

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST”

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

CARRERA DE SOCIOLOGÍA

MODALIDAD:

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA**

TEMA:

**“RITUALES FUNERARIOS COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA EXPRESIÓN
CULTURAL DE LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL
CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR EN EL PERIODO 2018
Y 2020”**

AUTORA:

SANDRA DIANA DÁVILA FUENTES

TUTORA:

Mgs. GEOVANNA LUCÍA VALLE OÑATE

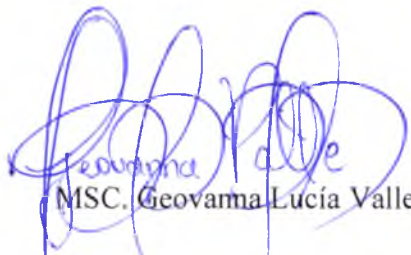
GUARANDA – ECUADOR

2021

CERTIFICACIÓN DE TUTORÍA

Yo, Geovanna Lucía Valle Oñate, en mi calidad de Tutor del Proyecto de Investigación, modalidad de titulación contemplando en el reglamento de la Unidad de Titulación de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, designado mediante resolución dictada por Honorable Consejo Directivo, bajo juramento CERTIFICO, que el Srta. SANDRA DIANA DAVILA FUENTES, egresada de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Sociología, ha cumplido con todos los requisitos pertinentes en esta titulación respecto a la modalidad de Proyecto de Investigación previo a la obtención de título de Licenciada en Sociología, con el tema: **“RITUALES FUNERARIOS COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA EXPRESIÓN CULTURAL DE LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR EN EL PERIODO 2018 Y 2020”**, tomando en cuenta que se trabajó conjuntamente en el desarrollo de este documento, constatando de esa manera, que este proyecto es de autoría del egresado, por lo cual doy fe, apruebo y certifico todo lo antes mencionado.

Es todo cuanto puedo manifestar en honor a la verdad, facultando al interesado hacer uso del presente documento en los trámites respecto de su titulación, al igual que, una vez emitido este se autoriza la presentación del proyecto de investigación a las diversas instancias correspondientes.

MSC. Geovanna Lucía Valle Oñate
TUTOR

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA

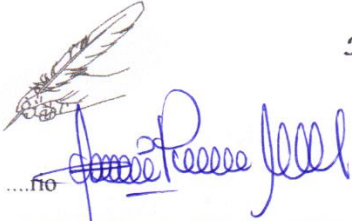
Yo, **DAVILA FUENTES SANDRA DIANA**, portadora de la cedula No. **1803833696**, egresada de la carrera de sociología de la facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de Bolívar, bajo juramento declaro en forma libre y voluntaria que el presente trabajo de investigación, con el tema: “ **RITUALES FUNERARIOS COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA EXPRESIÓN CULTURAL DE LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL CANTON GURANDA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR EN EL PERIDO 2018 Y 2020**”, ha sido realizado por mi persona con la dirección del tutor, Dra. Geovanna Lucía Valle Oñate , docente de la carrera señalada; por tanto, es de mi autoría. En tal sentido, debo dejar constancia que las expresiones vertidas en el desarrollo de este documento se han elaborado en base a la recopilación bibliográfica, tanto de libros, revistas, medios de comunicación, publicaciones y demás firmas necesarias para la producción de esta investigación.

DAVILA FUENTES SANDRA DIANA

C.C. 1803833696

AUTORA

Notaria Tercera del Cantón Guaranda
Msc. Ab. Henry Rojas Narvaez
Notario

Nº ESCRITURA 20210201003P009675

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:

SANDRA DIANA DAVILA FUENTES

INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

L.L.

Factura: 001-001-000009675

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolívar, República del Ecuador, hoy día diez de junio del dos mil veintiuno, **ante mi Abogado HENRY ROJAS NARVAEZ, Notario Público Tercero del Cantón Guaranda**, comparece la señorita SANDRA DIANA DAVILA FUENTES soltera, ocupación estudiante, domiciliada en el Cantón Ambato y de paso por esta ciudad de Guaranda, celular 0992622086, correo electrónico es fuentressandry@gmail.com por sus propios y personales derechos, obligarse a quien de conocerla doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana; bien instruida por mí el Notario con el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede libre y voluntariamente, advertida de la gravedad del juramento y las penas de perjurio, me presenta su declaración Bajo Juramento declaran lo siguientes “Previo a la obtención del título de Licenciada, manifiesto que el criterio e ideas emitidas en el presente trabajo de investigación titulado “RITUALES FUNERARIOS COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA EXPRESIÓN CULTURAL DE LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR EN EL PERIODO 2018Y 2020”, es de mi exclusiva responsabilidad en calidad de autora”. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad, la misma que la hago para los fines legales pertinentes. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA. La misma que elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, leída que les fue a la compareciente por mí el Notario en unidad de acto, aquel se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy Fe.

SANDRA DIANA DAVILA FUENTES
C.C. 1803833656

MSC. AB. HENRY ROJAS NARVAEZ
Notario Tercero del
Cantón - Guaranda

AB. HENRY ROJAS NARVAEZ

NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1803833696

Nombres del ciudadano: DAVILA FUENTES SANDRA DIANA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/BAÑOS DE AGUA
SANTA/BAÑOS DE AGUA SANTA

Fecha de nacimiento: 18 DE NOVIEMBRE DE 1996

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: DAVILA VERDEZOTO TELMO HERIBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FUENTES FUENTES BLANCA MARUJA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 19 DE MARZO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE JUNIO DE 2021

Emisor: HENRY OSWALDO ROJAS NARVAEZ - BOLIVAR-GUARANDA-NT 3 - BOLIVAR - GUARANDA

N° de certificado: 214-428-88738

214-428-88738

F. Alvear

Ing. Fernando Alvear C.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Factura: 001-001-000009675

20210201003P00850

3

NOTARIO(A) HENRY OSWALDO ROJAS NARVAEZ

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON GUARANDA

EXTRACTO

Escritura N°:		20210201003P00850					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		10 DE JUNIO DEL 2021, (11:29)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	DAVILA FUENTES SANDRA DIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1803833696	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
BOLÍVAR		GUARANDA		GABRIEL I VEINTIMILLA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) HENRY OSWALDO ROJAS NARVAEZ

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN GUARANDA

La presente declaración juramentada OTORGADO POR: SANDRA
DIANA DAVILA FUENTES, se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta
PRIMERA COPIA, certificada, sellada, signada y firmada en Guaranda, hoy
DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO Doy Fe.

Abg. HENRY ROJAS NARVAEZ
NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA

DEDICATORIA

Dedico en primer lugar a la vida por el haber permitido llegar hasta este momento.

Desde el fondo de mi corazón este trabajo a mi querida madre por ser el apoyo incondicional desde que nací, como poder agradecer tanto que ha dado por mí, en esta vida. Gracias por haber luchado tanto para que su hija obtuviera la oportunidad de estudiar.

De la misma forma a mi amada hija Dalita que en todo este tiempo ha sido muy comprensible mientras duro este proceso, te amo mi dalita la flor de mi jardín máspreciado. Igualmente, a mis hermanos especialmente a mi hermanita menor katita gracias por tu ayuda incondicional.

AGRADECIMIENTOS

Al sol, por esos atardeceres acogedores

A mis lindas comunidades Pongo Urcu y El Carbón por esos cálidos recibimientos;

A Guaranda, por el frío y por las eternas lluvias

No quiero dejar pasar el agradecer a mi querida facultad de jurisprudencia y ciencias políticas por no cortarme las alas y darme la oportunidad de estudiar con una bebé en brazos, de igual manera a mis profesores que de la misma forma me han permitido ser la alumna y a la vez la madre de una pequeña, gracias totales por sus conocimientos los recuerdo con mucho corazón.

De igual forma a mi querida tutora Geovanna, por ser esa guía en encontrar diversas epistemes que marcan pasos en adelante. De la misma forma a Fernando, gracias por la gestión y asesoramiento en todo momento.

TEMA:

“RITUALES FUNERARIOS COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA
EXPRESIÓN CULTURAL DE LOS POBLADORES DE LAS
COMUNIDADES RURALES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA
PROVINCIA DE BOLÍVAR EN EL PERIODO 2018 Y 2020”

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN DE TUTORÍA	1
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA.....	2
<i>DEDICATORIA</i>	3
<i>AGRADECIMIENTOS</i>	4
TEMA:	5
ÍNDICE.....	6
RESUMEN	9
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO I	12
PROBLEMA.....	12
1.1.-Planteamiento del problema.....	12
1.2.-Formulación del problema	17
1.3.-Objetivo: General y Específicos	17
1.3.1.-Objetivo General	17
1.3.2.-Objetivos específicos.....	17
CAPITULO II.....	20
MARCO TEÓRICO.....	20
2.1.-Antecedentes	20
2.2.-Fundamentación teórica	24
2.3.-Fundamentación antropológica.....	26
2.4.-Fundamentación Legal.....	27
2.5.-Conceptualización del Rito	30
2.5.1.-Rituales Fúnebres	31
2.5.2.-Símbolos Rituales.....	32

2.5.3.-Cultura.....	33
2.5.4.-Identidad Cultural.....	34
2.5.5.-Aculturamiento.....	35
2.5.6.-Expresión cultural	36
2.5.7.-Construcción Social.....	37
2.6.- Hipótesis	38
2.6.1.-Hipótesis alternativa.....	38
2.6.2.-Hipótesis nula.....	38
2.7.-Variables	38
2.7.1.-Variable independiente.....	38
2.7.2.-Variable dependiente.....	38
CAPITULO III.....	39
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO.....	39
3.1.-Ámbito de estudio	39
3.2.-Tipo de investigación.....	40
3.4.-Método de investigación	40
3.5.-Diseño de investigación	41
3.6.-Población y muestra.....	41
3.7.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos	42
3.8.-Procedimientos de recolección de datos	43
3.9.-Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos	43
CAPITULO IV.....	44
RESULTADOS.....	44
4.1.-Presentación de resultados	44
4.2.-Descripción De Los Rituales Fúnebres.....	44

4.2.1.-Lavatorio	44
4.2.2.-Colocación de Ajuares	45
4.2.3.-Velorio (Colocación del Cuerpo)	46
4.2.4.-Vigilia hacia el difunto	46
4.2.5.-Juegos fúnebres	47
4.2.6.-Vigilia y Comida con la Comunidad	48
4.2.7.-Paso de Transición	48
4.2.11.-Lavatorio para los familiares	50
4.2.12.-Supersticiones para el Duelo	51
4.2.13.-Vestuario	51
4.3.-TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS	63
4.3.1.- <i>Experiencias</i>	69
4.4.-BENEFICIARIOS.....	69
4.4.1.-Beneficiarios Directos	69
4.4.2.-Beneficios Indirectos.....	69
4.5.-Impacto de la investigación	69
4.6.-Transferencia de resultados.....	70
CONCLUSIONES	71
BIBLIOGRAFÍA	74
ANEXOS	80

RESUMEN

Los pueblos originarios de América Latina han construido por varios años una cultura fuerte que aún es preservada por nuestros indígenas. De la misma forma la cultura fúnebre con el tiempo ha tenido ciertas transformaciones en su esencia y hoy en día con el impacto de la globalización por lo cual la carga cultural se está deteriorando. Es ahí el objetivo de esta investigación comprender como los rituales fúnebres son parte de la construcción social de una comunidad estudio a través de la descripción de los ritos fúnebres como efecto la carga cultural para ciertas comunidades que practicaban estar perdiendo sus manifestaciones culturales; por tal motivo el rescate de los rituales fúnebres en las comunidades Pongo Urcu y el Carbón y del mismo modo como estas prácticas influyen en la construcción social de la misma. Esta investigación describe los rituales funerarios que se practican como parte de la expresión cultural de las comunidades del cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Registra las diversas ceremonias que se realizan como juegos, bailes, cantos, supersticiones relacionadas con la muerte, como también describir las expresiones orales y simbólicas que se realizan dentro de las comunidades Pongo Urcu y El Carbón. Con respecto a la metodología es de enfoque cualitativo con un nivel de profundidad descriptivo, acompañado de un diario de campo con un diseño de tipo bibliográfico; se utilizó relatos y entrevistas con personas claves. Los resultados esperados son que los pobladores de las comunidades mencionadas expresan los rituales funerarios a través de acciones que acompañan la despedida de un individuo, enlazados a las ceremonias orales como simbólicas, atributos que se puede palpar cuando hay cierta partida de un individuo a ese paso de transición.

PALABRAS CLAVES:

Rituales, funerarios, expresión cultural, juegos, ritos, memoria

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación se propone en identificar los rituales funerarios como parte de la construcción social por los pobladores pertenecientes al cantón Guaranda, especialmente en aquellas comunidades como Pong Urcu y el Carbón; la investigación abordara la descripción de los rituales que se practican entorno a la muerte como el lavatorio, juegos, cantos entre otras manifestaciones propia de la cultura Wuaranga.

El trabajo de campo se realizó en las comunidades ya mencionadas, obteniendo datos primordiales para esta investigación mediante relatos de personas que han pasado por la pérdida de un ser querido y con la contribución de conocimiento empíricos por parte de los líderes de las comunidades Pongo Urcu y el Carbón.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el proyecto de investigación se encuentra organizado en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación:

En el *Capítulo I* se encuentra relacionados con la delimitación del problema correspondiente a la investigación de la misma forma el planteamiento del problema que permitido llegar a los objetivos generales como también los objetivos específicos; De tal modo se pudo sustentar la justificación con el propósito de mostrar el problema a investigarse.

El *Capítulo II* que corresponde al denominado Marco Teórico que sustenta al antecedente, Fundamentación sociología, antropológica y legal como fundamentación teórica. Finalmente, con la definición de términos.

En el *Capítulo III* hace referencia a la metodología de investigación, que caracteriza los siguientes aspectos como la metodología que se llevó a cabo durante la investigación de la misma forma se describe el diseño de investigación, tipo de investigación, población y muestra. Por otro lado, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

En el *Capítulo IV* para concluir este se refiere al Análisis e Interpretación de resultados, que muestra la descripción del trabajo de campo que fue obtenido a través de las técnicas

e instrumentos de investigación. En cuál se categoriza los rituales según se lo practica seguidamente se llega a las conclusiones y recomendaciones donde se expresa los hallazgos más relevantes del estudio. Seguido se encuentran los anexos y la parte bibliográfico que ponen en evidencia este proyectó de investigación.

CAPÍTULO I

PROBLEMA

1.1.-Planteamiento del problema

Los rituales fúnebres son hechos sociales que desde tiempos inmemorables han intrigado al ser humano. Las razones son muchas, nadie ha vivido para contarlo. La muerte siempre adquiere distintos rituales que se han adaptado según la cultura en tiempos determinados de la historia; sin duda es de gran interés, pues se trabaja desde diversas epistemes impartidos por pensadores de la Antropología Social como Bronislaw Malinowski (1915) Van Gennep (1985), Clifford Geertz (1992) y Mircea Eliade (1985) que manifiestan sobre la religión, el símbolo y sus prácticas relacionadas con los ritos, que ha sido un enigma inseparable para los seres humanos.

