

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

TÍTULO:

Memoria Histórica de los Rituales Funerarios, del barrio San Francisco Cantón Colta

Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciado en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales

Autor:

José Andrés Rodríguez Yumi

Tutor:

Mgs. Carlos Fernando Yerbabuena Torres

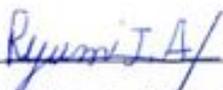
Riobamba. 2025

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, **JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ YUMI**, con cédula de ciudadanía **0604571380**, autor del trabajo de investigación titulado: **MEMORIA HISTÓRICA DE LOS RITUALES FUNERARIOS, DEL BARRIO SAN FRANCISCO CANTÓN COLTA**, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mi exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, 31 de enero de 2025

José Andrés Rodríguez Yumi

C.I: 0604571380

Dirección
Académica
VICERRECTORADO ACADÉMICO

UNACH-RGF-01-04-08.05
VERSIÓN 01: 06-09-2021

DICTAMEN FAVORABLE DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN

En la Ciudad de Riobamba, a los 02 días del mes de diciembre de 2024, luego de haber revisado el Trabajo Escrito de Titulación presentado por el estudiante **JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ YUMI** con CC: **0604571380**, de la carrera de **PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES** y dando cumplimiento a los criterios metodológicos exigidos, se emite el **DICTAMEN FAVORABLE DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN** titulado **MEMORIA HISTÓRICA DE LOS RITUALES FUNERARIOS DEL BARRIO SAN FRANCISCO, CANTÓN COLTA**, por lo tanto se autoriza la presentación del mismo para los trámites pertinentes.

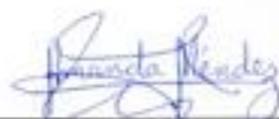
Mgs. Carlos F. Yerbabuena T.
TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación Memoria histórica de los rituales funerarios, el caso del barrio San Francisco cantón Colta, presentado por José Andrés Rodríguez Yumi, con cédula de identidad número 0604571380, bajo la tutoría del. Mgs. Carlos Fernando Yerbabuena Torres; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba a la fecha de su presentación.

Presidente del Tribunal de Grado
Mgs. Amanda Elizabeth Méndez Maldonado

Firma

Miembro del Tribunal de Grado
Mgs. Nataly Estefanía Quiroz Carrión

Firma

Miembro del Tribunal de Grado
Mgs./ Andrea Soledad Trujillo Miniguano

Firma

Dirección
Académica
VICERRECTORADO ACADÉMICO

en movimiento

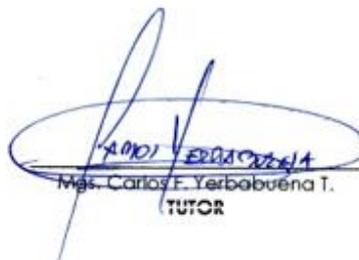

UNACH-RGF-01-04-08.15
VERSIÓN 01: 06-09-2021

CERTIFICACIÓN

Que, **RODRÍGUEZ YUMI JOSÉ ANDRÉS** con CC: **0604571380**, estudiante de la Carrera de **PEDAGOGÍA DE HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES**, Facultad de **CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLÓGICAS**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado "**MEMORIA HISTÓRICA DE LOS RITUALES FUNERARIOS DEL BARRIO SAN FRANCISCO, CANTÓN COLTA**", cumple con el 3 %, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **COMPILATIO**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 03 de febrero de 2025.

Mgs. Carlos F. Yerbabuena T.
TUTOR

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado para ti mi Dios, fuente infinita de sabiduría y fortaleza, quien guió mis pasos y me sostuvo en cada momento de este camino, ya que, sin tu amor, este logro no habría sido posible.

A mi padre, José Luis Rodríguez Arias, quien desde el cielo ilumina mi vida con sus bendiciones. Aunque físicamente ausente, sé que su amor y enseñanzas me acompañan siempre.

A mi madre, Lilian Margoth, por su amor incondicional, por ser mi ejemplo de lucha constante. Gracias por tus sacrificios y por creer en mí.

A mi abuelita, Carmen Amelia, por ser mi refugio y por llenarme de amor, sabiduría y consejos que siempre llevaré en mi corazón.

A mis abuelos paternos, quienes sembraron en mí valores que hoy me guían. Su legado vive en cada decisión que tomo.

A mis hermanos, Geomara, Mateo, Ian y Danilo, quienes llenan mi vida de alegría y me inspiran a ser un mejor ejemplo cada día.

A mis tíos, Silvia Yolanda y César Efraín, por su apoyo inquebrantable y sus palabras de aliento, que me impulsaron a seguir adelante.

José Rodríguez

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente a Dios, quien ha sido mi guía y fortaleza en este camino, permitiéndome alcanzar esta meta. A mi familia, quienes han sido mi motor y apoyo incondicional, especialmente a mi madre Lilian Margoth, a mi abuelita Carmen Amelia y a mis hermanos Geomara, Mateo, Ian y Danilo, por su amor y confianza en mí. A mi padre, José Luis Rodríguez Arias, que desde el cielo me ha bendecido y motivado a seguir adelante. A mis tíos Silvia Yolanda y César Efraín, quienes con su cariño y aliento han sido fundamentales en este proceso. Asimismo, expreso mi sincero agradecimiento a los profesores de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, quienes con su dedicación, conocimiento y enseñanza han dejado una huella imborrable en mi formación. A mis compañeros, que con su amistad, compañerismo y apoyo hicieron de este trayecto una experiencia enriquecedora y llena de aprendizajes compartidos. A todos ustedes, mi gratitud eterna por ser parte de este sueño hecho realidad.

José Rodríguez

ÍNDICE DE CONTENIDO

DECLARATORIA DE AUTORÍA

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

CERTIFICADO ANTIPLAGIO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE DE CONTENIDO

INDICE DE TABLAS

RESUMEN

ABSTRACT

1	CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....	15
1.1	Antecedentes.....	17
1.2	Planteamiento del Problema	20
1.3	Formulación de problema.....	24
1.4	Preguntas y directrices del problema.....	24
1.5	Justificación.....	24
1.6	Objetivos.....	26
1.6.1	Objetivo general	26
1.6.2	Objetivos específicos.....	26
2	CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	27
2.1	Marco científico.....	27
2.1.1	Definición de memoria histórica	27
2.1.2	Memoria histórica en contextos indígenas y rurales	28
2.1.3	Definición de rituales.....	29
2.1.4	Concepto de ritual funerario.....	30
2.1.5	Tipología de los rituales funerarios	31

2.1.6	Evolución histórica y elementos constitutivos de un ritual funerario	32
2.1.7	Creencias sobre la muerte en la cosmovisión andina	33
2.1.8	Duelo y sus manifestaciones socioculturales.....	35
2.1.9	Influencias religiosas y sincretismo en los rituales funerarios	36
2.1.10	Características de los rituales funerarios en comunidades rurales andinas.....	38
3	CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.....	40
3.1	Enfoque de la investigación.....	40
3.2	Modalidad de la investigación.....	40
3.2.1	Investigación de campo	40
3.2.2	Investigación bibliográfica	41
3.3	Tipo de investigación.....	41
3.3.1	Exploratoria	41
3.3.2	Descriptiva.....	42
3.3.3	Explicativa	43
3.4	Diseño de la investigación.....	43
3.5	Técnicas e instrumentos para la recolección de datos	44
3.5.1	Técnicas.....	44
3.5.1.1	Entrevista.....	44
3.5.1.2	Observación no participante.....	44
3.5.2	Instrumentos	45
3.5.2.1	Guía de entrevista.....	45
3.5.2.2	Ficha de observación.....	45
4	CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	47
4.1	Resultados.....	47
4.1.1	Rituales funerarios del cantón Colta.....	47
4.1.1.1	Principales rituales durante los funerales en el barrio San Francisco	48
4.1.1.2	Elementos simbólicos en las ceremonias funerarias	49

4.1.1.3	Roles de los distintos miembros de la comunidad en los rituales funerarios...	50
4.1.2	Creencias y tradiciones asociadas a la muerte durante el duelo	50
4.1.2.1	Cambios en los rituales funerarios del barrio San Francisco	51
4.1.2.2	Factores que han influido en la transformación de los rituales funerarios..	52
4.1.2.3	Rituales tradicionales que se han perdido o han sido reemplazados.....	54
4.1.3	Significados de los rituales funerarios en el barrio San Francisco.	55
4.1.3.1	Significado de los rituales para la comunidad.....	56
4.1.3.2	Contribución de los rituales a mantener la identidad cultural	57
4.1.3.3	Importancia que tienen los rituales funerarios para las nuevas generaciones	60
4.2	Discusión	61
5	CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	63
5.1	Conclusiones.....	63
5.2	Recomendaciones	64
6	BIBLIOGRAFIA	65

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Elementos comunes en los rituales funerarios.....	32
Tabla 2. Puntos coincidentes en la entrevista sobre los rituales funerarios del cantón Colta...47	
Tabla 3. Puntos coincidentes en la entrevista sobre las creencias y tradiciones asociadas a la muerte durante el duelo	51
Tabla 4. Puntos coincidentes en la entrevista sobre Significados de los rituales funerarios en el barrio San Francisco	55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

RESUMEN

La investigación abordó los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta, resaltando su papel en la preservación de la identidad cultural y la cohesión social de la comunidad. Con el objetivo de analizar la relevancia de estos rituales en la transmisión de valores y tradiciones que refuerzan el sentido de pertenencia, el estudio surgió de la necesidad de entender el impacto de la globalización y la migración en la continuidad de prácticas funerarias tradicionales. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, mediante entrevistas a miembros de la comunidad para captar sus percepciones sobre las prácticas rituales y sus creencias en torno a la muerte y el duelo. Los resultados mostraron que los rituales funerarios en San Francisco incluían prácticas como el velorio, las procesiones y los rezos en kichwa y español, reflejando una mezcla de espiritualidad indígena y católica que reforzaba los lazos comunitarios. Elementos simbólicos, como las velas, las flores y los alimentos tradicionales, desempeñaban roles importantes, ya que simbolizaban la guía espiritual y el respeto hacia el difunto, además de fomentar la unidad en momentos de duelo. Sin embargo, también se observó una adaptación de estas prácticas ante la modernidad, con cambios en la duración de los velorios y la participación de la comunidad, especialmente entre los jóvenes, quienes mostraban un menor apego a las tradiciones. Pese a esta transformación, los rituales mantuvieron un papel central en la cohesión comunitaria, transmitiendo valores como el respeto, la solidaridad y la memoria histórica de la comunidad. Como conclusión, se resaltó que los rituales funerarios permitían sobrellevar la pérdida y fortalecer la identidad colectiva, funcionando como un medio de continuidad cultural. Como recomendación, se planteó fomentar la participación de las nuevas generaciones en estos rituales a través de programas educativos que resaltaran el valor de estas prácticas, asegurando así su preservación en un contexto de cambio social. Este estudio destacó cómo los rituales funerarios en el barrio San Francisco actuaban no solo como ceremonias de despedida, sino como pilares de la cohesión e identidad cultural de la comunidad frente a los desafíos de la modernidad.

Palabras claves: cohesión comunitaria, globalización, identidad cultural, ritual funerario, tradiciones

ABSTRACT

The research focused on funeral rituals in the San Francisco neighborhood of Colta Canton, emphasizing their importance in preserving the community's cultural identity and social cohesion. The study analyzed how these rituals transmit values and traditions that strengthen residents' sense of belonging. It arose from a need to understand the impact of globalization and migration on the continuity of traditional funeral practices. A qualitative methodology was employed, using interviews with community members to gather their perceptions of ritual practices and beliefs about death and mourning. The findings revealed that funeral rituals in San Francisco included tasks such as wakes, processions, and prayers conducted in Kichwa and Spanish. These practices reflect indigenous and Catholic spirituality, reinforcing community bonds. Symbolic elements such as candles, flowers, and traditional foods play significant roles in these rituals; they symbolize spiritual guidance and respect for the deceased while fostering unity during mourning. However, the study also observed adaptations of these practices to modernity, particularly in the duration of wakes and levels of community participation among younger generations, who showed less attachment to traditional customs. Despite these transformations, the rituals played a central role in community cohesion, transmitting essential values such as respect, solidarity, and the community's historical memory. In conclusion, the study emphasized that funeral rituals help individuals cope with loss and strengthen collective identity, serving as a means of cultural continuity. As a recommendation, it was proposed to encourage younger generations to participate in these rituals through educational programs highlighting their significance, ensuring their preservation amid social change. Overall, the study underscored how funeral rituals in the San Francisco neighborhood act as farewell ceremonies and vital pillars of cultural cohesion and identity in the face of modern challenges.

Keywords: community cohesion, cultural identity, funeral ritual, globalization, traditions.

Reviewed by:

Lic. Raquel Verónica Abarca Sánchez. Msc.

ENGLISH PROFESSOR

c.c. 0606183804

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como temática la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco, cantón Colta, donde se ha mantenido una rica tradición de prácticas funerarias a lo largo de generaciones. Estas costumbres no solo constituyen un elemento clave en la identidad cultural de la comunidad, sino que también desempeñan un rol crucial en la transmisión de su memoria histórica. Según Jean Chaumeil (1997) “la memoria histórica de los rituales funerarios refleja cómo las comunidades preservan o borran el recuerdo de sus muertos” (p. 213). Estos rituales juegan un papel clave en la construcción de la identidad cultural. Así, se decide entre mantener o romper la conexión con los fallecidos.

El objetivo principal de la investigación fue analizar y comprender la memoria histórica de estos rituales funerarios mediante una investigación etnográfica e histórica, con el fin de identificar las creencias, costumbres y tradiciones asociadas a la muerte y el duelo, así como su relevancia sociocultural para la comunidad. Específicamente, se busca responder a la pregunta: ¿Cómo se ha construido la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco y cuál es su importancia en la construcción de la identidad colectiva?

La importancia de este estudio radica en su capacidad para explicar los procesos históricos y culturales que sostienen las tradiciones funerarias de la comunidad. Al documentar y analizar estos rituales, no solo se preserva un legado cultural, sino que también se contribuye a la comprensión de cómo estas prácticas han evolucionado y se han adaptado a los cambios sociales, permitiendo reflexionar sobre su vigencia actual. Para Carmen Ulcuango (2013), “documentar los rituales funerarios es crucial para preservar la identidad cultural y asegurar la transmisión de conocimientos entre generaciones” (p. 43). Estos rituales reflejan las creencias y valores de la comunidad, fortaleciendo los lazos entre vivos y muertos. Además, permiten adaptarse al cambio sin perder las raíces culturales.

Respecto a las delimitaciones, este estudio se enfoca exclusivamente en los rituales funerarios del barrio San Francisco, en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. Las investigaciones de campo se circunscriben al análisis de las prácticas rituales actuales y su memoria histórica dentro de esta comunidad específica. Según Gonzalo Jiménez & José Esquivel (2006) “la memoria histórica es clave para preservar el legado cultural de las sociedades, especialmente en sus rituales funerarios (p. 26)”. Mantenerla permite comprender las creencias y estructuras sociales del pasado. Documentarla asegura la transmisión de tradiciones y valores entre generaciones, fortaleciendo la identidad colectiva.

La razón para llevar a cabo esta tesis se ha fundamentado en la necesidad de preservar y comprender las prácticas culturales de la comunidad, las cuales corren el riesgo de desaparecer debido a los procesos de modernización y cambio social (Gimeno, 2001, p. 16). Además, este estudio proporciona un aporte significativo a las ciencias sociales, ya que permite vincular los aspectos históricos y culturales con los estudios sobre la memoria y la

identidad colectiva en contextos locales. Este trabajo no solo busca preservar un legado cultural, sino también promover su relevancia en el presente, fortaleciendo la identidad comunitaria. Además, permite reflexionar sobre la adaptación de las tradiciones en tiempos de cambio, ofreciendo soluciones para su continuidad. Así, se contribuye al diálogo entre pasado y presente en las ciencias sociales.

La información recolectada en la presente investigación se estructuró en tres acápites clave que abordaron aspectos fundamentales de los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta.

El primer acápite se centró en la **identificación y descripción de los diferentes rituales funerarios** que se han desarrollado en esta comunidad a lo largo del tiempo. En esta parte se realizó un estudio detallado de las prácticas tradicionales, abarcando tanto los elementos simbólicos como los procedimientos llevados a cabo durante los rituales. Se examinó la evolución de estos ritos, destacando los cambios y las continuidades que reflejan las influencias externas y las dinámicas propias de la comunidad.

El segundo acápite abordó el **análisis de las creencias y tradiciones asociadas a la muerte y el duelo** en el barrio, tomando en cuenta los diferentes contextos socioculturales en los que se han desarrollado. Aquí se profundizó en las cosmovisiones que subyacen a las prácticas funerarias, explorando el papel de las creencias religiosas, las tradiciones ancestrales y las influencias culturales contemporáneas. Además, se analizaron las diferencias en las prácticas según el contexto social y cultural, como los cambios en las creencias religiosas o las variaciones en función de la edad, el género o el estatus social de los fallecidos.

El tercer acápite se enfocó en **comprender el significado y la importancia de los rituales funerarios** para la comunidad en relación con su identidad cultural y cosmovisión. En esta sección se investigó cómo los rituales no solo cumplen una función social en el manejo del duelo, sino que también son una forma de reafirmación cultural y comunitaria. Asimismo, se analizó cómo los rituales funerarios reflejan y refuerzan la identidad colectiva del barrio San Francisco, constituyéndose en un espacio simbólico donde se preservan y transmiten los valores culturales y espirituales que definen a la comunidad.

