850 personas, incluyendo hombres y mujeres de todas las edades. De este total, 180 son jefes de hogar, de los cuales 178 practican la religión evangélica, mientras que una familia se identifica como católica y otra como adventista. En la actualidad, en Maca Atápulo existe una relación respetuosa entre los miembros de las diferentes confesiones religiosas, ya sean evangélicos, católicos o adventistas. Las actividades agrícolas y la ganadería ovina son las principales fuentes de sustento para las familias de la comunidad. Es importante destacar que algunos comuneros que han accedido a la educación superior se desplazan diariamente fuera de la comunidad para ejercer sus profesiones en el sector público y privado de las ciudades cercanas. Mientras tanto, la mayoría de los niños y las madres de familia permanecen en la comunidad, dedicados a las labores agrícolas.

Mapa 1. 1. El Territorio de Maca Atápulo 1994

Fuente: Archivo de la iglesia Mushuj Causai (1994).

La organización actual de la comunidad de Maca Atápulo ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Para lograr esto, se han analizado diversos ámbitos de acción que permitan la participación de los comuneros, considerando el aprovechamiento de sus perfiles humanos, religiosos y profesionales.

Tabla 1.1. Organización actual de la directiva de la Comunidad de Maca Atápulo

No-	DEPARTAMENTOS	PRESIDENTE/A
1	Asociación de Desarrollo Juvenil Camino al Progreso de Maca Grande ASDEJUCAP-MAG	José Alfonso Quindil Unaicho
2	Asociación de Mujeres Sisa Pacha	María Elizabeth Ninasunta Masaquiza
3	Junta Administradora de Agua Potable	José Manuel Unaicho Ayala
4	Iglesia Evangélica Mushuj Causai	Clemente Choloquina Cuyo
5	Unidad Educativa Comunitaria Yachay	Manuel Julián Alomoto Unaicho
6	Club Deportivo Tupak Amaru	José Andrés Masaquiza Ninasunta
7	Grupo de Música Cristiana y Folklórica	Julián Choloquina Unaicho

8	Medicina en Salud Indígena (Jampina Wasi)	Juan José Tipán
---	---	-----------------

Fuente: Comité Pro Mejoras Maca Atápulo (2022).

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Documentar los hechos históricos relevantes sobre la inserción de varios comuneros de Maca Grande en el movimiento cristiano evangélico y la relevancia del diálogo intercultural en las acciones de pacificación y la estructuración organizativa de la comunidad de Maca Atápulo, parroquia de Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, período 1974-2022.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Recabar información sobre la historia, el proceso organizativo de la comunidad de Maca Atápulo, los impactos de la conversión religiosa en los comuneros y los sucesos de intolerancia religiosa desencadenados a partir de la inserción de varios comuneros de Maca Grande en el movimiento cristiano evangélico.
- Analizar los factores, personajes y hechos que dieron paso a las acciones violentas, así como al diálogo intercultural que posibilitó frenar los brotes de violencia en contra de comuneros evangélicos de la comunidad de Maca Atápulo.

Capítulo 2. Fundamentación teórica

Este segmento se centra en la fundamentación teórica que respalda la investigación, centrándose en los conceptos y enfoques que elucidan la discriminación como un fenómeno intrincado y multifacético. Se destaca la discriminación religiosa, conceptualizada como un mecanismo de exclusión que impacta tanto a los individuos de forma individual como a las comunidades en su totalidad. Bajo el prisma del interaccionismo simbólico, la discriminación se caracteriza como una conducta que restringe las oportunidades de determinados colectivos. No obstante, otros enfoques sociológicos expanden esta perspectiva, indicando que no se limita a acciones individuales, sino que es el producto de sistemas sociales que perpetúan desigualdades mediante factores culturales, económicos y políticos.

En el presente contexto, se examinan las dinámicas de poder y las estructuras sociales que facilitan la persistencia de estas modalidades de exclusión, con un énfasis particular en la intolerancia a la fe. Esta modalidad de discriminación no solo infringe los derechos fundamentales, sino que también ejerce una influencia considerable en las interacciones sociales y en la cohesión de las comunidades. Mediante el examen de estas perspectivas, el objetivo de este estudio es entender las causas, manifestaciones y repercusiones de la discriminación religiosa en un contexto social más extenso, ofreciendo instrumentos teóricos que faciliten un análisis exhaustivo de los fenómenos examinados.

2.1. Discriminación Religiosa

La teoría de la discriminación ha surgido en la tradición sociológica. Según la teoría del interaccionismo simbólico, una de las corrientes analíticas más influyentes en la tradición sociológica, la discriminación se define como un comportamiento individual que restringe las oportunidades de acción de ciertos grupos (Blumer 1986, 17).

En contraposición, otra corriente de la tradición sociológica argumenta que la discriminación no puede reducirse a acciones individuales específicas, sino que debe entenderse como parte de un sistema complejo de relaciones sociales. Según esta perspectiva, Pettigrew y Taylor (2001, 6) afirman que “la discriminación surge de la interacción de diversos factores sociales, económicos y culturales que generan desigualdades entre grupos. No se limita únicamente a acciones individuales, sino que es el resultado de una serie de relaciones sociales que refuerzan las desigualdades”.

Esta perspectiva subraya que la discriminación no solo afecta directamente a las personas implicadas, sino que también tiene repercusiones a nivel estructural, contribuyendo así a la

perpetuación de la desigualdad social. Además, resalta la importancia de investigar las estructuras sociales y las dinámicas de poder que propician los procesos discriminatorios para comprender plenamente este fenómeno complejo. En resumen, esta corriente de investigación sociológica argumenta que la discriminación forma parte de un sistema más amplio de relaciones sociales, donde las disparidades entre grupos se mantienen y reproducen.

La investigación principal de esta tesis se enfoca en los fenómenos discriminatorios basados en motivos religiosos, los cuales caen dentro de esta definición. Sin embargo, los críticos de esta definición podrían argumentar que muchos otros fenómenos, que no necesariamente son actos discriminatorios, también podrían incluirse en esta categoría. La mayoría de estas críticas provienen de dos áreas principales: una basada en datos empíricos y otra en la ideología y en la política. Desde una perspectiva empírica, es importante destacar que existen limitaciones significativas en la recopilación de datos y la evaluación de la evidencia, lo que dificulta realizar un análisis exhaustivo de los múltiples efectos que resultan de la discriminación (Maioli 2010, 9).

No obstante, la discriminación va en contra de los valores y las leyes nacionales en todos los Estados, lo que exige que los organismos estatales tomen medidas significativas para combatirla. No obstante, Todorov (1991, 11) mencionan que “varios países muestran resistencia a asignar recursos adecuados para abordar de manera efectiva la reparación, prevención y erradicación de la discriminación, tanto a nivel nacional como en el contexto más amplio de sus regiones”. Los análisis críticos sobre la discriminación destacan varios aspectos que subrayan la complejidad del fenómeno y las dificultades para reducir sus efectos. Se argumenta que la discriminación indirecta tiene un impacto mucho mayor que la discriminación directa entre estos factores.

De acuerdo con la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Basadas en la Religión o las Convicciones (1981, 30) “la intolerancia y la discriminación relacionadas con las creencias religiosas son definidas como cualquier tipo de distinción, exclusión o limitación que, de manera intencionada, afecta negativamente el reconocimiento o ejercicio equitativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esta definición subraya que cualquier acción que restrinja el disfrute de derechos en condiciones de igualdad puede ser considerada una forma de discriminación.

La discriminación religiosa se manifiesta en diversos contextos y con distintos alcances. En el mundo multicultural actual, se produce un contacto inusual entre grupos con orígenes étnicos

y religiosos diversos. Este contacto a menudo revela prejuicios y estereotipos basados en creencias erróneas, lo que puede desencadenar conflictos. Dado que la religión constituye una parte fundamental de la identidad social de algunos grupos, cualquier estereotipo asociado con la afiliación religiosa puede dar lugar a conclusiones erróneas y, en última instancia, a disputas. Ideológicamente, las teorías que predicen un choque de civilizaciones han interpretado estas percepciones como una forma inevitable de interacción entre grupos con distintos patrones de identidad.

Por otro lado, la discriminación religiosa conlleva a que los miembros de determinadas comunidades religiosas enfrenten peores condiciones laborales y desempleo. La pertenencia étnica está estrechamente relacionada con este fenómeno y afecta principalmente a los inmigrantes. Los problemas vinculados con la adquisición de viviendas y el acceso al sistema de salud son similares. En cuanto a lo primero, las minorías religiosas y étnicas suelen ser excluidas en barrios pobres o marginales, lo que agrava su experiencia de exclusión social. Como resultado, también se ve afectado el acceso a los servicios sociales y de salud pública. Todos estos factores contribuyen a un ciclo negativo en el que la exclusión económica, política, social y cultural intensifica la discriminación y diversas formas de exclusión.

Además, la discriminación religiosa puede manifestarse en forma de discurso de odio, que se expresa de manera despectiva hacia ciertos grupos o comunidades tanto en ámbitos públicos como privados. En ocasiones, este tipo de discurso adopta características similares al discurso político racista y puede dar lugar a diversos niveles de violencia. Una de las consecuencias más perjudiciales para las comunidades religiosas es la difamación de sus sentimientos místicos y credos, lo que resulta en una restricción de su libertad de culto y su capacidad para expresar públicamente su sistema de creencias (Van 2003, 13).

Los ataques dirigidos contra lugares de culto o adoración, como iglesias, templos o cementerios, representan otras formas de discriminación religiosa. Esta discriminación también puede manifestarse a través de la violencia y el acoso en espacios públicos. Los asaltos y actos violentos dirigidos a personas suelen afectar principalmente a las denominadas "minorías visibles", es decir, aquellos creyentes que muestran signos evidentes de identidad religiosa, ya sea a través de vestimenta o símbolos, o que poseen ciertos rasgos físicos que los identifican con una religión en particular.

2.2. Factores asociados a la Discriminación Religiosa

La discriminación religiosa puede arraigar y persistir en las sociedades debido a una variedad de factores. Uno de ellos radica en la falta de conocimiento o comprensión de las creencias y

prácticas de otros grupos religiosos. Esta ignorancia puede alimentar estereotipos y prejuicios, lo que a su vez conduce a una percepción distorsionada y negativa de aquellos que siguen diferentes tradiciones religiosas. Como expresaría Todorov (1991, 5) “la deshumanización de los demás en función de sus creencias religiosas facilita la justificación de comportamientos injustos y discriminatorios”.

El temor a lo desconocido o a la diferencia constituye otro factor relevante que puede generar ansiedad y rechazo hacia aquellos que practican otras religiones. En contextos de rápido cambio social o inseguridad, donde las personas buscan culpables para explicar sus problemas o preocupaciones, este miedo suele intensificarse. Las crisis económicas, políticas o sociales pueden alimentar la búsqueda de un enemigo común y dirigir la hostilidad hacia grupos religiosos minoritarios, percibidos como amenazas a la cohesión o identidad comunitaria.

El papel de los líderes y los medios de comunicación que promueven discursos de intolerancia constituye otro factor significativo. La discriminación se legitima y normaliza cuando figuras de autoridad o plataformas mediáticas difunden mensajes que desvalorizan o demonizan a ciertos grupos religiosos. Esto puede incitar a actos de violencia y hostigamiento contra personas y comunidades en función de su fe, además de reforzar los prejuicios ya existentes.

Las políticas y leyes que favorecen una religión sobre otras también pueden propiciar un entorno de discriminación religiosa. La ausencia de un marco legal que proteja equitativamente los derechos de todas las religiones puede conducir a la marginación de grupos minoritarios y al establecimiento de sistemas de privilegios basados en creencias religiosas. Además, según Todorov (1991,7) “la carencia de educación sobre diversidad religiosa en los sistemas escolares fomenta la ignorancia y los prejuicios desde una edad temprana, sembrando las semillas de la intolerancia en el futuro”.

2.3. Terreno propicio para la Discriminación Religiosa

Numerosos factores socioeconómicos, políticos, culturales y psicológicos pueden propiciar un entorno propenso a la discriminación religiosa. En primer lugar, las disparidades socioeconómicas pueden generar conflictos entre grupos religiosos, especialmente si se percibe que algunos gozan de privilegios económicos o sociales sobre otros. Estas disparidades pueden suscitar sentimientos de ira y rivalidad, lo que aumenta la probabilidad de que se manifieste la discriminación (Rodríguez y Bravo 2022, 15).

El entorno político también desempeña un papel crucial. En sociedades en las que no existe una clara separación entre religión y Estado, las políticas gubernamentales pueden favorecer a

una religión en detrimento de otras, lo que resulta en la marginación y discriminación de minorías religiosas. Del mismo modo, las disputas políticas y la competencia por el control pueden exacerbar las tensiones religiosas al utilizar la identidad religiosa como un medio para movilizar apoyo o justificar acciones discriminatorias.