El aporte de la Antropología en cuanto a los rituales funerario se ha venido prolongando desde los inicios de la prehistoria puesto que, los registros paleontológicos evidencian ciertas pinturas plasmadas en cuevas. Posteriormente se observaba las fosas rudimentales, que dentro de ellas existían esqueletos acompañados de ajuares pertenecientes a los neandertales; la contribución de estas expresiones por los neandertales se ha evidenciado los tipos de rituales en torno a la muerte y como han sido parte de su construcción social a través de sus pinturas.

Varios registros están presentes en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los mesopotámicos concebían la muerte de forma terminal ya que era negada por los dioses. Dicha concepción influye en el mundo de los vivos y nace el hábito por tener una buena relación con los muertos, producto de ello celebran los rituales funerarios a través de banquetes. Con el pasar del tiempo, surge en Egipto una práctica que consiste en otorgar a los difuntos ofrendas y ágapes. Ello se debe a que concebían a la muerte de forma optimista, ya que era un encuentro íntimo con los dioses. Tales creencias atribuían las prácticas sobre el mantenimiento del cuerpo.

Los rituales fúnebres han estado latentes desde las antiguas civilizaciones, pero con el pasar del tiempo ha habido ciertas adaptaciones en cuanto a los ritos en cuestión de

la muerte, es por ello que en el siglo VII acogieron estas prácticas por los árabes que se extendió, a través de los moros, por la Península Ibérica. Esta realidad demuestra la importancia, significación y peso representativo de los rituales funerarios en la construcción social de las comunidades, inclusive desde la antigüedad. Los miembros de una civilización o un pueblo el ritual encierra una agrupación de costumbres que han sido moldeadas y estructuradas por el individuo parte de un tejido social que los caracteriza.

De igual modo para la antigua Grecia algunas prácticas se dieron, como es el trato al cuerpo con aceites y ajuares. Posteriormente con rituales relacionados al velatorio y a las ceremonias de ofrendas y banquetes. Por otro lado, en el Imperio Romano romantizaban la relación del difunto con el volver a vivir, a través de las memorias y la preparación del cuerpo. En las dos culturas se detectan cierta similitud en cuestión del trato especial que le otorgan al cuerpo, pero la única diferencia refiere a la decoración con pompones de flores acompañados de lámparas y prácticas de incineración, propias de la cultura griega.

Más tarde, en el siglo XVI los rituales funerarios se vieron afectados por el proceso de colonización. Las coronas europeas impusieron reglas en el sentido económico, cultural y civilizatorio, que les permitió adueñarse de territorios, conciencia y cultura. La lengua, religión y las leyes, así como las prácticas culturales empezaron a apoderarse de las prácticas de los pueblos tradicionales justificándose de un discurso abismal, considerando que los indígenas americanos son “idoltras” que para la concepción europea es denominado como pecado: “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás” (Éxodo 20)

Asimismo, la Iglesia tuvo un papel trascendental al interpretar que las culturas indígenas viven en “pecado” por ser idoltras paganos y salvajes, ello suponía que era por la falta de conocimiento sobre Dios y las leyes cristianas. Considerando uno de los pecados más graves que recurrían a remedios como eran: “Los pecados de la idolatría y ritos idolátricos y agüeros, y abusiones y ceremonias idolátricas” (Sahagun citado en Itza Eudave, 2016). Finalmente, dichas prácticas no se desvanecieron, más bien se efectuó

una hibridación entre el mundo andino y la colonización hacia las creencias religiosas y sus prácticas. Desde entonces América sería un territorio netamente simbolizado desde varias perspectivas que representan el modelo civilizatorio encabezado por la corona española.

Para concluir, la descolonización del pensamiento dio lugar a la separación del mundo rural indígena con el mundo de los mestizos. Las prácticas funerarias adquirieron una mezcla de saberes, naciendo nuevos rituales en torno a la muerte, como el ritual de la misa para alcanzar el cielo y no ser condenado por el temido purgatorio. La Iglesia Católica es como ente regulador entre estos dos procesos. Posteriormente, la escatología¹ católica se manifestaba en los rituales hacia la muerte, como colocar en sus viviendas pompones negros. En los velorios era necesario estar despierto, conjuntamente los testamentos, limosnas y rezadoras que son parte del sepelio, hasta un pronto encuentro en el día de los difuntos.

Esas construcciones culturales como señala (Paya y Bantula 2015), marcan las características de cómo es el trato al difunto al más allá, Así mismo esa reciprocidad con la comunidad es como un agente mediador entre los vivos y los muertos. Citando a Benavides y Armijo (2016 en Ramos) mencionan que el “El ritual mortuario a más de ser una manera de identificar lo muy simbólico y lo que representa entre localidades, da como idea general a descubrir el inicio de la muerte física y el camino hacia el más allá”. (p.12). Estas manifestaciones religiosas y culturales que son representadas por una comunidad cumplen un papel fundamental en marcar un identitario colectivo.

Ciertamente la función de los rituales fúnebres es facilitar el paso de transición del alma hacia la inmortalidad cumpliendo el papel de calmar el dolor. Posteriormente podemos afirmar que el estudio de las creencias y los comportamientos religiosos predominan en los rituales fúnebres. Justamente este antecedente teje una huella sociocultural en la colectividad, partiendo desde las visiones del mundo involucrando valores, estereotipos y prejuicios que explican la relación entre la vida y la muerte alrededor de la sociedad.

¹ La escatología es un término cristiano utilizado para definir el mundo después de la muerte o en términos bíblicos el juicio final o de aquellas manifestaciones ocultas después de la muerte.

Cabe mencionar que los ritos de paso especialmente los fúnebres tienen mayor impacto en la humanidad desde mucho tiempo; En efecto para (Chul Han, 2020) “Los ritos son acciones simbólicas. Trasmiten y representan aquellos valores y ordenes que mantienen cohesionada una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad “. Es evidente que para el autor su punto de análisis en cuanto a los ritos es desde lo simbólico ya que es un ente comunicativo que construye una comunidad.

Sin embargo, para los autores Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala contribuyen con la idea de comunidad mencionan que “la comunidad (en cuanto modelo social) y la comuna (en cuanto territorio) indígenas, el ayllu o sapsi (capci), junto con la lengua como las dos dimensiones o matrices de lo que hoy definiríamos como cultura andina”. Citado por (Sánchez Parga, 2013 p.85).

Es evidente que la lengua como el territorio son significantes de una identidad cultural sobre todo de los pueblos originarios, pero resulta enormemente un problema a raíz desde la desaparición de la comunidad; Justamente esta descomunización de la lengua quichua que es un ente de manifestaciones de la realidad que durante años se ha expresado en comunidades ha sido factor para que en ciertas comunidades dejen de practicar los rituales fúnebres.

Es así que las sociedades hoy en día sufren una gran decadencia de símbolos que le impide reconocer ese sentido de pertenencia. Otras de las causas es el neoliberalismo, que es caracterizado por la extracción de la moralidad en varias maneras, conllevando a una “sociedades del cansancio “como menciona (Chul Han, 2020), Este vacío simbólico en nuestra sociedad produce un estar en el mundo poco fiable. En el contexto del ritual no son cosas que se consume, ni se gastan, ni se usan, esa esencia en los ritos ha perdurado durante años, en consecuencia, la desaparición de los símbolos remite un aumento o dispersión de la sociedad.

Es evidente que el ritual dentro de una sociedad se está debilitando, a raíz del crecimiento prematuro del neoliberalismo, pero no solo en las sociedades urbanas sino en las comunidades indígenas puesto que ha sido un fenómeno que posibilita la dilución de la cultural fúnebre. El gusto por la cultura global como el vestir, las formas de

comportarse, etc., conlleva a cambios radicales en cuanto a la cultura indígena ya que incide culturalmente en la reproducción de los rituales fúnebres.

La identidad cultural es un ente muy importante en las comunidades del país, por ello la importancia de revalorizar los rituales funerarios, Justamente porque son elementos de comunicación y representación para un colectivo que incluso consolidan ese tejido social otorgando una identidad cultural a niños, jóvenes y adultos, ya sea dentro o fuera de la comunidad. Es pertinente ir. Por ello es necesario ir examinando formas y estrategias para el fortalecimiento en la construcción social de la identidad, en especial en los ritos fúnebres que no pierdan sus rasgos culturales o que se mantengan como patrimonio intangible.

1.2.-Formulación del problema

¿Cómo los rituales funerarios contribuyen en la construcción social de la expresión cultural de los pobladores de las comunidades rurales cantón Guaranda, de la provincia de Bolívar?

1.3.-Objetivo: General y Específicos

1.3.1.-Objetivo General

- Describir los rituales funerarios a través del recuento de las memorias en comunidades andinas de Bolívar

1.3.2.-Objetivos específicos

- Esbozar la literatura de los rituales fúnebres y su relación con la construcción de la memoria y la cultura.
- Describir los rituales funerarios efectuados por los pobladores de las comunidades indígenas de la provincia de Bolívar, cantón Guaranda.

1.4.-Justificación

Esta investigación describe los rituales funerarios que se practican como parte de la expresión cultural de las comunidades. En efecto, es de vital importancia rescatar las prácticas y saberes de las comunidades permitiendo conocer y saber la importancia de los ritos mortuorios; contribuyendo de modo cultural permitiendo identificar y fortalecer esas actividades sociales y religiosas que se realiza cíclicamente. Esas tradiciones brindan un aporte cultural y desempeñan ese rol de costumbre en cuestión de comunidad, en estos tiempos difíciles donde la modernidad aboga por la “razón” y la “ciencia” lo cual ha llegado a un estancamiento de los saberes que giran sobre las leyes universales del mundo andino.

Los pueblos indígenas están preocupados por la resistencia de su nación, por lo cual han descuidado la producción de conocimientos sobre el legado que dejaron sus ancestros. Esa pérdida exclusivamente de ritos fúnebres, costumbres y hábitos dan un efecto vacío de los tejidos culturales y tienden a esfumarse. Prolongando un punto de quiebre controversial dentro de la ritología,² ya que por su carácter repetitivo tiende a formar parte de la evolución social

El ritual es atraído por lo social, por ende, regula el sistema; el papel fundamental del rito es poseer una comunicación entre sociedad y transmitir su herencia cultural, Por otro lado, partiendo de la disciplina Sociológica estructuralista de Durkheim, Radcliffe – Brow, Edmund Leach y Max Gluckman, los ritos son aquellos que codifican y hablan de experiencias básicas, valores y actitudes vitales, con el fin de preservar la supervivencia y su reproducción, que es desarrollada dentro de las sociedades estructuradas, como son las sociedades andinas. En estas sociedades el *Chamán*³ cumple un papel protagónico, ya que tiene la potestad de controlar las prácticas rituales; en cambio, para quienes creen que la jerarquía tiene el poder, como el clero, son los sacerdotes quienes controlan por medio de instituciones los mitos y los ritos.

² Categoría que determina el conjunto de ritos en una sociedad

³ La palabra chamán proviene de un vocablo de origen siberiano shaman que identifica hombre-dios medicina (Cosmovisión Andina, 2012)

Por lo tanto, este trabajo facilitara el fortalecimiento en cuanto a la identidad cultural a fin de lograr que las futuras generaciones no pierdan sus raíces por lo cual esclarecer este tema en la actualidad invita a pensar desde las leyes del mundo andino, como la muerte es parte de un tejido colectivo, esto en función como mediador entre lo divino con el mundo terrenal, esta relación que expresa comunidad y sentido de pertenencia enfoca en la búsqueda de las raíces del pueblo indígena ya que dentro de este paradigma nuestros ancestros están en la vida en comunidad .

Es así, que los registros de *oralitura*⁴, tradiciones y costumbres se encuentran latentes aún en las comunidades con respecto a las prácticas fúnebres. Sin embargo, la globalización y las nuevas tendencias de ritos han deteriorado el significado y su esencia; dentro de las comunidades es de suma importancia aferrarse a mantener y proteger mencionadas prácticas. La propagación de dichas memorias contribuirá a dar a conocer la valorización y el rescate de la identidad cultural, que le hace única a una comunidad, evidenciando las prácticas, las tradiciones y costumbres que realiza en el colectivo tras el acontecimiento de tal partida.

Es evidente que este estudio descriptivo sobre los rituales fúnebres durante y después del sepelio ayudará a conocer juntamente con la reciprocidad e importancia que le otorga la comunidad, sino como parte de su cultura de igual forma el fortalecimiento de estas manifestaciones revitalizan el vínculo con su ante pasados como parte de su construcción social de la comunidad. Por lo tanto, contribuye a esta investigación dando la importancia del caso en cuanto a ritos fúnebres; apoyando en datos etnográficos y bibliográficos, partiendo desde los relatos empíricos de los individuos transmitiendo así saberes en cuanto a lo profano, esto con el fin de profundizar y dar a conocer a las futuras colectividades sobre los rituales fúnebres

⁴ La oralitura es el término utilizado desde la antropología, que alude a las practicas verbales o rituales

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.-Antecedentes

Esta investigación toma como referencia el libro de Van Gennep titulado “Los ritos de paso”⁵ que ha sido uno de los más relevantes en cuanto a ritos fúnebres. En este se puede evidenciar que el autor hace uso de la de la metodología observación participante, acompañado de un diario de campo, en las sociedades tribales y modernas que desarrollo teorías sobre los ritos de paso clasificándoles en cuatro categorías como son los (Ritos de Nacimiento, Ritos Matrimoniales, Ritos Iniciáticos y Ritos funerarios) Por otra parte, hay que recalcar como interpreta el autor estas teorías. (Van Gennep, 1909) menciona que estas categorías no son desarrolladas a la par, ni en población, ni en ceremonias y explica que los ritos de separación están más agrupados a las ceremonias de la muerte. Los ritos de agregación están desarrollados en cuestión de nupcias y en cuanto a los ritos de margen es una consolidación del individuo, uno de los ejemplos de relación a la teoría es: El nuevo casamiento o de un parto de un bebe; o la transición del niño hacia la adolescencia.

Con la analogía estudiada por (Van Gennep, 1909), manifiesta la importancia y análisis del paso de transición, ya que las ceremonias son fundamentales para este pasó entre lo social y cósmico. Finalmente, este trabajo servirá para documentar o mantener una evidencia acerca de los rituales fúnebres, alrededor de las comunidades en estudio ya que sus rituales se distinguen por su autenticidad en la provincia. Del libro mencionado evidenciamos que el levantamiento de la información se realizó en las sociedades tribales con el método de observación participante y un registro del diario de campo, con la finalidad de analizar y ampliar el concepto de ritos fúnebres, siendo así que el libro citado sirve como material escrito para comprender sobre la concepción de los ritos fúnebres en las comunidades.