Finalmente, el quinto capítulo incluye las **Conclusiones y Recomendaciones**: que resaltan que los rituales funerarios en el barrio San Francisco son esenciales para preservar la identidad cultural y la cohesión social, transmitiendo valores como el respeto y la solidaridad, fundamentales para el sentido de pertenencia comunitaria. No obstante, factores como la globalización y la migración han reducido el apego de los jóvenes a estas prácticas. Entre las recomendaciones, se sugiere implementar programas educativos que promuevan la participación juvenil en los rituales y fortalecer iniciativas que adapten estas prácticas al contexto actual, garantizando su continuidad y relevancia.

1.1 Antecedentes

Los antecedentes de la investigación abordan estudios sobre la importancia de los rituales funerarios en la memoria histórica y la identidad cultural de diversas comunidades. A nivel macro, se destacan investigaciones de contextos internacionales sobre la homogeneidad funeraria y su impacto en la subjetividad durante el duelo. En el ámbito meso, se exploran rituales de comunidades *kichwas* en Ecuador y los cambios ocurridos durante la pandemia de COVID-19. A nivel *micro*, se analizan rituales mortuorios en la parroquia de Cacha y el ritual ancestral *Chanka Taksana* en *Shushilcon*, así como los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta, subrayando su papel en la cohesión social y su preservación como patrimonio cultural.

A nivel de un análisis macro, las prácticas funerarias han sido objeto de estudio desde diversas disciplinas como la Antropología, la Arqueología y la Historia debido a su relevancia en la comprensión de la relación entre la muerte biológica y la muerte social. El estudio de los rituales funerarios no solo abarca la materialización de la muerte en los diferentes contextos sociales y geográficos, sino también la forma en que las sociedades conciben la muerte y los ritos de paso hacia el más allá.

Según Yolanda Collado (2022), en su obra "*Análisis del ritual funerario púnico a través de los hipogeos*" realizada en la Universidad de Granada, examina las similitudes y diferencias en los hipogeos púnicos del Mediterráneo Occidental. Esta investigación tuvo como objetivo comprender la homogeneidad funeraria en estos asentamientos, un tema que carece de estudios comparativos actualizados que integren los datos existentes sobre los ritos funerarios púnicos y su relación con otras culturas de la región. Para abordar esta carencia, la autora empleó una metodología arqueológica y antropológica, con un enfoque cuantitativo para analizar la morfometría y tipología de las tumbas púnicas, así como los restos humanos y materiales asociados. Los resultados revelan una sorprendente homogeneidad en las estructuras funerarias, lo que sugiere una estandarización cultural que trasciende las diferencias geográficas, mientras se evidencia también la influencia de las culturas locales anteriores a la ocupación fenicia. Las conclusiones destacan la relevancia de los rituales funerarios en la construcción de la identidad púnica y la interconexión entre estas prácticas y las estructuras sociales de la época.

Otra investigación que se encontró es el artículo titulado "*Algunas reflexiones sobre la importancia de los ritos funerarios en la subjetividad*" de María Sánchez, publicado en la Revista electrónica Letra en Psicoanálisis, Ciudad de México, en el año (2023). Esta obra tuvo como objetivo analizar cómo la realización o ausencia de ritos funerarios influye en la subjetividad de las personas, particularmente en el proceso de duelo por la muerte de un ser querido. El problema que aborda es la dificultad en la elaboración del duelo cuando no se realizan los ritos funerarios, fenómeno que se evidenció durante la pandemia por COVID-19, donde la imposibilidad de llevar a cabo estos rituales obstaculizó la despedida y el proceso de aceptación de la muerte. La metodología empleada en esta investigación es de

corte cualitativo, basada en la revisión teórica de conceptos psicoanalíticos sobre el duelo y el análisis de las modificaciones en los rituales funerarios a lo largo de la historia. Los resultados destacan que la falta de estos ritos puede patologizar el duelo, generar negación de la muerte y afectar profundamente la subjetividad de los dolientes. En sus conclusiones, la autora resalta la importancia de los ritos funerarios para procesar la pérdida y proteger la subjetividad frente a la incertidumbre de la muerte, ofreciendo una base teórica para el manejo clínico de estos casos en la práctica psicoanalítica

A nivel meso, los rituales funerarios han sido una parte integral de la expresión cultural de diversas comunidades a lo largo del tiempo, reflejando las creencias, tradiciones y cosmovisiones particulares de cada grupo. Según Carol Chango (2019) en un estudio etnográfico titulado "*Rituales funerarios como parte de la expresión cultural de los pobladores del barrio Santa Isabel, parroquia de Amaguaña*" en la Universidad Central del Ecuador hace referencia a que estas prácticas no solo sirven como un medio para honrar a los fallecidos, sino que también actúan como un mecanismo para reforzar los lazos comunitarios y preservar la memoria colectiva. Este estudio se centró en la exploración cualitativa y documental, permitiendo entender la diversidad y evolución de los rituales funerarios, desde los antiguos hasta los contemporáneos, y cómo estos se adaptan a los cambios culturales, manteniendo su importancia en la construcción de la identidad comunitaria y en la cohesión social de los pueblos. Como resultados se pudo evidenciar cómo las comunidades conservan en su memoria colectiva elementos como leyendas, supersticiones y sueños relacionados con la muerte, los cuales son transmitidos principalmente por los adultos mayores.

De la misma forma Nhora Benítez et al. (2021) en su libro "*El ritual funerario desde la cosmovisión del pueblo kichwa de Otavalo y Cotacachi*" explora detalladamente las prácticas funerarias de estas comunidades kichwa en Ecuador, integrando elementos de su cosmovisión ancestral y las influencias cristianas derivadas de la colonización. La investigación buscó documentar, analizar y preservar estos rituales, fundamentales para la identidad cultural y la cohesión social, en un contexto de riesgo por la aculturación y transculturación. El problema central abordado es la amenaza que enfrentan estas prácticas debido a las dinámicas de globalización y modernización. La obra propone un enfoque antro-po-semiótico para analizar los símbolos y ritos relacionados con la muerte, combinando investigación de campo, revisión documental y testimonios orales. Los resultados destacan la riqueza simbólica y la complejidad de los rituales funerarios kichwa, que incluyen ceremonias para niños y adultos, así como la celebración del Día de los Fieles Difuntos, ya que estos actúan como mecanismos de resistencia cultural y reafirmación de la identidad comunitaria, integrando elementos andinos y cristianos en un proceso de adaptación cultural.

Por otra parte, también se encontró la investigación de Diego Herrera (2021) titulada "*Cambios en los rituales funerarios durante la pandemia del Covid-19 en Ecuador*", publicada en la Revista Práctica Familiar Rural. Este artículo científico, realizado en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, tuvo como objetivo analizar cómo la alta mortalidad y

la suspensión de los rituales funerarios durante la pandemia afectaron la cultura y las relaciones sociales en las comunidades mestizas del Ecuador. El problema abordado es cómo la suspensión de estos rituales debido a las restricciones sanitarias cambió profundamente las formas tradicionales de despedir a los fallecidos y la manera en que las personas enfrentaron la pérdida de seres queridos. La metodología utilizada fue un estudio observacional de corte cualitativo, con observación participativa y entrevistas a profundidad en cuatro provincias de Ecuador: Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Cotopaxi. Los resultados mostraron que la interrupción de los rituales funerarios tradicionales, como velatorios y entierros, profundizó la sensación de aislamiento y desolación, generando duelos no resueltos y complicados. Las conclusiones destacan que la suspensión de estos rituales durante la pandemia disminuyó los lazos comunitarios, reforzando el individualismo y complicando el proceso de duelo, afectando así la capacidad de las personas para manejar el dolor y la pérdida.

A nivel micro (regional y local), se tiene al proyecto de titulación titulado “*Rituales Mortuorios en la Parroquia de Cacha, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo*”, elaborado por el autor Fausto Ramos (2019). El objetivo del proyecto ha sido caracterizar las prácticas rituales mortuorias de la comunidad de Cacha, identificando su origen y describiendo cómo se realizan estos rituales antes, durante y después del entierro. El problema de investigación se centró en la falta de conocimiento sobre los rituales mortuorios de la comunidad y cómo estas prácticas han perdurado a lo largo del tiempo sin perder su esencia. La metodología utilizada incluyó técnicas de investigación etnográfica, de campo y documental, con un enfoque cualitativo. Los resultados mostraron que la comunidad mantiene estos rituales como parte de su identidad cultural, adaptándolos a nuevas circunstancias, pero conservando sus valores simbólicos. Las conclusiones destacaron la importancia de estos rituales para la cohesión social y la transmisión de la memoria colectiva, recomendando su difusión y conservación como patrimonio cultural intangible.

Por otro lado, se tiene a la tesis de grado titulada “*Conservación del ritual ancestral denominado Chanka Taksana en la comunidad Shushilcon, cantón Alausí*”, elaborada por Jesús Lliví (2020). El estudio se desarrolló en la comunidad Shushilcon, perteneciente al cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, Ecuador. El objetivo principal fue estudiar la importancia del ritual ancestral “Chanka Taksana” y su conservación como parte de las tradiciones de la comunidad, promoviendo su difusión y mantenimiento. El problema identificado radica en el desconocimiento y la posible pérdida de este ritual mortuario, debido a la influencia de prácticas y creencias ajenas a la comunidad. La metodología utilizada fue de enfoque etnográfico, aplicando técnicas como la entrevista y la observación participativa para profundizar en las prácticas y significados del ritual. Entre los resultados se encontró que la comunidad ha mantenido este ritual a lo largo de generaciones, adaptándolo a las nuevas circunstancias, pero conservando su esencia cultural y espiritual. Las conclusiones destacan la relevancia del ritual como elemento de identidad cultural y cohesión social, y la necesidad de su conservación como parte del patrimonio inmaterial de la comunidad indígena de Shushilcon.

Po último se tiene a la tesis de grado titulada “*Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo*”, desarrollada por Mariana Cayambe (2012) para la Universidad Central del Ecuador. Aunque el objetivo principal de esta tesis fue plantear un plan de desarrollo turístico para la parroquia Sicalpa, también aborda aspectos de la memoria histórica y las tradiciones culturales, incluyendo la conservación de rituales y costumbres que forman parte del patrimonio intangible de la comunidad. En relación con la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco, cantón Colta, se resalta la preservación de estos rituales como una expresión de la identidad cultural y la continuidad de las tradiciones locales, que se han mantenido a lo largo del tiempo pese a la influencia de prácticas externas. La tesis documenta cómo estos rituales no solo tienen un carácter simbólico y religioso, sino también un rol social fundamental, al reunir a la comunidad y reforzar la cohesión social y los lazos de pertenencia. La metodología incluyó un enfoque etnográfico y el uso de entrevistas y observación directa para describir y analizar las prácticas locales, proporcionando un marco de referencia para la conservación de estas manifestaciones culturales. Las conclusiones destacan la importancia de fortalecer el conocimiento y la difusión de estos rituales para asegurar su transmisión a las futuras generaciones como parte de la memoria histórica de la comunidad.

Aunque existen numerosos estudios sobre rituales funerarios en distintas comunidades y su influencia en la identidad cultural y cohesión social, no se ha encontrado una investigación específica que aborde la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco, cantón Colta. Esto evidencia la necesidad de desarrollar un estudio que documente y analice cómo estos rituales han perdurado en el tiempo y cómo contribuyen a la construcción de la memoria colectiva y la preservación de las tradiciones locales. La ausencia de investigaciones previas en este contexto particular subraya la importancia de rescatar estos elementos culturales para evitar la pérdida de prácticas y conocimientos ancestrales que forman parte fundamental de la identidad de esta comunidad.

1.2 Planteamiento del Problema

En un nivel macro, los rituales funerarios han sido un elemento inherente en la historia de la humanidad, reflejando las profundas creencias que las distintas sociedades han desarrollado en torno a la vida, la muerte y la trascendencia. Desde tiempos inmemoriales, han constituido un medio para expresar el respeto por los difuntos, así como una forma de canalizar el dolor y el duelo de los vivos (Torres, 2006a, p. 110). La diversidad de prácticas funerarias alrededor del mundo es tan extensa como las culturas mismas, y cada una de ellas revela un conjunto de creencias religiosas, tradiciones culturales y concepciones sobre la vida después de la muerte que se han mantenido o transformado a lo largo del tiempo. Según Carracedo & Estévez (2021) “los rituales funerarios no solo se ocupan de los muertos, sino que también reflejan las preocupaciones sociales y la cohesión del grupo” (p. 46). Por lo tanto, este enfoque antropológico ha sido fundamental para comprender cómo las sociedades utilizan los ritos mortuorios para mantener el orden y la estructura social.

En el contexto de las culturas occidentales, las ceremonias funerarias generalmente están vinculadas a la religión cristiana, las cuales incluyen misas, rezos y la sepultura del cuerpo (Castiglione, 2021, p. 53). Estas prácticas se encuentran profundamente arraigadas en la historia, según Paola López (2020) “la evolución de los rituales funerarios en Europa reflejó cambios en la percepción de la muerte y la individualización del duelo” (p. 37). En la actualidad, aunque han aparecido formas más laicas de conmemorar a los difuntos, los funerales cristianos siguen siendo predominantes en muchas regiones occidentales, manteniendo el simbolismo del paso del alma hacia una vida eterna.

En contraste, en las culturas orientales, las tradiciones funerarias reflejan influencias de religiones como el budismo y el sintoísmo, cuyas concepciones filosóficas y espirituales sobre la muerte difieren significativamente de las creencias occidentales (Mendieta, 2024, p. 17). En Japón, por ejemplo, el ritual de la cremación y los ritos de despedida reflejan una mezcla de respeto ancestral y la creencia en la continuidad de la vida espiritual (Arimura, 2011, p. 73). Por lo tanto, se debe tener en cuenta que los ritos funerarios en algunas culturas orientales no se centran tanto en la separación definitiva del alma del mundo terrenal, sino en la continuidad del ciclo de la vida, donde la muerte es vista como una transición a otra forma de existencia.

A nivel meso, las prácticas funerarias de muchas culturas indígenas y tribales muestran un profundo respeto hacia la naturaleza y el ciclo de la vida. En las comunidades indígenas de América del Norte, los rituales funerarios suelen incluir la conexión simbólica entre el cuerpo del difunto y los elementos de la tierra (Scheinsohn et al., 2022, p. 31). En estos contextos, el rito mortuario no solo marca el final de la vida física, sino que se convierte en un acto que reitera la continuidad del ciclo vital.

A pesar de la diversidad de prácticas, los rituales funerarios sirven como una respuesta humana universal a la muerte, ofreciendo consuelo a los dolientes y ayudándolos a navegar por la complejidad del duelo (Torres, 2006, p. 113). En última instancia, estos ritos proporcionan un marco simbólico para la transición de los muertos al más allá, mientras consolidan el sentido de comunidad y pertenencia entre los vivos. Como lo plantea (Rodríguez et al., 2007, p. 67), los rituales mortuarios son esenciales no solo por su función religiosa, sino porque refuerzan la cohesión social, permitiendo que las comunidades continúen existiendo más allá de las pérdidas individuales.

Los rituales funerarios en América Latina y el Caribe reflejan la vasta y compleja diversidad cultural de la región, que es el resultado de una rica mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas, así como de una historia marcada por la colonización y las migraciones (Herrera, 2021, p. 4). Dicho, esto se debe considerar que cada país, e incluso cada comunidad dentro de la región, posee una variedad de costumbres y tradiciones que se entrelazan para dar forma a la manera en que se despiden de los fallecidos.

El velorio es una de las prácticas más extendidas en América Latina y el Caribe (Garaño & Pontoriero, 2018, pp. 11-12). Esta vigilia que se realiza junto al cuerpo del difunto antes de su entierro, tiene profundas raíces tanto en las tradiciones católicas traídas por los colonizadores europeos como en los ritos de velación prehispánicos e indígenas ya que no solo es una oportunidad para que la familia y los amigos compartan recuerdos y brinden un último adiós al ser querido, sino que también se convierte en un espacio donde el duelo colectivo fortalece las relaciones sociales y comunitarias.

El entierro también es un aspecto fundamental en los rituales funerarios de la región, y aunque la cremación ha ganado popularidad en algunos lugares, el entierro tradicional sigue siendo prevalente. En las áreas rurales de América Latina, el entierro a menudo está rodeado de una serie de ritos y oraciones religiosas, profundamente influidos por el cristianismo, que busca guiar el alma del difunto hacia el descanso eterno (Arimura, 2011, p. 68). Sin embargo, las tradiciones indígenas han dejado su huella en muchas de estas ceremonias, donde la conexión con la tierra es primordial ya que la tierra no solo es vista como el lugar donde descansa el cuerpo, sino como un símbolo de retorno al origen y de la continuidad del ciclo de la vida (López, 2020, p. 43).

En el Caribe, las prácticas funerarias también han sido moldeadas por la influencia africana, las religiones afrocaribeñas, como la santería y el vudú, integran rituales que ven la muerte no como un fin, sino como una transición hacia otra forma de existencia (Castiglione, 2021, p. 65). En términos generales, los rituales funerarios en América Latina y el Caribe no solo se enfocan en honrar a los muertos, sino que también juegan un papel crucial en la sanación emocional de los vivos (Scheinsohn et al., 2022, p. 30). Por lo tanto, con base a esta afirmación José Rodríguez et al. (2007) señala que el simbolismo en los rituales actúa como un medio para comprender y enfrentar las experiencias más profundas de la vida, proporcionando un espacio para que las comunidades expresen su dolor, celebren la vida del fallecido y mantengan un vínculo con sus antepasados (p. 43).