La discriminación religiosa también está influenciada por factores culturales. Las actitudes arraigadas de la sociedad hacia ciertas religiones pueden fomentar estereotipos y prejuicios, lo que a su vez puede llevar a la exclusión y marginalización de personas con creencias diferentes. Los medios de comunicación y las representaciones en la cultura popular también pueden contribuir a la perpetuación de estereotipos y la estigmatización de ciertos grupos religiosos. Un ejemplo ilustrativo ocurrió el 19 de noviembre de 1983 en Maca Grande. Los sucesos que relatan a continuación fueron extraídos de una grabación en audio, se escucha la voz de Baltazar Quindil Unaucho y relata:

Los comuneros católicos de Maca Grande se alarmaron. Algunos acudieron al lugar de la pelea montando a caballo, otros llegaron a pie. Llegaron mujeres con palos, gritando: ¡abajo los evangelistas y arriba los católicos! Las suposiciones sobre una pelea entre católicos y evangélicos cobraron fuerza porque en la zona en la que se llevó a cabo la pelea habitaban familias evangélicas. Anteriormente, se habían registrado amenazas y malestares entre católicos y evangélicos. Sin embargo, desde la perspectiva católica, el momento suscitado generó confusión entre los feligreses católicos, quienes pensaron que se trataba de un enfrentamiento no por motivos religiosos, sino disputas locales. Esta percepción llevó a un enfrentamiento que terminó en altercados con tintes religiosos (audio entrevista a Baltazar, morador de Maca Atápulo, Latacunga, 25 de diciembre de 2005).

Los mecanismos de identificación grupal y el sesgo cognitivo pueden contribuir a la discriminación religiosa a nivel psicológico. Las personas tienden a identificarse estrechamente con su grupo religioso y perciben a los miembros de otros grupos como diferentes o amenazantes. Esto puede resultar en la deshumanización de los demás y justificar comportamientos discriminatorios (Leija 2020, 66).

2.3.1. Teoría de Conflicto

Basada en la teoría originalmente planteada por Karl Marx en 1956, la teoría del conflicto es un marco conceptual empleado en las ciencias sociales para entender las dinámicas de poder y las desigualdades en la sociedad. Esta perspectiva se centra en cómo los conflictos entre diversos grupos sociales (como clases, razas, géneros, entre otros) constituyen una fuerza primordial en el cambio social y en la configuración misma de la sociedad. Desarrollada a

partir de los fundamentos de Marx y luego ampliada por otros teóricos, la teoría del conflicto resalta las tensiones, luchas y contradicciones inherentes a las relaciones sociales, a diferencia de enfoques que enfatizan el consenso y el orden social (Zalles 2020, 19).

Marx postula que el conflicto surge primordialmente de la lucha de clases. La clase propietaria (burguesía) explota a la clase trabajadora (proletariado) para perpetuar su dominio sobre los medios de producción y para acumular riqueza. Esta lucha por el poder y los recursos se expande a todas las esferas de la vida social, incluyendo la política, la educación y los medios de comunicación, y no se circunscribe exclusivamente al ámbito económico. De acuerdo con los teóricos del conflicto, las instituciones sociales y las leyes son establecidas para preservar el estatus quo y salvaguardar los intereses de los grupos dominantes.

Otros conflictos basados en género, etnicidad y religión también han sido reconocidos como fuentes importantes de desigualdad y cambio social en el desarrollo de la teoría. Feministas, teóricos raciales y otros críticos han expandido la teoría del conflicto para investigar cómo los sistemas de poder perpetúan la discriminación y la exclusión. Según la teoría del conflicto, la acumulación de tensiones y conflictos conduce a un reajuste o transformación de las estructuras sociales, provocando así el cambio social.

Dependiendo de la magnitud de las desigualdades y de la capacidad de los grupos subalternos para organizarse y luchar por sus intereses, este cambio puede ser gradual o resultar en revoluciones más abruptas y radicales. En septiembre de 1983, los días 6 y 7, se llevó a cabo la primera campaña de evangelización en la comuna Maca Grande, en la propiedad de Tomás Choloquina Changoluisa, en el lugar conocido como *Ankukiwa*. Tras esta campaña evangelística, la persecución contra los evangélicos se intensificó, y la congregación trasladó nuevamente su lugar de reunión a la casa del señor José Alfonso Choloquina Changoluisa (entrevista a Alejandro, morador de Maca Milinpungo, Latacunga, 10 de junio de 2023).

2.4. Diálogo Intercultural

El diálogo intercultural es un proceso complejo y diverso que implica la interacción y comunicación entre individuos o grupos de diferentes culturas con el objetivo de promover el entendimiento mutuo, el respeto y la colaboración. La base de este diálogo radica en el reconocimiento de la diversidad cultural como un valor y una fuente de enriquecimiento para las sociedades, especialmente en un mundo cada vez más globalizado y multicultural, donde construir sociedades inclusivas, cohesivas y pacíficas se vuelve fundamental.

Varios factores contribuyen a la eficacia del diálogo intercultural. Estos incluyen la disposición a escuchar y aprender de las diferencias del otro, la apertura hacia nuevas perspectivas y la capacidad de cuestionar y reflexionar críticamente sobre sus propias creencias y sesgos. Además, requiere habilidades comunicativas que permitan expresar ideas y sentimientos de manera clara y respetuosa, así como la capacidad de interpretar y valorar las expresiones culturales de los demás desde sus propios marcos de referencia.

Es así como, tras las discrepancias suscitadas en Maca Grande y Maca Atápulo, para el mayo de 1993 se logra un acuerdo de paz entre los comuneros católicos y los evangélicos, mediante el diálogo intercultural, el cual siempre ha sido primordial para la comunidad de Maca Atápulo, mientras que la comunidad de Maca Grande buscaba alcanzar dicho entendimiento.

La educación y la capacitación en competencias interculturales, que abarcan desde el conocimiento de otras culturas hasta la empatía, la tolerancia a la ambigüedad y la resolución de conflictos, son fundamentales para promover un diálogo intercultural efectivo. Las instituciones educativas, las organizaciones civiles y los gobiernos desempeñan un papel crucial en este proceso mediante la implementación de programas y políticas que fomenten la interacción y el aprendizaje mutuo entre culturas. Sin embargo, el diálogo intercultural también enfrenta desafíos significativos, como la resistencia al cambio, los prejuicios arraigados y los estereotipos, así como las barreras lingüísticas o de comunicación. Superar estos obstáculos requiere un compromiso continuo de todos los sectores de la sociedad y trabajar en conjunto para encontrar soluciones. La tarea de fomentar el diálogo intercultural de manera constante demanda creatividad, paciencia y perseverancia.

El papel de las artes y la expresión cultural en el diálogo intercultural es fundamental. La música, la literatura, el cine y otras formas de expresión artística pueden actuar como poderosos puentes culturales, facilitando la empatía y el entendimiento al ofrecer visiones íntimas de las experiencias y valores de otras culturas. Participar en eventos y festivales culturales locales e internacionales brinda a las personas la oportunidad de experimentar directamente la diversidad cultural, fomentando así una mayor apreciación de las diferencias y similitudes entre las distintas culturas (Reyes y Pech 2020, 32).

Las políticas públicas desempeñan un papel crucial en la promoción del diálogo intercultural. El reconocimiento oficial de las lenguas minoritarias, la implementación de programas de educación bilingüe y el respaldo a los medios de comunicación multiculturales son medidas fundamentales que fomentan la integración y la inclusión cultural. Es esencial establecer y ejecutar políticas que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades para todas las

culturas, así como cultivar un sentido de pertenencia y participación social (Pérez y Argueta 2011, 44).

Por último, pero no menos importante, la investigación académica del diálogo intercultural es fundamental para comprender mejor sus dinámicas, desafíos y mejores prácticas. La investigación proporciona información valiosa para evaluar las políticas públicas y los programas educativos. Según Arpini (2021, 24) “para abordar la complejidad del diálogo intercultural desde múltiples perspectivas, es especialmente útil realizar estudios interdisciplinarios que abarquen campos como la sociología, la antropología, la psicología intercultural y las ciencias de la comunicación”.

2.4.1. Factores que influyen en el Diálogo Intercultural

El diálogo intercultural abarca una amplia gama de aspectos, tanto individuales como colectivos, que influyen significativamente en la calidad y profundidad de las interacciones entre culturas. Entre estos factores, el conocimiento cultural destaca como un elemento fundamental. Este término se refiere a la comprensión que una persona tiene sobre las tradiciones, valores, prácticas sociales y sistemas de creencias de otras culturas. Para navegar de manera respetuosa y efectiva las diferencias culturales, evitar malentendidos y fomentar un espacio de diálogo abierto y constructivo, es esencial poseer este conocimiento (Ramos, Erazo y Chiriboga 2024, 70)

La empatía también desempeña un papel crucial, ya que permite a las personas ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones y perspectivas desde una óptica humana y personal. Al fomentar la sensibilidad hacia las diferencias y similitudes culturales, la empatía contribuye a construir puentes de comprensión y respeto mutuo. Un diálogo intercultural carente de empatía corre el riesgo de limitarse a una mera transacción de información, sin profundizar en la conexión humana que es fundamental para una auténtica interacción intercultural (Neurath 2016, 78).

Otro factor crucial es la habilidad comunicativa, que va más allá del mero intercambio lingüístico y abarca la capacidad de interpretar y emplear eficazmente los códigos no verbales, los cuales varían ampliamente entre culturas. La competencia comunicativa intercultural incluye la capacidad de comunicarse de manera clara y adaptable, así como de escuchar activamente y descifrar el mensaje de los demás en su contexto cultural.

Por último, el desarrollo del diálogo intercultural está fuertemente influenciado por el contexto en el que se lleva a cabo. Las circunstancias políticas, sociales y económicas pueden facilitar o dificultar el diálogo. Por ejemplo, la tensión política o los conflictos entre grupos

culturales pueden generar desconfianza y obstaculizar el diálogo. En contraste, un entorno que promueve la diversidad, la inclusión y el respeto mutuo proporciona una base sólida para interacciones interculturales enriquecedoras.

La comunidad de Maca Grande y Maca Atápulo enfrentó varios desafíos al integrar el diálogo intercultural. Unaucho me explicó que “los hijos de ambas partes, así como primos, tíos y sobrinos, comenzaron a buscar el diálogo intercultural. Este diálogo entre la nueva generación impulsó a los líderes comunitarios a tomar conciencia de la necesidad de alcanzar la paz, a pesar de los procesos legales que se iniciaron debido a los daños ocasionados” (entrevista a Julián, morador de Maca Atápulo, Latacunga, 16 de julio de 2023).

2.4.2. Beneficios del Diálogo Intercultural

El diálogo intercultural ofrece una serie de ventajas importantes que impactan tanto a nivel individual como colectivo, contribuyendo a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y cohesionadas. Una de las principales ventajas es la promoción del entendimiento mutuo y la reducción de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas. Al interactuar de manera directa y respetuosa con personas de diferentes trasfondos culturales, las personas pueden superar ideas erróneas y desarrollar una apreciación más auténtica de la diversidad cultural (Limachi y Llanqui 2021, 28).

Además, el diálogo intercultural fomenta la tolerancia y la empatía al permitir a los participantes comprender las perspectivas y experiencias de vida de los demás. Esta mayor conciencia de las diferencias culturales puede fortalecer las conexiones comunitarias y fomentar un sentimiento de pertenencia compartida en diversos contextos. Asimismo, el diálogo intercultural puede ayudar a prevenir y resolver conflictos al facilitar la comunicación y el entendimiento entre grupos en disputa.

Otra ventaja significativa del diálogo intercultural es su capacidad para fomentar la creatividad y la innovación. La interacción con personas de diferentes culturas promueve el intercambio de ideas y puntos de vista, lo que puede conducir a soluciones más creativas y efectivas para los problemas sociales, financieros y ambientales. Además, el diálogo intercultural enriquece la vida cultural de una sociedad al fomentar la difusión y apreciación de diferentes expresiones artísticas, culinarias, musicales y literarias (Félix 2012, 351).

Por último, el diálogo intercultural puede tener un impacto significativo en el desarrollo personal de la identidad y el autoconcepto de las personas. Al explorar y reflexionar sobre sus propias creencias y valores en comparación con los de otras culturas, las personas pueden fortalecer su sentido de identidad cultural y desarrollar una mayor autoconciencia. Esta

autoconciencia cultural puede inspirar un mayor sentido de responsabilidad hacia la comunidad global y motivar a las personas a contribuir positivamente al mundo que los rodea.

2.4.3. El Diálogo Intercultural en Discriminación

El diálogo intercultural es crucial para combatir la discriminación porque fomenta la comprensión mutua, la empatía y la conciencia de las diferencias culturales. El diálogo intercultural desafía los estereotipos y prejuicios que a menudo subyacen a los actos discriminatorios al permitir la interacción directa entre personas de diferentes orígenes étnicos, religiosos o culturales. Los individuos pueden desarrollar una mayor apreciación por la diversidad y reconocer los valores inherentes en cada cultura al conocer y comprender las experiencias y perspectivas de los demás (Bedia 2006, 27).

Además, el diálogo intercultural proporciona un espacio seguro para discutir y abordar los temas de discriminación de manera abierta y constructiva. El diálogo intercultural facilita conversaciones difíciles sobre la discriminación y sus efectos en la sociedad al proporcionar un entorno donde se fomenta el respeto mutuo y se valora la diversidad. Estas discusiones pueden ayudar a las personas a aprender sobre las formas sutiles y explícitas de discriminación y a desarrollar métodos efectivos para combatirlas

El intercambio intercultural también puede ayudar a crear políticas y prácticas más inclusivas en una variedad de áreas, como la educación y el empleo, la justicia y los servicios sociales. Al involucrar a personas de diferentes culturas en los procesos de toma de decisiones y planificación, se pueden crear medidas que aborden las barreras estructurales y promuevan la igualdad de oportunidades para todos. El diálogo intercultural también puede inspirar iniciativas de colaboración entre comunidades diversas para abordar desafíos compartidos y lograr un futuro más justo y equitativo (Martinez 2009, 9).