⁵ Arnold van Gennep, *Los ritos de paso*. España, Taurus, 1986 (Original en francés. *Les rites de passage*, 1909)

De igual forma surge el aporte de estudios etnográficos por parte del antropólogo (Turner, 1999) que en su libro “La selva de los símbolos⁶” nace su inquietud por indagar sobre los símbolos que están implicados en los rituales sociales. Principalmente desde el estudio los ritos de pasaje basándose en Van Gennep. El mismo que toma la importancia de los rituales en el sentido que, son prácticas repetitivas, sistemáticas que por momentos organiza la vida social. Durante su estudio conceptualiza que el ritual aprende de códigos y símbolos definiéndole como conductas repetitivas esto lo realiza con un exhaustivo enfoque etnográfico ya que es explicado en símbolos, brujería y la originalidad en las sociedades del pueblo de *ndembu* perteneciente al noroeste de Zambia.

Como conclusión que se hallan en el libro del autor, que la perspectiva del símbolo ritual tiene dos polos. Por un lado, agrupa el orden en cuanto a lo moral y social, por el otro lado se inclina más por los fenómenos y procesos naturales fisiológicos; pero distinción de los polos es, que el uno es ideológico y conducido por las normas y valores que controlan al individuo; por otra parte el segundo polo habla más de lo sensorial de esos deseos y sentimientos pero cuanto estos se interrelaciona con el ritual, es una acción que efectúa un intercambio de cualidades entre los polos como es: la música, canto, danza, alcohol e incienso.

En libro de (Turner, 1999) se puede evidenciar que la investigación es de carácter etnográfica ya que su estudio sobre los símbolos rituales son prácticas de cada comunidad originaria, es de allí que se puede entender y contribuye con las variables de esta investigación; por la concepción de los símbolos, como los ajueres o las formas de vestir durante ese paso transitorio o liminal como manifiesta Turner y poder explicar somos es el rol del símbolo a través de los rituales fúnebres.

Investigaciones más actuales como (Pinto Saravia, 2016) en su estudio de campo llamado “Antropología de la muerte: ritos donde se llora, canta y se ríe con la muerte” que fue realizado en Colombia en el municipio La Paz, en donde describe los rituales en torno al fallecimiento y velatorio de una persona acompañado de prácticas religiosas. En el transcurso de su investigación llega a concluir que los rituales que manifiesta la

⁶ Turner, Víctor. 1999. "Símbolos en el ritual ndembu". En: La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu. Siglo XXI, Madrid. pp. 21-35

comunidad giran en torno al sincretismo cultural que esta expresado a través de los conocimientos andinos que es descendiente esta comunidad, dichos saberes han sido apropiados por los mestizos y han puesto en práctica en cuanto a los rituales fúnebres. Dichas manifestaciones el autor concluye que estas prácticas son mágicos y religiosos por su relación con la hechicería y la muerte.

Como conclusión se llega al aporte fundamental de este estudio, ya que ayuda a una mejor comprensión sobre los rituales fúnebres con relación al sincretismo que maneja la comunidad de origen indígena pero adoptada por el mestizaje; por lo cual ayuda a contribución a este proyecto de investigación en el sentido, de rituales considerado-inexplicables, pero con unas respuestas de lo mágico.

Por otro lado, los aportes nacionales como el de (Botero, 1990) en su libro de estudio antropológico dominado “Chimborazo de los indios” que realizó en distintas localidades indígenas de Chimborazo, que hace referente a la función y sentido de ciertos elementos culturales y las diferentes practicas mortuorias, paganas y religiosas propias de la cultura andina. El autor identifica ciertos aspectos culturales como lo es el “trago “y la “chicha” que son protagonistas permanentes de todas estas manifestaciones andinas e incluso dentro uno de las practicas fúnebres que utilizan para purificar a los dolientes

Concluyendo que esta investigación es clave, por la relación de lo indígena con los ritos y el manejo de los símbolos ante lo cultural. La principal razón radica en que ayuda a comprender desde la academia como el mundo andino y las prácticas que lo representan se vuelven interesantes para la Sociología y la Antropología. Ya que en las comunidades de estudio son originarias de los pueblos andinos, con antecedente ayuda a la mejor comprensión sobre el estudio. Que evidencia sobre la concepción de la muerte desde lo indígena que va más allá de una perdida, más bien es la continuidad de la vida.

Otro aspecto fundamental en esta investigación es el rescate de la identidad cultural de los pueblos en estudio, es por ello que hemos tomado como referente local a la tesis de (Poaquiza Chimborazo, 2016) titulada como la “Perdida de los valores de la identidad cultural en la comunidad Mindina, Parroquia Simiatug, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar” en su estudio cuantitativo define el origen de las nacionalidades descendientes kichwa del Ecuador. Del mismo modo realiza un previo análisis sobre

¿cómo se han ido desvaneciendo con el pasar del tiempo, la identidad cultural dentro de comunidad? Producto de tal hallazgo trae consigo ciertas consecuencias como el acelerado temprano de la globalización.

Sin embargo, la comunidad de Mindina no queda apartada de tal problemática; ya que la pérdida de la identidad cultural ha sido recíproca en cuanto a los valores tradicionales y las costumbres ancestrales que la comunidad ejercía, proponiendo el autor antes mencionado un diseño en cuanto al rescate de la identidad cultural dentro de la comunidad Mindina. Finalmente, este antecedente contribuye con las variables de esta investigación ya que se podrá entender sobre los factores de amenaza como la globalización, la migración que inquietan a las comunidades indígenas y como estos acontecimientos se van debilitando en las comunidades Guarandinas, es por ello que el diseño del autor propuesto sobre el rescate de la identidad cultural fortalece al objetivo de este proyecto en cuanto a los rituales fúnebres.

2.2.-Fundamentación teórica

Una teoría que se basa en torno a la sociología, impartida por Emile Durkheim, que propone una episteme desde la religión relacionando con lo sagrado y lo profano; mismo que permitirá esta investigación comprender la religiosidad dentro de los rituales fúnebres basándose en la teoría del conocimiento estructural que le caracteriza al padre de la Sociología.

Durkheim fue esos sociólogos eminentes en proponer una conexión sociológica entre la religión, apartado de lo sagrado y profano. Mostrando una concepción sobre lo enigmático que se construye a través de los rituales que estructuran el poder moral de las sociedades mientras que en lo simbólico lo religioso tiene fuertes lazos con los individuos o al grupo; es decir lo moral se convierte en un apego profundo con los rituales religiosos involucrando al individuo en tiempo, espacio y casualidad. Por otro lado, empezaremos por explicar la Teoría de la religión de Durkheim ⁷ que a través de los individuos crea ese vínculo con la religión, tras definir ciertos fenómenos relacionados con lo sagrado y lo profano.

Asimismo, define los aspectos de la realidad social, como sagrado "es decir, los que tienen un lugar especial en la vida cotidiana "citando a (Ritzer, Teoría Sociológica Clásica, 2013, p.211). Eso explica que da esa forma a la religión; Al mismo tiempo, define todo aquello mundano o espacios comunes y utilitarios como lo profano. Es ahí que propone el sociólogo en revelar la verdadera esencia religiosa y su realidad social. Rehusándose a creer que toda religión no es sino una ilusión tal fenómeno social debe suponer cierta verdad. Sin embargo, esa verdad no precisamente requiere de esa aprobación por los participantes; pero en realidad hay cierto dominio moral que incita a los creyentes sobre ese sentimiento religioso, pero dentro de la Teoría Durkheimiana explica que es la sociedad y no Dios.

Así pues, para (Durkheim citado por Ritzer, Teoría Sociológica Clásica, 2013, p.211). Sostiene que" La religión encarna de manera simbólica a la sociedad misma: la

⁷ Otros sociólogos de la religión, como por ejemplo Marx, Weber y Simmel que atribuyen a la religión como falsas explicaciones de los fenómenos naturales (Turner, 1991 citado por Ritzer, Teoría Sociológica Clásica, 2013)

religión es el sistema de símbolos mediante los cuales la sociedad se vuelve consciente de sí misma “explicando de tal manera que la sociedad está constituida por creencias religiosas, aunque no iguales sino más bien diversas. Para (Ritzer, Teoría Sociológica Clásica , 2013) argumenta que” la sociedad es un poder mayor a nosotros, nos trasciende, demanda a nuestro sacrificio, suprime nuestras tendencias egoístas y nos llena de energía”. Por lo que Durkheim acontece que las sociedades son el vínculo para ejercer esos poderes mediante las representaciones. El sociólogo agrupa la concepción de Dios en aquellas sociedades transfiguradas y simbólicamente expresadas deduciendo que la sociedad es el lazo con lo sagrado.

Por otro lado, Durkheim pone en evidencia a lo sagrado; ya que son necesario, pero no son suficientes para el desarrollo de la religión y considera otras dimensiones como: creencias religiosas que muestran” las representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que sostiene entre sí o con las cosas profanas (Durkheim, 1906-1965, p.56 citado en Ritzer, 2013 p.211). Otra de las condiciones del sociólogo es el conjunto de ritos que determina como “Reglas de conducta que perciben cómo debe comportarse el hombre ante la presencia de estos objetos sagrados” (Durkheim, 1912-1965 citado en Ritzer, 2013 p.213); toda religión requiere de una comunidad moral, como es la iglesia que van de la mano con lo sagrado, las creencias, los ritos y la iglesia que llevaron a Durkheim a definición de la religión: ” La religión es un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas que une en una misma comunidad moral, llamando a la iglesia, a todos los que se adhieren a ellas” (Durkheim,1912-1965.p. 62 citado por Ritzer, Teoría Sociológica Clásica , 2013.p.210).

Dentro de la Teoría de la religión, los rituales y la iglesia cumple un papel importante ya que la representación social y las practicas individuales. Suelen funcionar en torno al individuo que cultivan ciertos conocimientos en cuanto a lo sagrado y las creencias asociadas siendo participé de los rituales o la participación en la comunidad con la iglesia. Además, los rituales y la iglesia son representaciones sociales que impiden que sean efímeras, por el contrario, representan con gran jale a la memoria colectiva del grupo, y reconoce e inspira al individuo con lo social.

2.3.-Fundamentación antropológica

El funcionalismo y el estructuralismo son dos grandes corrientes que le dieron identidad a la cultura. La influencia de Durkheim en los funcionalistas tuvo una corriente enorme, lo cual, explica cierta continuidad entre uno y otros. En cuanto a trabajos de campo en las sociedades desconocidas o tribales ya estaba en boga, tanto así que Radcliffe-Brown (1906-1908) como Malinowski pusieron a prueba las teorías existentes sobre las creencias en las sociedades exóticas como muestra, el caso de Radcliffe Brown su estudio fue profundo en las sociedades del archipiélago de *Adamán*. Para el antropólogo la concepción de creencias se forma a partir de la cultura, que define durante su trabajo de campo⁸, es así también, determina que el ritual está conformado por cada parte de la cultura de modo que no se aleja del análisis de Durkheim ya que manifiesta, un recuento con las creencias entorno a la cultura.

Sin embargo, para Malinowski (1931) considerado el padre de la Teoría funcionalista, tampoco se aleja de esta percepción, tan solo se presenta ciertas diferencias al analizar entre Magia, la religión y la ciencia, explicando que la magia y la religión son instrumentos socialmente indispensables con el fin de satisfacer las necesidades. Malinowski afirma estas conceptualizaciones en su trabajo de campo realizado con los Trobriandeses, o, conocidos como los Argonautas del pacífico occidental (1914-1915). El punto de vista funcionalista fue que el mito es una rama de la cultura, que está estrechamente vinculada no solamente con la religión, sino más bien con las instituciones como: la economía, la política, la moralidad, el arte y las costumbres con los colectivos humanos.

Sin embargo, la cultura no está para simbolizar hechos naturales o relatar sino más bien para expresar las creencias y normas que tienen cierto orden y rigen a la vida del grupo; “El mito cumple en la cultura primitiva una función indispensable: expresa, exalta y codifica las creencias; cuestiona y legitima la moralidad; garantiza la eficiencia del ritual y contiene reglas prácticas para relacionar al hombre” (Malinowski citado por Marzal, 2016)

⁸ Los isleños de Andaman, 1922; La organización social de las tribus australiana 1931

En el siguiente punto dejando a un lado, la magia con la diferencia a la religión; dando, así como resultando que la primera es muy útil porque se logra un fin; mientras que la segunda es de carácter celebrativo; llegando a un punto comparativo de un rito, como es el de la muerte que en primera instancia su trascendencia durante el parto y un rito para celebrar el nacimiento.

El primer rito se lleva a efecto como un medio para un fin. Tiene un sentido práctico bien definido, el cual resulta conocido para todos los que son partícipes en él y que, además, puede ser comunicado por cualquier informador nativo. La ceremonia postnatal, verbigracia una presentación del recién nacido o una fiesta de júbilo por tal suceso, carece de propósito: no es un medio para un fin, sino un fin en sí misma. Al nativo siempre le será posible constatar el fin de un rito mágico, pero de una ceremonia religiosa no dirá simplemente narrará un acto explicativo (Malinowski citado en Marzal, 2016). La fundamentación del trabajo de Malinowski sobre los ritos mágicos y religiosos, evidencian que el rito de iniciación es acompañado por ceremonias que juegan un papel alrededor de lo religioso.

Explicando que el mito tiene gran influencia en la cultura a través del ritual así relacionando con los principios morales sociales, aunque tal vez, complementaria la diferencia de los rituales religiosos ya que no brindan solución, más bien queda propenso hacia los dioses; es claro que para (Malinowski, 1931 citado en Gómez Pellón, 2010) "el ritual religioso: alivia tensiones, crea emociones, propicia encuentros, rememora valores etc." Por ello la antropología es el portal para conocer sobre la existencia del ser humano, rompe esos paradigmas de nacer y morir. Por lo tanto, la antropología ha permitido estudiar el comportamiento en cuanto a rituales fúnebres y las prácticas mortuorias que ha dejado una gran huella desde tiempos pasados.

2.4.-Fundamentación Legal

En cuanto a la normativa legal que fomenta la cultura y el abordaje de temáticas sobre los rituales, tradiciones simbólicas como orales, aspectos relevantes que tiene relación con la temática de estudio. A continuación, se describirá la base legal que da forma a esta investigación. Con relación a la (Constitución del Ecuador, 2008)

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos

Vincular el desarrollo y fortalecer libremente su identidad, adquiriendo ese sentido de pertenencia con las tradiciones ancestrales y las formas de organización social. A si mismo mantener y proteger y sobre todo incluir el derecho de rescatar los lugares rituales y sagrados; prohibiendo la apropiación sobre los conocimientos e innovaciones y prácticas. De esta forma el Ecuador protege el desarrollo y preserva su patrimonio cultural e histórico como parte invisible del patrimonio cultural. Los rituales independientemente donde se ejecute o se los practiquen son expresiones propias de la cultura de los pueblos por ende se debe fomentar por mantener la identidad cultural de nuestras raíces, siendo así uno de los artículos de (Constitución del Ecuador, 2008) que respalda esta concepción mencionando lo siguiente:

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo

De los artículos ante dicho, se recalca que la Constitución de la República del Ecuador avala toda investigación que contribuya al desarrollo y al fortalecimiento de las comunidades en cuanto a manifestaciones culturales e identidades, ya que las manifestaciones culturales protegen la identidad de un pueblo.