A nivel micro (regional y local), en Ecuador, los rituales funerarios son un claro reflejo de la convergencia entre las tradiciones ancestrales indígenas y las influencias modernas, que han sido moldeadas por la diversidad cultural del país (Ulcungo, 2013, p. 72). Estas prácticas, profundamente arraigadas en la cosmovisión indígena y en la religión católica, varían de una región a otra, pero comparten el objetivo común de honrar al difunto y brindar consuelo a los familiares. Las ceremonias funerarias en Ecuador son, además, momentos de reafirmación de la identidad cultural y de los lazos espirituales que conectan a las personas con sus antepasados y con la tierra.

Una de las prácticas más comunes en varias comunidades indígenas ecuatorianas es el velorio, que, más allá de ser un momento de despedida. En la región de la Sierra, el velorio, especialmente se lleva a cabo en el hogar del difunto, donde el cuerpo es colocado en un ataúd abierto para que los familiares y amigos puedan rendirle tributo (Bantulà & Payà, 2014, p. 180). Mientras que, en las comunidades de la Costa ecuatoriana, el velorio puede

adoptar un tono más festivo ya que además de los rezos y las oraciones, es común que se incluyan música y baile como una manera de celebrar la vida del difunto donde la muerte se percibe como una liberación del espíritu y una oportunidad para reunirse con los ancestros (Torres, 2006, p. 116).

La influencia del catolicismo en los rituales funerarios en Ecuador es también evidente en las ceremonias católicas el rezo del rosario y la misa de cuerpo presente brindan consuelo espiritual a las familias, guiando el alma del difunto hacia el descanso eterno en el cielo (Sánchez et al., 2015, p. 234). Este aspecto del ritual se ha mantenido firme desde la colonización española, cuando el cristianismo se fusionó con las creencias indígenas, produciendo una forma sincrética de religiosidad.

Una de las tradiciones más singulares que se encuentra en Ecuador es el "entierro en cuevas", practicado en ciertas zonas rurales del país, especialmente en áreas montañosas remotas (Ochoa, 2014, p. 40). Esta costumbre, que tiene raíces precolombinas, consiste en colocar el cuerpo del difunto en cuevas naturales o artificiales, acompañados de objetos personales y ofrendas. Por lo tanto, con base a esta afirmación se debe considerar que el acto de depositar el cuerpo en una cueva simboliza el retorno al vientre de la Pachamama, la madre tierra, de donde todos los seres provienen y a donde todos regresan al morir (Arimura, 2011, p. 90).

En cuanto al barrio San Francisco, del cantón Colta, los rituales funerarios han sido parte fundamental de la vida comunitaria y un reflejo de las creencias y cosmovisión de sus habitantes. Sin embargo, en los últimos años, factores como la migración, la globalización y la modernización han generado una transformación acelerada en las formas tradicionales de vida, lo que ha ocasionado una pérdida gradual de estos rituales (Andrade, 2004, p. 208). Esta situación no solo afecta la continuidad de las prácticas culturales, sino que también debilita los lazos de solidaridad y pertenencia entre los miembros de la comunidad. Los cambios en las dinámicas familiares y sociales, impulsados por la migración de los jóvenes hacia las ciudades, han reducido la participación en estos rituales, limitando su transmisión a las nuevas generaciones. A pesar de ello, persisten esfuerzos aislados por parte de los ancianos y líderes comunitarios para preservar estas prácticas, reconociéndolas como un eje central en la identidad cultural del barrio. Estos intentos, aunque valiosos, enfrentan el desafío de adaptarse a un contexto en constante transformación, donde las tradiciones luchan por mantenerse vigentes frente a las nuevas influencias externas.

Como habitante de barrio San Francisco, del cantón Colta he podido evidenciar que la memoria histórica de los rituales funerarios está en riesgo de desaparecer, y con ella, una parte crucial de su identidad cultural ya que el proceso de transmisión intergeneracional se ha debilitado, y las nuevas generaciones, influenciadas por cambios socioeconómicos y tecnológicos, parecen distanciarse de estas prácticas ancestrales, por lo tanto el problema que se aborda en esta investigación es la amenaza a la continuidad de los rituales funerarios tradicionales en el barrio San Francisco del cantón Colta, y su impacto en la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural de la comunidad.

1.3 Formulación de problema

Considerando los tres contextos antes mencionados, el problema en el que se fundamenta la investigación es el siguiente ¿Cuál es la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco, del cantón Colta, y cómo han influido estos rituales en la construcción de la identidad cultural y social de la comunidad a lo largo del tiempo?

1.4 Preguntas y directrices del problema

¿Cuáles son los diferentes rituales funerarios que se han desarrollado en el barrio San Francisco del cantón Colta a lo largo del tiempo?

¿Cómo han evolucionado las creencias y tradiciones asociadas a la muerte y el duelo en el barrio San Francisco del cantón Colta en diferentes contextos socioculturales?

¿Qué significado tienen los rituales funerarios para la comunidad del barrio San Francisco del cantón Colta, y cómo se relacionan con su identidad cultural y cosmovisión?

1.5 Justificación

La presente investigación, titulada "Memoria Histórica de los Rituales Funerarios, el caso del barrio San Francisco Cantón Colta", plantea como objetivo principal analizar y comprender la memoria histórica de los rituales funerarios en dicha comunidad a través de un enfoque historio-etnográfico. Esta investigación se centra en identificar y describir los rituales funerarios que se han desarrollado en el barrio San Francisco a lo largo del tiempo, analizando las creencias y tradiciones asociadas a la muerte y el duelo, y comprendiendo el significado y la importancia de estos rituales para la comunidad, en relación con su identidad cultural y cosmovisión.

La investigación se llevó a cabo mediante un análisis de fuentes históricas, entrevistas etnográficas, y la observación directa de las prácticas funerarias actuales en la comunidad. El enfoque metodológico adoptado permite una comprensión holística de cómo los rituales funerarios han evolucionado y cómo están imbricados en el tejido sociocultural del barrio. Al investigar estas prácticas, se buscó no solo documentar las costumbres y tradiciones locales, sino también entender su relevancia en la formación y preservación de la identidad cultural de la comunidad.

El propósito de esta investigación es doble. Por un lado, se aspira a contribuir en la preservación de la memoria histórica de los rituales funerarios, un componente esencial del patrimonio inmaterial del barrio San Francisco. Por otro lado, se pretende contribuir al diálogo académico sobre la relación entre rituales, identidad y memoria en comunidades indígenas y rurales, que puede ser útil para futuras investigaciones similares. En este sentido, la investigación se orienta hacia la construcción de un conocimiento que no solo sea

relevante para la comunidad estudiada, sino también para académicos, historiadores, y antropólogos interesados en el estudio de rituales funerarios y su impacto en la identidad cultural.

La importancia de esta investigación radica en su capacidad para ofrecer una visión contextualizada de cómo las prácticas funerarias reflejan y refuerzan la cosmovisión de una comunidad rural andina, como es el caso del barrio San Francisco en el cantón Colta. En un contexto donde las tradiciones indígenas están en riesgo de desaparecer o ser desvirtuadas, este estudio se convierte en una herramienta de valorización del patrimonio cultural intangible. Además, la relevancia se extiende a la comprensión de la intersección entre creencias religiosas, prácticas sociales y memoria colectiva, aportando nuevos conocimientos sobre cómo las comunidades rurales manejan la muerte y el duelo en un marco de sincretismo religioso y cultural.

Uno de los aspectos innovadores de esta investigación es su enfoque interdisciplinario, que combina métodos historiográficos con técnicas etnográficas para ofrecer una visión integral de los rituales funerarios. Esta metodología no solo permite una documentación de las prácticas actuales, sino que también contextualiza históricamente estos rituales, permitiendo ver cómo han evolucionado y adaptado a lo largo del tiempo. Asimismo, la investigación ofrece un análisis de cómo las tradiciones locales están conectadas con creencias más amplias dentro de la cosmovisión andina, aportando así a la discusión sobre la diversidad cultural y la preservación de tradiciones ancestrales.

Con esta investigación, se espera que otras personas, tanto dentro como fuera de la comunidad académica, aprendan sobre la riqueza cultural y la profundidad simbólica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco. De la misma forma, se busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de preservar estas tradiciones y comprender su significado en un contexto cultural específico. Asimismo, hay que tener en cuenta que el ámbito pedagógico, la investigación puede ofrecer valiosas enseñanzas para docentes de historia y ciencias sociales, quienes pueden utilizar estos conocimientos para promover una mayor apreciación y respeto por las tradiciones indígenas en sus aulas, fomentando una educación más inclusiva y multicultural.

En cuanto a las delimitaciones de la investigación, esta se centra específicamente en el barrio San Francisco del cantón Colta, lo que implica que los hallazgos y conclusiones pueden no ser directamente aplicables a otras comunidades rurales andinas. Sin embargo, esta delimitación permite una mayor profundidad en el análisis y una comprensión más detallada de la comunidad estudiada, lo que enriquece el valor del estudio como un caso específico de gran relevancia cultural y social.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

- Analizar la memoria histórica de los rituales funerarios del barrio San Francisco del cantón Colta, a través de la investigación historio etnográfica de las prácticas, creencias y tradiciones asociadas a la muerte y el duelo en dicha comunidad.

1.6.2 Objetivos específicos

- Identificar los diferentes rituales funerarios que se han desarrollado en el barrio San Francisco del cantón Colta a lo largo del tiempo.
- Describir las creencias y tradiciones asociadas a la muerte y el duelo en el barrio San Francisco del cantón Colta, tomando en cuenta los diferentes contextos socioculturales en los que se han desarrollado.
- Determinar el significado y la importancia de los rituales funerarios para la comunidad del barrio San Francisco del cantón Colta, en relación con su identidad cultural y su cosmovisión.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Marco científico

2.1.1 Definición de memoria histórica

La memoria histórica es un término que se refiere al conjunto de recuerdos, narrativas y representaciones del pasado compartidos por una comunidad o sociedad (Betancourt, 2004, p. 126). Es decir, una forma de recordar y dar sentido a los eventos históricos que han moldeado la identidad colectiva. Según el historiador Pierre Nora (1992) la memoria histórica puede ser entendida como la recopilación colectiva de recuerdos de un grupo social, que con su propia "psicología" y "moral", no muy distinta a la de otros, construye un marco interpretativo lo cual permite a las personas comprender y asimilar los eventos pasados, aplicando un esquema que, aunque nuevo, guarda similitudes con experiencias previas, creando así una continuidad en la historia (p. 81). En este sentido, la memoria histórica se convierte en un ejercicio consciente de reconocimiento y veneración del pasado, ya sea este factual o mitificado, y se establece como un pilar en la identidad y cohesión de una sociedad.

La memoria histórica puede manifestarse en monumentos, museos, días conmemorativos, y otras formas físicas que sirven para honrar y recordar el pasado, mismo que corresponde a un "acervo cultural colectivo" con el fin de comprender la historia (Sesma, 2003, p. 17). Sin embargo, también puede ser objeto de controversia, ya que la interpretación de los eventos pasados puede variar y estar sujeta a disputas políticas o ideológicas. Por ejemplo, la forma en que se recuerda una guerra o un período de opresión puede diferir significativamente entre los distintos grupos afectados por esos eventos.

Un elemento esencial que se debe tener en cuenta es que la memoria histórica es un concepto historiográfico que ha ganado relevancia en las últimas décadas, refiriéndose al "conjunto de recuerdos y recreaciones del pasado" de una comunidad que son seleccionados del pasado colectivo y venerados en el presente (Suazo, 2012, p. 113). Estos recuerdos pueden ser reales o simbólicos y a menudo se manifiestan a través de monumentos, celebraciones o tradiciones orales, por lo tanto, se debe tener en cuenta que la memoria histórica no solo abarca los eventos que se han vivido directamente, sino también aquellos que han sido transmitidos a través de generaciones, dicho esto, hay que tener en cuenta que este concepto se distingue de la historia en que no busca una objetividad científica, sino que es una construcción social que refleja los valores, interpretaciones y emociones de una comunidad.

Según Ángel Jevy y Leyva Deinova (2014) manifiestan que la memoria histórica también juega un papel crucial en la educación y en la transmisión de valores culturales y éticos a las generaciones futuras ya que constituye un elemento esencial del legado intangible de las comunidades, que necesita especial atención y ser valorizado en la educación de niños y jóvenes, ya que está evolucionado con el desarrollo social, con el fin de preservar la memoria de aquellos momentos que se consideran fundamentales para la comprensión de la identidad

actual de una sociedad (pp. 1-2). Por lo tanto, se puede afirmar que el recuerdo colectivo forma parte esencial de este legado intangible, requiriendo una adecuada valoración y tratamiento en la educación de las nuevas generaciones ya que esto es un pilar esencial para fortalecer la participación de la comunidad en la gestión escolar.

De acuerdo con los párrafos anteriores es importante destacar que la memoria histórica no es estática ya que evoluciona con el tiempo y puede ser reinterpretada a la luz de nuevas evidencias o perspectivas. Esto significa que la memoria histórica no es un registro fijo del pasado, sino una narrativa viva que continúa desarrollándose y adaptándose. En este sentido, la memoria histórica difiere de la historia como disciplina, que busca establecer un registro más objetivo y basado en evidencias de los eventos pasados.

2.1.2 Memoria histórica en contextos indígenas y rurales

El concepto de memoria histórica en entornos indígenas y rurales, tal como lo menciona Luis Morales (2021), desempeña un rol esencial en la recuperación de la identidad cultural y colectiva (p. 43). Este proceso tiene como objetivo recuperar, proteger y transmitir los saberes y conocimientos ancestrales que, durante siglos, han sido marginados o incluso amenazados por la colonización y la modernización. Es el espacio donde se revitaliza la tradición oral y donde los mayores del pueblo comparten sus enseñanzas con las generaciones más jóvenes (Quevedo & Villagra, 2020, p. 115). Este proceso no solo implica la transmisión de conocimientos, sino que se constituye como un acto de resistencia cultural y un mecanismo para proteger la identidad étnica y cultural de la comunidad.

Según Claudia Morales (2019) la memoria histórica en contextos indígenas y rurales es un proceso dinámico en el que las comunidades reinterpretan su pasado para reforzar su identidad y su relación con la nación (p. 26). No se trata solo de recordar el pasado, sino de una herramienta para negociar su posición frente al Estado y otros actores. Este proceso incluye la reivindicación de episodios históricos que subrayan su autonomía y valor cultural, impulsado principalmente por intelectuales locales que conectan sus historias con eventos nacionales (Quevedo & Villagra, 2020, p. 45). Líderes comunitarios, como maestros, juegan un papel crucial en mantener viva esta memoria, adaptándose constantemente a las tensiones políticas y sociales de la región, lo que les permite resistir y reafirmar su identidad ante la hegemonía estatal.

Por otro lado, Ana Ramos (2011) menciona que la memoria histórica se convierte en una herramienta clave para las comunidades, no solo como un acto de recordar, sino como un mecanismo para fortalecer vínculos internos y establecer un diálogo con otros actores, como el Estado y las instituciones dominantes (p. 122). Este proceso se vincula estrechamente con la transmisión de conocimientos heredados y con la manera en que las comunidades reinterpretan tradiciones y rituales que les permiten articular sus propias narrativas del pasado, muchas veces en contraposición a las historias oficiales o dominantes (Nora, 1984, p. 43). La memoria en estos contextos se inscribe no solo en el discurso verbal, sino también

en prácticas corporales, rituales y en la apropiación de espacios físicos, que actúan como marcos de interpretación del pasado.

De este modo, la memoria histórica en contextos indígenas y rurales no solo actúa como un vínculo entre el pasado y el presente, sino también como un pilar de resistencia ante la marginalización cultural. Este proceso permite a las comunidades no solo preservar sus tradiciones, sino también reconfigurarlas en respuesta a los desafíos contemporáneos. Además, en este espacio, la memoria histórica no es un simple acto de recordar, sino una herramienta activa de empoderamiento que busca reivindicar la autonomía cultural frente a las influencias externas, permitiendo a las comunidades mantener una identidad fuerte y cohesionada frente a la hegemonía social y política.

2.1.3 Definición de rituales

Los rituales han sido un tema central de estudio en disciplinas como la antropología, la sociología y la etnografía, donde se los ha definido y analizado en función de sus funciones simbólicas, sociales y culturales, que parte del latín “ritus” que hace referencia a un acto realizado de forma “repetida e invariable” dentro de una comunidad (Giove, 2017, p. 39). Con base a esa afirmación la autora define que un ritual es una serie de "acciones" o "actitudes simbólicas" que tienen sentido en el contexto de un grupo humano, como una religión o tradición comunitaria. Estas acciones son diferentes de las ordinarias y pueden modificar "creencias" o "realidades". El ritual consta de tres etapas: "inicio", "desarrollo" y "conclusión". Involucra un "oficiante", quien se prepara de manera especial y supervisa el proceso. Los rituales conectan lo visible con lo invisible y permiten una experiencia trascendental. Existen diversos tipos, como los de "purificación", "iniciación" o "curación", y son esenciales para marcar eventos importantes en la vida (p. 40). Esto hace referencia a que a la importancia de los rituales como estructuras que no solo organizan la vida social, sino que también ayudan a dar sentido a experiencias de vida en el ser humano.

Según Pedro Gómez (2002), los rituales son prácticas simbólicas cargadas de significado cultural que estructuran la vida social, tanto a nivel colectivo como individual. Se presentan como acciones codificadas y preestablecidas, en las que no hay margen para la improvisación, ya que responden a una lógica cultural específica que garantiza su éxito (p. 2). Dicho esto, cabe recalcar que los rituales, funcionan como mecanismos de regeneración social, repitiéndose a lo largo de las generaciones y contribuyendo a la continuidad de los valores y creencias de una comunidad. Lo cual hace referencia a lo mencionado por el autor se comunican principalmente a través de gestos, objetos y símbolos, más que mediante palabras. La importancia de los rituales radica no solo en lo que expresan directamente, sino en lo que implícitamente representan para quienes los practican.