Finalmente, el diálogo intercultural puede ayudar a combatir la discriminación al promover un cambio cultural más amplio hacia la aceptación y la inclusión. El diálogo intercultural puede inspirar a las personas a desafiar las normas sociales discriminatorias y trabajar juntas para construir una sociedad más justa y equitativa para todos sus miembros al promover valores de respeto, tolerancia y solidaridad entre las culturas.

2.4.4. Teoría de la Identidad Social

Un marco teórico ampliamente reconocido para comprender la construcción y negociación de identidades en contextos sociales fue desarrollado por Henri Tajfel y John Turner en la década de 1970. Esta teoría parte del supuesto fundamental de que las personas tienen una necesidad innata de pertenencia y de sentirse parte de un grupo social, lo que influye en cómo se

perciben a sí mismas y a los demás. Según la teoría de la identidad social, las personas poseen múltiples identidades que pueden activarse en diversas situaciones sociales. Estas identidades abarcan aspectos como la identidad cultural, étnica y nacional, entre otras (Gamoneda y Pañellas 2022, 14).

La identidad personal y la identidad social son los dos tipos de identidad, según la teoría de la identidad social. La identidad personal se refiere a las características únicas y distintivas de una persona, como sus rasgos personales, habilidades y logros. Por el contrario, Stets (2000, 227) afirma que “la identidad social se basa en la pertenencia a una familia, comunidad, religión, etnia o nacionalidad”.

Según esta teoría, las personas suelen identificarse con grupos que les proporcionan un sentido de pertenencia y significado. Para mejorar su autoestima y autoconcepto, tienden a compararse favorablemente con otros grupos. La identificación con un grupo social puede influir en la percepción y el comportamiento hacia otros grupos. La categorización social divide el mundo en "nosotros" (miembros del propio grupo) y "ellos" (miembros de otros grupos), lo que puede dar lugar a estereotipos, prejuicios y conflictos intergrupales, así como a la discriminación.

Sin embargo, esta teoría también sugiere que la identificación con un grupo puede ser flexible y contextual, dependiendo de factores como la relevancia de la identidad en una situación dada, el grado de diferenciación entre los grupos y la percepción de similitud o amenaza entre ellos. Por lo tanto, las identidades sociales pueden ser discutidas y redefinidas en función de las interacciones sociales y las experiencias compartidas.

Capítulo 3. Metodología

Este capítulo detalla la metodología implementada para la realización de esta investigación, concebida para una comprensión exhaustiva de las experiencias y perspectivas de los integrantes de la comunidad de Maca Atápulo. Se recurrió a un enfoque metodológico cualitativo, cuyo objetivo es investigar los significados y valores que los participantes asignan a los procesos de diálogo intercultural y su implicación en el movimiento evangélico cristiano. Esta metodología privilegia la calidad sobre la cantidad de datos, con el objetivo de capturar la riqueza de las experiencias humanas a través de técnicas como la observación participante, entrevistas detalladas y análisis documental. Durante este proceso, se aprecia no solo la expresión verbal de los participantes, sino también su proceso de construcción y negociación de sus realidades sociales en un contexto cultural y comunitario particular. Esta perspectiva facilita proporcionar una perspectiva holística y acerca de los fenómenos examinados, respetando la complejidad y el significado de las experiencias individuales y grupales.

3.1. Enfoque

Este estudio emplea un enfoque metodológico empírico centrado en la recopilación directa de datos de campo y las observaciones de los participantes en la comunidad de Maca Atápulo. Se adoptó un diseño de investigación cualitativa para profundizar en las experiencias, percepciones y prácticas de los miembros de la comunidad en relación con el diálogo intercultural y su participación en el movimiento cristiano evangélico.

La investigación cualitativa se fundamenta en la comprensión y exploración de la naturaleza intrínseca de los fenómenos sociales, culturales o humanos, así como en la captura de la riqueza y complejidad de las experiencias individuales y colectivas. A diferencia de los enfoques cuantitativos, que se basan en la medición numérica y la estadística, el enfoque cualitativo se centra en una comprensión holística y contextualizada de los fenómenos estudiados.

En la investigación cualitativa, se prioriza la calidad de los datos sobre la cantidad, buscando obtener una comprensión detallada y profunda de los temas investigados. Esto se logra a través de técnicas como la observación participante, las entrevistas en profundidad, el análisis de documentos y el análisis de contenido.

El enfoque cualitativo se caracteriza por su énfasis en la interpretación y el significado. Los investigadores cualitativos están interesados en las perspectivas, valores e interpretaciones de

los participantes, y buscan comprender cómo se construyen y negocian las realidades sociales en contextos específicos.

3.2. Muestreo

En esta investigación, se empleó el método de muestreo de juicio o intencional, una forma de muestreo no probabilístico. Este enfoque selecciona de manera deliberada a los participantes en función de su relevancia para el tema de estudio y su capacidad para ofrecer información valiosa y significativa sobre el fenómeno investigado. El muestreo intencional implicó la selección específica de participantes considerados fundamentales para comprender los procesos analizados en esta investigación sobre la integración de los residentes de Maca Grande en el movimiento cristiano evangélico y el diálogo intercultural en la comunidad de Maca Atápulo. Este grupo podría abarcar líderes comunitarios, destacados miembros del movimiento evangélico, individuos con una larga trayectoria en la comunidad o testigos directos de los cambios religiosos y culturales.

El muestreo intencional permite la selección estratégica de participantes que pueden ofrecer perspectivas únicas y relevantes para el estudio, lo que maximiza la profundidad y la riqueza de los datos recopilados. No obstante, es crucial reconocer que este método puede estar sujeto a sesgos y limitaciones, dado que la selección de participantes depende de la discreción del investigador y puede no representar completamente la diversidad de la población de interés (Arenas et al. 2017, 11).

3.3. Población

Los participantes de esta investigación pertenecen a la comunidad de Maca Atápulo, que se encuentra en la parroquia de Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, Ecuador. Esta población está compuesta por personas que han vivido en la comunidad durante un período considerable de tiempo y que han sido testigos o actores importantes en los procesos de inserción en el movimiento cristiano evangélico y el diálogo intercultural.

Los participantes de esta investigación son miembros de la comunidad de Maca Atápulo, ubicada en la parroquia de Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, Ecuador. Esta comunidad está compuesta por individuos que han residido en ella durante un período considerable y que han sido testigos o actores importantes en los procesos de integración en el movimiento cristiano evangélico y el diálogo intercultural.

Para esta investigación, se llevaron a cabo tres entrevistas semiestructuradas con representantes de la población de Maca Atápulo. Dada la diversidad de roles, experiencias y

puntos de vista en la comunidad, se optó por un muestreo intencional para la selección de los entrevistados. El propósito de estas entrevistas fue obtener una comprensión profunda y contextualizada de los procesos sociales, culturales y religiosos que tienen lugar en la comunidad, así como de la relevancia del diálogo intercultural para la pacificación y la organización comunitaria. Los participantes fueron seleccionados en función de su experiencia y conocimientos sobre estos temas, y se les brindó la oportunidad de compartir sus perspectivas, experiencias y reflexiones de manera abierta y reflexiva durante el proceso de entrevista.

A través de estas tres entrevistas, se buscó obtener una variedad de perspectivas y experiencias dentro de la población de Maca Atápulo, con el fin de obtener una comprensión más amplia y profunda de los fenómenos investigados. Las entrevistas se llevaron a cabo en un ambiente de respeto y confianza mutua, lo que permitió que los participantes se expresaran libre y auténticamente.

3.4. Instrumentos

En esta investigación cualitativa se emplearon dos instrumentos principales: entrevistas semiestructuradas y observación participante, para analizar la influencia del diálogo intercultural en las acciones de pacificación y estructuración organizativa en la comunidad de Maca Atápulo.

Las entrevistas semiestructuradas se diseñaron para explorar temas específicos relacionados con la integración en el movimiento evangélico, el diálogo intercultural, la pacificación y la estructuración organizativa de la comunidad. Se aplicó un enfoque de muestreo intencional, con preguntas abiertas que facilitaron una interacción dinámica entre el investigador y los participantes, permitiendo profundizar en los temas de interés y descubrir nuevas perspectivas.

Por otro lado, la observación participante enriqueció las entrevistas al proporcionar una comprensión más profunda de la vida cotidiana y las actividades sociales en la comunidad de Maca Atápulo. El investigador participó activamente en eventos comunitarios, ceremonias religiosas y actividades sociales, observando de cerca las interacciones entre los miembros de la comunidad y recopilando información sobre comportamientos, rituales y prácticas culturales.

Estos dos instrumentos se seleccionaron por su capacidad para ofrecer datos detallados y contextualizados que permitieran una exploración profunda de los fenómenos investigados en

el contexto específico de la comunidad de Maca Atápulo. Además, se promovió su uso con un enfoque reflexivo y participativo, reconociendo la importancia de la colaboración y el diálogo entre el investigador y los participantes para la generación de conocimiento significativo y contextual.

Capítulo 4. Resultados y discusión

Este segmento expone los descubrimientos derivados de la investigación, seguidos de un análisis crítico y reflexivo que vincula los hallazgos con los objetivos propuestos y el marco teórico previamente elaborado. Con base en la información recolectada y las observaciones efectuadas, se realiza un análisis detallado de las dinámicas sociales, culturales y religiosas que definen a la comunidad objeto de estudio, subrayando tanto las transformaciones favorables como los retos persistentes. Además, se instaura un intercambio entre los hallazgos obtenidos y las perspectivas teóricas examinadas, facilitando la interpretación de los fenómenos observados desde una perspectiva holística. Esta sección tiene como objetivo no solo presentar los datos recabados, sino también fomentar una reflexión que potencie la comprensión del fenómeno y contribuya al debate académico en torno a las temáticas investigadas.

4.1. Resultados

La presente investigación aborda un fenómeno socio-religioso y cultural relevante ocurrido en la comunidad de Maca Grande, ubicada en la parroquia de Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, durante el período comprendido entre 1974 y 2022. Se centra en el proceso mediante el cual varios comuneros de Maca Grande se unieron y adoptaron las creencias y prácticas del movimiento cristiano evangélico, así como en el impacto de estas adhesiones en el diálogo intercultural, la pacificación y la reorganización organizacional de la comunidad de Maca Atápulo.

El análisis histórico de este proceso revela no solo un cambio en la religión de la comunidad, sino también cómo las nuevas creencias religiosas han influenciado la cohesión social, las tradiciones culturales y la estructura interna de Maca Grande. El objetivo de la investigación es desentrañar las dinámicas de cambio y continuidad que han caracterizado a esta comunidad en el período mencionado, a través de una revisión exhaustiva de fuentes primarias y secundarias, testimonios orales y registros comunitarios.

Este estudio forma parte de un esfuerzo más amplio para comprender cómo interactúan las diferentes cosmovisiones y prácticas religiosas en las comunidades indígenas. Ofrece una perspectiva valiosa sobre los mecanismos mediante los cuales estas comunidades gestionan y negocian su identidad cultural y espiritual en un contexto de cambio constante. Por tanto, en la introducción se destaca no solo la singularidad del caso de Maca Grande en Ecuador, sino también su relevancia para comprender fenómenos similares en otras regiones.

A continuación, se presenta un análisis cualitativo de los datos recopilados durante el desarrollo de esta investigación, incluyendo entrevistas realizadas para abordar los objetivos planteados en el estudio.

Tabla 4. 1. Entrevista 1

Categorías	Subcategorías	Especificaciones
Creencias Religiosas	Transición Religiosa	Transición del catolicismo al evangelismo influenciada por el cambio de creencias de sus padres y hermanos, marcando una evolución espiritual familiar hacia el evangelismo.
	Impacto Familiar	Todos los hijos han sido criados bajo la fe evangélica, mostrando un respeto hacia las enseñanzas y prácticas religiosas.
Rol Comunitario	Ocupación	Agricultura y cuidado de animales predominantes, con habilidades adicionales en electricidad y albañilería, dedicando un 80% de su tiempo al trabajo agropecuario.
	Historial de Liderazgo	Fundador y presidente de la comunidad Maca Atápulo en 1986, habiendo servido en diversos roles como vicepresidente, secretario y tesorero, contribuyendo significativamente al desarrollo comunitario mediante la gestión de proyectos de infraestructura básica como electricidad, agua potable y la casa comunal.
	Contribuciones Religiosas	Establecimiento de estatutos y reglamentos para la iglesia evangélica en la comunidad, reflejando el cambio hacia una mayoría de población evangélica.
	Educación	Finalización de la educación primaria en alfabetización y bachillerato en el colegio Chaquiñán, indicando un compromiso con la autoeducación y el aprendizaje continuo a través de la lectura de la Biblia y otros materiales educativos.

Cambio de Fe	Motivación para el Cambio	Descontento con las prácticas católicas y una búsqueda personal de fe más significativa y auténtica, culminando en la adopción del evangelismo.
	Impacto de la Conversión	La conversión religiosa ha implicado cambios profundos en las prácticas familiares y comunitarias, orientando hacia un estilo de vida centrado en valores evangélicos de comunidad, espiritualidad y servicio.

Fuente: Elaborado por el autor.

La entrevista con Alfonso Choloquina Changoluisa en Maca Atápulo de la ciudad de Latacunga ofrece una visión de las dificultades del diálogo intercultural y la discriminación religiosa en una comunidad específica de Ecuador, reflejando tensiones y dinámicas similares que se encuentran en contextos más amplios. El cambio de Alfonso y su familia de la fe católica al evangelismo representa una transformación personal y espiritual, así como las interacciones y puentes entre las diversas tradiciones religiosas dentro de su comunidad.