Por consiguiente, la (Ley Orgánica de Educación Intercultural establece, 2015) que:

Que, el Artículo 57, en sus numerales 14 y 21 de la Constitución de la República, en referencia a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, establece:

Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública. (pp. 2-3)

La institución en este caso es vínculo de estudio sobre los saberes ancestrales, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas e historias que son la pieza fundamental en construcción de identidad y cultura, consigo tiene relación en el siguiente artículo a mencionar

Art. 90.- Funciones del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. - El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales tiene las siguientes funciones:

a. Investigar, sistematizar, registrar y difundir, por todos los medios, las ciencias, los saberes, los conocimientos relativos a temas de interculturalidad, plurinacionalidad, identidad, historia, cultura, economía comunitaria y demás ciencias del saber ancestral con el objeto de desarrollar la interculturalidad y plurinacionalidad. (p. 56)

El Ecuador tiene un sistema educativo con relación directa con la conserva de costumbres y tradiciones de los pueblos, con el fin de fortalecer, mediante las enseñanzas de los pueblos que lo practican, en sí, para resguardar esa identidad como menciona la normativa de la (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018) que el “Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines: Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional” (p. 9)

Mencionando a la cita, manifiesta que el país tiene el deber y obligación de contribuir con temas relacionados en cuanto a expresiones culturales de los pueblos, cualquier fin académico ilustrará en el fortalecimiento de las memorias orales, escritos o el legado empírico, de personas que han resguardan sus prácticas culturales.

2.5.-Conceptualización del Rito

Se percibe que desde el rito se aprende expresiones y prácticas que son realizadas desde hace mucho tiempo de manera ceremoniales o religiosos; Por ello es pertinente subrayar la aportación del escritor (Antoine de Saint-Exupery 1900-1994) que menciona que “los rituales dan esa esencia a la vida, que tienen un valor simbólico precisamente a esas cosas o prácticas repetitivas en una comunidad religiosa o mítica”

Por otra parte, mencionando a filósofos actuales como (Han citado en Occhiuzzi, 2020) que tiene una idea romántica sobre el rito ya que menciona que “Los ritos transforman estar en el mundo” (p.12) refiriéndose que el rito cumple ese rol que los humanos buscamos como algo honesto o leal, definiéndole como “Los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad” (p.7). De esta forma el símbolo es el punto de quiebre del rito por su forma peculiar de repetición en las prácticas de la sociedad. Sin embargo, para Durkheim el rito es una estructura social, que simboliza al ritual y es respaldada por la sociedad que debe de resonar en lo simbólico.

Para Durkheim está claro que el rito es una estructura social. Por el contrario (Edmund Lench, 1997 citado por Lorente Fernández, 2007) menciona que el ritual es un ámbito comunicativo o formas de expresión de palabras que es posesionado por el mito como una exhibición de palabras. Esto conlleva a mencionar que el uno habla y el otro actúa las dos son formas simbólicas. Para Max Gluckman ofrece una teoría del ritual para Lench ya que muestra como el ritual es una manifestación explícita de la estructura social.

Por otra parte, Malinowski define el mito más allá de lo científico o procesos lógicos, manifestando la fuerza del mito en cuanto a la construcción de la cultura a través de los rituales. Sin embargo, para ciertos autores como Edmund Leach, Max Gluckman, Víctor Turner y Clifford Geertz conciben que el ritual es un recurso a modo de expresión e interpretar la cultura en un lenguaje simbólico.

2.5.1.-Rituales Fúnebres

Los ritos fúnebres si bien es cierto se desarrollan desde la existencia de los neandertales, puesto que desde tiempos primitivos como contemporáneo nunca se a olvidado a nuestros fieles difuntos sino más bien se han convertido en ceremonias mediante un ritual. Justamente la antropología y sus seguidores como Van Gennep y Henri Junod, Turner llegan ampliar la teoría alrededor de los rituales fúnebres

...ritos que acompañan todo cambio de lugar, estado, posición social y edad...indican y constituyen transiciones entre estados (...) se encuentran en todas las sociedades, especialmente, donde los cambios están en relación más con ritmos y períodos biológicos y meteorológicos que con descubrimientos tecnológicos (Turner,1973:53 citado por San Andrés Herrera, 2012, p.12)

Concluyendo con la idea del autor sostiene que las concepciones de los rituales fúnebres son protestadas de manera permanente, es así que reconoce una forma que regula la cultura e incluyendo un status legal o instituciones de carácter jerárquico. Las concepciones teóricas derraman sobre los rituales fúnebres es así para (Torres, 2006) manifestando que los ritos funerarios son fuente de información fundamental en la que se encuentra determinadas creencias referidas a la muerte rompiendo paradigmas sobre que hay más allá de la muerte atribuyéndole costumbres mortuorias, produciendo un abordaje teórico en relación a las tradiciones que marca una cultura (p.20)

Por otra parte, (Torres, 2006) señala que “estos ritos funerarios son estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y sus culturas al promover la cohesión grupal requerida para solucionar el problema planteado por la vida terrenal del ser humano y la angustia que en él genera su destino después de la muerte” Por otra parte (Robb, 1998 citado por Peytrequin, 2008) menciona que “las prácticas rituales están integradas por una serie de símbolos, los símbolos son fragmentos arbitrarios de la realidad incorporados en una experiencia fenomenológica. Así vistos, los símbolos constituyen un reino específico de la vida cultural” (p.5). Sin embargo, los ritos funerarios varían mucho en cada País y en cada cultura; las tradiciones funerarias son

distintas y dependen de las creencias y valores culturales de cada sociedad y como ellas las manifiesten.

2.5.2.-Símbolos Rituales

Para (Turner, 1998 citado por Lorente Fernández, 2007) “Los símbolos rituales *ndembu* –definidos por la condensación, bipolaridad y polisemia e interpretados por los propios informantes- vinculan aspectos del mundo sensible (un árbol que excreta un fluido similar a la leche, la sangre corporal, etc.) con una serie de referentes de carácter social: la pubertad femenina, la adscripción al linaje materno, el éxito venatorio, etc.” (p.12). Afirmando la opinión de Turner ciertas realidades surgidas desde el análisis de datos, podían extenderse en su totalidad siguiendo el camino de los valores encarnados y expresados mediante símbolos en las ceremonias.

Además, Turner apoyando en Van Gennep profundiza el análisis del símbolo en el ciclo ritual, menciona que el símbolo es la esencia que muestra al rito como forma de conexión con el mundo sensorial y el mundo desconocido o como teoriza Van Gennep el “período liminal”. En cambio, para (Montero, 2017) Los símbolos rituales hunden sus raíces profundamente de forma inconsciente los símbolos rituales son muy ajenos a su forma externa; más bien va, a un contexto de conducta y a las diversas interpretaciones que los indígenas les dan a ellos que están influenciados de motivaciones y de ideas. cuales

Sin embargo, para Clifford Gertz y su aportación de estudios de símbolos y los procesos significativos define que “Los símbolos significativos se hallan en (racismo)-constituyen sistemas o estructuras”, pero ellos no son la explicación como respuesta a los problemas de la existencia humana (universitaria)sino como soluciones humanas a la vida cotidiana(diversas)a través de las cuáles llegamos a comprender lo universal” (Gertz, 1987 citado por Nivon & María, p.20)

2.5.3.-Cultura

Definir el término cultura es muy complejo por ser de carácter polisémico, pero sin embargo el concepto de cultura hemos podido evidenciar que inicia desde la filosofía como en la Antropología. Desde filosofía aparece como un fenómeno dualístico entre la concepción del mundo y la vida, que se construyen directamente con el comportamiento social como menciona (Ron, 1977) que cita a Kant y Hegel ambos con distintas formas de concebir la cultura:

En Hegel la noción de cultura aparece como producida por el espíritu-naturaleza. En efecto, en su "Filosofía del Espíritu", establece que "El espíritu subjetivo es: A. Espíritu en sí o espíritu inmediato. En este estado es el alma o el espíritu-naturaleza y constituye el objeto de la antropología. B. Espíritu por sí o espíritu mediatizado que se manifiesta a través de la conciencia y es objeto de estudio de la fenomenología del espíritu. C. Espíritu que se determina en sí mismo, del cual se ocupa la psicología

En otras palabras, Hegel construye toda una mitología en cuanto a la relación de la naturaleza y la conciencia que vendría a representarlo social como algo decisivo para la actividad del hombre. Pero luego Tylor (1871) define la cultura desde el evolucionismo que define como "ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad". Citado por (Ron, 1977, p.8). Concluyendo que para Tylor la cultura es toda clase de comportamiento, costumbres y formas de vida.

Por otra parte, desde la concepción funcionalista la cultura definida por Malinowski como " un conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres" (Ron, 1977, p.21). Malinowski afirma que cualquier cultura ya sea tan simple o primitiva requiere de la presencia dualística del hombre adherido a las necesidades orgánicas puesto así la cultura para Malinowski se basa en hechos biológicos.

2.5.4.-Identidad Cultural

La identidad es la pieza fundamental en una sociedad ya que es necesario tener esas raíces hacia un equilibrio de lo que somos. Conceptualizando la idea de (Molano, 2007) que menciona que la identidad cultural tiene ese sentido de pertenecía con un colectivo con el cuál, encierra a un grupo social que está estrechamente relacionada con las expresiones culturales como: costumbres, valores y creencias; Para la autora la identidad es cíclica ya que se recrea desde la individualidad como los colectivos que es basada por la fuerza interior. (p.73)

Pero tomemos una óptica más profunda desde la Sociología y Antropología, como la identidad tiene relación con la reafirmación y a la misma vez la diferencia de otro. Conceptualiza la autora (Molano, 2007, p.73)”la identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio.”

La identidad cultural de un pueblo es construido históricamente a través de diversos factores que caracteriza a una cultura, como la lengua y utensilios para la comunicación dentro de las comunidades Para (González,200) propone que los ritos y ceremonias son relaciones sociales o comportamiento de una comunidad evidenciando que es uno de “los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad” (p.43)

La idea de González sobre la identidad cultural no está muy lejos sobre la propuesta que hace (Sanchez Parga, 2013) en cuestión de la identidad cultural, re conceptualiza el concepto de identidad cultural sobre una identidad comunitaria “ lo que significa dejar de pensarse y sentirse, comportarse y actuar en cuanto miembro de una comunidad o parte de una sociedad comuna”(p.35).Este concepto está estrechamente relacionado con el indígena y la relación de la comunidad.

Ciertamente la identidad cultural hoy en estos tiempos se ha desvanecido como menciona (Sánchez Parga, 2013) “pierden su identidad cultural, adquiriendo otros pensamientos, olvidando costumbres, idioma y especialmente rechaza su vestimenta” (p.33).

En suma, de esta cita el rechazo o pérdida de la vestimenta trae consigo la pérdida de comunidad y el rechazo a una identidad que como efectos colaterales se produce el aculturamiento e incluso el rechazo por su propia identidad produce el abandono de las prácticas de su comunidad como los rituales fúnebres.

Por lo tanto, la identidad es de suma importancia lo cual no se va a desaparecer sino más bien, la posibilidad de construir políticas a través de la existencia sobreponiendo la identidad de una manera absolutista. América Latina ha estado en constante lucha sobre todo por las nuevas formas constantes de hacer y pensar mediante la identidad cultural otorgando el papel como los derrotados de una nueva geo cultura de las sociedades, resurgiendo las identidades locales que por muchos años han estado subordinadas y este es el momento de su resurrección y el encuentro con el reconocimiento y justicia.

Hoy observamos que son las culturas las que en la actualidad están en pie de guerra, de marcha, de afirmación y explosión. Y lo que demandan los individuos que las impulsan es la libertad para decidir sus propios destinos y libertad para elegir su identidad y sus formas de participación. (Arizpe, citado por Sosa Fuentes, 2012, p.44)

2.5.5.-Aculturamiento

El aculturamiento ha tenido diferentes cortes con el pasar del tiempo, al principio se inclina por los efectos que producía la época colonial europea sobre las poblaciones indígenas. Seguidamente los problemas en cuanto a movilidad humana y los procesos de migración que protagonizan los grandes cambios que producía en los migrantes y las sociedades de acogida en una tercera etapa del aculturamiento, son los cambios étnicos en cuanto a sociedades denominados multiculturales Berry (2002)

Por lo tanto, el aculturamiento para (Herskovits citado en Albert, 2006, p.7) define: Como un proceso gradual de aprendizaje e internacionalización de la cultura del propio grupo, accediendo tanto a sus pautas de valores, experiencias acumuladas y competencia cultural como también a su adaptación al medio sociocultural, al asimilar e internalizar las premisas culturales compartidas. Cada individuo adquiere mecanismos específicos de valoración cultural a partir de los

cuales aceptara o rechazara los modos de vida o las pautas de valores ajenas. Citado en Grebe (1998)

En efecto el aculturamiento dentro de las comunidades indígenas se ha penetrado de manera hegemónica como menciona (Sanchez Parga, 2013) “actualmente esta situación ha ido agravando en las comunidades indígenas como es la aculturación, la violencia, pelea, robos, etcétera” (p.59). En los colectivos andinos la soledad es sinónimo de tristeza ya que siempre se manejan en dualismo y el aislamiento en cuanto a la familia y la comunidad, el indígena queda adherido a la soledad de la familia y la comunidad reflexionando como un individuo autónomo.

2.5.6.-Expresión cultural

En relación al pensamiento de Jung que estudia la expresión de símbolo desde el individuo considerando que el símbolo se manifiesta de manera espontánea hacia el individuo ya sea de forma inconsciente o consciente. Es decir, refleja desde las funciones espirituales como originarios del ser humano. Afirmando (Garagalaza, 2002 citado por San Andrés Herrera, 2012, P.12) que “el símbolo oculta una realidad compleja que está fuera de cualquier expresión verbal” Así pues Jung determina una metáfora con el símbolo y el individuo, ya que muestra que el individuo es una maquinaria psíquica mientras que el símbolo es el producto de tal transformación.

Las expresiones culturales se entiende como toda manifestación que engloba los juegos, música, símbolos costumbres y tradiciones los cuales representan una identidad a un individuo o a una comunidad que son transmitidas gracias a la herencia cultural que han dejado nuestros ancestros, aportando con (Orrego, mencionado por Chango, 2019) “La conciencia de la muerte permite al hombre articularse con las actitudes que socialmente se asumen frente a ella y, en general, con el juego social y al mismo tiempo esta práctica favorece aquella conciencia”(p.46) Se evidencia que la expresión cultural además de dar identidad puede crear conciencia y la relación social entre individuos.

Decisivamente las expresiones culturales son esas manifestaciones ante, toda una expresión social sin embargo la lengua es amenazada a desaparecer ya que son entes de transmisores de la cultura; así como explica (Sanchez Parga, 2013). La puesta por el discurso en cuanto a las políticas liberales que entre los años 1895 y 1930, proponen

involucrar al indígena en la ciudad nacional con la finalidad de integrar a los indígenas como ciudadanía nacional, pretendiendo acabar con la esencia que lo define a una identidad colectiva dentro del indigenismo, expresiones como: la lengua autóctona, el vestuario y sobre todo la posesión del modelo comunal de la sociedad.