Asimismo, Émile Durkheim (1912) en su obra “Las formas elementales de la vida religiosa” sostiene que los rituales son esenciales para la creación y mantenimiento de la cohesión social, ya que permiten a las comunidades reafirmar sus valores colectivos y experimentar

una conexión con lo sagrado, lo que los convierte en una parte fundamental de la religión y, por extensión, de la sociedad ya que el hombre se relaciona con sus semejantes por medio de “hábitos, ideas, y tendencias que adquiere en virtud de su relación con el grupo al que pertenece” ya que son fundamentales para la construcción de una conciencia colectiva, que actúa como la base del orden social (p. 532). Por lo tanto, es importante señalar que los rituales también juegan un papel crucial en la transformación y adaptación de las sociedades frente a cambios externos.

Según Víctor Turner (1969) los rituales trascienden su función simbólica para convertirse en catalizadores de cambios sociales y personales. Desde una perspectiva histórica y antropológica, Turner argumenta que los rituales operan en un ámbito de "liminalidad", es decir, un espacio intermedio en el que los individuos pasan por fases de transición, suspendiendo temporalmente las normas y estructuras sociales habituales. Este espacio liminal no es un simple interludio, sino un escenario crucial para la transformación tanto individual como colectiva (p. 104). Por lo tanto, desde esta óptica, los rituales no solo reflejan las tensiones inherentes en las estructuras sociales, sino que también permiten que las sociedades se reorganicen y se renueven a través de la experiencia simbólica y colectiva.

2.1.4 Concepto de ritual funerario

Delci Torres (2006) define al ritual funerario como prácticas socio-culturales específicas que regulan las relaciones entre las personas y sus culturas en torno a la muerte (p. 22). Estas actividades abarcan diferentes ceremonias mortuorias, como velorios, rezos, entierros, cremaciones, momificaciones, edificación de monumentos y sacrificios humanos, entre otros. Los rituales funerarios se caracterizan por un elaborado código simbólico que refleja las creencias y cosmovisión de una sociedad, sirviendo como estrategias simbólicas para atenuar el dolor, promover la cohesión grupal y establecer un sentido de trascendencia para la muerte (García, 1998, p. 32).

Los rituales funerarios han sido utilizados como una herramienta cultural y simbólica para gestionar la inevitable angustia que provoca la muerte, proporcionando consuelo tanto al fallecido como a sus allegados. María García (2023), resalta que estos rituales no solo facilitan la transición del difunto a un estado simbólico de antepasado, sino que también promueven la cohesión comunitaria y permiten a las sociedades expresar y reafirmar sus valores (p. 45). Desde las primeras sepulturas documentadas, como la del niño sapiens de Panga ya Saidi en Kenia hace 78.000 años, hasta los complejos sistemas de enterramiento megalíticos, la autora destaca que los rituales funerarios han sido un medio para trascender la muerte y darle un significado dentro de un contexto cultural y social.

Estas prácticas reflejan no solo la cosmovisión de las sociedades respecto a la vida y la muerte, sino también el nivel de organización y jerarquización social. Así, la forma en que se tratan los cuerpos y los ajuares encontrados en las tumbas hablan de una relación íntima entre el difunto y el grupo social al que pertenecía (García, 2023, p. 43). En la actualidad, el

ritual funerario es entendido como un proceso simbólico en el cual confluyen elementos andinos y cristianos, reflejando así la adaptación y mezcla de influencias a lo largo del tiempo (Benítez et al., 2021, p. 22-23). Para los autores, la muerte, según la cultura, puede verse como un paso hacia la regeneración (en la cultura oriental) o como un suceso trágico que rompe la continuidad de la vida (en la cultura occidental).

Según estas afirmaciones, el ritual funerario es una manifestación profunda de la humanidad que va más allá del simple acto de despedida; se convierte en un puente simbólico entre la vida y la muerte, que permite a las comunidades enfrentar la pérdida y a su vez reafirmar sus creencias, tradiciones y vínculos sociales. A través de estos rituales, no solo se honra al difunto, sino que se fortalece el sentido de pertenencia y la continuidad cultural de un pueblo ya que el verdadero valor de un ritual funerario radica en su capacidad para transformar el dolor en un proceso de sanación colectiva, brindando a los deudos un espacio donde se entrelazan memoria, identidad y espiritualidad. En este sentido, más que prácticas para lidiar con la muerte, los rituales funerarios muestran cómo las culturas se aferran a la vida y la celebran, incluso en el umbral de la ausencia.

2.1.5 Tipología de los rituales funerarios

Los rituales funerarios son una forma especial de ritual que marca el paso de la vida a la muerte, facilitando la transición del difunto al más allá y ayudando a los vivos a gestionar la pérdida. A lo largo de la historia y en diversas culturas, los rituales funerarios han adoptado una amplia variedad de formas, reflejando creencias espirituales, sociales y psicológicas de cada sociedad. Estos ritos no solo buscan honrar la memoria de los fallecidos, sino también asegurar su lugar en la otra vida y brindar consuelo a los dolientes. Por lo tanto, Delci Torres (2006) manifiesta que el rito de paso fue desarrollado por el antropólogo belga Arnold Van Gennep en 1986, quien define como ceremonias significativas que marcan las transiciones de una persona entre diferentes estados o etapas de su vida, estos ritos pueden clasificarse en dos grandes categorías como son : Los ritos mágicos, con el propósito de movilizar y activar fuerzas naturales y los ritos religiosos, que tienen como objetivo invocar la voluntad de seres sobrenaturales o divinos, buscando su intervención en la vida de los individuos y de la comunidad (p. 54). De acuerdo con lo mencionado por el autor, los ritos de paso no solo cumplen una función individual al facilitar el proceso de adaptación a nuevas realidades, sino que también desempeñan un papel crucial en la cohesión social.

Según Nadine Béligand (2021), los rituales de integración no solo son importantes para los vivos, sino también para los muertos, especialmente en el caso de los entierros infantiles. Los niños que fallecen antes de haber cumplido ciertos ritos de integración, como el paso a la adultez o la aceptación social, suelen recibir un trato funerario diferente (p. 98). Esta segregación refleja una visión del ciclo de vida donde ciertos hitos, como el crecimiento físico, el desarrollo social o el cumplimiento de rituales específicos, determinan la plena integración de un individuo. El hecho de no haber alcanzado estos hitos marca una diferencia en cómo se les considera tanto en vida como en la muerte, lo que también revela las profundas conexiones entre las creencias sobre el cuerpo, la infancia y la pertenencia social.

2.1.6 Evolución histórica y elementos constitutivos de un ritual funerario

Desde tiempos inmemoriales, los rituales funerarios han formado parte fundamental de las diferentes culturas y civilizaciones, reflejando la manera en que las sociedades conciben la muerte, el duelo y la trascendencia (Chaumeil, 1997, p. 54). Los rituales asociados a la muerte han evolucionado significativamente a lo largo de la historia, adaptándose a contextos religiosos, culturales y sociales. En las civilizaciones antiguas, como Egipto y Mesopotamia, el ritual funerario estaba íntimamente vinculado a la creencia en una vida después de la muerte (García, 2023, p. 26). Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron complejos procesos de momificación y construcción de pirámides para asegurar la preservación del cuerpo y la transición al más allá.

Estos ritos no solo incluían el cuidado del cuerpo, sino también la provisión de bienes materiales y símbolos religiosos que ayudaran al difunto en su camino espiritual. Según José Rodríguez et al. (2007) en la antigua Grecia y Roma, los rituales funerarios se centraban en la creencia de un inframundo, donde las almas de los muertos residían (p. 43). Las ceremonias incluían sacrificios, juegos funerarios y la colocación de ofrendas para honrar a los fallecidos. Con la llegada del cristianismo, el enfoque de los ritos cambió hacia una visión de la muerte como un tránsito a la vida eterna (Benítez et al., 2021, p. 310). Los rituales se simplificaron, dando paso a ceremonias que subrayaban la resurrección y la salvación del alma.

Durante la Edad Media, los rituales se volvieron más solemnes y comunitarios, integrando misas y procesiones (Torres, 2006, p. 120). A partir del Renacimiento, los entierros comenzaron a reflejar el estatus social, con tumbas y mausoleos grandiosos para los nobles y monumentos fúnebres que simbolizaban el poder y la memoria de las élites (Jiménez & Esquivel, 2006, p. 125). En los tiempos modernos, las prácticas funerarias han variado enormemente según la cultura, desde el embalsamamiento y la cremación hasta prácticas más contemporáneas, como los entierros ecológicos y las ceremonias de despedida personalizadas.

Tabla 1. *Elementos comunes en los rituales funerarios*

Elemento	Descripción
Preparación del cuerpo	Incluye el lavado, vestido y embalsamamiento del cadáver, dependiendo de las creencias y costumbres locales. El objetivo es asegurar el respeto y la dignidad del difunto.
Velatorio	Reunión para familiares y amigos, donde se comparte el duelo y se da inicio a la despedida. Puede durar días e incluir música, oraciones o cánticos, según la cultura.
Ceremonia religiosa o espiritual	Momento central que varía según la religión o espiritualidad. Incluye oraciones, himnos, lecturas y discursos para resaltar la vida del difunto y ofrecer consuelo.

Traslado y entierro o cremación	Procesión hacia el lugar de descanso. En entierro, se realizan rituales específicos como la colocación de flores. En cremación, las cenizas se entregan o se esparcen.
Ritos de despedida	Incluyen el lanzamiento de tierra sobre el ataúd, ofrendas florales, incineración de objetos personales o instalación de una lápida conmemorativa.
Conmemoración y memoria	Celebración de aniversarios de la muerte, conmemoraciones y eventos para reforzar el recuerdo del ser querido en la comunidad.

Nota: En la tabla se presentan algunos de los elementos más comunes en los rituales funerarios. Fuente: (Acosta et al.,2023, pp. 775-777)

Considerando estos planteamientos, se puede considerar que los rituales funerarios, más allá de ser simples tradiciones, constituyen un proceso integral y profundo que permite a las personas honrar y recordar a sus seres queridos. Cada elemento tiene una razón de ser, desde la preparación del cuerpo hasta la conmemoración y memoria, lo que sugiere que estos actos no solo ayudan a despedir al difunto, sino que también cumplen una función de apoyo emocional para los dolientes. Se considera que estos rituales, independientemente de las diferencias culturales, crean un puente entre el pasado y el presente, ayudando a las comunidades a mantener viva la memoria de quienes se han ido y a procesar la pérdida de manera colectiva y respetuosa.

2.1.7 Creencias sobre la muerte en la cosmovisión andina

La cosmovisión andina tiene una percepción profunda y simbólica sobre la vida, la muerte y la trascendencia, basada en un tejido complejo de creencias que entrelazan lo espiritual, lo natural y lo humano. En el mundo andino, la muerte no se percibe como un fin definitivo, sino como una transición a otro estado de existencia, en el que el difunto sigue formando parte de la comunidad y la naturaleza (Apaza, 2019, p. 920). La vida y la muerte son vistas como dos fases de un ciclo continuo, en el que la muerte no destruye, sino que transforma y renueva, contribuyendo al equilibrio del cosmos. Esta percepción holística se enmarca dentro de una filosofía de vida que se centra en el equilibrio y la reciprocidad con la Pachamama (Madre Tierra), los Apus (espíritus de las montañas) y los ancestros (Herrera, 2021, p. 9).

En las culturas andinas, la muerte está integrada dentro de la dualidad esencial de la existencia, representada por conceptos como vida-muerte, luz-oscuridad, día-noche. Esta dualidad implica que todo lo que nace eventualmente muere, pero al hacerlo, da lugar a nuevas formas de vida (Villena, 2022, pp. 78-79). La muerte, entonces, no es vista como un evento trágico e irreparable, sino como una fase natural del ciclo vital. En este contexto, los seres humanos, las plantas, los animales y hasta los elementos de la naturaleza atraviesan una muerte simbólica o literal que, en lugar de destruir, transforma y regenera. Los pueblos andinos creen que la muerte permite al espíritu del difunto viajar al Hanan Pacha (mundo de arriba), el Ukhu Pacha (mundo interior) o el Kay Pacha (mundo terrenal), dependiendo de sus acciones y la relación que mantuvo con el entorno y su comunidad durante su vida (Benítez et al., 2021, p. 360). Esta concepción trinitaria de los mundos andinos está estrechamente vinculada con la idea de que los muertos continúan interactuando con los

vivos, ya sea como protectores, guías espirituales o incluso como entidades que pueden influir en la cosecha, la salud y el bienestar de la comunidad.

Los rituales funerarios dentro de la cosmovisión andina varían según la región y el grupo étnico, pero todos comparten un elemento común: el respeto y la reverencia hacia los difuntos. Los ritos comienzan desde la preparación del cuerpo, en la que se presta especial atención a vestirlo y arreglarlo para que tenga un viaje digno hacia el más allá (Chaumeil, 1997, p. 230). El velatorio se acompaña de cánticos, ofrendas y comida, elementos que simbolizan el acompañamiento del espíritu en su tránsito hacia el otro mundo. Además, se realizan prácticas de ofrendas a la tierra y a los ancestros, para asegurar que el espíritu del fallecido pueda integrarse de manera armónica en el ciclo de la vida (García, 2023, p. 14). Por lo tanto, cabe recalcar que una de las características distintivas de estos rituales es la ofrenda de alimentos y bebidas, como la chicha, la papa y la coca, que representan los productos de la tierra y los frutos del trabajo comunal. Estas ofrendas no solo nutren al difunto, sino que también aseguran la reciprocidad y el agradecimiento a la Pachamama y a los Apus, manteniendo el equilibrio entre los mundos (Ochoa, 2014, p. 101).

La muerte no separa a los ancestros de la comunidad; al contrario, fortalece la conexión con ellos (Sotomayor et al., 2024, p. 1600). En la cosmovisión andina, los ancestros viven en el Ukhu Pacha y desde allí protegen a los miembros de la familia y de la comunidad (Bantulà & Payà, 2014, p. 180). Por esta razón, los rituales de comunicación con ellos, a través de la coca, el tabaco y las libaciones, son esenciales para mantener la armonía entre los vivos y los muertos. Asimismo, se debe considerar que los rituales también se practican en fechas específicas, como el Día de los Difuntos o fiestas de la cosecha, en las que se cree que los ancestros regresan temporalmente para compartir (Bantulà & Payà, 2014, p. 180). Durante estas celebraciones, se preparan altares con comida, objetos personales y bebidas favoritas del difunto, simbolizando la continuidad de la relación entre ambos mundos.

En Ecuador, la influencia de la cosmovisión andina sobre la muerte es particularmente fuerte en las comunidades indígenas de la Sierra, como los Kichwas, Otavalos y Saraguros. Estas comunidades mantienen tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo, fusionando elementos prehispánicos con prácticas religiosas católicas introducidas durante la colonia (2023, p. 770). Esta fusión sincrética se refleja en rituales como la fiesta del Día de los Difuntos, conocida como el Día de los Fieles Difuntos o Día de las Guaguas de Pan. Durante esta celebración, las familias ecuatorianas indígenas se reúnen en los cementerios para compartir alimentos y bebidas, como la colada morada y las guaguas de pan, que son preparados especialmente para este día. La colada morada es una bebida hecha a base de maíz morado y frutas andinas, que simboliza la conexión con la tierra y la sangre derramada por los antepasados (Rodríguez et al., 2007, p. 65). Las guaguas de pan, figuras de pan con forma de bebés o personas, representan a los seres queridos fallecidos y son una ofrenda que se comparte con ellos.

En este contexto, la muerte no se concibe como una separación dolorosa, sino como una oportunidad de encuentro y celebración con los ancestros. Las tumbas se adornan con flores y alimentos, y las familias pasan el día entero en el cementerio, conversando, rezando y recordando anécdotas del difunto, manteniendo viva su memoria (Andrade, 2004, p. 210). Esta celebración es una muestra clara de cómo la cosmovisión andina ha integrado y resignificado las tradiciones cristianas, dándole un enfoque centrado en la vida comunitaria y el respeto a la naturaleza. Pues las creencias sobre la muerte en la cosmovisión andina reflejan una concepción de la existencia profundamente arraigada en el respeto a la naturaleza y la comunidad, ya que la muerte no es un adiós, sino un ciclo de continuidad en el que los difuntos siguen presentes como guías y protectores (López, 2020, p. 66). En Ecuador, estas tradiciones están muy vivas, particularmente en las comunidades indígenas.

2.1.8 Duelo y sus manifestaciones socioculturales

El duelo es un proceso humano complejo que se manifiesta de diversas maneras según el contexto sociocultural en el que ocurre. Según Marco Figueroa et al. (2020) la muerte posee una dimensión “social y cultural” que cambia dependiendo de la época, las tradiciones, las creencias y la comunidad en la que ocurre conforme a esta definición se puede indicar que el duelo no solo puede ser entendido como una experiencia individual, sino como un fenómeno social que involucra las relaciones interpersonales y la comunidad en su conjunto, esto indica que puede estar vinculado con etapas que incluyen la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación a la pérdida de un ser querido (p. 66).

Asimismo, Vladimir Gillem et al. (2019) hacen énfasis que las manifestaciones del duelo pueden variar significativamente; en algunas culturas, el proceso de duelo es visible a través de rituales y costumbres que permiten a los individuos expresar trastornos de sueño, trastornos alimentarios, conducta distraída, aislamiento social lloros y suspiros, como parte de las alteraciones conductuales, por otra parte también pueden expresar tristeza, rabia, culpa, ansiedad apego y ausencia de sentimientos con respecto a las alteraciones afectivas, y también trastornos de memoria, atención y concentración, incredulidad, preocupación, sentido de pertinencia y alucinaciones, mientras que, en otras, el duelo puede ser más privado y centrado en la esfera personal (pp. 72-77). Además de lo mencionado por el autor, es importante destacar que estas manifestaciones del duelo no solo están influenciadas por las características culturales, sino también por las relaciones individuales que las personas tienen con el fallecido y su propio proceso de afrontamiento emocional.