Como refleja el testimonio de Alfonso, la discriminación religiosa a menudo surge de la incompreensión y el miedo hacia lo desconocido o diferente. La transición al evangelismo en su comunidad generó conflictos y exclusión, manifestándose en violencia y represión. Estos actos lamentables demuestran una resistencia a la diversidad religiosa que no es exclusiva de esta comunidad ni limitada a la relación entre las tradiciones católica y evangélica. Sin embargo, también ilustran cómo las costumbres religiosas y la fe pueden ser un catalizador para el cambio y la reconfiguración de las relaciones comunitarias.

En este contexto, el diálogo entre personas de diferentes culturas se vuelve una herramienta crucial para lograr la reconciliación y el entendimiento mutuo. Se demuestra que es posible superar la intolerancia y construir puentes de comprensión y respeto mutuo a través de la negociación y el establecimiento de acuerdos, como el logrado por Alfonso y su comunidad con los líderes y miembros católicos de Maca Grande. Este proceso requiere que ambas partes inviertan tiempo, paciencia y, sobre todo, la voluntad de reconocer la validez y la dignidad de las creencias del otro.

Aunque existen diferencias teológicas y doctrinales significativas entre las iglesias católica y evangélica, la comparación también destaca un núcleo común: la fe en Cristo y la búsqueda

de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Lejos de ser irreconciliables, estas diferencias se pueden entender como expresiones diversas de la fe cristiana, cada una con sus propios énfasis y comprensiones que enriquecen el tapiz global del cristianismo.

El diálogo intercultural y la tolerancia religiosa se vuelven aún más cruciales en el contexto actual, donde la globalización y la movilidad humana están aumentando la diversidad cultural y religiosa en muchas comunidades. La historia de Alfonso y su comunidad es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la comprensión mutua puede ser difícil, la paz y la armonía son posibles cuando hay un verdadero compromiso con el diálogo, la empatía y la inclusión.

Finalmente, la experiencia de Maca Atápulo demuestra cómo la fe puede ser una herramienta poderosa para la transformación social, afectando no solo las vidas de las personas sino también las relaciones dentro de las comunidades. En la búsqueda de una sociedad más inclusiva y armónica, es esencial promover el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad religiosa, para que cada individuo pueda vivir con dignidad y libertad en la expresión de sus creencias.

Varios académicos y pensadores que han estudiado la dinámica de la fe, la identidad y la interacción cultural contribuyen a la discusión sobre la discriminación religiosa y el diálogo intercultural, especialmente en el contexto de las similitudes entre las iglesias católicas y evangélicas. Eck (2021, 17) menciona que “se proporciona una base teórica sólida para comprender cómo la diversidad religiosa y cultural puede coexistir pacífica y productivamente a través de su proyecto Pluralismo”. Eck sostiene que el pluralismo implica un compromiso activo para comprender las diferencias y buscar puntos en común, lo cual es esencial para abordar el diálogo entre las comunidades católica y evangélica.

En la investigación sobre Teología mediterránea: lugar de transiciones, Peralta (2021, 310) analiza “cómo los movimientos migratorios han promovido la interacción entre religiones y han desafiado a las comunidades religiosas a adoptar prácticas más inclusivas. La importancia de la hospitalidad y la solidaridad en contextos interculturales se destaca en su análisis”. Estos principios pueden servir como guía para la reconciliación y el diálogo entre católicos y evangélicos.

El trabajo del teólogo de la liberación Gustavo Gutiérrez realizado en el 2023 menciona que, si bien se centra en la justicia social desde una perspectiva católica, también aporta al debate sobre el diálogo interreligioso al resaltar la opción preferencial por los pobres como un punto de encuentro para la colaboración entre distintas denominaciones cristianas. Gutiérrez sostiene que, más allá de las diferencias doctrinales, la fe debe motivar a las comunidades hacia la

transformación social y la lucha contra la opresión, abriendo así un espacio para el intercambio de ideas (Alarcón 2023, 14).

La teoría del liderazgo espiritual destaca la importancia de que las iglesias adopten una perspectiva que integre las necesidades sociales y espirituales de las comunidades en el contexto del evangelismo. Este método fomenta una alineación de valores y comportamientos dentro de las congregaciones, lo que da como resultado un sentido de pertenencia y propósito. Además, este modelo de liderazgo tiene como objetivo lograr un cambio organizacional profundo y significativo. Esto se debe a la creciente necesidad de colaboración interreligiosa y un cristianismo inclusivo que satisfaga las demandas de la sociedad moderna (Fry 2003, 696).

En Transformación e inclusión religiosa: un nuevo espacio de diálogo intercultural en Chile se presenta un marco teológico que aborda la reconciliación y la aceptación del otro, subrayando la importancia del perdón y la hospitalidad para superar divisiones y conflictos religiosos en la que Norambuena y Corales (2020, 52) deduce que “al tratar el tema de la identidad y la alteridad, Norambuena y Corales destacan la necesidad de mantener una actitud abierta hacia el cambio y la transformación mutua para llevar a cabo un diálogo efectivo”.

Estos autores y sus obras aportan significativamente al debate sobre el diálogo intercultural y la tolerancia religiosa, ofreciendo una variedad de herramientas conceptuales y prácticas para promover una coexistencia armónica y productiva entre diversas tradiciones religiosas, incluidas las comunidades católica y evangélica. Su trabajo resalta la importancia de la empatía, el respeto mutuo y el trabajo en equipo para crear sociedades más inclusivas y justas.

Tabla 4. 2. Entrevista 2

Categorías	Subcategorías	Especificaciones
Llegada de la Religión Evangélica	Origen y Primeros Difusores	La religión evangélica fue introducida en Cotopaxi alrededor de 1960-1961 por los misioneros norteamericanos. En 1974 Segundo Choloquina, quien, inspirado por su trabajo en el Oriente y el contacto entre los trabajadores y maestro, llegó a compartir la Biblia con la comunidad. Andrés Totasig y Manuel Antonio Taipe fueron figuras clave en difundir el evangelio inicialmente en la comunidad de Cachi Pata

		del cantón Saquisilí, promoviendo un entendimiento y aceptación gradual entre los habitantes.
	Adopción y Reacciones Iniciales	<p>La aceptación del evangelio provocó cambios significativos en las prácticas religiosas de los habitantes, quienes gradualmente se alejaron del catolicismo hacia una fe evangélica, motivados por las enseñanzas y el sentido de comunidad que esta nueva fe ofrecía.</p> <p>La transición de religión no fue meramente espiritual sino también social, impactando las dinámicas comunitarias y familiares, como se evidencia en la transición religiosa de la familia de Unaicho Tito de católicos a evangélicos.</p>
Obras y Cambios	Actividades y Proyectos	<p>La comunidad evangélica organizó vigiliyas, campañas evangelísticas y conferencias para fortalecer su fe y expandir su número de fieles.</p> <p>Estas actividades no solo servían para la adoración y el estudio de la Biblia sino también como mecanismos de integración comunitaria, permitiendo a los nuevos convertidos encontrar un sentido de pertenencia y apoyo mutuo.</p>
	Impacto Sociocultural	<p>El abandono de costumbres consideradas perjudiciales, como fiestas excesivas que llevaban a endeudamiento y empobrecimiento, fue un cambio notable.</p> <p>La conversión al evangelismo implicó una disminución notable de la mortalidad y el endeudamiento, evidenciando un impacto</p>

		<p>positivo en el bienestar económico y social de los comuneros.</p> <p>Esta transformación religiosa contribuyó a mejorar la calidad de vida, promoviendo la educación y la estabilidad financiera entre los habitantes.</p>
Conflicto y Pacificación	Persecuciones y División	<p>La llegada del evangelio generó tensiones y divisiones dentro de la comunidad, particularmente entre los nuevos convertidos evangélicos y aquellos que se adherían a la fe católica tradicional.</p> <p>Incidentes de violencia, como la quema de casas y persecuciones físicas, fueron perpetrados contra los evangélicos, reflejando un periodo de intensa intolerancia religiosa.</p>
	Diálogo y Reconciliación	<p>El proceso de pacificación fue liderado por figuras comunitarias como Baltazar Quindil Unaicho, quien, a través del diálogo y el compromiso, ayudó a mediar entre los grupos en conflicto.</p> <p>La firma de acuerdos y el establecimiento de un entendimiento mutuo permitieron la reintegración de los evangélicos en la comunidad y la cesación de las hostilidades, sentando las bases para una coexistencia pacífica y colaborativa.</p>
Impacto Comunitario	Desarrollo e Integración	<p>La creación de infraestructura comunal, como escuelas y centros de reunión, bajo la iniciativa de los evangélicos, contribuyó significativamente al desarrollo social y educativo de Maca Atápulo. El esfuerzo conjunto para superar la intolerancia religiosa</p>

		y trabajar hacia objetivos comunitarios comunes refleja un profundo cambio en las prioridades y valores de la comunidad, priorizando el bienestar colectivo sobre las diferencias religiosas.
	Convivencia Religiosa	Actualmente, la comunidad de Maca Atápulo es mayoritariamente evangélica, pero existe una coexistencia pacífica y colaborativa con la minoría católica y otros grupos religiosos. Esta armonía religiosa ha facilitado la participación conjunta en proyectos de desarrollo y actividades comunitarias, demostrando los beneficios de la diversidad y la tolerancia religiosa en el fortalecimiento del tejido social comunitario.

Fuente: Elaborado por el autor.

El diálogo intercultural y la discriminación religiosa emergen como cuestiones cruciales en el análisis de la coexistencia de diferentes credos dentro de una misma comunidad, como se evidencia en el caso de Maca Atápulo. En esta comunidad, se ha atravesado un período marcado por la discriminación religiosa, caracterizado por conflictos entre seguidores del catolicismo y del evangelismo. Esta situación refleja la complejidad de las dinámicas de poder y pertenencia que se entrelazan en torno a las identidades religiosas. La llegada del evangelismo a Maca Atápulo durante las décadas de 1970 y 1980 desencadenó un cambio espiritual y social significativo, desafiando las normas y prácticas arraigadas por la tradición católica predominante.

La discriminación, inicialmente manifestada a través de la persecución y la violencia hacia los seguidores del evangelismo, revela cómo la religión puede tanto dividir como unir a las comunidades. Estos actos reflejaron no solo la resistencia a una nueva fe, sino también el temor a perder la cohesión y el control social de la comunidad, aspectos históricamente vinculados a las prácticas y festividades católicas. Por otro lado, la fe evangelista promovía cambios en el estilo de vida, como la renuncia a prácticas consideradas perjudiciales, como el endeudamiento por festividades, marcando un punto de inflexión hacia una vida comunitaria más sostenible.

En Maca Atápulo, bajo el liderazgo de Baltazar Quindil Unaicho, se llevó a cabo un proceso de pacificación y diálogo intercultural que resalta la importancia de la mediación y el entendimiento mutuo para superar la intolerancia religiosa. Este proceso no solo logró evitar la violencia, sino que también facilitó la coexistencia pacífica y el respeto por la diversidad de creencias al permitir la reconstrucción del tejido social. La evolución hacia una comunidad mayoritariamente evangelista, pero abierta al diálogo y la colaboración con otras creencias, ilustra cómo el entendimiento y el respeto mutuo son fundamentales para la convivencia.

Las comparaciones entre las iglesias católicas y evangelistas revelan notables diferencias en sus enfoques y prácticas hacia la comunidad. La fe evangelista promovió una aproximación más introspectiva y personal a la espiritualidad, centrada en el estudio de la Biblia y en una vida comunitaria basada en principios cristianos más austeros. Por otro lado, la tradición católica en Maca Atápulo estaba estrechamente vinculada a prácticas culturales y festividades que, según los relatos, contribuían tanto a la cohesión como a los problemas sociales. Sin embargo, es importante considerar estas diferencias no solo como puntos de conflicto, sino también como oportunidades para el enriquecimiento mutuo a través del diálogo intercultural e interreligioso.

La historia de Maca Atápulo ejemplifica cómo la convivencia de múltiples credos en una misma comunidad puede generar tensiones, pero también abrir oportunidades para el crecimiento y el enriquecimiento colectivo. A través del diálogo y el respeto mutuo, esta comunidad ha logrado superar la discriminación religiosa, sanar las heridas del pasado y construir un presente más inclusivo y armonioso. Este caso resalta la importancia de fomentar espacios de entendimiento intercultural e interreligioso como herramientas esenciales para el desarrollo comunitario y la paz social, demostrando que es posible encontrar puntos de convergencia que fortalezcan el tejido social más allá de las diferencias.

La discusión sobre la discriminación religiosa y el diálogo intercultural se enriquece al incorporar reflexiones de autores relevantes, especialmente al considerar las diferencias entre las iglesias católicas y evangélicas. Diversos autores ofrecen marcos teóricos que ayudan a comprender estos fenómenos en comunidades como Maca Atápulo.

En la obra *Hacia una ontología del escuchar. Fundamento del diálogo intercultural* se enfatiza la importancia del pluralismo religioso y el respeto por la diversidad de creencias como pilares fundamentales de la cohesión social en comunidades multiculturales y multiétnicas. Este enfoque es relevante para entender el proceso de pacificación en Maca Atápulo, donde el

diálogo entre católicos y evangélicos ha sido crucial para superar la discriminación y fomentar la armonía en la comunidad (Gueijman 2018, 211).