Pero la resistencia de los pueblos ha sido incompatible con la idea del individualismo liberal como menciona (Sanchez Parga, 2013) “si ellos se abandonaban a sus egos, arriesgaban ser absorbidos por los poderosos; de esta manera, necesitaban actuar y ser protegidos como personas colectivas” (p.35). En efecto la resistencia de los pueblos ha marcado aun la cultura y poder evidenciar esas expresiones a través de la lengua que es un ente impulsador en transferir una cultura, como muestra los rituales fúnebres que se han mantenido a través de relatos de generación en generación, la esencia de ellos sea transmitida a través de expresiones simbólicas como la lengua, el vestuario, juegos entre otros que marcan la cultura fúnebre.

2.5.7.-Construcción Social

Los sociólogos más influyentes sobre la construcción social como Peter Berger y Luckman (1967:61) que se han esforzado por extender los intereses de la sociología en las estructuras e instituciones; proponen que la sociedad es un *producto humano*. La sociedad es una realidad objetiva; el hombre es un producto social. En otras palabras, las personas son los productos de una sociedad que ellas mismo crean. Sin embargo, para Ritzer menciona que la construcción social de la realidad, se presenta como un esfuerzo muy prometedor, tiene limitaciones debido a su resuelto compromiso con los procesos subjetivos. (Ritzer, Teoría Sociológica Contemporánea, 1993)

En cambio, para Schutz nos propone una teoría acerca de la relación dialéctica entre el modo en que las personas construyen la realidad social así, también como la realidad cultural presente están rígida y aún está en procesos de construcción. Argumentando a Ritzer manifiesta que las personas reciben la influencia sobre la realidad, pero también son capaces de “*dar sentido*”, interpretar e incluso reconstruir el mundo cultural. (Ritzer, Teoría Sociológica Contemporánea, 1993)

Pero un concepto más actual de la construcción social desde los discurso del buen vivir siendo parte de la expresión como *sumak kawsay* supone la construcción social de

sujetos plurales que buscan su inserción y el diseño de estructuras políticas que rebasen la matriz mono cultural o eurocéntrica desde la que se ha concebido y practicado la nación ecuatoriana”(Cortez, 2011,p.4).Tomando desde el sentido plurinacionalidad e interculturalidad representado por los órdenes políticos en los que se ha inscrito la gestión de la vida.

Finalmente la puesta desde el buen vivir en cuanto a la construcción social, que da forma al modo de vida, partiendo desde un cuestionamiento sobre la modernidad desde los discursos más relevantes sobre lo blanco-mestizo en el ecuador, puesto allí toma forma el sentido del *sumak kawsay* que acciona sobre la transformación de los discurso del mestizo sobre la producción subjetiva dentro de la ciudadanía de esencia liberal , las estructuras patriarcales en concepción de género y sobre todo el accionar por la naturaleza con fines de producción

2.6.- Hipótesis

2.6.1.-Hipótesis alternativa

H1: Los rituales funerarios contribuyen a la construcción social de la expresión cultural de las comunidades de Guaranda.

2.6.2.-Hipótesis nula

H0: Los rituales fúnebres no contribuyen a la construcción social de la expresión cultural de las comunidades de Guaranda

2.7.-Variables

2.7.1.-Variable independiente

Los rituales funerarios

2.7.2.-Variable dependiente

Construcción social de la expresión cultural

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO

3.1.-Ámbito de estudio

Este trabajo es de carácter etnográfico ya que según Meneses Cabrera & Cardozo Cardona, (2004) p.12 mencionan que la etnografía es una metodología predecible para las investigaciones socio antropológica; Ya que mediante la observación participante cabe resaltar que es una técnica fundamental para el investigador, por lo que se vincula directamente con los procesos sociales con el fin de obtener información primaria y poder comprender sus estructuras de significación; de la misma forma que se encuentra vinculada con la modalidad de estudio cualitativo que tiene como objetivo describir y entender desde los individuos o colectivos los distintos fenómenos sociales que los involucran.(pág. 94). Posteriormente sustentando desde el análisis de la antropología social, la cual se apoya en diferentes aspectos como la observación que se basa en relatos de testigos claves para una investigación con interlocutores de participación directa e indirecta.

El uso de la antropología permitió utilizar la herramienta con la etnografía encaja perfectamente con el proyecto de investigación, ya que muestra la causa principal que tiene este proyecto con el fin de describir e identificar los rituales funerarios como parte de la expresión cultural de las comunidades Pongo Urcu y el Carbón que en este caso están ubicadas dentro del Cantón Guaranda, siendo así, este enfoque es de carácter etnográfico permitiendo describir las actividades y distinguir en cuanto se refiere al contexto social. Para la aplicación de esta modalidad se utiliza la técnica de recolección de información mediante los pobladores de las comunidades antes mencionadas con un refuerzo académico por parte de expertos en el tema. Etnográfica.

3.2.-Tipo de investigación

Para esta investigación cabe mencionar que es de carácter documental como afirma Restrepo, (2015) en cuanto a “La investigación documental es la generación de nuevos conocimientos en base a otros ya realizados en el mismo campo o investigaciones que puedan servir de complemento a la que se realiza”; De manera análoga la información contribuirá con la teoría científica con respecto al marco teórico, que será citada de documentos y fuentes teóricas que evidencien el estudio de las variables y del mismo modo se podrá contribuir con la teoría científica del objeto de estudio. Puesto así la investigación documental ayudara al manejo de información secundaria, por ejemplo, documentos y libros con relación al tema ya que han sido indagados por otras personas y se encuentran en repositorios de instituciones educativas superior como en revistas anexadas.

El alcance de la investigación que se realizará tiene un propósito central que depende del tema o problema, y del objetivo que se va a lograr; el nivel de estudio será:

Exploratoria: Se constituye en un nivel básico de investigación, porque es el apoyo que antecede a un análisis de carácter descriptivo o explicativo de forma lineal que se trabajará en la investigación.

3.4.-Método de investigación

Los métodos que sustentaran en esta investigación son:

Método cualitativo

La investigación tiene como finalidad identificar los rituales funerarios que se practican como parte de la expresión cultural de los pobladores de la comunidad indígena del Cantón Guaranda, considerando el tema de estudio que es correspondiente ubicar a la investigación dentro del enfoque cualitativo. Puesto que no se hará manipulación de las variables, sino más bien se hará uso de la recolección y el análisis.

Es por ello que pertenece a este enfoque mencionado, porque no se utiliza una mediación numérica es decir la investigación no va a hacer de carácter estadístico, ya que

procederá la transformación del diario de campo obtenido en un documento académico donde existen relatos de personas la comunidad.

Según (Cadena, et al., 2017, p.1612) Los métodos cualitativos son importantes en la investigación científica social ya que puede darnos información acerca de las características de los grupos sociales, las relaciones con su entorno y los sistemas de reproducción, en tanto que para realizar un censo de la misma población entonces los datos cuantitativos son los más precisos, ya que al final nos puede dar idea clara de las características cuantificables de cada uno de sujetos de estudio

Del mismo modo no se hará manipulación de las variables, sino más bien se hará uso de la recolección y el análisis de datos de una realidad; Es por ello que pertenece a este enfoque mencionado, porque no se utiliza una mediación numérica es decir la investigación va hacer de carácter estadístico, ya que procederá al uso de las herramientas antropológica como la interpretación del diario de campo obtenido en un documento académico donde existen relatos claves dentro de las comunidades de estudio.

3.5.-Diseño de investigación

El tipo de diseño en esta investigación es no experimental ya que hubo un previo análisis y sobre todo la observación de la realidad en las comunidades de Guaranda en cuanto respecta a los rituales fúnebres es así, como menciona (Gonzalez, 2016) “La investigación no experimental es la investigación sistemática y empírica en las que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido” es por ello que no se hará ninguna manipulación de las variables; Por lo tanto esta investigación se centra en estudiar y describir los rituales fúnebres y la relación tejido en la construcción social de las comunidades puesto esta situación de diseñado es propio de un enfoque transaccional.

3.6.-Población y muestra

Población

Los habitantes que están constituidos en este proyecto de investigación se dividen por dos grupos, uno conformado por la comunidad El Carbón y en segundo lugar la

comunidad Pongo Urcu, siendo así sujeto primordial para esta investigación ya que el conocimiento brindado ha sido vinculo para construir los objetivos planeados, siendo así que se recurrido a familiares que han tenido fuertes lazos con el difunto. Por última parte la contribución por parte de los jefes de las comunidades se lleva acabo que los dos grupos aportaran la estructura la investigación

Muestra

La muestra en este caso no se necesita ya que es un (n1), puesto que significa el análisis de un solo caso

3.7.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas que se lleva a cabo durante esta investigación es la observación participante como menciona Martínez (2017) que describe que es una técnica que le permite al observador, valga la redundancia hacer un acercamiento y emplear la subjetividad para poder comprender los hechos sociales; Como los estudios socioculturales que tienen un objeto de estudio y permite entender el abordaje en cuanto a situaciones a través de acciones para solucionarles. Mediante la aplicación de esta técnica desde un comienzo adquieren un sentido profundo en cuanto a la percepción e interpretación de la realidad; De manera que esta técnica ayudo a tener un sustento teórico y una visión epistemológica en cuanto a las prácticas que realizaban las comunidades y poder tener cierta concepción sobre esos colectivos.

El instrumento de aportación a esta investigación es el diario de campo ya que nos permite coordinar y ejercer nuestra practica investigativa, mencionando el aporte de Bonilla y Rodríguez (2007) que habla sobre el diario de campo que le atribuye al investigador un control sobre el proceso de observación, la importancia de un diario de campo es muy útil ya que toma apuntes sobre hechos relevantes para la organización que involucran un previo análisis e interpretación de la información que se está recopilando. Finalmente, la aportación del diario de campo ayuda a nutrir la relación de la parte teórica con la práctica, cuyo elemento se obtiene desde la fuente primaria que posteriormente se necesita una cierta planeación para abordar en el campo de estudio mediante el trabajo practico

3.8.-Procedimientos de recolección de datos

Para el procedimiento de recolección de datos se continuo de la siguiente manera:

1. Se identificó a dos comunidades que aun practican los rituales fúnebres para el posterior estudio
2. Se realizó encuentros con los líderes de las comunidades para poder desenvolver el trabajo de campo.
3. Se realizó la recopilación de relatos entorno a la muerte por los integrantes de las comunidades
4. Se redactó mediante un diario de campo cada practica realizada durante y después del descenso
5. Se movilizó a los puntos geográficos claves para una mayor percepción de los relatos.
6. La práctica de la observación participante

3.9.-Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos

Durante el procedimiento se obtuvo ciertas puntualizaciones

1. Se identificó a testigos claves dentro de las comunidades para adquirir sus relatos
2. Se dialogó sobre las percepciones en cuanto a la muerte dentro de las comunidades
3. Se palpo ciertas manifestaciones por los líderes de la comunidad en cuanto a estas prácticas que van desapareciendo, ya que la mayoría de la juventud ya no reconocen estos ritos como parte de su construcción social.

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1.-Presentación de resultados

El trabajo de campo en las comunidades Pongo Urcu y el carbón, que fueron las más relevantes en cuestión de la práctica de los rituales fúnebres. La información es percibida a través de relatos de miembros de la comunidad conjuntamente con una previa observación participante que ha sido plasmada en un diario de campo; Para llevar a cabo la investigación se realizó un conversatorio previo con los líderes de la comunidad como el Sr. Modesto Rea jefe de la comunidad Pongo Urcu y la Msc Rosa Rochina de la comunidad el Carbón.

Por otra parte, la información otorgada por los líderes y testigos claves de las comunidades contribuyeron sobre las practicas fúnebres, posteriormente se procedió a describir cada ritual manifestado y cumplir con el fin principal de los objetivos planteados en la investigación; Oportunamente la información fue de fuente confiable y se pretende que servirá para otros investigadores interesados en el aspecto fúnebre y sobre todo el rescate de estas expresiones en la provincia de Bolívar. A continuación, se describirá los rituales fúnebres de modo secuencial.

4.2.-Descripción De Los Rituales Fúnebres

4.2.1.-Lavatorio

Un primer rito dentro de la ceremonia de los funerales es aquel de bañar y vestir al muerto, acto que es otorgado por el viudo/a; En caso de que el fallecido esté ausente del viudo/a se le atribuye el ritual al primer hijo mayor. Seguidamente el proceso del lavatorio consiste en bañarle con paños empapados de agua, lo cual prosiguen a vestirle con sus prendas usuales que utilizaba en la vida terrenal este proceso consiste en un significado para la comunidad; tal viaje es emprendido para “rencontrarse con el taita y ante tal echo tiene que verse limpio y bien vestido como si fuera a una gran fiesta”

El cuerpo está limpio y listo para empezar el rito posterior

4.2.2.-Colocación de Ajuares

Posteriormente se continua a colocar al difunto en el ataúd, acompañado de ajuares más predilectos que los utilizaba de acuerdo a su profesión vida; todos los rituales alrededor de la muerte evidencias la creencia que hay cierta continuidad después de la muerte, es por ello que al difunto le acompañan con una cierta cantidad de dinero para que el difunto tenga un capital propio y pueda comprarse sus “cositas”. Aparte se coloca de acuerdo a la edad del difunto en el caso de los jóvenes se coloca libros si estudiaba como muestra en la fotografía.

Colocación de libros y un instrumento musical en nombre de lo que fue en su vida terrenal

Colocación del equipo que pertenecía y el trofeo que ganó

4.2.3.-Velorio (Colocación del Cuerpo)

El acto de velar el cuerpo en su casa tiene valor para la comunidad, es por ello que no es permitido que el muerto salga de su casa, por el mero hecho que el individuo nació y creció en su morada por lo tanto allí debe morir. Aparte que este acto fúnebre trae consigo un significado grande para la comunidad de igual forma para el finado es un acto de agradecimiento con su hogar.

Velorio en la morada

4.2.4.-Vigilia hacia el difunto

Pronto se continua con la vigilia donde se exhibe el cuerpo a los amigos como a los familiares y a la comunidad en sí, durante este proceso se presentan ritos de ofrendas culinarias de igual manera los juegos intervenidos por la comunidad en conjunto de plegarias y oraciones durante el proceso de duelo. Si bien es cierto que en el mundo actual los ritos funerales tienen ciertas mixturas en cuanto al mundo del catolicismo, puesto así muchas de las plegarias tienen ciertas similitudes estas dan inicio a los juegos fúnebres.

Trasladar el féretro

4.2.5.-Juegos fúnebres

Seguidamente el primer juego fúnebre que se realiza denominado como el “conejo” por la peculiar postura de conejo que optan los jugadores; Asimismo se prosigue a iniciar le juego con hombres y mujeres de la comunidad (la cantidad no hay una en especifica ya que puede participar incluso toda la comunidad) de esta manera se prosigue a que los jugadores envuelvan sus piernas con “chalinas”, luego se bautiza a un jugador que va a hacer el papel del “perro “. El juego consiste que el “perro” se coloque en el centro y los conejos en forma de círculo. y el perro empieza atrapar a los conejos, en caso de que llegue atrapar automáticamente se convierte en perro y el pasaría a ser parte de los conejos.