Con respecto a lo mencionado en los párrafos anteriores se debe considerar que el duelo no solo se expresa a través de las emociones individuales, sino que también adopta formas colectivas que reflejan las normas y expectativas de una comunidad, por lo tanto, se debe tener en cuenta que, en algunas sociedades, los rituales fúnebres son fundamentales para procesar la pérdida, permitiendo a los dolientes manifestar públicamente su dolor (Torres, 2006, p. 111). Por lo tanto, conforme a lo mencionado por los autores se puede afirmar que el duelo actúa como un catalizador para la cohesión social, donde las redes de apoyo juegan

un papel crucial para que los individuos sobrelleven su dolor ya que el duelo puede generar cambios en la identidad tanto individual como colectiva.

2.1.9 Influencias religiosas y sincretismo en los rituales funerarios

A medida que las influencias externas, como la religión y el sistema educativo occidental, penetran en estas comunidades, se ven obligadas a buscar maneras de integrar sus tradiciones ancestrales con las exigencias del mundo moderno. En este contexto, la memoria histórica se convierte en una herramienta vital para preservar la cohesión social y evitar la pérdida de los valores y conocimientos tradicionales (Apaza, 2019, p. 902). Asimismo, se subraya que las comunidades indígenas, en su esfuerzo por preservar su historia y cultura, deben enfrentarse a desafíos como la discriminación y el racismo, lo que ha provocado la subestimación de sus saberes ancestrales (Villena, 2022, p. 94). Frente a estos retos, el fortalecimiento de la memoria histórica dentro de la educación y la comunidad se consolida como una estrategia clave para la resistencia cultural y la defensa de los derechos indígenas.

Los rituales funerarios alrededor del mundo reflejan una amplia variedad de prácticas que combinan creencias tradicionales con elementos religiosos contemporáneos. La influencia de diferentes religiones en estos rituales, como el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo, ha dado lugar a una rica amalgama de costumbres que van desde el respeto solemne y el recogimiento hasta la celebración de la vida del difunto (Herrera, 2021, p. 7). Este fenómeno se denomina sincretismo, un proceso en el cual las creencias y prácticas de diferentes tradiciones se combinan para formar expresiones culturales nuevas y únicas. Los rituales funerarios son, así, un escenario donde las identidades religiosas y culturales se entrelazan, dando lugar a ceremonias que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: honrar la memoria de los seres queridos y facilitar su tránsito hacia otra vida (Sotomayor et al., 2024, p. 1956).

El cristianismo, con su visión de la muerte como un paso hacia la vida eterna, ha moldeado en gran medida los rituales funerarios de muchas culturas. En los países de tradición católica, los rituales suelen incluir velorios, misas de cuerpo presente y la ceremonia de entierro en camposantos bendecidos (Chaumeil, 1997, p. 228). Estas prácticas reflejan la creencia en la resurrección y la importancia de orar por el alma del difunto para facilitar su tránsito hacia el cielo o el purgatorio.

Sin embargo, cuando el cristianismo se encuentra con tradiciones indígenas o locales, surge un sincretismo interesante. Por ejemplo, en América Latina, muchas prácticas prehispánicas relacionadas con el culto a los muertos han sido absorbidas por las ceremonias católicas. Un ejemplo claro de esto es la celebración del Día de los Muertos en México, donde los altares están adornados con cruces y figuras religiosas, pero también con calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y ofrendas de alimentos y bebidas que provienen de tradiciones indígenas (García, 2023, p. 13).

En los Andes, la influencia del cristianismo se fusiona con la cosmovisión andina, como se observa en Ecuador, Perú y Bolivia. Aquí, el Día de los Fieles Difuntos, celebrado el 2 de noviembre, no solo se centra en las oraciones y las misas, sino también en la preparación de ofrendas para los ancestros. Estos rituales combinan elementos católicos, como las cruces y los rosarios, con ofrendas de alimentos como el maíz, la papa y la chicha, reflejando la creencia andina en el ciclo de vida y muerte, y la conexión de los vivos con los difuntos a través de la tierra (Turner, 2020, p. 72).

En África y en las comunidades afrodescendientes de América y el Caribe, la fusión entre las religiones tradicionales africanas y el cristianismo ha dado lugar a rituales funerarios ricos en simbolismo y energía. Las religiones africanas, con su enfoque en la veneración de los ancestros y la creencia en la vida después de la muerte, encuentran en el cristianismo un complemento que se manifiesta en oraciones, cánticos y ceremonias de despedida (Turner, 2020, p. 76).

Un ejemplo de sincretismo funerario se observa en la práctica de los entierros "bajo la sombra del baobab", un símbolo de conexión con los antepasados en algunas culturas africanas, que se ha integrado con oraciones cristianas. En Haití, las prácticas del vudú se mezclan con el catolicismo, dando lugar a rituales de luto que incluyen misas, pero también invocaciones a los (espíritus), quienes se cree que guían al difunto en su transición al Guinen (el mundo de los espíritus) (Ochoa, 2014, p. 65).

El islam tiene un enfoque muy particular hacia la muerte, que se basa en el concepto de sumisión a la voluntad de Dios (Alá). Los ritos funerarios musulmanes tradicionales incluyen la recitación de oraciones específicas, el lavado ritual del cuerpo y el entierro inmediato, sin cremar ni embalsamar el cuerpo (Ramos, 2011, p. 121). Sin embargo, en muchas regiones donde el islam se encuentra con culturas locales, como en África Occidental, el Sudeste Asiático y algunas comunidades en Europa, los rituales funerarios musulmanes han absorbido elementos de las creencias preislámicas (Gimeno, 2001, p. 33). En el caso de las comunidades sufíes, un movimiento místico dentro del islam, las ceremonias de luto pueden incluir danzas y recitaciones poéticas que exaltan el viaje del alma hacia la unidad con Dios, algo que se diferencia de las prácticas funerarias ortodoxas y refleja un sincretismo que incorpora elementos de culturas locales.

En las tradiciones hinduista y budista, la muerte también se ve como una transición y una oportunidad para liberarse del ciclo del samsara (reencarnación). Los rituales funerarios hindúes y budistas, como la cremación y el esparcimiento de cenizas en ríos sagrados, han influido en las prácticas funerarias de muchas culturas asiáticas (Mendieta, 2024, p. 15). Sin embargo, en algunas regiones de Nepal y Bután, las creencias budistas se mezclan con elementos animistas y chamánicos. Por ejemplo, los tambores y cánticos chamánicos acompañan la lectura del Bardo Thodol (Libro tibetano de los muertos), ayudando al difunto a navegar por los estados intermedios entre la vida y la muerte (Acosta et al., 2023, p. 780). En el caso del hinduismo, la influencia de las culturas tribales en India ha introducido

prácticas como la colocación de tótems o amuletos para proteger el alma del difunto, combinando la creencia en la reencarnación con la tradición de apaciguar a los espíritus locales.

En Ecuador, el sincretismo religioso es particularmente evidente en las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde las prácticas católicas están profundamente imbricadas con tradiciones prehispánicas e influencias africanas. En las regiones de la Sierra, como Otavalo y Cotopaxi, las comunidades indígenas celebran la muerte con rituales que combinan misas católicas con ofrendas a la Pachamama, como maíz, chicha y hojas de coca. La ceremonia de despedida incluye la participación de músicos que tocan melodías tradicionales para guiar al difunto en su viaje hacia el Hanan Pacha (cielo) (Rodríguez et al., 2007, p. 65).

En la región costera y en las comunidades afrodescendientes de Esmeraldas, se observa un sincretismo entre el catolicismo y las religiones africanas, especialmente en los velorios y novenas. Las celebraciones incluyen rezos y cantos al estilo católico, pero también se realizan rituales de despedida con tambores y bailes, evocando los espíritus de los ancestros africanos y pidiendo protección para la familia del difunto (Sotomayor et al., 2024, p. 1597).

El sincretismo en los rituales funerarios refleja la capacidad humana para adaptar y mezclar creencias a lo largo del tiempo, creando ceremonias que responden tanto a las necesidades espirituales como culturales de las comunidades. Desde las montañas de los Andes hasta las comunidades afrodescendientes de América, estos rituales muestran cómo la muerte, más que una separación definitiva, es vista como un proceso de continuidad, donde las influencias religiosas se entrelazan para dar sentido y acompañar a los seres queridos en su tránsito hacia la otra vida. En Ecuador, el sincretismo es un claro ejemplo de cómo las comunidades indígenas y afrodescendientes han integrado elementos cristianos con sus propias tradiciones ancestrales, creando rituales únicos que honran tanto a los vivos como a los muertos.

2.1.10 Características de los rituales funerarios en comunidades rurales andinas

Las características de los rituales funerarios en comunidades rurales andinas son un reflejo de las creencias, valores y tradiciones culturales que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Estas prácticas no solo marcan la muerte, sino que también celebran la vida y fomentan la continuidad de las relaciones interpersonales y espirituales. Uno de los aspectos más destacados de estos rituales es la conexión con la tierra y la naturaleza. Para estas comunidades, la muerte no se considera un final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia. Esto se manifiesta en la práctica de enterrar a los fallecidos en terrenos familiares o lugares sagrados, simbolizando así el regreso a la tierra y la continuidad del ciclo de vida. Se enfatiza en que estas ceremonias están profundamente ligadas a la Pachamama, o madre tierra, y que los rituales celebran el vínculo con ella (Llivi, 2020, p. 49).

Además, los rituales funerarios son eventos comunitarios que involucran la participación de familiares, amigos y miembros de la comunidad. Esta dimensión comunitaria es fundamental, ya que refuerza los lazos sociales y proporciona apoyo emocional a los dolientes. Durante el velorio, que puede extenderse por varias noches, se realizan cantos, danzas y relatos sobre la vida del fallecido, promoviendo una atmósfera de recuerdo y celebración. Paola López (2020) señala que esta participación activa de la comunidad es esencial para ayudar a los dolientes a sobrellevar su duelo y para que la memoria del difunto perdure en la conciencia colectiva (p. 33).

Otra característica importante de estos rituales es la práctica de realizar ofrendas en honor al fallecido. Estas ofrendas pueden incluir alimentos, bebidas y objetos personales que el difunto valoraba en vida. Este acto no solo asegura el bienestar del alma en su viaje al más allá, sino que también refuerza los lazos familiares y comunitarios. Diego Herrera (2021) explica que estas ofrendas son una manera de proporcionar consuelo al espíritu del difunto y al mismo tiempo reafirmar la conexión entre los vivos y los muertos (p. 6). Este aspecto de las ofrendas demuestra cómo los rituales funerarios son un medio para mantener viva la memoria del fallecido y para honrar su legado dentro de la comunidad.

El sincretismo cultural es otro elemento característico de los rituales funerarios en las comunidades andinas. Este fenómeno resulta de la fusión de tradiciones indígenas con influencias católicas introducidas durante la colonización. En muchas ceremonias, se observa la integración de elementos cristianos, como la misa o el uso de imágenes religiosas, junto con rituales ancestrales. Según Paola López (2020), este sincretismo permite que las tradiciones indígenas se adapten y persistan en el contexto de nuevas creencias, lo que también refleja la resiliencia cultural de estas comunidades (p. 33). A través de esta combinación, los rituales funerarios se enriquecen, creando un espacio donde diferentes creencias pueden coexistir y fortalecer el tejido social.

De este modo, los rituales funerarios están íntimamente relacionados con la noción de ciclo de vida y continuidad familiar. La muerte es percibida como una parte natural de la existencia, lo que se traduce en la realización de ceremonias de recuerdo y homenaje en fechas específicas. Estas ceremonias permiten a las familias reconectar con sus ancestros y honrar su memoria, fortaleciendo así su identidad cultural y el sentido de pertenencia a la comunidad. Este aspecto de continuidad es vital, ya que establece un puente entre las generaciones, manteniendo vivas las tradiciones y los valores de la comunidad a lo largo del tiempo.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1 Enfoque de la investigación

La investigación tuvo un enfoque metodológico mayoritariamente cualitativo, centrado en la comprensión de fenómenos sociales, culturales y humanos, explorando los significados, percepciones y experiencias de los individuos y grupos en su contexto natural. Este tipo de investigación se caracterizó por utilizar métodos como entrevistas, observación participante y análisis documental, con el objetivo de interpretar la realidad desde la perspectiva de los propios sujetos. A diferencia de la investigación cuantitativa, que buscaba medir y cuantificar fenómenos, la cualitativa se enfocó en el análisis y contextualización, permitiendo una comprensión holística de los comportamientos y prácticas sociales (Reyes & Carmona, 2020, p. 3). La flexibilidad de la investigación cualitativa facilitó la adaptación de las técnicas en función de las dinámicas de la comunidad estudiada, haciendo énfasis en las interacciones sociales y el entorno cultural que dieron forma a los significados compartidos.

En la presente investigación sobre la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta, se ha optado por un enfoque cualitativo, ya que permitió captar la riqueza de las prácticas y creencias funerarias desde la visión de los propios miembros de la comunidad. Para ello, se han utilizado entrevistas semiestructuradas dirigidas a ancianos, líderes comunitarios y habitantes que han participado en estos rituales a lo largo del tiempo, con el fin de recoger testimonios y narrativas que reflejen la memoria colectiva y los significados asociados a los rituales funerarios. Además, se aplicó la ficha de observación, registrando de manera detallada las interacciones, símbolos y dinámicas comunitarias presentes en estos actos. Esta combinación metodológica permitió una interpretación de cómo estos rituales han contribuido a la construcción de la identidad cultural y social del barrio San Francisco, proporcionando un análisis contextualizado y basado en la experiencia vivida por los miembros de la comunidad.

3.2 Modalidad de la investigación

3.2.1 Investigación de campo

Según Carmen Sorangela & Jorge Pérez (2020) la investigación de campo se centra en la recolección de información directamente en el entorno natural o contexto real donde ocurre el fenómeno de estudio (p. 12). Permite al investigador observar, interactuar y participar en las actividades de la comunidad o grupo investigado, lo que brindó datos de primera mano que reflejaron la realidad de manera auténtica. La investigación de campo incluyó métodos como la observación participante, entrevistas, encuestas y la elaboración de registros detallados de comportamientos y prácticas sociales. Su objetivo principal fue obtener una comprensión integral y contextual del fenómeno, capturando la complejidad de las interacciones y factores que influyeron en el tema de estudio.

En la investigación, se aplicó la investigación de campo para captar la esencia de estas prácticas en su contexto original. Para ello, se realizaron visitas a la comunidad con el fin de recopilar información de los rituales funerarios, lo que permitió registrar observaciones directas sobre los símbolos, gestos y prácticas que se llevaron a cabo durante las ceremonias. A su vez, se llevaron a cabo entrevistas cara a cara con los miembros de la comunidad, utilizando un enfoque etnográfico que facilitó el diálogo abierto y la recopilación de narrativas personales. Esta metodología de campo permitió no solo recolectar datos empíricos de manera directa, sino también identificar las interpretaciones y significados que los propios actores sociales atribuyeron a los rituales, contribuyendo a una visión auténtica y contextualizada del fenómeno estudiado.

3.2.2 Investigación bibliográfica

Según Luis Reyes & Fernando Carmona (2020) la investigación bibliográfica se basa en la recopilación, análisis e interpretación de información proveniente de fuentes documentales, como libros, artículos científicos, tesis, y otros materiales académicos y especializados (p. 2). El objetivo principal de esta metodología fue explorar el conocimiento existente sobre un tema específico, identificar patrones, teorías y enfoques relevantes, así como establecer el estado del arte de la investigación. La investigación bibliográfica permitió al investigador fundamentar su estudio teóricamente, contextualizarlo dentro de un marco de referencia amplio y detectar vacíos o áreas no exploradas que pudieron ser abordadas en investigaciones posteriores. Al utilizar esta metodología, se construyó una base sólida de conocimientos que respaldó el desarrollo de la investigación empírica.

Se llevó a cabo la investigación bibliográfica para establecer un marco teórico sólido y contextualizar el fenómeno dentro de la tradición académica existente. Se revisaron libros, artículos científicos y trabajos previos relacionados con la memoria histórica, la antropología de los ritos y el sincretismo religioso en la región andina. Esta revisión permitió identificar las principales teorías y enfoques metodológicos aplicados en estudios similares, así como comprender cómo los rituales funerarios han sido abordados desde distintas perspectivas. Además, la investigación bibliográfica facilitó el análisis comparativo entre los rituales funerarios del cantón Colta y otras comunidades andinas, lo que contribuyó a delimitar el aporte específico de la comunidad en estudio y a fundamentar la relevancia sociocultural de sus prácticas funerarias.

3.3 Tipo de investigación

3.3.1 Exploratoria

Según Carlos Ramos (2020) la investigación exploratoria es un tipo de estudio que se realiza cuando el objetivo principal es obtener una comprensión preliminar y general de un fenómeno que no ha sido suficientemente investigado o del cual se tiene poco conocimiento (p. 22). Permite identificar variables clave, formular preguntas de investigación y establecer

una base conceptual que guió el estudio. La investigación exploratoria fue especialmente útil cuando se abordó un tema novedoso o poco estudiado, ya que ofreció la oportunidad de familiarizarse con el problema y descubrir patrones, tendencias y relaciones que pudieron ser relevantes para el análisis posterior. Se caracterizó por su flexibilidad y apertura, adaptándose a las condiciones de investigación y facilitando la generación de hipótesis y nuevas líneas de estudio.