En de la interculturalidad al diálogo interreligioso, se analiza la importancia de los diálogos interreligiosos que promuevan la paz y la justicia social. Propone que el entendimiento mutuo entre seguidores de diferentes religiones puede llevar a acciones conjuntas frente a desafíos globales como la pobreza y el cambio climático. Este concepto se aplica en Maca Atápulo, donde católicos y evangélicos han colaborado para resolver problemas comunitarios, demostrando cómo el diálogo interreligioso beneficia al bienestar colectivo (Polo 2022, 9).

La comparación entre las costumbres de las iglesias católicas y evangélicas revela tensiones entre la tradición y el cambio, así como oportunidades de enriquecimiento mutuo. En su estudio de tema “Diálogo interreligioso e intercultural con comunidades indígenas: perspectivas y enfoques metodológicos” se examinó las costumbres religiosas interactúan con los procesos de modernización y transformación social por lo que Cortes (2023, 21) propuso que “las religiones pueden adaptarse y responder de manera creativa a los desafíos actuales. La adaptación de la comunidad evangélica a las necesidades sociales y el respeto por las tradiciones católicas en Maca Atápulo ejemplifican este fenómeno”.

La experiencia de Maca Atápulo ilustra la intrincada dinámica de la coexistencia religiosa en entornos multiculturales. En aras de promover la edificación de comunidades más equitativas, armoniosas y solidarias, académicos como Polo, Gueijman y Cortés nos recalcan la importancia del diálogo intercultural e interreligioso, trascendiendo las disparidades doctrinales. La trayectoria de esta comunidad ecuatoriana testimonia la factibilidad de trascender la discriminación, erigiendo un porvenir compartido fundamentado en la diversidad y el mutuo entendimiento, mediante el respeto recíproco y la colaboración.

Tabla 4. 3. Entrevista 3

Categorías	Subcategorías	Especificaciones
Religión	Cambio de Religión	Transición de catolicismo a evangelismo en respuesta a la búsqueda de una vida espiritual más alineada con las creencias personales. Influencia de misioneros entre 1960 a 1966 que introdujeron el evangelismo en

		<p>Cotopaxi, marcando un antes y un después en la práctica religiosa de la comunidad.</p> <p>La religión evangélica llegó a la comuna Maca Grande entre 1974 y 1975, liderada por comuneros locales como: Segundo Choloquina.</p> <p>Importancia de la obra espiritual y la enseñanza de la salvación a través de campañas evangélicas, conferencias y vigiliias.</p>
	Persecución Religiosa	<p>Persecución de los evangélicos por parte de los líderes católicos, manifestada en violencia, discriminación y exclusión social.</p> <p>Incidentes de intolerancia incluyeron la quema de casas y la expulsión de miembros evangélicos de la comunidad.</p> <p>La división en la comunidad fue exacerbada por diferencias religiosas, llevando a la creación de Maca Atápulo como una separación física y espiritual de la comuna madre.</p>
Impacto Comunitario	Cambios en la Comunidad	<p>Reducción de prácticas consideradas negativas como el alcoholismo y las peleas, atribuidas a la influencia de la religión evangélica.</p> <p>Mejoras en el desarrollo comunitario, incluyendo la educación y la infraestructura, como resultado de la cooperación entre católicos y evangélicos.</p> <p>Incremento en la participación de proyectos comunitarios, indicando un avance hacia la unidad y el trabajo conjunto</p>

		independientemente de las creencias religiosas.
	Diferencias y Similitudes Religiosas	<p>Los evangélicos se distinguen por abstenerse de prácticas como el consumo de alcohol y la participación en fiestas tradicionales, en contraste con algunos aspectos de la vida comunitaria católica.</p> <p>A pesar de las diferencias doctrinales, católicos y evangélicos participan conjuntamente en actividades comunitarias, mostrando respeto mutuo y colaboración en asuntos de interés común.</p>
Proceso de Pacificación	Esfuerzos de Pacificación	<p>Iniciativas lideradas por dirigentes comunitarios y religiosos para fomentar el diálogo y la reconciliación entre católicos y evangélicos.</p> <p>La pacificación implicó el reconocimiento y el respeto por las diferencias, así como la búsqueda de un terreno común en los valores compartidos y la cooperación para el beneficio comunitario.</p> <p>La justicia y los acuerdos legales jugaron un papel en la resolución de conflictos pasados, facilitando un ambiente de respeto y convivencia pacífica.</p>
	Resultados de la Pacificación	<p>Reducción significativa de actos de intolerancia y violencia religiosa, permitiendo una convivencia más armoniosa.</p> <p>Restauración de derechos comunitarios a los miembros evangélicos y un esfuerzo conjunto hacia proyectos de desarrollo comunitario.</p>

		<p>El entendimiento mutuo y la cooperación entre católicos y evangélicos han contribuido al progreso comunitario, demostrando que el entendimiento mutuo y el respeto por las diferencias pueden conducir a una coexistencia pacífica y productiva.</p>
--	--	---

Fuente: Elaborado por el autor.

El diálogo intercultural y la discriminación religiosa se erigen como pilares fundamentales en el análisis de la convivencia y la cohesión social en comunidades diversas. Tal como evidencia el caso de Maca Atápulo, la contraposición entre la iglesia católica y la evangélica revela no solo disparidades en términos de doctrina y liturgia, sino también modalidades distintas de interacción y repercusiones en la vida comunitaria y social. Este análisis pretende desentrañar cómo las prácticas religiosas influyen en la formación de identidades colectivas, así como el papel del diálogo intercultural como medio para mitigar la discriminación religiosa.

La iglesia católica ha desempeñado un rol primordial en la configuración de las estructuras sociales y culturales en numerosas comunidades latinoamericanas. Su influencia abarca desde el ámbito espiritual hasta la organización socio-política, dejando una impronta profunda en las tradiciones y valores comunitarios. No obstante, con la irrupción de las iglesias evangélicas, se introducen con frecuencia nuevos paradigmas de creencias y prácticas que pueden desafiar las normativas y estructuras preexistentes. Esta confrontación va más allá de la esfera doctrinal, impactando directamente en la cotidianidad de las personas, alterando sus relaciones y dinámicas sociales, y, en ocasiones, generando conflictos y situaciones de discriminación.

Como se ilustra en el caso de Maca Atápulo, la discriminación religiosa emerge cuando una comunidad o grupo religioso es relegado, perseguido o discriminado por sus convicciones. En este contexto, la transición de algunos miembros de la fe católica hacia la evangélica provocó fracturas y tensiones, demostrando cómo las diferencias religiosas pueden exacerbar las fisuras dentro de una comunidad. Sin embargo, es relevante destacar cómo la comunidad logró sobreponerse a estas divisiones mediante el diálogo intercultural y el esfuerzo conjunto, evidenciando que más allá de las discrepancias, existe un potencial para el entendimiento y la cohesión.

En este sentido, el diálogo intercultural emerge como una herramienta indispensable para alcanzar la reconciliación y fomentar una convivencia armónica. Este diálogo conlleva un compromiso consciente por parte de los integrantes de diversas comunidades religiosas para comprender las creencias y prácticas de los otros, respetar sus diferencias, y encontrar puntos de convergencia para la convivencia. La experiencia de Maca Atápulo demuestra que, a pesar de las marcadas diferencias teológicas y culturales entre católicos y evangélicos, es posible colaborar en proyectos comunitarios y promover el respeto mutuo y la paz.

La comparación entre las iglesias católica y evangélica revela que, si bien ambas poseen perspectivas distintas sobre la práctica religiosa y la espiritualidad, ambas persiguen el bienestar y la salvación de sus fieles. Las disparidades no deben considerarse como barreras insalvables; más bien, deben ser contempladas como una diversidad que enriquece la vivencia humana. La educación, el respeto a la diversidad y el compromiso con el bienestar comunitario emergen como elementos esenciales para mitigar la discriminación religiosa y fomentar el diálogo intercultural.

El caso de Maca Atápulo ejemplifica cómo es posible superar la discriminación religiosa mediante el diálogo intercultural y la colaboración. Esta experiencia constituye un testimonio elocuente de la capacidad de las comunidades para transformar conflictos en oportunidades de desarrollo y cohesión, evidenciando que la diversidad religiosa puede ser un recurso valioso para la construcción de sociedades más inclusivas, tolerantes y cohesionadas.

La discusión acerca de la discriminación religiosa y el diálogo intercultural puede enriquecerse al incorporar la perspectiva de autores relevantes, quienes proporcionan un sólido fundamento teórico y amplían la comprensión del tema. Figuras como Baños, Álvarez y Niella (2022) y Melo y Porras (2022) ofrecen marcos conceptuales fundamentales para entender la identidad y la multiculturalidad, mientras que teólogos y sociólogos de la religión como Fesko (2015) y Letham (2010) brindan herramientas para comprender las dinámicas internas de las comunidades religiosas.

En el estudio “De las guerras de religión a los indios coloniales: Memoria, violencia y representación”, Salamanca (2020, 12) cuestiona “la noción de que la identidad pueda reducirse a una sola categoría, como la religión, abogando por la idea de que la identidad es un conjunto diverso de afiliaciones que pueden coexistir pacíficamente”. Este enfoque resulta crucial para comprender cómo el diálogo intercultural puede superar la discriminación religiosa, subrayando la importancia de reconocer la multiplicidad de identidades dentro de individuos y comunidades.

En el archivo del “Diálogo Intercultural e Interreligioso: Culturas e Identidades”, se analiza el concepto de cosmopolitismo y cómo el diálogo y el respeto mutuo entre culturas pueden generar un mundo más inclusivo y tolerante, en el que De Vallescar (2011, 715) resaltó que “el énfasis en la ética del cosmopolitismo resalta la importancia del intercambio intercultural como medio para comprender y valorar la diversidad religiosa y cultural”.

En el ensayo “El Papa, la sinodalidad y la eclesiogénesis”, se aborda la imperiosa necesidad de la Iglesia Católica de reinventarse de manera constante para hacer frente a los retos sociales y culturales desde una perspectiva teológica, en el que Boff (2022, 43) subraya que “el papel crucial que desempeñan las iglesias en la vida comunitaria y cómo pueden promover el diálogo y la resolución de conflictos”.

En la obra Mediación Filosófica en el Diálogo Intercultural e Interreligioso, examina cómo la religión actúa como un "dosel sagrado" que confiere significado al mundo social. Loyola argumenta que la pluralización religiosa desafía las "certezas sagradas" y fomenta el diálogo como medio para negociar la convivencia en sociedades pluralistas (Loyola 2022, 37).

Estos autores aportan una variedad de perspectivas que pueden ser empleadas para investigar la discriminación religiosa y el diálogo intercultural en comunidades como Maca Atápulo. La integración de sus teorías resalta que la diversidad religiosa no constituye un obstáculo insalvable para la cohesión comunitaria; por el contrario, representa una oportunidad para el enriquecimiento mutuo a través del diálogo y el respeto por las diferencias. Visto desde estas teorías, la experiencia de Maca Atápulo confirma que la educación, el diálogo y el compromiso compartido con el bienestar comunitario son fundamentales para superar la discriminación y edificar comunidades más inclusivas y armoniosas.

Tabla 4. 4. Entrevista 4 Líder Católico

Categoría	Subcategoría	Especificaciones Detalladas
Información General	Lugar	Comuna de Maca Grande, provincia de Cotopaxi, habitada principalmente por población indígena.
	Ocupaciones Predominantes	Mayoritariamente agricultores y líderes comunitarios.
Dinámicas Religiosas	Religiones Presentes	Diversidad religiosa incluyendo el catolicismo, Evangelismo y adventismo. La presencia

		evangélica inició alrededor de 1950-1960 por misioneros estadounidenses.
	Cambios Religiosos	La introducción de la religión evangélica trajo cambios como la disminución de la participación en fiestas tradicionales, abstención de alcohol y un enfoque renovado en la educación.
Conflictos y Resolución	Naturaleza del Conflicto	Conflictos surgidos por diferencias religiosas tras la introducción del evangelismo, con enfrentamientos sobre prácticas y creencias comunitarias.
	Acciones Iniciales de los Líderes	Líderes comunitarios reaccionaron inicialmente con oposición, excluyendo a los evangélicos de los derechos comunitarios.
	Resolución de Conflictos	Inicio de diálogos en 1983 liderados por autoridades locales y líderes comunitarios, que eventualmente resultaron en la pacificación y reintegración de evangélicos en la comunidad.
	Resultados de la Paz	Participación conjunta en actividades comunitarias, elecciones dentro del cabildo central de Maca Grande, y acceso igualitario a los derechos comunitarios.

Fuente: Elaborado por el autor.

La comunidad de Maca Grande, ubicada en la provincia de Cotopaxi, emerge como un caso de estudio relevante para el examen del diálogo intercultural y la discriminación religiosa. A lo largo de varias décadas, esta comunidad ha experimentado tensiones significativas debido a la diversidad religiosa y las transformaciones socioculturales asociadas con la adopción de nuevas creencias.

Inicialmente, la religión católica predominaba en la comunidad, un fenómeno común en numerosas comunidades rurales de América Latina, donde la religión desempeña un rol central en la vida comunitaria y la identidad cultural. No obstante, la llegada de misioneros

estadounidenses en la década de 1950 introdujo el evangelismo, marcando el inicio de un cambio religioso y cultural que desencadenó conflictos internos.

Las investigaciones de Cortés sobre la modernidad y la fluidez de las identidades culturales pueden arrojar luz sobre cómo estas tensiones religiosas reflejan cambios más amplios en las identidades de los miembros de la comunidad. Las diferencias en prácticas y creencias provocaron fricciones a medida que algunos miembros adoptaron la religión evangélica, un fenómeno observado no solo en Maca Grande, sino en todo el mundo, donde la intersección de religión y cultura puede generar conflictos en las comunidades (Cortés 2023, 22).