El siguiente juego se lo llama el “cóndor” que hace referente al ave andina, el juego consiste en buscar un miembro de la comunidad con un físico alto y robusto que será el encargado de iniciar el juego extendiendo sus brazos simulando al cóndor por los aires, de tal forma los padres del jugador empiezan atraparle acompañados de un litro de licor o como lo llaman “el trago “para atrapar al cóndor .Para finalizar con los juegos se toma el último juego llamado “la cebolla” que consiste jugadores entre mujeres y hombres de tal manera que todos estén abrazados y de forma graciosas se muevan de izquierda a derecha en el caso que un jugador/a llegue a romper ese abrazo comunal tendrá que cancelar una multa a los familiares de los difuntos; Es así que los juegos se realizan por la noche, y así apaciguan el frio de la vigilia y entre risas y risas calma el dolor de los familiares.

4.2.6.-Vigilia y Comida con la Comunidad

Llega un momento primordial para la vigilia y la comunidad, sobre todo el de las mujeres de ser laboriosas o como se le conoce en el mundo andino “ama quilla”, en ese momento las mujeres empiezan a elaborar la comida o llamada “auquis” con ingredientes propios de la “chakra” como el mote, el pan, la tradicional machica, la panela, el queso, los huevos, el arroz y por último la carne de chanco para darle el sabor a los “auquis”; a partir de estos ingredientes se empieza a combinar platos como: El arroz con carne de cerdo, el mote pelado con ceniza acompañado de una taza de café a base de panela y una sopa que le llaman la “colada”, todos estos alimentos son brindados por parte de la comunidad para la familia del difunto. La comida no solo está representada por patillos a base de animales sino de banquetes de frutas que son colocadas precisamente cuando mueren los mas jóvenes de la comunidad.

Preparación de la comunidad durante los ritos (El Carbón) Banquete de comida sana para el joven difunto (Pongo Urcu)

4.2.7.-Paso de Transición

Finalmente, el féretro ya está listo para partir su viaje, pero antes de emprender su viaje se continua a una última exhibición del cuerpo que se le acompaña de un homenaje musical, por parte de los allegados a la familia y la misma comunidad en sí, los músicos tocan las canciones más predilectas que usualmente solía escuchar el difunto y no falta los canticos por parte de las mujeres ancianas de la comunidad.

4.2.8.-Partida del féretro

Luego se continua a llamar a “los bueyes” nombrados así por su fuerza y su textura robusta, que son pagados a cada uno con un litro de trago y brindis de “chicha”

que es una bebida a base de maíz; “los bueyes” tienen que cargar el ataúd hacia el nicho o fosa, allí les esperan los sepultureros los cuales son encargados de escavar hasta formar un hoyo en el suelo este acto es pagado por la comunidad con un litro de trago a cada miembro que lo realiza.

4.2.9.-El último abrazo

El último abrazo es el ritual más nostálgico que se lo realiza la madre a su hijo joven o niño, consiste en abrazar el féretro o como llaman ellos “changar” el ataúd este acto es parte de la asimilación que el ataúd va en camino al campo santo.

(Pongo Urcu) la madre abraza el féretro de su hijo de 21 años

4.2.10.-El volar de la Paloma

El acto de hacer volar una paloma de color blanco significa pureza y paz que le otorgan los familiares al difunto, este acto es precisamente para cuando el difunto haya sido joven, niño o un recién nacido.

La hermana del difunto se viste de blanco en honor al acto de hacer volar a la paloma

4.2.11.-Lavatorio para los familiares

En camino a casa el doliente era intervenido por un nuevo ritual que es el del lavatorio, pero en este caso se realiza en el “tingo” es un lugar que se sitúa en un riachuelo, el procedimiento de la comunidad es escoger un lugar en forma de “Y” para proseguir con el rito que consiste en que “solo podrán bañarse aquellas personas que tengan autorización por parte de los familiares de los difuntos” si en el caso se llegue a desobedecer el niño o el adulto y por accidente llegue a meter una parte del cuerpo o esté en estado de embriagues tendrá que pagar una sanción económica de acuerdo a la posición financiera.

Ya una vez se inicia el rito, se baña a las personas con un supuesto jabón que nada más son hierbas como: como marco, ortiga y sigse y prosiguen a bañarse; Para el mundo andino tiene una superstición en cuanto a este rito, ya que, si al momento de bañarse llegará a lastimar estas plantas a los deudos, sería un acto no sincero por parte de los parientes. Si bien se comprende estos actos como parte de una purificación del cuerpo como del vestuario ya que también es parte del lavatorio, las prendas se prosiguen a templarlas de un extremo a extremo y se les sopla con licor o “trago” acompañadas del humo del tabaco con el fin que estas prendas no contengan ningún peso espiritual. Este ritual es encargado por los yernos y las nueras donde tienen la tarea de buscar el lugar y preparar el “el jabón” que es realizado al tercer día.

4.2.12.-Supersticiones para el Duelo

Para el mundo andino siempre se ha manejado por el dualismo ya que estar solo significa vivir mal; En el caso que la viuda/o se queden muy jóvenes se inicia un rito en el cual consiste ella o el tienen que lanzar una piedra de un extremo del río si alcanza a llegar la piedra al otro extremo contraerá matrimonio próximamente, pero en el caso que no, suceda esto no contraerá nupcias y si lo hace tardara por un tiempo en contraer matrimonio. Con este ritual finalizarían el paso de transición en nombre del difunto.

Pronto se prosigue el rito del duelo, consiste en manifestaciones a través del humo a base de hiervas secas, este ritual es echo únicamente por una sola persona puede ser la cabeza del hogar, proceso consiste en ahogarse del humo y taparse con la vaeta (que es una prenda de una mujer), se coloca la vaeta se abraza el humo y empieza a conversar y planifican el próximo encuentro con el difunto hay una superstición en cuanto a este rito que consideran que si esa manifestación no se llegue a dar tendrán que pagar las nueras y los yernos una comisión económica.

Del mismo modo el ritual finaliza cuando son castigadas las nueras y los yernos ya que prosiguen a limpiar la casa y colocan cuatro billetes pinchados por una ajuga lo cual tienen que ir en busca y si no llegara a encontrar tendrá que pagar una multa este acto se realiza en forma de castigo.

4.2.13.-Vestuario

El partir de un ser querido siempre va a hacer significado de dolor, existe un rito dentro de las comunidades de Guaranda que en el caso que la pena sea tremenda se realiza un corte de cabello para prepararle en una olla cuando este en estado de ebullición, el doliente proseguirá a beberla y así calmara su dolor por la perdida. Sin embargo, las manifestaciones de dolor también están presentes en el vestuario como:

El color morado es para dar el equilibrio entre el dolor y la resignación

El color blanco es utilizado más en el duelo de niños ya que representa purificación de un espíritu

El color negro representa el abrigo al alma

El color celeste es más supersticioso, el uso de este color es para que el rostro en sea más visible o claro de ver en el más allá.

4.2.14.-Los rituales fúnebres en niños

El ritual en los niños o recién nacidos es muy peculiar ya que se trabaja en un triángulo a base de caña llamado "carrizo" y se les cubre con una vaeta blanca esa parte se la llama cielo; Seguidamente la mama como el taita entre bailes y lágrimas tocan bombos y guitarras para su niño. Este rito lo realizan para que su infante vaya directo a la nueva vida celestial, finalmente todos los niños de la comunidad cargan el féretro y en camino al sepulcro lo acompañan con rezos y canticos. En cambio, dentro de las comunidades Pongo Urcu la construcción del triángulo n solo se basa en carrizos dio el acompañamiento de ramas de taxo ya que representa el abrigo de la madre en el más allá.

TABLAS

RITO: EL LAVATORIO

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none">• El cuerpo• El agua	<ul style="list-style-type: none">•Pongo Urcu•El Carbón	Las comunidades indígenas siempre han mantenido una relación sagrada con el aire, el agua y el suelo, producto de esta reciprocidad con la naturaleza el lavatorio es un acto utilizado como parte de la purificación y preparación al más allá refiriéndonos al difunto, en cuanto a los dolientes es una forma de reintegrarse a la comunidad.

RITO: COLOCACIÓN DE AJUARES

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none">• Ataúd• Herramientas de trabajó• Billetes Americanos• Ropa	<ul style="list-style-type: none">• Pongo Urcu• El Carbón	Para el mundo andino se cree la vida después de la muerte es por ello el esfuerzo tan grande por este ritual en colocar ajuares en el ataúd, ya que denota que el alma va emprender un viaje largo. Por otro lado, los enseres en el ataúd significan una ofrenda hacia la muerte donde su reciprocidad será medida según haya sido su comportamiento.

RITO: VELORIO

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none">• Ataúd• Cuerpo	<ul style="list-style-type: none">• Pongo Urcu• El Carbón	Este acto reafirma lazos de hermandad con la comunidad y los familiares del difunto

RITO: vigilia hacia el difunto

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none">• Rosario• Féretro con cuerpo presente• Biblia	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pongo Urcu</i>• El Carbón	La vigilia es un acto acompañado de plegarias católicas con el fin de preparar el alma hacia el más allá.

RITO: Juegos Fúnebres

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none">• El cuerpo• Chalinas	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pongo Urcu</i>• El Carbón	El significado que dan los juegos fúnebres, a la vigilia es de manifestar las emociones mediante los juegos y las penitencias realizadas durante la vigilia, de igual forma permiten a la comunidad interactuar con el duelo en forma de expresiones corporales.

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none"> • Mote • El pan • Machica • Panela • El queso • Huevos • Arroz • Carne de Cerdo 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> • El Carbón 	<p>Este trabajo comunitario entre los familiares y los miembros de la comunidad es gobernado por la ley andina, de la reciprocidad dar para recibir. Este acto de “dar” los alimentos es una expresión de estar entrelazados en actividades los unos con los otros en este caso las mujeres.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Carne de Vaca 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> 	<p>Los platillos que se utiliza a base carne de vaca de los realiza después del lavatorio como ofrenda a los familiares</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Frutas 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El Carbón</i> 	<p>Son utilizadas solo para aquellas personas jóvenes hasta los 20 años, por el mismo echo que son jóvenes y se pueden alimentar en su viaje eterno.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Carne de Borrego 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> 	<p>Los platillos a base de borrego se los brinda en el momento precisó de su descenso.</p>

RITO: Paso de transición

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none">• Música• Canticos	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pongo Urcu</i>• <i>El Carbón</i>	La música es una de las herramientas frente al momento de despido, la misma música es emitida en forma de recordar con nostalgia al difunto
<ul style="list-style-type: none">• Licor	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pongo Urcu</i>• El Carbón	El "trago" como lo llaman ellos es una bebida de purificación en momentos del sepelio y es otorgado el don de protección para poder entrar al cementerio, cabe recalcar que el licor en el mundo andino es un icono que se utiliza en casi todas las ceremonias del mundo andino.

*RITO:
Lavatorio hacia
los familiares*

- *Chicha*

- El Carbón

El maíz es uno de los granos más consumidos dentro de la provincia de Bolívar menciona la Srta. (Chimbo Rosa miembro de la comunidad el carbón, 2020), la chicha es utilizada como refrescantes para los “bueyes” y como forma de pago

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none"> • Marco • Ortiga • Sigse 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> • El Carbón 	Las plantas son utilizadas como parte de la purificación externa del cuerpo, el significado de aquellas plantas son para ahuyentar las malas energías que trae el cuerpo tras el sepelio
<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> • El Carbón 	El acto del baño en el río es parte de la purificación que muestran el respeto por el difunto y su

*RITO: El
lamento del
duelo*

		comunidad
<ul style="list-style-type: none"> • Licor • Vestuario 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> • El Carbón 	El acto de limpiar las prendas de vestir es para alejar cualquier mal pensamiento que quiera proceder el doliente.

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
<ul style="list-style-type: none"> • Piedra • Río 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El Carbón</i> 	El símbolo de la piedra es muy supersticioso en cuanto al viudo/a, la piedra será la predicción del futuro del viudo/a en adelante en conjunto del río como testigo de aquella predicción
<ul style="list-style-type: none"> • Hiervas secas macho y hembra 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El Carbón</i> 	El acto del humo de hiervas secas es significado al nuevo encuentro con el difunto

RITO: El vestuario

<ul style="list-style-type: none"> • Billetes con alfileres 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El Carbón</i> 	El dinero es parte de la limpieza del hogar
<ul style="list-style-type: none"> • Dinero 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El Carbón</i> 	La comunidad muestra su afecto con ofrendas económicas a la familia del difunto, como muestra de una reciprocidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Paloma 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> 	El acto de emprender el vuelo a una paloma de color blanco significa pureza y paz, acto que la comunidad lo realizan para niños y jóvenes en honor de su pureza e inocencia.

SÍMBOLO	COMUNIDAD	SIGNIFICADO
Vestuario color Morado	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> • <i>El Carbón</i> 	El color morado es utilizado más en las comunidades el Carbón posterior a un duelo pasado de los tres meses, casi muy pocos allegados de la comunidad pongo Urcu lo utilizan

Vestuario color Negro

- *Pongo Urcu*
- *El Carbón*

El negro es muy utilizado en las dos comunidades es el más usual dentro de las comunidades el Carbón; pero en efecto el color negro se utiliza no en prendas propias como algunos pobladores de Pongo Urcu lo utilizan

Vestuario color Celeste

- *Pongo Urcu*
- *El Carbón*

El celeste es para el duelo de los jóvenes

Vestuario color Blanco

- *Pongo Urcu*
- *El Carbón*

El significado al blanco es para los niños

*RITO: sepelio
de un niño o
recién nacido*

SÍMBOLO

- Carrizos

COMUNIDAD

- *Pongo Urcu*
- *El Carbón*

SIGNIFICADO

Los carrizos son sinónimo de una cuna casera para que el infante puede descansar

		como un angelito
<ul style="list-style-type: none"> • Maíz 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> 	El maíz grano que significa las jugarretas de un infante, el maíz es utilizado como parte de un juego en su largo viaje
<ul style="list-style-type: none"> • Ramas de taxo 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pongo Urcu</i> 	Las ramas de taxo se utiliza solamente para cubrir del frío al infante al más allá.
<ul style="list-style-type: none"> • Vaeta color Blanco 	<ul style="list-style-type: none"> • El Carbón 	La vaeta representa la presencia simbólica del calor de una madre hacia el niño.

4.3.-TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS

Los hallazgos cumplieron con el objetivo general de interpretar y describir los rituales funerarios como parte de una construcción social manifestado por los pobladores de las comunidades Pongo Urcu y El Carbón, que son testimonios claves en esta investigación. De la misma forma los hallazgos encontrados permitieron diferenciar ciertos aspectos en los rituales fúnebres que se practican de una comunidad a otra.