Se realizó un estudio exploratorio con el propósito de obtener una comprensión inicial de las prácticas funerarias y sus significados dentro de la comunidad. Dado que existía poca información documentada sobre estos rituales específicos, se comenzó con una fase exploratoria que incluyó conversaciones informales con habitantes locales y una observación general de los contextos en los que se desarrollaban las ceremonias. Esta primera aproximación permitió identificar los elementos más relevantes de los rituales, las creencias asociadas a la muerte y las dinámicas comunitarias que guían estas prácticas. La investigación exploratoria sirvió como un punto de partida para estructurar los siguientes pasos del estudio, orientando el diseño de las entrevistas y las observaciones detalladas que se realizaron posteriormente, y ayudando a formular preguntas específicas para profundizar en la memoria histórica y el papel social de los rituales funerarios en la comunidad.

3.3.2 Descriptiva

Según Augusta Valle et al. (2022) la investigación descriptiva busca caracterizar y detallar con precisión las características, comportamientos y particularidades de un fenómeno específico (p. 15). Su objetivo principal fue proporcionar una descripción completa y detallada del objeto de estudio, sin intervenir ni manipular las variables, para comprender cómo se manifestó en un contexto determinado. Este tipo de investigación se centró en responder preguntas como: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, y ¿Cuáles son sus características? Utilizó técnicas como la observación, encuestas y análisis documental para recolectar datos que permitieron identificar patrones y establecer categorías, proporcionando un panorama claro y sistemático del fenómeno estudiado.

Se empleó un enfoque descriptivo con el fin de detallar las características, secuencias y simbolismos presentes en los diferentes rituales. Se describieron minuciosamente cada uno de los elementos de las ceremonias funerarias, desde la preparación del cuerpo hasta las ofrendas y los cantos utilizados durante el velorio y el entierro. Asimismo, se documentaron los roles de los participantes, los espacios donde se desarrollaban las ceremonias y los objetos simbólicos que se empleaban. La investigación descriptiva permitió organizar la información recopilada a través de las entrevistas y fichas de observación en categorías claras y sistemáticas, generando un retrato fiel de las prácticas funerarias y facilitando el análisis de cómo estos rituales contribuyen a la cohesión social y a la preservación de la memoria colectiva en la comunidad de San Francisco.

3.3.3 Explicativa

Según Constantino Tancara (2020) la investigación explicativa es un enfoque metodológico que se centra en identificar las causas y efectos de un fenómeno, así como en explicar las relaciones entre las variables que lo componen (p. 10). Su principal objetivo fue responder a preguntas del tipo ¿por qué? y ¿cómo? ocurrían determinados eventos, buscando entender no solo la manifestación de un fenómeno, sino también las razones subyacentes que lo originaban y los mecanismos que lo vinculaban con otros aspectos. A través de la investigación explicativa, se construyeron modelos teóricos que permitieron comprender la dinámica interna del fenómeno, formulando hipótesis que posteriormente pudieron ser verificadas. Este tipo de investigación se caracterizó por su analítica y su capacidad para aportar conocimientos que iban más allá de la mera descripción, contribuyendo a generar explicaciones fundamentadas.

Se utilizó la investigación explicativa para analizar las causas socioculturales y religiosas que sustentaban la permanencia de estas prácticas a lo largo del tiempo. A partir de la información obtenida en las entrevistas y la observación, se identificaron los factores que explicaban por qué los habitantes del barrio mantienen y reproducen estos rituales, así como el papel que desempeñan en la construcción de la identidad comunitaria. La investigación exploró cómo la influencia del sincretismo religioso y la conexión con la cosmovisión andina contribuyeron a la consolidación de estos rituales como mecanismos de cohesión social y preservación de la memoria. Este enfoque permitió entender no solo qué rituales se llevan a cabo, sino también cómo y por qué han logrado mantenerse vigentes, incluso frente a los cambios generacionales y la modernización.

3.4 Diseño de la investigación

Según Iván Montes (2012) el diseño de investigación es longitudinal, que es un tipo de estudio que se caracteriza por observar y analizar un fenómeno o grupo de sujetos a lo largo de un período prolongado de tiempo. Su objetivo es identificar cambios, tendencias y patrones evolutivos, permitiendo así una comprensión profunda de cómo los fenómenos se desarrollan, transforman y mantienen su continuidad a través del tiempo. Este tipo de diseño puede involucrar la recolección de datos en múltiples puntos temporales, lo que facilita la observación de causas y efectos, así como la identificación de relaciones entre variables a lo largo del ciclo temporal (p. 100). La investigación longitudinal fue ideal para estudiar procesos sociales, comportamentales y educativos, ya que permitió detectar tanto cambios graduales como transformaciones significativas en el objeto de estudio.

Se aplicó un diseño de investigación longitudinal con el propósito de analizar cómo estas prácticas han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo se han adaptado a los cambios sociales y culturales de la comunidad. Se recopilaron relatos y testimonios de varias generaciones, desde los ancianos que recordaban los rituales de sus antepasados hasta los jóvenes que participan actualmente en estas ceremonias, lo que permitió trazar una línea

temporal de las transformaciones en los elementos simbólicos, la estructura ritual y las creencias asociadas. Este diseño facilitó la identificación de continuidades y rupturas en la práctica de los rituales, revelando cómo ciertos aspectos se han mantenido inalterados como parte de la identidad cultural del barrio, mientras que otros han sido reinterpretados para responder a las dinámicas contemporáneas de la comunidad.

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

3.5.1 Técnicas

3.5.1.1 Entrevista

Según Pilar Folgueiras (2016) la entrevista es una técnica de recolección de datos que se utiliza para obtener información detallada y profunda directamente de los participantes, a través de un diálogo estructurado o semiestructurado. Se caracteriza por la interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado, lo que permite explorar de manera exhaustiva las percepciones, experiencias, opiniones y sentimientos del entrevistado respecto a un tema específico. Dependiendo de su grado de estructuración, las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas, adaptándose a las necesidades del investigador y al contexto de la investigación (pp. 2-3). Esta técnica fue ideal para obtener datos cualitativos, ya que brindó flexibilidad para indagar en aspectos que surgieron durante la conversación, proporcionando información valiosa que difícilmente se podría capturar con métodos más rígidos.

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas como técnica principal para recolectar información detallada y personal sobre las creencias, significados y experiencias relacionadas con los rituales funerarios. Las entrevistas se realizaron a miembros de distintas generaciones de la comunidad, como ancianos, líderes locales y participantes activos en los rituales, con el fin de comprender cómo perciben y practican estas ceremonias a lo largo del tiempo. A través de preguntas abiertas y flexibles, se permitió a los entrevistados expresar sus opiniones y sentimientos de manera libre, lo que facilitó la recolección de testimonios ricos en detalles, así como la identificación de patrones y variaciones en las narrativas sobre la muerte y la memoria. Esta técnica ayudó a descubrir la profundidad de los significados atribuidos a los rituales y cómo estos contribuyen a la construcción de la identidad comunitaria y la preservación de su historia cultural.

3.5.1.2 Observación no participante

Según Pilar Pérez & María Garrido (2006) la observación no participante es una técnica de recolección de datos en la que el investigador se posiciona como un observador externo, sin intervenir ni involucrarse activamente en las actividades del grupo o comunidad que está estudiando. A diferencia de la observación participante, donde el investigador se integra y participa en las actividades cotidianas de los sujetos, en la observación no participante se

busca mantener una distancia que permita registrar de manera objetiva las conductas, interacciones y contextos. Esta técnica es especialmente útil para captar el comportamiento natural de las personas en su entorno habitual, identificando patrones y detalles que pueden pasar desapercibidos en entrevistas u otros métodos (p. 105). La observación no participante fue ideal para estudios cualitativos que requirieron un análisis detallado de las dinámicas sociales y culturales en escenarios específicos.

Se aplicó la observación no participante como técnica de recolección de datos de las ceremonias funerarias y eventos conmemorativos de la comunidad. El investigador toma notas de campo detalladas sobre los gestos, símbolos, comportamientos y elementos rituales que componen las ceremonias, sin intervenir en el desarrollo de las actividades. Este enfoque permitió documentar de manera objetiva las secuencias y dinámicas de los rituales, así como el papel de cada participante y la relación entre los diferentes actores en el contexto ritual. La observación no participante resultó fundamental para captar el ambiente y la atmósfera de las ceremonias, proporcionando un registro descriptivo que complementó la información obtenida en las entrevistas, y ayudó a construir un panorama más completo de la memoria histórica y la función social de estos rituales en la comunidad.

3.5.2 Instrumentos

3.5.2.1 Guía de entrevista

La guía de entrevista es un instrumento que se utiliza para estructurar y orientar el proceso de recolección de información en una entrevista, mediante una serie de preguntas previamente definidas que abordan los aspectos clave del tema de investigación. Este recurso proporciona un marco que asegura la coherencia y consistencia de las entrevistas, facilitando que el entrevistador cubra todos los puntos relevantes sin perder de vista el objetivo del estudio (Folgueiras, 2016, p. 34). En la investigación, la guía de entrevista se diseñó con 9 preguntas semiestructuradas enfocadas en explorar las creencias, significados y experiencias de los miembros del barrio San Francisco del cantón Colta respecto a los rituales funerarios. Las entrevistas se realizaron a distintos actores de la comunidad, como ancianos y líderes locales, y las preguntas abarcaron desde la descripción de los rituales hasta su evolución en el tiempo, lo que permitió profundizar en cómo estos rituales contribuyeron a la memoria histórica y a la identidad cultural de la comunidad.

3.5.2.2 Ficha de observación

La ficha de observación es un instrumento que permite al investigador registrar de manera sistemática y ordenada los comportamientos, actividades, gestos y detalles observados en el contexto de estudio. Este formato se compone de campos específicos donde se anotan los elementos relevantes que se desean analizar, tales como la ubicación, participantes, acciones, interacciones y aspectos simbólicos presentes en el entorno (Reyes & Carmona, 2020, p. 56). En la investigación sobre la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San

Francisco del cantón Colta, la ficha de observación se utilizó para documentar las ceremonias funerarias y los eventos conmemorativos de la comunidad, registrando aspectos como la disposición del espacio, los roles de los participantes, los elementos rituales utilizados y la secuencia de cada actividad. Esta herramienta permitió captar de manera detallada y organizada el desarrollo de los rituales, proporcionando un apoyo visual y descriptivo que complementó la información obtenida a través de las entrevistas y facilitó el análisis de las dinámicas rituales y su significado dentro del contexto comunitario.

Técnicas de procesamiento de datos

Las técnicas de procesamiento de datos utilizadas en la investigación siguieron una serie de pasos detallados. Primero, se realizó la organización de los datos, que incluyó la recopilación y revisión de la información obtenida, como entrevistas y observaciones. Se agruparon y clasificaron los datos cualitativos, transcribiendo entrevistas y notas de campo, y creando archivos organizados por categorías temáticas. Luego, se llevó a cabo la codificación y categorización de la información, asignando códigos a segmentos de texto que representaban temas o categorías relevantes. Posteriormente, se procedió con la limpieza de los datos, corrigiendo errores, eliminando duplicados e información irrelevante, y asegurando la calidad antes del análisis.

El análisis de los datos se centró en el análisis cualitativo, donde se identificaron patrones, relaciones y significados a partir de las categorías establecidas, utilizando métodos como el análisis de contenido o el análisis temático. Una vez obtenidos los resultados, se interpretaron y se compararon con el marco teórico y los objetivos de la investigación, identificando tendencias y conclusiones que respondían a las preguntas de estudio. Finalmente, se presentaron los resultados a través de informes, incluyendo citas textuales y narrativas que explicaban los significados encontrados, y se elaboraron conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis, con sugerencias para futuras investigaciones o acciones prácticas.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas sobre los rituales funerarios en el cantón Colta, especialmente en el barrio San Francisco. A través de las respuestas de los entrevistados, se exploran las prácticas tradicionales, los elementos simbólicos y los roles que los miembros de la comunidad desempeñan en estos eventos, revelando cómo los rituales funerarios son más que simples ceremonias: representan un vínculo esencial entre los vivos y los muertos, uniendo a la comunidad en torno a un acto de despedida y memoria. Estos rituales no solo permiten a las familias honrar a sus seres queridos, sino que también fortalecen los lazos de solidaridad y cohesión en la comunidad, transmitiendo valores fundamentales y tradiciones a las nuevas generaciones, quienes a través de su participación comprenden la importancia de preservar el legado cultural.

Las prácticas funerarias incluyen una serie de actos solemnes, como rezos, velorios y procesiones, que reflejan una profunda espiritualidad y respeto hacia el difunto. Los elementos simbólicos como las velas, las flores y los alimentos tradicionales poseen un significado particular para la comunidad, representando la guía espiritual, el respeto y la unión familiar y comunitaria. Los roles asumidos por los familiares, amigos y vecinos en el desarrollo de estos rituales demuestran la interdependencia que existe entre los miembros del barrio, quienes encuentran en estos momentos de duelo un espacio para reafirmar su identidad colectiva y fortalecer su sentido de pertenencia. De este modo, los resultados se presentan a continuación:

4.1.1 Rituales funerarios del cantón Colta

En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas aplicadas sobre los rituales funerarios en el cantón Colta, específicamente en el barrio San Francisco. Las respuestas se han agrupado y analizado en función de tres preguntas clave que abordan las prácticas rituales, los elementos simbólicos utilizados y los roles de los miembros de la comunidad en estos eventos. La siguiente tabla resume los puntos coincidentes mencionados por los entrevistados, proporcionando una visión integral de las tradiciones funerarias y el valor comunitario que representan.

Tabla 2. *Puntos coincidentes en la entrevista sobre los rituales funerarios del cantón Colta*

Pregunta	Puntos coincidentes
¿Cuáles son los principales rituales que se llevan a cabo durante los funerales en el barrio San Francisco?	Oraciones antes de la muerte, velorio con rezos y misa, procesión fúnebre, acompañamiento de la comunidad, misa de cuerpo presente, traslado al cementerio, y recordación en aniversarios.

<p>¿Qué elementos simbólicos (objetos, alimentos, cantos, etc.) son utilizados en las ceremonias funerarias y cuál es su significado?</p>	<p>Uso de velas, cruces, flores y rosarios; alimentos tradicionales como pan, café, y colada morada; cantos y rezos en Kichwa y español; significan guía espiritual, comunidad, y respeto.</p>
<p>¿Qué roles desempeñan los distintos miembros de la comunidad (familiares, amigos, vecinos) en el desarrollo de estos rituales funerarios?</p>	<p>Familiares organizan y preparan el velorio; amigos y vecinos apoyan con alimentos, rezos, y acompañamiento; toda la comunidad participa en el duelo y en el traslado del difunto al cementerio.</p>

Nota: En la tabla se muestra los puntos de coincidencia entre las respuestas de los entrevistados. Fuente: Entrevista aplicada a los pobladores.

4.1.1.1 Principales rituales durante los funerales en el barrio San Francisco

Los rituales funerarios en el barrio San Francisco son un reflejo de la identidad cultural y la cohesión social de la comunidad. Según Delci Torres, estos rituales no solo permiten a los dolientes sobrellevar el dolor, sino que también sirven para reforzar los lazos sociales y brindar un marco simbólico de transición para el difunto y consuelo para los vivos (Torres, 2006, p. 22). Esto se evidencia en la comunidad de San Francisco, donde los entrevistados describen que antes de la muerte, se busca el apoyo espiritual a través de la iglesia, realizando oraciones y bendiciones para el enfermo. El Sr. Ángel Chiliquinga menciona que estas prácticas son fundamentales, ya que proporcionan paz espiritual tanto al enfermo como a sus familiares (A. Chiliquinga, entrevista, 27 de septiembre de 2024).

La etapa de velación es igualmente significativa. El velorio es una práctica que permite a familiares y amigos reunirse para acompañar al difunto y ofrecer rezos y cantos religiosos. Este acto refleja lo que Paola López describe como la “importancia de la participación de la comunidad para ayudar a los dolientes en su duelo y mantener viva la memoria del difunto en la conciencia colectiva” (López, 2020, p. 33). Durante esta fase, el Sr. Carlos Pacha menciona que los velorios pueden durar varias noches, lo cual permite a la comunidad unirse en oración y en recordación de la vida del fallecido (C. Pacha, entrevista, 27 de septiembre de 2024).

La ceremonia en la iglesia y la procesión hasta el cementerio son elementos centrales en estos rituales. Según el Sr. Luis Castro, después de la misa, se realiza un "traslado simbólico", donde se lleva al difunto por los lugares que frecuentaba en vida. Este acto, acompañado de música de bandas locales o mariachi, simboliza el reconocimiento del papel del difunto dentro de la comunidad y refuerza el vínculo de la comunidad con su territorio (L. Castro, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Como explica María García, la incorporación de elementos musicales y simbólicos en los rituales funerarios fortalece el vínculo entre los vivos y los muertos, y refuerza la cohesión social al brindar un marco compartido para el duelo y la memoria (García, 2023, p. 45).

Los entrevistados destacaron la importancia del ritual de recordación que se celebra en el aniversario de la muerte del difunto, un acto que, según Carol Chango, no solo rinde homenaje a la memoria del fallecido, sino que también fortalece la identidad y cohesión comunitaria al reunir a familiares y vecinos en su recuerdo (Chango, 2019, p. 54). Este ritual permite que la comunidad preserve su memoria colectiva y reafirme los lazos entre sus miembros, consolidando un sentido de pertenencia y continuidad. La práctica de recordar al difunto en fechas específicas es vista, además, como una forma de mantener vivo el legado y el valor que cada persona aporta a su entorno social.