Además, la discriminación religiosa en Maca Grande se caracteriza por un rechazo a las nuevas prácticas religiosas que a menudo conduce a la exclusión social y económica. Limachi y Llanqui (2021, 27) sostiene que “estas dinámicas reflejan una competencia más amplia por el poder y el control dentro de las comunidades, donde la religión puede ser tanto un recurso como un obstáculo”. Los evangélicos modificaron su religión y su participación en la estructura social de la comunidad al distanciarse de las festividades tradicionales y otras prácticas culturales, lo que resultó en un reajuste de las relaciones comunitarias.

A partir de los años ochenta, el proceso de pacificación y diálogo en Maca Grande refleja un cambio hacia lo que Fesko (2015, 28) describe como un "tercer espacio" intercultural donde se negocian nuevas identidades y prácticas. Este espacio permite a los miembros de la comunidad redefinir sus relaciones de manera que acomoden diversas creencias religiosas. Maca Grande ha logrado una coexistencia pacífica y la reintegración de los miembros evangélicos en la vida comunitaria a través del diálogo y la mediación liderada por figuras comunitarias.

El caso de Maca Grande ilustra cómo el diálogo intercultural puede ser una herramienta efectiva para superar la discriminación religiosa y promover la cohesión social. Como afirma Leija (2020, 64) “el diálogo intercultural es crucial para el desarrollo sostenible de comunidades diversas, ya que no solo contribuye a resolver conflictos, sino que también fomenta un mayor entendimiento y respeto entre diferentes grupos”. Sin embargo, el éxito de tales iniciativas depende de la disposición de todos los involucrados para participar de manera constructiva y respetar las diversas perspectivas y prácticas dentro de la comunidad.

4.2. Discusión

La discriminación religiosa se revela como un fenómeno intrincado, en el cual convergen múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales. Desde una perspectiva sociológica, la discriminación constituye un elemento de un sistema más amplio de relaciones

sociales que perpetúan las desigualdades entre grupos, no limitándose meramente a acciones individuales. La falta de comprensión y el temor hacia lo desconocido pueden engendrar estereotipos y prejuicios, mientras que la influencia de líderes y medios de comunicación puede legitimar la intolerancia (Leija 2020, 67).

Las políticas gubernamentales y las disparidades socioeconómicas pueden crear un entorno propicio para la discriminación religiosa, al igual que los conflictos políticos y la competencia por el poder. Además, los sesgos cognitivos y los mecanismos de identificación grupal pueden deshumanizar a aquellos que siguen diferentes tradiciones religiosas, justificando así comportamientos discriminatorios (Pettiegrew y Taylor 2001, 471).

Para comprender estas dinámicas de poder y desigualdad en la sociedad, se consideró la teoría del conflicto, en la cual Marx (1997, 46) postula que “la lucha de clases es la causa principal del conflicto, aunque esta teoría ha sido ampliada para incluir otras formas de desigualdad, como la discriminación religiosa”. Se reconoce que los conflictos relacionados con la religión, el género, la raza y la etnicidad son una de las principales causas de desigualdad y cambio social.

En el caso de la comunidad de Maca Grande, la persecución de los comuneros evangélicos por parte de los católicos ejemplifica cómo los conflictos religiosos pueden surgir e intensificarse debido a la falta de comprensión, la influencia de líderes religiosos y políticos, y las percepciones de una amenaza a la identidad comunitaria. Esto demuestra cómo variables socioeconómicas, políticas, culturales y psicológicas pueden crear un terreno propicio para la discriminación religiosa.

La discriminación religiosa se manifiesta en una variedad de contextos y formas, además de los factores mencionados anteriormente, como la falta de comprensión, el miedo a lo desconocido y la influencia de líderes y medios de comunicación. Las tensiones históricas entre diversos grupos religiosos, los conflictos territoriales, las disputas por recursos y las rivalidades políticas también pueden exacerbar las tensiones religiosas y aumentar la probabilidad de discriminación hacia ciertos grupos religiosos.

Asimismo, las narrativas nacionalistas o supremacistas pueden fomentar la idea de que una religión o grupo religioso específico es superior a los demás, justificando así la discriminación y la exclusión de aquellos que no comparten esas creencias. Los grupos extremistas pueden utilizar estas ideologías para justificar la violencia y la persecución contra las minorías religiosas (Zuchel y Leiva 2020, 88).

La globalización y la migración han incrementado la diversidad religiosa en muchas sociedades, generando tensiones y conflictos interreligiosos. Los cambios demográficos y culturales pueden ser percibidos como amenazas a la identidad y la cohesión social, lo que puede desencadenar actitudes discriminatorias hacia los grupos religiosos minoritarios.

Asimismo, es crucial considerar el papel de las instituciones religiosas en la perpetuación o disminución de la discriminación religiosa. Mientras algunas promueven la tolerancia y el respeto hacia todas las creencias, otras adoptan actitudes excluyentes o fomentan narrativas de superioridad religiosa que propician la discriminación.

Por su parte, el diálogo intercultural emerge como un proceso fundamental para fomentar la comprensión y el respeto mutuo entre personas de diferentes culturas, desempeñando un papel clave en la creación de sociedades inclusivas y cohesionadas. La disposición a escuchar y aprender de las diferencias del otro, la habilidad comunicativa para expresar ideas de manera clara y respetuosa, y la empatía para comprender las perspectivas y experiencias de vida de los demás son algunos de los factores que contribuyen a la eficacia de este diálogo (Limachi y Llanqui 2021, 27).

Además, la educación y la capacitación en competencias interculturales resultan esenciales para fomentar un diálogo efectivo, debido al papel crucial que desempeñan las instituciones educativas, las organizaciones civiles y los gobiernos en la implementación de programas y políticas que promuevan la interacción y el aprendizaje mutuo entre culturas.

El diálogo intercultural sigue siendo esencial para combatir la discriminación y promover la igualdad de derechos y oportunidades para todas las culturas, a pesar de los desafíos como la resistencia al cambio y los prejuicios arraigados. Las artes y la expresión cultural también desempeñan un papel importante al servir como puentes culturales y facilitar la comprensión y empatía entre diferentes grupos (Dumont y Louw 2009, 47).

Este proceso dinámico requiere la capacidad de escuchar y aprender, así como la habilidad de adaptarse a una variedad de formas de comunicación y expresión cultural. Además, implica el desarrollo de habilidades interculturales que trascienden el simple conocimiento de otras culturas, como la empatía, la flexibilidad cognitiva y la capacidad de comunicarse de manera efectiva en diversos contextos, tanto a nivel individual como institucional y político. Lejía (2020, 63) considera que “las políticas públicas que fomentan la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades son esenciales para crear un entorno propicio al diálogo intercultural, incluyendo su aceptación oficial”.

Por otro lado, es importante reconocer que el diálogo entre culturas no siempre es fácil ni exento de conflictos. Las diferencias culturales pueden desencadenar malentendidos y tensiones, especialmente en áreas sensibles como la religión, la identidad o la política. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de tensión cuando el diálogo intercultural adquiere una relevancia aún mayor, ya que proporciona una oportunidad invaluable para abordar las diferencias de manera constructiva y encontrar soluciones que fomenten la convivencia pacífica y el entendimiento mutuo.

Finalmente, el diálogo intercultural desempeña un papel fundamental en la prevención y resolución de conflictos al promover el entendimiento mutuo, la tolerancia y la creatividad. Facilita la lucha contra la discriminación y contribuye a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas para todos sus integrantes.

La discriminación religiosa y la importancia del diálogo intercultural constituyen temas de gran relevancia en la sociedad contemporánea. La discriminación religiosa es un fenómeno complejo que depende de una variedad de factores sociales, económicos, políticos y culturales, manifestándose de diversas formas en diferentes contextos. Por otro lado, el diálogo intercultural fomenta la comprensión mutua y el respeto entre individuos de diversos trasfondos religiosos y culturales, convirtiéndose en una herramienta esencial para abordar y contrarrestar estos desafíos (Félix 2012, 347).

Desde una perspectiva sociológica, la discriminación religiosa forma parte de un sistema más amplio de relaciones sociales que perpetúan las desigualdades entre grupos y no se limita a acciones individuales. Los estereotipos, los prejuicios, el temor a lo desconocido y la influencia de líderes políticos y religiosos pueden intensificar la discriminación. Además, las disparidades socioeconómicas, los conflictos políticos y la competencia por el poder pueden propiciar un entorno favorable para la discriminación religiosa.

Por otro lado, el diálogo intercultural emerge como una herramienta crucial para combatir la discriminación religiosa y promover la igualdad de derechos y oportunidades para todas las culturas. Este proceso demanda una disposición a escuchar y aprender de las diferencias del otro, así como habilidades comunicativas respetuosas y claras. La educación y la formación en competencias interculturales resultan fundamentales para fomentar un diálogo efectivo y construir sociedades inclusivas y cohesionadas (Ramos, Erazo y Chiriboga 2024, 67).

Es importante tener presente que el diálogo intercultural enfrenta desafíos. Las diferencias culturales pueden provocar tensiones y conflictos, especialmente en temas delicados como la religión. No obstante, Reskin (1986, 23) menciona que “en los momentos de tensión, el

diálogo intercultural adquiere aún mayor importancia al ofrecer la oportunidad de abordar las diferencias de manera constructiva y encontrar soluciones”.

El éxito de estas iniciativas también radica en la participación constructiva de todos y en el respeto hacia las diversas opiniones y prácticas dentro de la comunidad. La pacificación de Maca Grande no solo se alcanzó mediante la coexistencia pacífica, sino también gracias al esfuerzo activo y consciente de los líderes y miembros de la comunidad por comprender y valorar las diferencias religiosas y culturales (Donoso 1934, 36).

Este proceso de diálogo y reconciliación en Maca Grande ilustra cómo el respeto mutuo y la empatía pueden trascender las barreras de discriminación y conflicto arraigadas durante largo tiempo. Baños, Álvarez y Niella (2022, 15) deduce que “las intervenciones en conflictos religiosos deben abordar más que simplemente el cese de hostilidades; requieren un compromiso con la reconstrucción de relaciones y estructuras comunitarias para fomentar un sentido duradero de comunidad y solidaridad”

Por último, el caso de Maca Grande subraya la importancia de un liderazgo inclusivo y visionario que pueda orientar a la comunidad hacia un futuro donde la diversidad y el pluralismo se consideren como fortalezas. Félix (2012, 350) menciona que “la transformación de esta comunidad evidencia que las sociedades pueden prosperar al abrazar la diversidad y el diálogo intercultural como fundamentos de la convivencia y la cohesión social”. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, esta lección adquiere relevancia, ya que la capacidad para gestionar las diferencias y fomentar la inclusión será esencial para el desarrollo sostenible y la paz social.

Conclusiones

La investigación analiza detalladamente el fenómeno de la transformación religiosa y sociocultural en una comunidad específica, desencadenada por la adopción de nuevas prácticas religiosas. A través de una metodología cualitativa que incluye observación participativa, análisis documental y entrevistas, se logra desentrañar las complejas dinámicas que emergen de este proceso de cambio. El estudio resalta cómo el diálogo intercultural se convierte en una herramienta crucial para la pacificación y la reorganización comunitaria, evidenciando la capacidad de adaptación y resiliencia de la comunidad.

Los resultados del estudio demuestran la viabilidad de alcanzar un estado de coexistencia pacífica y colaboración, a pesar de los conflictos iniciales que puedan surgir debido a la diversificación religiosa. El diálogo intercultural facilita la comprensión y el respeto por la diversidad, promoviendo un ambiente comunitario inclusivo y armónico. Este proceso de diálogo y adaptación no solo resuelve conflictos, sino que también contribuye a la creación de estructuras organizativas más sólidas y equitativas dentro de la comunidad.

Además, la investigación subraya la importancia de abordar la diversidad cultural y religiosa desde una perspectiva que valore la empatía y el compromiso activo. Los hallazgos evidencian que la creación de un espacio común de comprensión y respeto es esencial para superar las divisiones y fomentar el desarrollo comunitario. Este enfoque no solo es relevante para la comunidad estudiada, sino que también ofrece lecciones valiosas y aplicables a contextos similares donde la diversidad representa tanto una oportunidad de enriquecimiento comunitario como un desafío.

Asimismo, el estudio proporciona una comprensión profunda y enriquecedora de cómo el diálogo intercultural puede ser una herramienta poderosa para gestionar la diversidad religiosa y cultural, así como para facilitar el desarrollo organizativo y la cohesión social. Los hallazgos destacan la capacidad intrínseca de las comunidades para adaptarse y transformarse positivamente ante cambios profundos, resaltando el papel crucial de la comunicación, la negociación y el entendimiento mutuo en este proceso. En este sentido, la investigación realiza una contribución significativa al campo del desarrollo comunitario y la interculturalidad, proporcionando un marco de referencia valioso para futuras iniciativas que promuevan la convivencia y la solidaridad en contextos diversos.

Recomendaciones

Es esencial promover espacios de encuentro que permitan a todos los miembros de la comunidad expresar sus creencias y prácticas de manera abierta y respetuosa, fomentando así el diálogo intercultural y facilitando un ambiente de pacificación y reorganización comunitaria. Estos espacios pueden adoptar la forma de talleres, foros comunitarios y actividades culturales compartidas, que brinden oportunidades para la interacción y el entendimiento mutuo. Además, la implementación de programas de educación intercultural tanto en las escuelas como en la comunidad puede elevar la conciencia sobre la importancia del respeto mutuo y la convivencia armoniosa, preparando a las futuras generaciones para vivir en una sociedad diversa.