Un hallazgo importante sobre la bibliografía de los rituales fúnebres permite concluir que parte de la construcción social de las comunidades mencionadas, parte de categorizar los rituales fúnebres desde la mirada de Turner (1973) que manifiesta que los rituales fúnebres son herramientas reguladoras de una cultura; de la misma forma Torres (2006), los rituales fúnebres son el conjunto de creencias que rompen el paradigma de la muerte y marcan una cultura. Lo que acontece que el ritual es el vínculo generado desde la sociedad, que disfruta mediante las distintas ceremonias que lo conforman, tales conductas dan sentido a una identidad de un colectivo

Según los relatos y partiendo del conocimiento teórico se llega a categorizar las distintas prácticas fúnebres de acuerdo a las etapas de cada ritual. La primera fase del rito que se la categoriza como “rito de iniciación” que se continúa a preparar el cuerpo mediante baños significativos para las comunidades, como un estado de purificación y preparación del cuerpo, lo cual es un vínculo que maneja la comunidad con lo simbólico del rito. Desde allí, Durkheim aporta que a través de la interacción de los individuos crea un vínculo mediante la religión con relación de lo sagrado y lo profano. Además, la participación de los familiares y la comunidad en este rito llamado lavatorio, muestra que existe un producto social que ellos mismo creen evidenciando que el ritual es una estructura social ya que el rito es controlado por los líderes de la comunidad, Ritzer lo conceptualiza desde la construcción social de una realidad en este caso de una comunidad, que al mismo tiempo genera una realidad sociocultural del rito a través de una herencia cultural.

Así mismo, el segundo acto es la realización del rito: colocación de ajuares. Este ritual es percibido simbólicamente como la existencia de vida más allá de la muerte, su fundamento está en la mayor carga simbólica, que atribuye la comunidad hacia el cuerpo en la colocación de prendas significativas para el difunto. Estos símbolos son las piezas de aquella realidad del difunto que obtuvo a través de las experiencias como señala Robb (1998) “Los símbolos constituyen un reino específico de la vida cultural” (p.5). Para la comunidad este acto especula un próximo encuentro como teorizan Van Gennep y Turner en cuestión de un ciclo ritual el símbolo y el rito juegan un papel en conectar el mundo sensorial con el mundo desconocido. Refiriéndose con la cita de Durkheim como lo profano. Es evidente que este ritual va dirigido a las experiencias profundas que actúan sobre la regeneración del tejido simbólico, como lo hacen notar las comunidades Pongo Urcu y el Carbón a través de prácticas y acciones que codifican culturalmente.

El velatorio es un acto muy común tanto en las comunidades indígenas como en la mestiza, este rito brindado por parte de los familiares hacia la comunidad, simbolizan el apego a las creencias propias de la comunidad como parte de su cultura. Tylor contribuye a este hecho como cultural ya que encierra conocimientos, creencias, leyes y costumbres que giran alrededor del hombre, precisamente esos hábitos como señala Tylor son contruidos por parte del mismo colectivo y en la forma cíclica que se lo realiza, es decir el ritual generalmente legitima al segundo que se da en torno al tiempo ritual y al tiempo real de una forma circular constructiva. La cultura Pongo Urcu en cuestión del velatorio suele ser más paganas con su comunidad; Por lo cual la comunidad el Carbón es un poco más aislada en el sentido de velar el cuerpo.

Ahora, el siguiente ritual llamado la Vigila hacía el difunto evidenciamos que tiene ciertas mixturas con las vigiliias mestizas, por cierta caracterización, como orar fragmentos bíblicos, propios símbolos católicos. Ante este hecho el relato del Sr. Modesto Rea dirigente de la comunidad Pongo Urcu en el año 2018 mencionó que “Los jóvenes ya gustan más por las creencias católicas, han venido congregaciones y les gusta eso” a esto se evidenció que muchos jóvenes acaban de escuchar las citas bíblicas y prosiguen abandonar la vigilia. Para esto el autor Berry (2002) muestra estas

manifestaciones como parte de un aculturamiento; El aculturamiento es producto de la época colonial sobre la imposición en los pueblos indígenas. Este proceso que están pasando los pobladores de Pongo Urcu es la etapa de aculturamiento que sufre cambios étnicos, interpretado a Berry (2002).

De la misma forma este ritual ya es parte de las comunidades en la expedición de campo, logrando interpretar el comportamiento de la sociedad en relación al ritual, ya que la sociedad construye conductas a partir de las celebraciones del rito, dando un sentido de identidad a todos los que son parte de ellas como es en el caso de la iglesia que para la teoría de Durkheim, que parte desde la religión explicando que, los rituales y la iglesia son un vínculo representativo en cuanto a lo social y las prácticas individuales.

Las comunidades han funcionado en torno a los conocimientos en cuanto a lo sagrado y las creencias asociadas siendo partícipes de los rituales en la comunidad con la iglesia; este vínculo de los rituales con la iglesia para Durkheim son representaciones sociales que impiden que sean efímeras y reconoce estas prácticas con lo social. A pesar de que la vigilia está desarrollándose como parte de la construcción social en el momento que las creencias del colectivo dan paso al rito: mismo que el rito construye identidad generando así que la comunidad materialice el mito. Para Ritzer esta construcción es un proceso que interpreta la comunidad que es influenciado sobre dicha realidad el acto permite dar sentido o reconstruir un mundo cultural es decir la iglesia y los rituales ya son parte de la cultura fúnebre de las comunidades Pongo Urcu y el Carbón.

Seguidamente, los rituales denominados juegos fúnebres son parte de la identidad cultural de las comunidades Pongo Urcu y El Carbón, ya que son expresiones que se puede palpar de la misma forma. Este ritual es muy común la participación de toda la comunidad. Por lo cual este sentido de pertenencia del individuo y la comunidad es propio de la identidad cultural. Para Molano (2007) conceptualiza la identidad cultural desde los colectivos que tienen una profunda relación con las expresiones culturales como costumbres, valores y creencias en este caso los juegos fúnebres que es una identidad cíclica ya que recrea escenarios profundos de carga cultural.

Este ritual para los moradores de las comunidades mencionadas es de suma importancia ya que identifica esa peculiaridad que le caracteriza a las comunidades de origen Guaranga entre las diversas culturas existentes en el Ecuador. Ahora bien, veamos el ritual de los juegos fúnebres desde una forma de expresión cultural que no solo dan identidad a la comunidad sino al individuo en sí, estas expresiones son transmitidas mediante el uso del lenguaje o expresiones corporales que son exhibidas en sociedad.

Luego, se prosigue a la repartición de la comida lo cual para describir este acontecimiento se utilizara la categoría que utilizo Van Gennep en los “ritos de paso” denominando la comida como rito de alianza o ritos de preparación en el caso de los difuntos lo domina común mente como “la comida del adiós” como son los platillos elaborados en as comunidad con el fin de compartir por última vez un banquete, pero la comida tiene su significado en cuestión de repartición de los platillos por parte de la comunidad El Carbón, el platillo que se sirven primero cuando muere alguien antes de iniciar los ritos es el platillo a base de borrego; como supo manifestar la secretaria de la directiva de la comunidad el Carbón la Sra. Rosa Rochina “cuando muere uno de nuestra comunidad primerito se pela borrego para hacer una sopita o seco, de ahí se inicia con el lavatorio” ; Lo cual en la comunidad Pongo Urcu el servir los alimentos es a medida se va dando cada rito, si bien comprendemos que la comida o los *auquis* como lo llaman son importantes para la comunidad.

De esta manera Malinowski lo definiría como cultura por estar constituidos por utensilios que son bienes que se adhieren a los grupos sociales por medio de ideas, artesanías y creencias; esa misma integración que tiene ser humano con las necesidades biológicas para Malinowski es cultura. Por medio de la observación participante pudimos palpar que el servir los alimentos no solo se trata de cultura sino que detrás del rito de la elaboración de los *auquis* existe una identidad cultural por el sentido de pertenencia que las mujeres tenían con la comunidad en cuanto a la realización de la comida, en las dos comunidades se evidenció esa herencia culinaria que cada mujer ha obtenido para preparar los alimentos y como estrechaban esos saberes a través de una cuchara de palo y la tradicional cocina de leña.

La música es la esencia en la partida de un ser querido, el de recordar la nostalgia que trae consigo ese momento, la música es parte del rito como señala Clifford Geertz que conceptualiza el rito como todo aquel recurso a modo de expresión que es manifestado a través del lenguaje simbólico en este caso la música y los cánticos emitidos por la comunidad. La música para la comunidad Pongo Urcu es permitido entonar todas las canciones favoritas del difunto lo que no sucede en la comunidad el Carbón es poco común escuchar música ya que prefieren que le acompañe la canción del Yaraví (Allá te esperaré) que dicha canción ya es parte de las expresiones de la comunidad el Carbón.

El licor es uno de los símbolos más conocidos dentro de toda la cultura Guaranga, la excepción dentro de los rituales fúnebres no podría faltar licor o conocido Pájaro azul utilizado como ente purificador del cuerpo, por este símbolo se ha convertido parte de la cultura y por ende es un símbolo tangible para todas las comunidades que conforma la provincia de Bolívar

Los rituales fúnebres son expresados por medio de las comunidades Pongo Urcu y el Carbón en cuanto a vestuario son manifestadas de acuerdo al momento del duelo, el vestuario para los indígenas de las comunidades mencionadas todos los colores que llevan las prendas de vestir según la Srta. Rosa Chimbo “es en representación al arcoíris porque adoramos al arcoíris, al florecimiento desde el arcoíris” la vestimenta son establecidas de igual forma en las dos comunidades, Sin embargo, para la comunidad Pongo Urcu esta identidad emitida a través del vestuario se está deteriorándose en los últimos años por la causa del aculturamiento en los jóvenes, según la referencia de la cita de Herskovits el proceso del aculturamiento se debe que cada individuo adquieren distintos mecanismos de valoración cultural es ahí cuando aceptan o rechazan los modos de vida.

En cuanto al vestuario los pobladores de la comunidad Pongo Urcu desvaloran inconscientemente su vestuario ya que participan de los rituales, pero sin el vestuario apropiado, se puede deducir que los gustos por la globalización y sus modas en cuanto a vestuario se está inclinando cada vez más. El vestuario es parte de un *habitus* que emite cultura e identidad social al momento de compartir en sociedad, por ello la importancia de fortalecer y valorar el tema del vestuario por ser parte de un patrimonio tangible.

Además, encontramos el ritual que se realiza a los niños la forma de preparación del cuerpo es la misma la de un adulto, lo que le diferencia es la forma y significado que la comunidad le otorga con utensilios propios de la naturaleza, las emociones son transmitidas a través de aquellos enceres y no solamente la conexión con los vivos sino con el infante.

En la actualidad los ritos se están desapareciendo en los últimos años la muerte ya ha sido un acto poco común en la sociedad. A causa de las épocas neoliberales donde las relaciones humanas ya no son tan íntimas. Durante el trabajo de campo observamos, incluso un funeral para los mestizos que consiste en los dos días primeros, el dolor es para los más cercanos al difunto, el resto de la suficiencia es el cuerpo que está presente y la mente divagando por cumplir las exigencias de esta nueva sociedad. Es hay la deducción que la sociedad se apropia de la forma, pero no del contexto.

Los ancestros se han caracterizado por ser esenciales en cada rito fúnebre, Boda, Cosecha y de tradiciones folclóricas; Sin embargo, la migración de los miembros de la comunidad ha llevado a perder la identidad cultural netamente de los pueblos como la lengua que es un ente trasmisor de cultura de generación en generación; el gusto por otras culturas o los discursos “inclusivos” o “civilizatorio” como: el indígena tiene que dejar se indígena, para estar en sociedad. Esos discursos abismales han producido que muchos de los pobladores de las comunidades Pongo Urcu se vayan alejando de las actividades comunales, otro factor que pone en riesgo el patrimonio funeral tangible e intangible de Guaranda es el vestuario que por las mismas razones presentadas anteriormente los pobladores están desconociendo su significado.

Finalmente, para la cultura fúnebre corre el riesgo de desaparecer los diversos ritos, cuando la comunidad se empodera de la forma que en este caso sería el enterrar al difunto, pero sin entender el contexto, es decir: que hay vida más allá de la muerte. La perseverancia por dar a conocer los rituales fúnebres tanto a locales como propios de la comunidad está en que, cada ritual realizado es parte de la comunidad y como el acto teje una construcción social de aquella realidad.

4.3.1.-Experiencias

- ❖ Las experiencias en las comunidades fueron muy enriquecedoras en cuanto a la información que otorgaron
- ❖ La observación en los testigos es importante; es por ello que al momento de hablar sobre que rituales fúnebres se practican en su comunidad, solían estar un poco recelosos por establecer una conversación con personas ajenas a las comunidades. Peor aún ser expuestos al público y sobre todo ser grabados lo que dificultó saber sobre ciertos detalles de los rituales fúnebres
- ❖ Sin embargo, la acogida que tuvimos mediante el proceso de investigación fue cordial y amistoso en cuanto respecta con los líderes de la comunidad la atención en comida e involucrar con su realidad
- ❖ El evidenciar presencialmente los territorios en el cual se llevaba a cabo los rituales permite una mejor percepción de los hechos como también de los relatos

4.4.-BENEFICIARIOS

4.4.1.-Beneficiarios Directos

Las comunidades involucradas durante el desarrollo del proyecto ya que el aporte de las memorias ayuda al fortalecimiento de la cultura fúnebre en la provincia de Bolívar.

4.4.2.-Beneficios Indirectos

El colectivo UEB, como también programas gubernamentales con referencia al rescate cultural como los encuentros dentro del patrimonio cultura

4.5.-Impacto de la investigación

Con esta descripción de los rituales funerarios es evidente que los pobladores de las comunidades Pongo Urcu y el Carbón consideran estas prácticas como parte de su identidad por lo que temen que desaparezcan estas prácticas, ya que últimamente las poblaciones más jóvenes de las comunidades tienen gustos por la globalización. Durante la investigación se evidenció que nuestros indígenas son muy reservados en cuestión de revelar sus costumbres, ritos y supersticiones entorno a la muerte con personas ajenas a su cultura. Por lo tanto, el impacto de la investigación se traduce que los rituales fúnebres

aparte de ser una construcción social de su identidad enriquecen a la cultura fúnebre de la provincia de Bolívar.

4.6.-Transferencia de resultados

Cada uno de los resultados obtenidos en esta investigación, como el sustento de fuentes bibliográficas como los relatos obtenidos por parte de los pobladores. El aporte del diario de campo muestra un carácter fidedigno y trascendental para el conocimiento de varios colectivos interesados en estudiar los rituales funerarios de la misma manera, este estudio incita a los lectores a ser punto crítico en cuanto a los rituales fúnebres.