4.1.1.2 Elementos simbólicos en las ceremonias funerarias

Los elementos simbólicos utilizados en los funerales del barrio San Francisco reflejan una fusión de simbolismos religiosos y comunitarios que refuerzan los lazos sociales y preservan la memoria del difunto. Como señala Delci Torres, los rituales funerarios son prácticas socio-culturales que sirven como estrategias para atenuar el dolor y promover la cohesión grupal (Torres, 2006, p. 22). Este concepto se refleja en el uso de elementos simbólicos tales como las velas, las cruces y las flores, los cuales poseen un profundo significado espiritual. El Sr. Antonio Chilingua explica que "las velas se usan para iluminar el camino del alma, y las flores representan la fragilidad de la vida", aspectos que, según García, no solo facilitan la transición del difunto, sino que también promueven la cohesión comunitaria (García, 2023, p. 45).

Además, el uso de vestimentas especiales, como lo menciona el Sr. César Yumi, que destaca que "el difunto se viste con su ropa preferida en vida, como una forma de honrar su memoria", refleja la importancia de conservar la dignidad del fallecido, un aspecto recurrente en los rituales funerarios de diversas culturas para honrar al individuo y reafirmar su identidad dentro de la comunidad (Benítez et al., 2021, p. 22).

Los alimentos también ocupan un lugar importante en estos rituales. El Sr. Lucio Yopez comenta que "se ofrece mote, hornado y colada morada a los acompañantes, lo cual simboliza solidaridad y apoyo hacia la familia doliente". Este acto de compartir alimentos durante el duelo es una práctica que, según Carol Chango, ayuda a preservar la memoria colectiva y refuerza la solidaridad comunitaria, permitiendo que los dolientes encuentren apoyo emocional en la compañía de sus seres queridos (Chango, 2019, p. 23).

Por otra parte, los cantos y rezos en español y Kichwa, que se realizan en los velorios y entierros, evocan tanto la nostalgia como la esperanza en la vida eterna, proporcionando consuelo y fortaleciendo los lazos sociales. Esta combinación de elementos religiosos y culturales convierte el rito en un espacio donde, según Delci Torres, "se reafirma la identidad comunitaria y se mantiene viva la memoria del fallecido" (Torres, 2006, p. 113).

4.1.1.3 Roles de los distintos miembros de la comunidad en los rituales funerarios

En el barrio San Francisco, los rituales funerarios son eventos comunitarios en los que cada miembro desempeña un rol esencial, reforzando los lazos de solidaridad y apoyo mutuo en torno a la familia doliente. Según Delci Torres, los rituales funerarios permiten a las comunidades rurales gestionar la pérdida y fortalecer la cohesión social, ya que estos rituales “no solo expresan respeto por el difunto, sino que también proporcionan un marco simbólico de unión para los vivos” (Torres, 2006, p. 120). Este apoyo es evidente en las funciones asignadas a familiares, amigos y vecinos durante el funeral. Como explica el Sr. Miguel Guaylla, “la familia es quien coordina los detalles del sepelio, mientras los vecinos y amigos aportan con el acompañamiento y apoyo durante los días de duelo” (M. Guaylla, entrevista, 27 de septiembre de 2024).

Los familiares cercanos asumen la responsabilidad de organizar el velorio y el sepelio, coordinando los aspectos logísticos y asegurando que se respeten las tradiciones. Esta participación familiar es una práctica común en muchas culturas, pues, como indica María García, “los rituales funerarios facilitan la transición del difunto al más allá, mientras que los familiares experimentan un proceso de sanación y reafirmación de identidad a través de la práctica ritual” (García, 2023, p. 45).

Los amigos y vecinos, por su parte, cumplen roles de apoyo práctico y emocional, ayudando en la preparación de alimentos y en la disposición de los espacios para el velorio. Según Paola López, este acompañamiento es crucial, ya que “la participación activa de la comunidad en los rituales permite que el dolor sea compartido, lo cual contribuye a que el duelo sea más llevadero y la memoria del difunto perdure en la conciencia colectiva” (López, 2020, p. 33). El Sr. Pedro Quinchuela comenta que “cada miembro de la comunidad asume alguna tarea, ya sea ayudar en la limpieza, cocinar, o simplemente brindar compañía” (P. Quinchuela, entrevista, 27 de septiembre de 2024), lo cual refleja el sentido de responsabilidad compartida que caracteriza estos rituales.

En algunos casos, los amigos también ayudan a cubrir los gastos del funeral, una muestra de la unidad comunitaria que simboliza respeto en tiempos de pérdida. Esta contribución económica refleja lo que Víctor Turner describe como “liminalidad”, un espacio intermedio en el que los individuos se unen y las barreras sociales desaparecen temporalmente, lo que permite que la comunidad se reorganice y renueve sus lazos de manera simbólica (Turner, 1969, p. 104).

4.1.2 Creencias y tradiciones asociadas a la muerte durante el duelo

En la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas aplicadas sobre las creencias y tradiciones funerarias en el cantón Colta, específicamente en el barrio. Las respuestas se han agrupado y analizado en función de varias preguntas clave que abordan

tanto los cambios en los rituales, los factores que los han influenciado, como los elementos tradicionales que han perdurado o se han perdido. La siguiente tabla resume los puntos coincidentes mencionados por los entrevistados, proporcionando una visión integral de las prácticas funerarias y los valores comunitarios que reflejan estos rituales.

Tabla 3. *Puntos coincidentes en la entrevista sobre las creencias y tradiciones asociadas a la muerte durante el duelo*

Pregunta	Puntos coincidentes
¿Qué cambios ha notado en los rituales funerarios del barrio San Francisco a lo largo de los últimos años?	Reducción en la duración de los velorios, menor participación comunitaria, incorporación de música grabada.
¿Cuáles son los factores (sociales, religiosos, económicos) que han influido en la transformación de estos rituales funerarios?	Migración, globalización, diversificación de creencias religiosas, y limitaciones económicas.
¿Existen elementos de los rituales tradicionales que se han perdido o han sido reemplazados por nuevas prácticas?	Pérdida de cantos y rezos tradicionales, menor uso de vestimenta tradicional, y disminución en la preparación de alimentos típicos.
¿Cuáles y por qué?	

Nota: En la tabla se muestra los puntos de coincidencia entre las respuestas de los entrevistados. Fuente: Entrevista aplicada a los pobladores.

4.1.2.1 Cambios en los rituales funerarios del barrio San Francisco

Los cambios en los rituales funerarios del barrio San Francisco reflejan una transición de prácticas profundamente arraigadas a adaptaciones que responden a las demandas de la vida moderna. Según el Sr. Ángel Chiliquinga, "la duración de los velorios se ha reducido y ahora se incorpora música grabada, en lugar de los cantos tradicionales", lo que simboliza una adaptación práctica frente a las exigencias de tiempo y recursos en la actualidad (Á. Chiliquinga, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Esta observación es respaldada por Delsi Torres (2006), quien sostiene que los rituales funerarios actúan como un espejo de la cosmovisión de una comunidad y se ajustan a los cambios culturales y económicos del entorno, preservando su sentido de pertenencia, aunque las prácticas se modifiquen (p. 26).

La observación de Antonio Chiliquinga es similar: destaca que la duración de los funerales se ha reducido, y esto se debe en gran medida a las obligaciones laborales y escolares que impiden a los familiares y amigos dedicar el tiempo que tradicionalmente se requería. Como consecuencia, ciertos rezos y cantos tradicionales se están perdiendo, especialmente entre los jóvenes, quienes ya no participan con el mismo fervor en estas ceremonias (A. Chiliquinga, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Esto coincide con los hallazgos de María García (2023), quien explica que la globalización y el ritmo acelerado de la vida moderna han afectado los rituales comunitarios en varias comunidades rurales, donde se observa una

menor participación de las generaciones más jóvenes en prácticas consideradas esenciales por sus ancestros (p. 11).

Otro aspecto relevante es la incorporación de elementos culturales externos en los rituales. Como señala el Sr. Lucio Yepez, la participación de músicos tradicionales ha disminuido, siendo reemplazada en algunos casos por música grabada o elementos de otras culturas, lo cual muestra una apertura hacia nuevas influencias, pero también implica una pérdida de autenticidad cultural (L. Yepez, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Este fenómeno es explicado por Nhora Benítez et al. (2021), quienes afirman que las comunidades kichwa enfrentan un proceso de aculturación y transculturación, viéndose forzadas a adaptar sus rituales para mantener su identidad frente a la modernización y la influencia de prácticas globales (p. 43).

Asimismo, otros entrevistados han observado cambios en la forma de vestir y en la cantidad de alimentos servidos en los funerales. El Sr. Luis Castro señala que, anteriormente, los hombres vestían con trajes formales y las mujeres con vestimentas de luto, pero ahora se ha vuelto común ver atuendos más informales. También menciona que la comida servida ha disminuido en cantidad y variedad, reflejando una adaptación a las limitaciones económicas actuales (L. Castro, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Diego Herrera (2021) explica que la simplificación de estos rituales responde no solo a factores económicos, sino también a una crisis de identidad en la que las comunidades intentan mantener sus prácticas mientras se adaptan a las limitaciones de la vida contemporánea (p. 56).

Estos testimonios y análisis académicos muestran que los rituales funerarios en el barrio San Francisco han evolucionado significativamente, y aunque algunas prácticas tradicionales están desapareciendo, la comunidad mantiene el núcleo de sus creencias, adaptándolas a un contexto moderno. Este proceso de adaptación no solo responde a la influencia de factores sociales y económicos, sino también a un intento de preservar la cohesión social y la identidad comunitaria en medio de un entorno en constante cambio.

4.1.2.2 Factores que han influido en la transformación de los rituales funerarios

Los factores que han contribuido a la transformación de los rituales funerarios en el barrio San Francisco son complejos y reflejan un entrelazado de influencias sociales, económicas y religiosas que afectan profundamente estas prácticas. Uno de los factores más significativos es la migración, que, como explica Ángel Chilingua, “ha llevado a que algunas costumbres se adapten o desaparezcan” debido al alejamiento de los miembros de la comunidad (Á. Chilingua, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Delci Torres (2006) observa que, en comunidades rurales, la migración genera un vacío en las estructuras tradicionales, haciendo que las familias restantes deban ajustar sus rituales a las nuevas realidades, como menor participación de personas y menos apoyo comunitario en los funerales (p. 28).

La globalización ha sido otro factor determinante, introduciendo prácticas y valores externos que influyen en cómo se perciben y ejecutan los rituales funerarios. Carlos Pacha comenta que “la globalización ha traído consigo nuevas ideas y prácticas”, lo cual ha cambiado la estructura de los rituales tradicionales (C. Pacha, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Este proceso de aculturación, como indica Nhora Benítez et al. (2021), genera un choque entre la modernidad y las costumbres ancestrales, haciendo que algunos elementos simbólicos sean reemplazados por prácticas más contemporáneas, como el uso de música grabada en lugar de cantos tradicionales (p. 26). Diego Herrera (2021) también señala que la pandemia y la conectividad han acelerado este proceso, haciendo que los rituales sean más breves y se adapten a las necesidades del ritmo de vida moderno (p. 9).

La diversidad de creencias religiosas es otro aspecto crítico. El Sr. César Yumi menciona que “la variabilidad de creencias dentro de las familias crea conflictos sobre el tipo de ceremonia a realizar” (C. Yumi, entrevista, 27 de septiembre de 2024). En este sentido, Víctor Turner (1969) señala que la presencia de distintos sistemas de creencias dentro de una misma comunidad puede llevar a un proceso de “sincretismo”, donde las prácticas tradicionales se fusionan con influencias externas, generando una reinterpretación de los rituales funerarios que permite a las familias adaptarse a la diversidad sin perder la identidad comunitaria (p. 40).

Económicamente, los entrevistados resaltan que las limitaciones financieras son un factor que influye en la simplificación de los rituales. Luis Quishpe observa que “la escasez de recursos hace que las familias opten por soluciones rápidas y económicas, limitando la duración y los elementos tradicionales” (L. Quishpe, entrevista, 27 de septiembre de 2024). María García (2023) explica que esta simplificación se observa en muchas comunidades rurales, donde las familias deben hacer ajustes en la alimentación y en los elementos simbólicos utilizados, como las velas y las flores, que en el pasado eran abundantes y ahora son menos frecuentes debido a los costos (p. 43). Además, Paola López (2020) añade que los rituales funerarios en comunidades andinas actúan como redes de apoyo social y económico, donde la contribución de los vecinos en forma de alimentos y colaboración práctica ha disminuido debido a la presión económica global, lo cual afecta la capacidad de las familias para mantener prácticas tradicionales de larga duración (p. 33).

Por último, la influencia de las nuevas generaciones también tiene un papel fundamental en esta transformación. Varios entrevistados señalan que los jóvenes tienen un menor interés en involucrarse en los rituales, una observación también respaldada por Delci Torres (2006), quien afirma que las generaciones jóvenes tienden a adoptar estilos de vida más urbanos y desvinculados de las tradiciones (p. 21). Esto genera un proceso de “ruptura generacional” en el que las prácticas tradicionales pierden valor simbólico para los jóvenes, quienes perciben los rituales como obsoletos o ajenos a su realidad.

4.1.2.3 Rituales tradicionales que se han perdido o han sido reemplazados

Los rituales funerarios tradicionales en el barrio San Francisco han experimentado una pérdida significativa de elementos simbólicos que reflejaban la identidad cultural y el sentido de comunidad. Uno de los aspectos más destacados por los entrevistados es la desaparición de los cantos en quechua, un lenguaje ancestral que, además de ser un medio de comunicación, representa un vínculo profundo con las raíces culturales de la comunidad. El Sr. Luis Quishpe comenta que "antes, los velorios eran comunitarios y se cantaban canciones en quechua, pero estas costumbres se están perdiendo porque las nuevas generaciones ya no las conocen o no les interesa seguirlos" (L. Quishpe, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Este abandono de las tradiciones lingüísticas se alinea con los planteamientos de Fausto Ramos (2011), quien sostiene que el idioma en los rituales es fundamental para fortalecer la identidad cultural; sin embargo, la falta de transmisión intergeneracional y la globalización debilitan esta conexión, lo que lleva a la pérdida gradual de prácticas culturales que sostienen la memoria colectiva de las comunidades indígenas (Ramos, 2011, p. 122).

Además, los cambios en los elementos físicos utilizados en los rituales reflejan una transformación hacia prácticas más prácticas y económicas. El Sr. Pedro Quinchuela observa que "el uso de flores naturales en los funerales ha sido sustituido en parte por coronas de plástico, lo cual se debe a la conveniencia y al menor costo de estos materiales" (P. Quinchuela, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Esta sustitución de elementos naturales por objetos de bajo costo es un fenómeno ampliamente documentado en estudios de antropología, como el de Delsi Torres (2006), quien explica que el cambio en los elementos rituales responde a la necesidad de adaptarse a las limitaciones económicas de la comunidad, aunque esto conlleva una pérdida de simbolismo y autenticidad en el rito funerario (p. 29).

La vestimenta también es un aspecto que ha sido influenciado por la modernidad. El Sr. Miguel Torres comenta sobre la menor frecuencia de uso de vestimenta de luto tradicional, señalando que "el negro y las prendas específicas de duelo se usaban rigurosamente, pero ahora la influencia de estilos modernos ha reducido esta práctica" (M. Torres, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Esto coincide con los hallazgos de María García (2023), quien describe que en muchas comunidades rurales la vestimenta de luto no solo tiene un significado simbólico de respeto hacia el difunto, sino que también cumple con la función de mostrar públicamente el duelo (p. 32). Sin embargo, la globalización ha traído consigo influencias que erosionan estas costumbres, sustituyéndolas por opciones de vestimenta que reflejan estilos más urbanos y desvinculados de la tradición.

La simplificación de los rituales funerarios y la pérdida de prácticas tradicionales también se deben a la reducción del tiempo dedicado al luto. Antes, los velorios duraban varios días, permitiendo a familiares y amigos un proceso de duelo acompañado y comunitario. Sin embargo, como explica el Sr. Carlos Pacha, "la duración de los velorios se ha reducido y algunas ceremonias se omiten, debido a las obligaciones laborales y a los estilos de vida más acelerados" (C. Pacha, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Este cambio se alinea con la

teoría de Víctor Turner (1969), quien afirma que los rituales de luto cumplen una función esencial para la cohesión social y la integración emocional de los dolientes; no obstante, la reducción del tiempo destinado a estos ritos afecta la capacidad de la comunidad para procesar la pérdida y fortalecer sus lazos (p. 104).

De este modo, la pérdida de elementos tradicionales en los rituales funerarios del barrio San Francisco es una muestra de la influencia de factores externos como la economía, la globalización y la disminución de interés entre las nuevas generaciones. Aunque algunos elementos simbólicos aún se mantienen, como el uso de velas y ciertos rezos, otros han sido reemplazados por prácticas que buscan adaptarse a un contexto contemporáneo. Como señala Diego Herrera (2021), estos cambios representan tanto una adaptación como una resignificación de la tradición, permitiendo que la comunidad encuentre formas de honrar a sus seres queridos mientras navega por las exigencias de la vida moderna (p. 56).

4.1.3 Significados de los rituales funerarios en el barrio San Francisco.

En la Tabla 4, se presentan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas sobre los significados de los rituales funerarios en el barrio San Francisco. Las respuestas han sido agrupadas y analizadas en función de preguntas clave que exploran cómo estos rituales contribuyen a la preservación de la memoria de los antepasados, el fortalecimiento de la identidad cultural y su importancia para las nuevas generaciones. La tabla resume los puntos coincidentes expresados por los entrevistados, proporcionando una visión integral de cómo estas prácticas funerarias reflejan los valores comunitarios y aseguran la continuidad de las tradiciones en el barrio.