Es fundamental desarrollar mecanismos de participación comunitaria que garanticen la representación de todos los grupos religiosos y culturales en los procesos de toma de decisiones, con el fin de establecer estructuras organizativas verdaderamente inclusivas y equitativas. La creación de comités de mediación y resolución de conflictos, integrados por miembros de diferentes tradiciones religiosas, puede constituir un método efectivo para abordar disputas de manera constructiva, promoviendo un ambiente de diálogo y comprensión.

La capacitación de líderes religiosos y comunitarios en habilidades de mediación y comunicación intercultural es crucial para que puedan facilitar el diálogo entre diversos grupos. Esta capacitación les permitirá liderar con el ejemplo, demostrando cómo la empatía y la participación activa pueden superar obstáculos y fomentar un sentido de comunidad unida. La celebración de la diversidad religiosa y cultural a través de eventos como festivales interculturales no solo fortalece el sentido de pertenencia y comunidad, sino que también resalta los beneficios tangibles de la inclusión y el respeto por la diversidad en la sociedad.

Estas recomendaciones, en su conjunto, tienen como objetivo fortalecer el tejido comunitario y fomentar un entorno donde el diálogo intercultural y la cooperación mutua sean la norma, no la excepción. Las comunidades pueden transformarse en espacios de convivencia pacífica, respeto mutuo y desarrollo compartido al abordar los desafíos y las oportunidades que presenta la diversidad con una perspectiva abierta y empática.

Referencias

- Alarcón, Edmundo. 2023. “La opción preferencial por los pobres y la Doctrina Social de la Iglesia. A 50 años de la irrupción de la Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez”. *Cuestiones teológicas* 50(113): 1-20. doi:10.18566/cueteo.v50n113.a03
- Arenas, Ricardo., Gutiérrez, Leonardo., Barrera., Rodolfo, y Ardura, Felipe. 2017. “Taxonomía de diseños y muestreo en investigación cualitativa. Un intento de síntesis entre las aproximaciones teórica y emergente. Ámbitos”. *Revista Internacional de Comunicación* 39: 1-18. <https://core.ac.uk/download/pdf/157761688.pdf>
- Argueta, Arturo y Pérez, Maya. 2011. “Saberes indígenas y dialogo intercultural”. *Cultura y representaciones sociales* 5(10); 31-56. <https://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v5n10/v5n10a2.pdf>
- Arpini, Adrina. 2021. “Para la construcción del diálogo intercultural con mirada de género en bioética”. *Revista de Filosofía y Teoría Política* 51: e030. doi:10.24215/23142553e030
- Ayala, Enrique. 1996. “El Laicismo en la Historia del Ecuador”. *Revista Ecuatoriana de Historia*, 8: 3-32. Obtenido de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/procesos/article/download/2100/1886>
- Baños, Vila., Álvarez, Aneas., Freixa Montse, Schmidlin Melisa. 2022. “Evaluación de competencias para el diálogo intercultural e interreligioso. Estudio exploratorio en estudiantes de secundaria de Barcelona”. *RELIEVE-Revista Electrónica De Investigación y Evaluación Educativa* 28(2): 1-19. doi:10.30827/relieve.v28i2.25158
- Bedia, Rosa. 2006. “Ellas y nosotras en el diálogo intercultural”. *Interculturalidad, feminismo y educación*, 1(1):11-33. Obtenido de https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/110504.doc_.pdf
- Blumer, Herbert. 1986. *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press. Edición en PDF. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=HVuognZFofoc&oi=fnd&pg=PA1&dq=Symbolic+Interactionism:+Perspective+and+Method&ots=4pQkDaBYcz&sig=iTHI-mhqxEUEUGhvEidFbFeopU0>
- Boff, Leonardo. 2022. *El Papa, la sinodalidad y la eclesiogénesis*. <https://leonardoboff.org/2022/06/02/el-papa.-la-sinodalidad-y-la-eclesiogenesis/>
- Cortés Rocío. 2023. “Diálogo interreligioso e intercultural con comunidades indígenas: perspectivas y enfoques metodológicos”. *Revista Teología* 50(141): 1-24. doi:10.46553/teo.60.141.2023.p83-106
- De Vallescar, Diana. 2011. “Sobre el diálogo intercultural e interreligioso: culturas e identidades”. *Revista Portuguesa de Filosofia* 67(4): 711-725. <https://www.jstor.org/stable/41804060>
- Donoso, Julio. 1934. *La iglesia ecuatoriana en el siglo XIX*. Quito: Editorial Ecuatoriana.
- Dumont, Kitty y Louw Johann. 2009. “A citation analysis of Henri Tajfel's work on intergroup relations”. *International Journal of Psychology* 44(1): 45-69. doi:10.1080/00207590701390933
- Eck, Diana. 2021. “Una nueva norteamericana religiosa”. <https://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/journals/itdhr/1101/ijds/eck.htm>

- Félix, Alicia. 2012. "El buen vivir: un diálogo intercultural". *Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible*, 8(2): 345-364.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7860388>
- Fesko, John. 2015. *The Covenant of Redemption: Origins, Development, and Reception*. Carolina del Norte: Thomas Haviland-Pabst. Vandenhoeck & Ruprecht
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jKPkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&q=The+Covenant+of+Redemption:+Origins,+Development,+and+Reception&ots=8IDCE5omJE&sig=d4TPj5rjEq7E-qfaIIEvMKjYh20>
- Fry, Louis. 2003. "Toward a theory of spiritual leadership". *The leadership quarterly* 14(6): 693-727. doi:10.1016/j.leaqua.2003.09.001
- Gamoneda, Lorena y Pañellas, Daybel. 2022. "Identidades sociales: Un análisis bibliométrico". *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina* 10(1):1-16. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s2308-01322022000100024&script=sci_arttext
- Gueijman, Lilian. 2018. "Hacia una ontología del escuchar. Fundamento del diálogo intercultural". *Cultura-hombre-sociedad* 28(1): 207-233. doi:10.7770/0719-2789.3018.cuhso.03.a02
- Huntington, Gerald. 1997. "Starch utilization by ruminants: from basics to the bunk". *Journal of animal science* 75(3): 852-867. doi:10.2527/1997.753852x
- Lara, Jorge. 2001. *Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador*. Quito: Abya -Yala.
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1320&context=abya_yala
- Leija, Mónica. 2020. "La libertad religiosa en México, un derecho constitucional que en la praxis no evita la discriminación e intolerancia hacia las iglesias minoritarias". *Política y Cultura* (54): 61-68. doi:10.24275/XUJJ3640
- Letham, Robert. 2010. "Through Western Eyes: Eastern Orthodoxy: A Reformed Perspective". Bridgend: Mentor.<https://www.ligonier.org/learn/articles/through-western-eyes>
- Limachi, Duverly y Llanqui, Javier. 2021. "El diálogo intercultural hacia la construcción de una identidad colectiva de los pueblos originarios". *Revista de Investigaciones Interculturales* 1(1):25-29. doi:10.54405/rii.1.1.10
- Loyola, Diana. 2022. *Mediación Filosófica en el Diálogo Intercultural e Interreligioso*. Universidad Comillas.
<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/66801/1%20-%20Gu%C3%ADa%20Docente.pdf?sequence=1>
- Maioli, Esteban. 2010. "Discriminación religiosa en el marco de los procesos de integración regional". Tesis de Maestría. FLACSO Argentina.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/1976/1/TFLACSO-2010EPEM.pdf>
- Martínez, Alfonso. 2009. *El diálogo intercultural*. Murcia: EDITUM.
- Marx, Karl. 1997. *Writings of the young Marx on philosophy and society*. Estados Unidos: Hackett Publishing.

- Melo, Paola y Porras, Liset. 2022. “Diálogos interculturales desde los territorios y las comunidades”. *Estudios del Pacífico* 3(5):1-12.
<https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/786>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 2015. *ACUERDO No. 003-2015-DPAC del 14 de abril de 2015. Nuevo Reglamento de la Comuna “Maca Grande”*.
- Naciones Unidas Derechos Humanos. 1981. *Formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-all-forms-intolerance-and-discrimination>
- Neurath, Johannes. 2016. “El sacrificio de un cuchillo de sacrificio”. *Revista de Antropología* 59(1): 73-107. <https://www.jstor.org/stable/26645438>
- Norambuena, Lascevena y Corales Andes. 2020. “Trasformación e inclusión religiosa: un nuevo espacio de diálogo intercultural en el Chile posmoderno”. *Cuadernos Judaicos* (37): 48-69. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7992605>
- Páramo, Omar y Núñez, Myriam. 2019. “El amor predicado por la evangelización y la violencia ejercida por los conquistadores”. *UNAM Global Revista*.
<https://unamglobal.unam.mx/el-amor-predicado-por-la-evangelizacion-y-la-violencia-ejercida-por-los-conquistadores/>
- Peralta, María. 2021. “Teología mediterránea: lugar de transiciones”. *Proyección: Teología y mundo actual* (282):301-312.<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8125045>
- Pérez, Maya y Argueta, Arturo.2011. “Saberes indígenas y diálogo intercultural”. *Cultura y representaciones sociales* 5(10): 31-56.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-81102011000100002&script=sci_arttext
- Pettiegrew, Michael y Taylor, C. 2003. “Vibration analysis of shell-and-tube heat exchangers: an overview—Part 1: flow, damping, fluidelastic instability”. *Journal of fluids and structures* 18(5): 469-483. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2003.08.007
- Polo, Miguel. 2022. “De la interculturalidad al diálogo interreligioso. Utopía y praxis latinoamericana”. *Revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social* 27(99):12. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8587726>
- Ramos, Lorena., Erazo Gonzalo y Chiriboga Alex. 2024. “La interculturalidad: Una mirada desde las investigaciones del 2019 hasta la actualidad”. *Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa* 7(13): 62-84.
doi:10.46296/rc.v7i13.0203
- Reskin, B. 1986. *Igualdad y Discriminación*. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- Reyes, Nayely y Pech, Bertha. 2020. “Fortaleciendo espacios de diálogo intercultural a través de programas de acción social participativa”. *TEXTURA-Revista de Educação e Letras* 22(51):29-47.
<http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/viewFile/5704/3774>
- Rodríguez, Miguel y Bravo, Ferre. 2022. “Los contornos de la discriminación. Temes laborales”. *Revista andaluza de trabajo y bienestar social* (162): 11-18.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8442387>

- Salamanca, Carlos. 2020. *De las guerras de religión a los indios coloniales: Memoria, violencia y representación*.
https://www.lareferencia.info/vufind/Record/AR_3ae4fd569a3f31791ea9b08a8f059fec
- Stets, Jan y Burke, Peter. 2000. "Identity theory and social identity theory". *Social Psychology Quarterly* 63(1): 224-23. doi:10.2307/2695870
- Todorov. 1991. *Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana*. México.
- Van Dijk. 2003. *Dominación étnica y racismo discursivo en España*. Barcelona: Gedisa.
- Zalles. 2020. *Teoría del conflicto: Orígenes, evolución, manejo y resolución*. Quito: USFQ Press.
- Zuche Lorena y Leiva Nicole. 2020. "Una crítica a la interculturalidad desde la interculturalidad crítica". *Hermenéutica intercultural: revista de filosofía* 1(33): 85-103. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7960402>

Entrevistas

- Choloquina, Alfonso. 2023. Entrevista. Fundación de Maca Atápulo. (Quindil, A Entrevistador).
- Choloquina, Alejandro. 2023. Entrevista. Comunero. Maca Milinpungo. (Quindil, A Entrevistador).
- Quindil, Baltazar. 2005. Entrevista. Transcripción de audio, Maca Atápulo. (Quindil, A Entrevistador).
- Unaicho, Francisco. 2023. Entrevista. Líder católico. Comuna Maca Grande. (Quindil, A Entrevistador).
- Unaicho, Julián. 2023. Entrevista. Comunero. Maca Atápulo. (Quindil, A Entrevistador).