CONCLUSIONES

- El describir la realización de los ritos funerarios a través del recuento de las memorias en las comunidades Pongo Urcu y El Carbón. La misma que ayudara a entender la forma en cómo se vive los rituales fúnebres permitiendo relacionar momento con lo profano, se pudo verificar ciertas particularidades de los rituales mortuorios que son símbolos propios de la cultura Guaranga y actuando como parte de la identidad. Lo cual se pudo concebir estos rituales a través de las técnicas propias de la metodología cualitativa como el diario de campo y relatos propiciado por parte de testigos claves que conforman la comunidad. A raíz de la pérdida de un ser querido se manifiesta una serie de rituales como: ritual del lavatorio, colocación de ajuares, velatorio, vigilia, Gastronomía Fúnebre, Paso de transición, Lavatorio para los familiares, lamento del duelo, sepelio de un infante y el vestuario. Como instancia final se reconoce estos acontecimientos como parte de la identidad cultural del cantón Guaranda.
- En la actualidad Guaranda es conocida por su carga cultural en cuanto al Carnaval dejando aún lado otras representaciones de identidad, es allí la importancia por describir los rituales funerarios, sobre todo en las comunidades andinas para preservar su cultura, la misma que teje esa construcción social y da ese sentido de pertenencia entre los individuos el colectivo. Lo que aportó en esta investigación eran los espacios geográficos donde se realizaban los ritos, permitiendo así, una mejor interpretación de resultados. De igual forma la mirada desde la cosmovisión andina, se puede apreciar los símbolos y formas de representación de una comunidad a otra, como es el caso del sepelio de un infante, mismo ritual que se practican en las dos comunidades, con símbolos diferentes como lo expresa la comunidad de Pongo Urcu en la cual utilizan las ramas de taxo que significa el abrigo de una madre, por el contrario, la comunidad el Carbón utiliza vaetas blancas para el similar el calor de la madre. Por último, el adiós en la comunidad el carbón es representado mediante una conversación con el humo a base de hierbas, a comparación de Pongo Urcu donde se procede al abrazo del féretro en

una forma más íntima de demostrar el último adiós, actos que son propios de su cultura.

- Es conveniente demostrar que durante la descripción de los rituales fúnebres la metodología fue muy precisa, ya que el diario de campo nos sirvió como instrumento fundamental para capturar de forma escrita cada momento de los rituales. De la misma forma la observación permitió una mejor comprensión en cuanto a los escenarios, en los que se realiza los rituales como: los ríos, las piedras, la casa e incluso el camino hacia la sepultura. Lo más difícil que fue en describir los rituales funerarios, es en establecer el comienzo de una conversación ya que son temas de respeto y dolor para todas las sociedades. Los cuales las comunidades de Guaranda no se alejan de su hermetismo cultural por ellos conseguir los relatos fue un tema dificultoso por el acto de perder a un ser querido. Es así que el manejo del diario de campo fue muy útil en esta investigación
- El proyecto encontró un marco teórico adecuado, en el cual prioriza la construcción antropológica de los rituales con relación a la misma cultura; El marco teórico lo que permitió es esbozar la literatura desde la perspectiva de los ritos de paso de Van Gennep, ya que las categorizaciones que utilizamos fueron en base al autor. De la misma forma la concepción de la religión en Durkheim que ayudo interpretar la muerte desde lo profano y los ritos desde los mitos, entendiendo, así como una estructura social. De igual forma la percepción de los símbolos en Turner como la postura en Berger y Luckman en cuanto a la construcción social; lo cual se pretende que esta investigación permita un sustento justificativo para preservar la cultura fúnebre en las comunidades del cantón Guaranda, por lo que hoy en día la sociedad se está inclinando por gustos hacia la globalización sobre todo en el caso de Guaranda, que muchos dejan sus raíces por emigrar hacia otras ciudades y muchas de las prácticas se han desvanecido. Es allí, la importancia de rescatar la identidad cultural para preservar la cultura fúnebre de los pueblos originarios y sobre todo fortalecer mediante la lengua ya que es un vínculo primordial para mantener una cultura.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Guaranda, que tomen medidas de protección en cuanto a los bienes culturales tangible e intangible, que aún poseen las comunidades Pongo Urcu y el Carbón pertenecientes a dicho cantón, lo cual este trabajo sirve como punto de partida para posteriores investigaciones cuyo objetivo principal sea a dar a conocer la cultura de Guaranda a través de expresiones culturales, costumbres y tradiciones que aún no son conocidas.
- Este trabajo es de interés de los mismos pobladores de las comunidades de estudio por lo que se recomienda a la juventud y las comunidades aledañas abrir espacios de socialización para dar a conocer su cultura fúnebre y formas de valorización mediante actividades que participen todos los colectivos e incluso colectivos ajenos a la comunidad con el fin de preservar y transmitir su cultura.
- Se recomienda al Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC), que es uno de los precursores en resguardar la tradición oral y la herencia tangible como intangible de nuestra patria, realizar más eventos como el “II Encuentro de Cultura Fúnebre en Ecuador” que motiva a investigadores a realizar levantamientos escritos sobre la cultura fúnebre en el Ecuador. Por otra parte, sería un gran trabajo por parte de esta institución realizar levantamientos orales o escritos en las comunidades de Guaranda con respecto a la cultura fúnebre.
- Es evidente que esta investigación da apertura a nuevas epistemes desde los rituales fúnebres basado desde la cosmovisión andina, que permiten ampliar el campo de investigación para dar a conocer identidad y sobre todo fortalecer la cultura Guaranga, esto permitiendo que la investigación se expanda y muestre interés a futuros lectores e interesados en los rituales fúnebres.

BIBLIOGRAFÍA

- Albert, M. C. (2006). *Aculturamiento y competencia intercultural. Presupuestos teóricos y Modelos Empíricos*. España: Universidad de Alicante.
- Antropología Online. (martes de junio de 2016). *Antropología Online*. Obtenido de Antropología Online: <https://antropologia-online.blogspot.com/2013/08/simbolos-rituales-y-procesos-sociales.html>
- Botero, L. F. (1990). *Chimborazo de los indios*. Cayambe: ABYA-YALA.
- Chango, C. (5 de Septiembre de 2019). Licencia en educación con mención Ciencias Sociales. *Rituales funerarios como parte de la expresión cultural por los pobladores del barriosanta isable ,Parroquia de amaguaña*. Quito, Pichincha, Ecuador: UCE.
- Chango, C. (5 de septiembre de 2019). Licencia en educación con mención Ciencias Sociales. *Rituales funerarios como parte de la expresión cultural por los pobladores del barriosanta isable, Parroquia de amaguaña*. Quito, Pichincha, Ecuador: UCE.
- Chango, C. (s.f.). Rituales funerarios como parte de la expresión cultural de los pobladores del barrio santa Isabel, Parroquia amaguaña. *Proyecto de investigación*. Universidad central del Ecuador, Quito.
- Chul Han, B. (2020). *La desaparición de los rituales*. Barcelona: Herder Editorial S.I.
- Chul Han, B. (2020). *La desaparición de los rituales*. Barcelona: Herder Editorial S.I.
- Cadena, P. e. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 1603-1617.
- Cortez, D. (2011). La construcción social del "Buen vivir". *UASB*, 23.
- Delgado, F., Tapia, N., & Ricaldi, D. (2012). *Diálogo intercultural sobre la vida y la muerte*. La Paz: AGRUCO.
- Fernández, P., & Díaz, P. (2002). Investigación Cuantitativa y Cualitativa. *Fisterra*, 76-78.

- Figueredo, N. (domingo de abril de 2020). *Curro*. Obtenido de Curro: <http://losojosdelvisitante.blogspot.com/2015/04/arnold-van-gennep-los-ritos-de-paso.html>
- Gómez Pellón, E. (2010). Introducción a la antropología social y cultural. En E. Gómez Pellón, *Introducción a la antropología social y cultural* (pág. 24). Madrid: Universidad de Cantabria.
- González, J. (lunes de enero de 2016). *Metodología de la investigación*. Obtenido de Metodología de la investigación: <http://metodologiasdeinvestigacion.blogspot.com/2012/07/vii-disenos-no-experimentales-de-la.html>
- Figueredo, N. (domingo de Abril de 2020). *Curro*. Obtenido de Curro: <http://losojosdelvisitante.blogspot.com/2015/04/arnold-van-gennep-los-ritos-de-paso.html>
- Gómez Pellón, E. (2010). Introducción a la antropología social y cultural. En E. Gómez Pellón, *Introducción a la antropología social y cultural* (pág. 24). Madrid: Universidad de Cantabria.
- Gonzalez, J. (Lunes de Enero de 2016). *Metodologia de la investigacion*. Obtenido de Metodologia de la investigacion: <http://metodologiasdeinvestigacion.blogspot.com/2012/07/vii-disenos-no-experimentales-de-la.html>
- Itza Eudave, E. (2016). Invecion, colonizacion y memoria indigena en la narrativa de Fray y Berndino de Sahagun. *SciELO*, 16.
- Lorente Fernandez, D. (2007). Una discusion sobre el estudio del ritual como "Espejo privilegiado de la cultura". *Iberoforum*, 15.
- Lorente Fernandez, D. (2007). una discusion sobre el estudio del ritual como "espejo privilegiado de la cultura". *Iberoforum*, 15.
- Marzal, M. (2016). Historia de la antropología . En M. Marzal, *Historia de la antropología* (pág. 341). Quito: Aby Yala.

- Meneses Cabrera, T., & Cardozo Cardona, J. (2004). La etnografía :una posibilidad metodologica para la investigacion en cibercultura. *Revista Encuentros, Universidad Autonoma del Caribe*, 93-103.
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Opera*, 16. Obtenido de Opera.
- Montero, S. (2017). *Simbolismo y ritual en las sublevaciones indigenas*. Quito: Universidad Andina Simon Bolivar.
- Nivon, E., & Maria, R. A. (1991). *para interpretar a Clifford Gertz "Simbolos y metáforas en el analisis de la cultura*. Mexico: ALTERIDADES.
- Peytrequin, J. (2008). Los rituales funerarios, un acercamiento teorico y metodologico al estudio de las practicas mortuorias y sus significados durante la fase curribat. *Cuadernos antropologicos*, 11.
- Pinto Saravia, N. S. (2016). Antropologia de la muerte: Ritos donde se llora, canta y rie con la muerte. *Boletin Antropologico*, 124.
- Poaquiza Chimborazo, W. R. (Martes de Diciembre de 2016). Proyecto de investigacion y Desarrollo en opcion al grado academico de Magister en Planteamiento y Administracion Educativa. *Pérdida de los valores de la identidad cultural en la comunidad Mindina,Parroquia Simiatug,Canton Guaranda,Provincia Boliva*. Latacunga, Cotopaxi, Ecuador: Universidad tecnica de Cotopaxi.
- Restrepo, L. (Martes de Abril de 2015). *Aprende en linea UDEA*. Obtenido de Aprende en linea UDEA:
http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/658/Glosario_Invest_Documental_final_-_Lina_Rpo.pdf
- Rios, J. (2010). *Rescate y difucion de la diversidad cultural en el mundo global*. Mèxico: UNAM.
- Ritzer, G. (1993). *Teoria Sociologica Contemporanea*. Madrid: McGRAW/ Interamericana de españa.
- Ritzer, G. (2013). *Teoría Sociologica Clásica* . México : McGraw Educacion.
- Ron, J. (1977). *Sobre el concepto de cultura* . Quito: solitierra.

- San Andres Herrera, E. (4 de Abril de 2012). Antropologa con mencion en Antropologia Sociocultural. *Analisis simbolico-comparativo de los rituales funebres entre la ciudad de cayambe y la comunidad indigena de Cagahua*. Quito, Pichincha, Ecuador: Pontificia Universidad Catolica Del Ecuador.
- Sanchez Parga, J. (2013). *Qupe significa ser indigena para el indigena*. Cuenca: Editorial Universidad Abya Yala.
- Sosa Fuentes, S. (2012). Estado plural, Autonomia y liberacion en un mundo Globalizado. *Revista Mexicana de ciencias Políticas*, 182.
- Torres, D. (2006). Los rituales funerarios como estrategias simbolicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas. *SAPIENS*, 118.
- Turner, V. (1999). "*Simbolos en el ritual Ndembu*". *En: la selva de los simbolos*. Madrid: Siglo XXI.
- Itza Eudave, E. (2016). Invención, colonización y memoria indígena en la narrativa de Fray y Berndino de Sahagun. *SciELO*, 16.
- Lorente Fernández, D. (2007). Una discusión sobre el estudio del ritual como "Espejo privilegiado de la cultura". *Iberoforum*, 15.
- Lorente Fernández, D. (2007). una discusión sobre el estudio del ritual como "espejo privilegiado de la cultura "I. *Iberoforum*, 15.
- Marzal, M. (2016). Historia de la antropología. En M. Marzal, *Historia de la antropología* (pág. 341). Quito: Aby Yala.
- Meneses Cabrera, T., & Cardozo Cardona, J. (2004). La etnografía: una posibilidad metodológica para la investigación en cibercultura. *Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe*, 93-103.
- Nivon, E., & Maria, R. A. (1991). *para interpretar a Clifford Gertz "Símbolos y metáforas en el análisis de la cultura*. México: ALTERIDADES.
- Occhiuzzi, J. (miércoles de septiembre de 2020). Los rituales, la comunidad y la razón instrumental según Byung -Chu Han. *La izquierda*, pág. 4.

- Peytrequin, J. (2008). Los rituales funerarios, un acercamiento teórico y metodológico al estudio de las prácticas mortuorias y sus significados durante la fase curribat. *Cuadernos antropológicos*, 11.
- Pinto Saravia, N. S. (2016). Antropología de la muerte: Ritos donde se llora, canta y ríe con la muerte. *Boletín Antropológico*, 124.
- Ramos, F. (s.f.). Rituales mortuorios en la parroquia de cacha, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. *Proyecto de Investigación*. Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba.
- Restrepo, L. (martes de abril de 2015). *Aprende en línea UDEA*. Obtenido de Aprender en línea UDEA:
http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/658/Glosario_Invest_Documental_final_-_Lina_Rpo.pdf
- Ríos, J. (2010). *Rescate y difusión de la diversidad cultural en el mundo global*. México: UNAM.
- Ritzer, G. (1993). *Teoría Sociológica Contemporánea*. Madrid: McGRAW/ Interamericana de España.
- Ritzer, G. (2013). *Teoría Sociológica Clásica*. México: McGraw Educación.
- Rizo, M. (2019). Construcción de la realidad, comunicación y vida cotidiana -Una aproximación a la obra de Thomas Luckmsnn. *Scielo*, 20.
- San Andrés Herrera, E. (4 de abril de 2012). Antropóloga con mención en Antropología Sociocultural. *Análisis simbólico-comparativo de los rituales fúnebres entre la ciudad de cayambe y la comunidad indígena de Cagahua*. Quito, Pichincha, Ecuador: Pontificia Universidad Católica Del Ecuador.
- Torres, D. (2006). Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas. *SAPIENS*, 118.
- Turner, V. (1999). "Símbolos en el ritualNdembu". *En: la selva de los símbolos*. Madrid: Siglo XXI.
- Van Gennep, A. (1909). *Les rites de pasaje*. Paris: Antropología Alianza Editorial.
- Van Gennep, A. (1909). *Les rites de pasaje*. Paris: Antropologia Alianza Editorial.

Vargas, Z. (2009). La investigación aplicada: Una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Revista Educación*, 12.

Vilar, V. (s.f.). Mircea Eliade y la experiencia de lo sagrado. *Especialista de filosofía práctica*. Universidad nacional de educación distancia facultad de filosofía, Madrid.

ANEXOS
FOTOGRAFÍAS

Recolección de los relatos por parte de los familiares de la difunta Miriam Chimbo Patín

La hermana de la difunta nos explica el vacío que deja en la comunidad

Interactuando con la comunidad

Interactuando con los ritos