Anexos

Anexo 1. Miembros de la Iglesia Evangélica Nueva Vida en Cristo de Maca Grande, 06-05-1984

*Iglesia Evangelica Nueva Vida en Cristo de Macas
Grande Provincia de Cotopaxi*

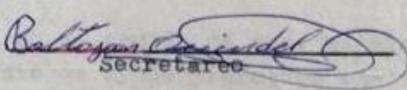
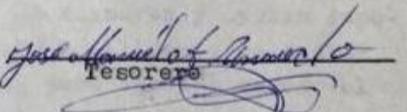
Macas Grande, a 6 de Mayo de 1984

Los Miembros de la Iglesia de este Sector son Los Creyentes Bautizados y Resibido Al Señor Jesucristo Son Las segeintes Personas

Como Presidente Jpsé Manuel Choloquina y esposa Maria Dionisia Unaicho
Como Vise Presedente José Alfonso Choloquina y esposa Maria Ermelinda Unaicho
Como Secretareo Baltazar Quindel Unaicho y Esposa Maria Rejena Unaicho
Como Tesorero José Manuel A gostin Unaicho y esposa Batazara Ayala
Como Vocal Salvador Ninasonta y esposa Maria Pastora Unaicho Q
Comensando desde Abajo Asta el Melin son las Segeintes personas con esposa

1 Manuel Croz Ninasonta y Maria Marsela Masaquesa	
2 José Antonio Unaicho	
3 Maria Tomasa Ayala Ch.	
4 José Justo Unaicho	49 Segundo Choloquina
5 José Julean Ayala Ch.	50 Alejandro Choloquina
6 Maria Josefa Unaicho	51 Rosa Choloquina
7 Maria Ramuna Unaicho	52 Nicolas Choloquina
8 José Rafael Unaicho Ch.	53 Maria Zoela Unaicho
9 Toreveo Ninasonta Cha.	54 Maria Paula Alomoto
10 Maria Ramuna Unaicho	
11 Maria Martina Ninasonta	
12 Salvador Ninasonta	
13 Maria Pastora Unaicho	
14 José Felix Unaicho Q	
15 Maria Rosa Oña	
16 José Fransisco Unaicho	
17 Maria Joana Unaicho	
18 Maria Incarnación Coyo	
19 José Fransisco Quindel Cocha	
20 Maria Manuila Ayala Ch.	
21 Rosa Zoela Unaicho	
22 Maria Martina Choloquina	
23 Melchor Ayala Changoloisa	
24 José Julean Unaicho Tito	
25 Maria Juana Quindel	
26 Maria Carmen Changoloisa	
27 Maria Josefa Quindel	
28 Maria Carmen Quindel Ninasonta	
29 Baltazar Quidel Unaicho	
30 Maria Rejena Unaicho	
31 Agostin Unaicho U	
32 Maria Baltasara Ayala	
33 Jolean Alomoto	
34 José Antonio Alomato	
35 José Felix Unaicho T	
36 Maria Hermina Unaicho T	
37 José Segundo Unaicho	
38 Alejandro Tipán	
39 José Manuel Choloquina	
40 Maria Dionisea Unaicho	
41 Jorje Peres Astodillo	
42 Mercedes Choloquina	
43 Maria Carmen Choloquina	
44 Jolean Choloquina	
45 Tomas Choloquina	
46 José Alfonso Choloquina	
47 Maria Manuela Changoloisa	
48 Maria Ermelinda Unaicho	

Estos Hermanos an sido los miembro de la Iglesia Evangelica Nueva Vida Para Ayoday A Cualquer Trabajo o y Cualquer Ayoda Para Colaborar En Todas Las Nisesidades que Tonamos En , Noestras Iglesia

1		Presidente
2		Secretareo
3		Vise Presidente
4		Tesorere
5		Vocal 1

Anexo 2. Acta Transaccional de Paz, 11-05-1993

Jefatura Política
del Cantón Latacunga

Oficio No.

Latacunga, de

de 199

ACTA TRANSACCIONAL:

En la Jefatura Política del Cantón Latacunga, a los once días del mes de mayo de 1993, reunidos los representantes de la Iglesia Evangélica Quichua de la Comuna MACA GRANDE del Barrio Atápulo y los Comuneros Católicos de la misma Comuna, resuelven:

- 1.- Poner fin a los problemas y enemistades surgidos por un acto de intolerancia religiosa generado el mes de noviembre de 1983 que ha mantenido un distanciamiento de 9 años entre dos grupos y que ha estancado el progreso y bienestar de la Comunidad.
- 2.- El grupo de la Comuna mayoritaria, por medio de su Cabildo, reconocerá los derechos de uso y goce de bienes Comunales, a las Comunas Evangélicas que ingresaron de acuerdo a la decisión de Asamblea General realizada el día 12 de febrero del presente año y cuya nómina es la siguiente:

- 1.- Alejandro Choloquina Changoluisa
- 2.- Tomás Choloquina Chariguamán
- 3.- José Alfonso Choloquina Changoluisa
- 4.- Carlos Unaicho Ayala
- 5.- José Angel Minasunta Unaicho
- 6.- José Manuel Agustín Unaicho Unaicho
- 7.- José Francisco Unaicho Changoluisa
- 8.- José Alejandro Tipán Quindil
- 9.- Eustaquio Unaicho Minasunta
- 10.- José Antonio Alomoto Choloquina
- 11.- José Félix Unaicho Tipán
- 12.- Clemente Choloquina Cuyo
- 13.- José Julián Unaicho Tito
- 14.- José Antonio Quindil Changoluisa
- 15.- José Francisco Quindil Cocha
- 16.- Baltazar Quindil Unaicho
- 17.- José Félix Unaicho Quindil
- 18.- José Francisco Minasunta Minasunta
- 19.- José María Minasunta Changoluisa
- 20.- Melchor Ayala Changoluisa
- 21.- Salvador Minasunta Changoluisa
- 22.- Delia María Unaicho Quindil
- 23.- Luis Unaicho Ayala
- 24.- Eutaqui Unaicho Ayala
- 25.- Marcelo Minasunta Tipán
- 26.- Manuel Cruz Changoluisa Tipán
- 27.- Toribio Minasunta Changoluisa
- 28.- Manuel Masaquis Ayala
- 29.- Manuel Minasunta Changoluisa
- 30.- José Cruz Unaicho Andrange
- 31.- José Pedro Masaquis Minasunta
- 32.- José Feliciano Unaicho Chariguamán
- 33.- José Segundo Masaquis Minasunta

.../...

Defensoría Política
del Cantón Latacunga

Oficio No.

Latacunga, de de 199

pág. N. 2

- 21- José Agustín Unaicho Unaicho
- 22- José Toribio Quindil Minasunta
- 23- José Gusto Unaicho Chugchilán
- 24- José Antonio Unaicho Quindil
- 25- José Andrés Ayala
- 26- José Manuel Quindil
- 27- María Carmen Minasunta
- 28- José Unaicho Choloquina

- 3.- Las familias retiradas de 8 a 18 años, tendrán 4 años de gracia - para saldar el pago de los s/.48.000 que adeuda por cada año.
- 4.- Las familias que son retiradas de 6 a 8 años tendrán 2 años de - gracia, y los pagos de las multas serán de s/ 48.000 anuales a - 2 años plazo.
- 5.- Las Familias que son retiradas de 1 a 5 años tendrán un año de gra - cia y los pagos se efectuarán de la misma manera, estos serán bene - ficiados de generación en generación, reconociendo los derechos ci - viles, económicos, políticos, sociales y religiosos en igualdad de condiciones con los demás miembros de la Comuna, en consecuencia - a gozar del derecho de vida libre de todo temor, ataques individua - les, o de grupo.
- 6.- Los miembros de la Comuna, reconocen el derecho de profesar cual - quier Religión sin oposición de ninguna clase, manteniendo el res - peto a la difusión de las ideas religiosas que no se oponen a la - constitución y Leyes de la República.
- 7.- Respetar el derecho a transitar libremente por todos los caminos - existentes en la Comunidad, con derecho a ocupar las áreas Comuna - les para el pasto de animales, abasto de agua, recogimiento de leña uso y costumbres en general, de manera equitativa.
- 8.- En cuanto a los pagos de multas, los comuneros ingresantes se com - prometen a contribuir en iguales condiciones que los demás miembros de la Comunidad.
- 9.- La asamblea del 12 de febrero del año en curso, resolvió solicitar - a los Jueces Competentes, poner fin a los juicios penales que se si - guen contra 5 comuneros por el problema del año de 1983.
- 10- Para el fiel cumplimiento de esta acta de respeto mutuo, las partes se imponen una multa de s/ 500.000 que será efectivizada ante el - señor Gobernador de la Provincia, en caso de que se violentaran las cláusulas de la presente acta transaccional.
- 11- El Cabildo se responsabiliza de la vigilancia permanente del orden - y seguridad entre los Comuneros Católicos y Evangélicos evitando per - secuciones, ofensas o futuros enfrentamientos.

Jefatura Política
del Cantón Latacunga

Oficio No.

Latacunga, de de 199

pág. N. 3

12.- Presentes las dos partes, por medio de sus representantes, aceptan libremente y espontáneamente el contenido de esta acta, en consecuencia, firman en comunión de criterio con los testigos de honor y el Jefe Político del Cantón Latacunga que CERTIFICA:

Eduardo Paredes Ortega
Lic. Eduardo Paredes Ortega
JEFE POLITICO CANTON LTQA.

Josefina Salgado Subia
Josefina Salgado Subia
SECRETARIA

Baltasar Quiñá Unaucho
Baltasar Quiñá Unaucho
PRESIDENTE

Sebastián Quiñá Unaucho
Sebastián Quiñá Unaucho
PRESIDENTE

Bernardo Choloquina Ayala
Bernardo Choloquina Ayala
VICEPRESIDENTE

Bernardo Choloquina Ayala
Bernardo Choloquina Ayala
VICEPRESIDENTE

Heliciano Unaucho Chariguaman
Heliciano Unaucho Chariguaman
TESORERO

Manuel Antonio Choloquina
Manuel Antonio Choloquina
TESORERO

Jose Alfonso Choloquina Ch.
Jose Alfonso Choloquina Ch.
SECRETARIO

Jose Alfonso Choloquina Ch.
Jose Alfonso Choloquina Ch.
SECRETARIO

Salvador Unaucho Changoluisa
Salvador Unaucho Changoluisa
SINDICO

Marta U. Aguacunche
Marta U. Aguacunche
SINDICO

TESTIGOS DE HONOR

Dr. Gonzalo Zuniga Alcazar
GOBERNADOR DE COTOPAXI

Fernando Alarcon F.
Lic. Fernando Alarcon F.
JEFE ZONAL DEL IERAC

Juan Carlos Gallardo
Ing. Juan Carlos Gallardo
DELEGADO MAG COTOPAXI

Latacunga, de de 199

Anexo 3. Acuerdo Ministerial 001031 de Maca Atápulo, 11-05-1994

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES

296

173

Oficio No.

Quito,

ACUERDO No 001031

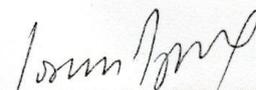
SIXTO DURAN BALLEEN CORDOVEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

VISTO el estatuto del COMITE PROMEJORAS "MACA ATAPULO", con domicilio -
en la parroquia Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi;

ACUERDA :

PRIMERA.- En el Art. 6, cámbiese: "Cashapata"; por: "Marca Atapulo".-

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Palacio Nacional, en Quito, a 11 MAY 1994
POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

DR JOSE MARIA AGUIRRE ESPINOSA
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social
Dirección Provincial Cotopaxi

Es fiel copia del Original.
LO CERTIFICO

Fecha _____

Responsable _____ CERTIFICADO 28 ENE 2011

Anexo 4. Constitución de la personería jurídica a la Comuna Maca Grande, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 128 de 15-12-1937

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección de Asesoría Jurídica
Quito - Ecuador

227

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONSIDERANDO:

QUE mediante Acuerdo Ejecutivo No. 128, de 15 de diciembre de 1937, el ex- Ministerio de Previsión Social y Trabajo, otorgó personería jurídica a la Comuna "MACA GRANDE", domiciliada en la parroquia Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, según certificación emitida por el Director Nacional de Desarrollo Campesino con memorando No. 283 DDC/DGOC, de 28 de mayo del 2003;

QUE en Asambleas Generales de Comuneros, llevadas a cabo los días 8 y 22 de julio y 2 de agosto del 2002, se conoció, discutió y aprobó el nuevo Reglamento Interno de la Organización, resolviendo someterlo a consideración del Ministerio de Agricultura y Ganadería;

QUE la Directiva de la Comuna, presentó el proyecto del nuevo Reglamento Interno en conocimiento del Ministerio, para su estudio y aprobación;

QUE, el Director Provincial Agropecuario de Cotopaxi, con oficio No. 127 DPAC/ADM, de 30 de abril del 2003, emitió informe favorable;

QUE, el Director Nacional de Desarrollo Campesino, con memorando No. 283 DDC/DGOC, de 28 de mayo del 2003, emitió informe favorable;

QUE, la Directora de Asesoría Jurídica de este Ministerio, informó sobre la legalidad del trámite con duplicado No. 511 de 17 JUN. 2003 ; y,

EN ejercicio de la facultad conferida por los arts. 176 y 179, numeral 6 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en concordancia con los arts. 3 y 4 de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas y Acuerdo Ministerial 303 de 28 de octubre del 2002, publicado en el Registro Oficial No. 715 de 29 de noviembre del mismo año,

ACUERDA:

Art. 1.- Aprobar el nuevo Reglamento Interno de la Comuna "MACA GRANDE", domiciliada en la parroquia Poaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, con la siguiente modificación:

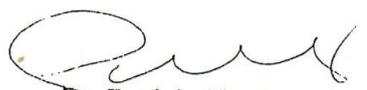

Art. 2.- Disponer se tome nota del particular en el Registro General de Comunas que, para el efecto, lleva la Dirección Nacional de Desarrollo Campesino de este Portafolio.

Art. 3.- Comunicar a los interesados con copia del presente Acuerdo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del art. 215, del Libro II de Procedimiento Administrativo Común de la Función Ejecutiva.

Por delegación del Titular de este Portafolio, constante en acuerdo Ministerial No. 061-A, de 8 de abril del 2003, suscribe el presente Acuerdo el Subsecretario General de este Ministerio.

Dado en Quito, a
23 JUN. 2003

Dr. Patricio Martínez Jaime
SUBSECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Handwritten notes:
MVC
MVA - *[illegible]*
MVC
10-JUN
HC

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO CAMPESINO

Es Compulsa de la copia que reposa en el Archivo de la División de Gestión a las Organizaciones Campesinas.

Lo Certifico:
Quito, a 10 JUL 2003
[Handwritten signature]
Dr. RAÚL REINOSO ROJAS
Director Nacional de Desarrollo Campesino

JS/ *[illegible]*
2003/06-30