Tabla 4. *Puntos coincidentes en la entrevista sobre Significados de los rituales funerarios en el barrio San Francisco*

Pregunta	Puntos coincidentes
¿Qué significado tienen estos rituales para la comunidad en relación con la preservación de la memoria de los antepasados?	<ul style="list-style-type: none"> - Los rituales permiten recordar y honrar a los antepasados, manteniendo viva su memoria. - Refuerzan los lazos familiares y comunitarios, promoviendo la solidaridad y la unidad en el barrio. - Actúan como un legado cultural, conectando a las generaciones presentes con sus raíces.
¿Cómo contribuyen estos rituales a mantener la identidad cultural del barrio San Francisco?	<ul style="list-style-type: none"> - Los rituales son una expresión de la identidad cultural y preservan las costumbres y valores del barrio. - Fortalecen el sentido de pertenencia y continuidad en la comunidad. - Son una forma de transmitir valores a las nuevas generaciones y reafirmar la identidad colectiva.

¿Qué importancia cree que tienen estos rituales funerarios para las nuevas generaciones del barrio?	<ul style="list-style-type: none"> - Permiten que los jóvenes comprendan y valoren su herencia cultural. - Enseñan valores como el respeto, la solidaridad y el sentido de comunidad. - Contribuyen a que las nuevas generaciones mantengan vivas las tradiciones, evitando que se pierdan en un contexto moderno.
--	---

Nota: En la tabla se muestra los puntos de coincidencia entre las respuestas de los entrevistados. Fuente: Entrevista aplicada a los pobladores.

4.1.3.1 Significado de los rituales para la comunidad

Los rituales funerarios en el barrio San Francisco no solo preservan la memoria de los antepasados, sino que también refuerzan los lazos interpersonales y el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad. Este aspecto es resaltado por el Sr. Luis Quishpe, quien afirma que "cada velorio y cada entierro es una forma de recordar no solo a la persona que ha fallecido, sino también a todos los que vinieron antes" (L. Quishpe, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Al honrar a los difuntos, la comunidad revive y transmite historias y enseñanzas que refuerzan la identidad colectiva y fortalecen los valores compartidos.

La función de estos rituales va más allá del acto de despedida; representan una manera de establecer un vínculo constante con el pasado, lo cual es vital para mantener la cohesión social en la comunidad. De acuerdo con el Sr. Miguel Torres, estos rituales permiten "fortalecer la conexión con las generaciones pasadas, reafirmando el ciclo de la vida y la muerte" (M. Torres, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Esta conexión se expresa a través de los actos simbólicos de acompañamiento y la rememoración de historias familiares, que, como indican autores en el marco teórico, son esenciales para mantener una continuidad cultural. Según María García (2023), la memoria colectiva refuerza la identidad de grupo al permitir que las generaciones actuales comprendan y se identifiquen con las experiencias de sus ancestros, lo que resulta crucial en comunidades donde los rituales desempeñan un rol fundamental en la transmisión de tradiciones (p. 32).

La unidad y solidaridad comunitaria que emerge de estos ritos es también un factor clave en la preservación de la memoria cultural. Para el Sr. César Yumi, "mediante estas prácticas se fomenta la solidaridad y la unidad de todos, lo que fortalece las buenas costumbres heredadas" (C. Yumi, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Este sentido de cohesión se hace visible en los momentos de duelo, cuando vecinos, amigos y familiares se congregan para brindar apoyo a la familia doliente y para recordar colectivamente la vida del difunto. Al hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad, estos rituales refuerzan los valores de respeto y apoyo mutuo, valores que, como menciona Nora (1989), son elementos fundamentales en los "lugares de memoria", espacios en los que se entretajan las experiencias compartidas y donde se consolida la identidad colectiva (p. 43).

Además, estos rituales contribuyen a la transmisión de valores a las nuevas generaciones, quienes, al participar en estos eventos, comprenden la importancia de honrar a los ancestros y mantener vivas las tradiciones. La Sra. Rosa Pucha menciona que "los rituales funerarios son esenciales para unirnos como familia y comunidad, reforzando nuestros lazos y transmitiendo tradiciones y valores a las nuevas generaciones" (R. Pucha, entrevista, 27 de septiembre de 2024).

4.1.3.2 Contribución de los rituales a mantener la identidad cultural

Los rituales funerarios en el cantón Colta, ubicado en la provincia de Chimborazo, reflejan la herencia cultural y cosmovisión indígena kichwa de la región, combinada con elementos cristianos y prácticas comunitarias que fortalecen los lazos sociales. En este contexto, la muerte no solo representa un momento de transición para el difunto, sino que también actúa como un catalizador para la cohesión social, el respeto hacia los ancestros y el fortalecimiento de la identidad comunitaria (Yumi, 2019, p. 46). La función social de estos rituales va más allá del simple acto de despedir al fallecido; se convierten en un espacio de encuentro y de reafirmación de los valores y la organización comunitaria.

En Colta, los rituales funerarios son una práctica colectiva en la que toda la comunidad se involucra. La muerte de un miembro afecta a toda la colectividad, y el ritual se convierte en una oportunidad para que la comunidad se reúna, se apoye mutuamente y exprese solidaridad con la familia doliente (Apaza, 2019, p. 920). Durante el velorio, que puede extenderse por varios días, amigos, vecinos y familiares se congregan en la casa del fallecido, llevando ofrendas como alimentos, bebidas y apoyo económico (Ciprian et al., 2022, p. 117). Esta práctica, conocida como minga de solidaridad, es un mecanismo tradicional que fomenta la reciprocidad y la cooperación mutua, principios fundamentales de la organización comunitaria kichwa.

El velorio también incluye momentos de canto, rezos y relatos de anécdotas del difunto, lo que permite a los asistentes recordar y celebrar la vida de la persona. Estas prácticas fortalecen el sentido de pertenencia y continuidad, al tiempo que ayudan a la familia a sobrellevar el duelo rodeada del apoyo de su comunidad (Yumi, 2019, p. 66). La función social del ritual, entonces, no solo se limita a honrar al difunto, sino que refuerza las redes de cooperación y lazos afectivos que caracterizan a las comunidades de Colta.

Los rituales funerarios en Colta también tienen una función simbólica que contribuye a la preservación de la memoria y la historia local. Durante las ceremonias, se realizan ofrendas de alimentos como maíz, papas y cuyes, productos que representan el vínculo con la tierra y con la Pachamama (Madre Tierra) (Andrade, 2004, p. 56). Esta conexión simboliza la integración del difunto con la naturaleza, y el retorno de su espíritu al Ukhu Pacha (mundo subterráneo), un concepto arraigado en la cosmovisión andina. De esta manera, los rituales no solo buscan despedir al difunto, sino también garantizar que su espíritu continúe protegiendo y acompañando a los vivos desde el otro mundo (Yumi, 2019, p. 97).

La memoria del fallecido se conserva a través de relatos y cantos, que se transmiten de generación en generación. Los ancianos, considerados como sabios y guardianes del conocimiento ancestral, juegan un papel central en estos rituales, ya que son los encargados de guiar el proceso y de narrar la historia del difunto y su contribución a la comunidad. Así, los rituales funerarios también cumplen la función de reforzar la identidad cultural y transmitir conocimientos históricos y espirituales a las nuevas generaciones (López, 2020, p. 76).

La religión católica también ha influido en los rituales funerarios de Colta, combinándose con las creencias andinas para crear un sincretismo particular. Los rezos católicos y la celebración de misas se integran con las prácticas tradicionales como el uso de hojas de coca, la quema de incienso y la realización de libaciones con chicha (Yumi, 2019, p. 38). Esta fusión de creencias permite a la comunidad expresar su identidad de manera única, respetando tanto las tradiciones indígenas como los elementos cristianos, y adaptando el rito a un contexto contemporáneo. Además, el canto y la música ocupan un lugar importante en estos rituales. Los grupos musicales locales, con instrumentos autóctonos como flautas y charangos, acompañan el velorio y la procesión hacia el cementerio (Andrade, 2004, p. 23). Esta práctica tiene un profundo simbolismo: la música guía el espíritu del difunto hacia el descanso eterno y consuela a los dolientes, ayudando a transformar el dolor en un recuerdo compartido que une a la comunidad.

Otro aspecto fundamental es la reciprocidad, que se expresa a través del intercambio de alimentos y la cooperación durante los días posteriores al fallecimiento. La comunidad no solo apoya en la organización del velorio y el entierro, sino que también participa en la realización de novenas y otros rituales de despedida. Durante este tiempo, la familia del difunto recibe ayuda para preparar la comida que se ofrecerá a los asistentes, quienes, a su vez, contribuyen con donaciones y trabajo (López, 2020, p. 87). Esta reciprocidad no es vista como una obligación, sino como una manera de mantener el equilibrio social y de honrar la memoria del fallecido a través del *ayni*, o ayuda mutua. Después del entierro, se suelen realizar ceremonias de conmemoración en fechas importantes, como el primer mes o año del fallecimiento, en las cuales la comunidad vuelve a reunirse. Estos eventos permiten reforzar el sentido de colectividad y asegurar que la memoria del difunto continúe viva dentro de la comunidad (Yumi, 2019, p. 29).

En el cantón Colta, los rituales funerarios cumplen una función social esencial al fortalecer la cohesión comunitaria, preservar la memoria y transmitir conocimientos culturales a las nuevas generaciones. Estos rituales van más allá de la despedida del difunto; son un espacio para reafirmar la identidad, expresar la solidaridad y mantener vivos los lazos entre los vivos y los muertos. La mezcla de prácticas andinas y elementos cristianos, acompañada de un fuerte sentido de reciprocidad, refleja cómo las comunidades de Colta han adaptado y resignificado sus tradiciones para responder a las necesidades sociales y espirituales del

presente. Así, la muerte no es vista como un final, sino como un proceso de continuidad que involucra a toda la comunidad en un ciclo de apoyo, memoria y comunión.

Los rituales funerarios en el barrio San Francisco cumplen una función doble: honran la memoria de los fallecidos y preservan la identidad cultural de la comunidad, fortaleciendo sus valores y tradiciones. Como destaca el Sr. Lucio Yopez, estos rituales son una expresión de su identidad, y "al mantener vivas estas tradiciones, preservamos nuestra herencia y transmitimos nuestros valores a las nuevas generaciones" (L. Yopez, entrevista, 27 de septiembre de 2024). La práctica de estos ritos permite que la comunidad se reafirme en sus costumbres y en el significado simbólico de sus creencias, permitiendo que cada individuo se conecte con sus orígenes y se reconozca en una historia compartida. Augusta Valle et al., (2022) subraya la importancia de los rituales colectivos en la construcción de la memoria social, ya que estos actos son el medio a través del cual las personas mantienen viva la conexión con su grupo y transmiten sus valores esenciales a los más jóvenes (p. 15).

La continuidad de estos rituales refuerza, además, la transmisión intergeneracional de la identidad y las costumbres. Según la Sra. Liliana Yumi, la práctica ininterrumpida de estas tradiciones "nos permite preservar nuestras costumbres y formas de entender la vida y la muerte, elementos que nos diferencian y nos dan identidad" (L. Yumi, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Así, la comunidad se asegura de que los jóvenes comprendan el valor de sus raíces culturales y la importancia de las prácticas rituales. Este aspecto es clave para la teoría de la "memoria cultural" de Delci Torres (2006), quien señala que los rituales contribuyen a una memoria que va más allá del simple recuerdo individual, configurando una identidad colectiva que resiste al paso del tiempo y a los cambios sociales (p. 22).

Algunos elementos específicos, como la "jocha" y los cantos en quichua, destacan en estos rituales como símbolos distintivos de la herencia indígena del barrio, señala el Sr. Luis Castro: "estos son elementos únicos que solo se practican en el barrio San Francisco, resaltando así nuestra herencia indígena" (L. Castro, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Estas prácticas no solo contribuyen a la cohesión social, sino que también sirven como un recordatorio de las raíces culturales que distinguen al barrio dentro de un contexto más amplio. De acuerdo con Pierre Nora (1984), los lugares de memoria, como estos rituales, actúan como "anclas" de identidad, uniendo a la comunidad en torno a símbolos y actos compartidos que refuerzan el sentido de pertenencia y diferencia cultural (p. 43).

Este aprendizaje práctico es esencial para que comprendan la importancia de su herencia cultural y participen activamente en su preservación. La Sra. Rosa Pucha menciona que "estos rituales nos ayudan a no olvidar quiénes somos y a sentirnos parte de algo más grande" (R. Pucha, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Así, los rituales funerarios no solo son una despedida para los difuntos, sino un vehículo de enseñanza y continuidad cultural, esencial para fortalecer la identidad de la comunidad en el tiempo.

4.1.3.3 Importancia que tienen los rituales funerarios para las nuevas generaciones

La transmisión de los rituales funerarios a las nuevas generaciones en el barrio San Francisco es esencial para conservar y fortalecer la identidad cultural y los valores de la comunidad. Como señala el Sr. Carlos Pacha, estos rituales ofrecen a los jóvenes una oportunidad para entender y aceptar la muerte como una parte integral del ciclo de la vida, mientras se conectan profundamente con su historia familiar y cultural, lo que fomenta en ellos "un sentido de pertenencia y continuidad en la comunidad" (C. Pacha, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Esta conexión con la identidad y el legado de la comunidad es fundamental para evitar la pérdida de las tradiciones y valores que han definido a esta comunidad a lo largo del tiempo. En su teoría sobre la "memoria cultural", Delci Torres (2006) enfatiza la importancia de los rituales en la creación de una identidad colectiva que se transmite de generación en generación, y que permite a los jóvenes reconocer su lugar dentro de una historia compartida y valorada (p. 22).

Además, estos rituales funerarios cumplen una función educativa en la transmisión de valores fundamentales, como el respeto, la solidaridad y el sentido de comunidad. Según el Sr. Luis Quishpe, participar en estos rituales es crucial para que los jóvenes comprendan el valor de estos principios, ya que los enseñan a "respetar y solidarizarse con los demás, lo cual es vital para mantener la identidad y evitar que las tradiciones se pierdan" (L. Quishpe, entrevista, 27 de septiembre de 2024). Esta educación práctica en valores y tradiciones comunitarias es esencial para la cohesión y el sentido de pertenencia en un contexto donde la globalización y los cambios sociales han diluido las prácticas tradicionales en muchas culturas. María García (2023) también argumenta que la memoria colectiva se fortalece a través de estas prácticas, que no solo conectan a los individuos con sus ancestros, sino que también aseguran la continuidad de los valores sociales en un contexto cambiante (p. 45).

Por otro lado, la Sra. Mercedes Fiallos observa que los rituales funerarios ayudan a los jóvenes a entender sus raíces, fortaleciendo su identidad y respeto hacia los mayores y hacia la historia de su comunidad: "Estas ceremonias son una manera de enseñar a los jóvenes sobre sus raíces y cultura, ayudándoles a desarrollar un sentido de identidad y respeto por sus antepasados" (M. Fiallos, entrevista, 27 de septiembre de 2024). A través de esta inmersión en las prácticas funerarias, los jóvenes aprenden a valorar la conexión con el pasado, ya que los rituales funcionan como un vínculo tangible con quienes los precedieron. Según Pierre Nora (1989), los rituales y prácticas tradicionales funcionan como "lugares de memoria", actuando como recordatorios de una identidad colectiva que se reafirma y se transmite en cada acto de conmemoración (p. 81).

La participación de los jóvenes en los rituales también asegura que estos valores culturales no solo sobrevivan, sino que se adapten y fortalezcan para las futuras generaciones. La integración de las nuevas generaciones en estas prácticas rituales permite que los jóvenes no solo preserven la cultura de su barrio, sino que también se conviertan en portadores activos de su identidad comunitaria. Como apunta el Sr. Patricio Inca, la transmisión de estos rituales

permite a los jóvenes entender "el valor de la familia, la comunidad y el respeto hacia los mayores", elementos que son esenciales para la construcción de una identidad compartida y la continuidad de la memoria social (P. Inca, entrevista, 27 de septiembre de 2024).

De este modo, los entrevistados reflejan un consenso sobre la importancia de los rituales funerarios en la enseñanza de valores y en la preservación de la identidad cultural del barrio. La participación activa de los jóvenes garantiza que estos valores se perpetúen en el tiempo, permitiendo que la cultura del barrio San Francisco se mantenga viva y relevante frente a los cambios contemporáneos.

4.2 Discusión

Se evidencia que los rituales funerarios en San Francisco no solo cumplen con una función de despedida hacia los seres queridos, sino que también representan un acto de reafirmación de la identidad cultural y de la continuidad comunitaria, en el cual la comunidad encuentra consuelo y fortaleza. Este sentido de pertenencia se construye a través de actos simbólicos que reúnen a la comunidad y refuerzan sus vínculos en torno al respeto y la memoria de los fallecidos. Delci Torres (2006) menciona que estos rituales permiten a las comunidades expresar su identidad colectiva y sus valores compartidos, lo cual es especialmente importante en contextos rurales, donde las prácticas tradicionales y las costumbres se convierten en el principal vehículo de transmisión cultural (p. 22). Los entrevistados coinciden en que la participación en los rituales funerarios es una forma de recordar y honrar a sus antepasados, fortaleciendo la cohesión social y el respeto hacia las tradiciones que les han sido heredadas.

Además, los elementos simbólicos, como las velas, las flores y los alimentos tradicionales, no solo facilitan la transición del difunto al "más allá", sino que representan la conexión de la comunidad con su cosmovisión espiritual y cultural. Estos objetos poseen un profundo simbolismo, que se refuerza a través de la acción comunitaria y el acompañamiento colectivo. Según María García (2023), los elementos simbólicos en los rituales funerarios facilitan una conexión emocional entre los participantes, reforzando su sentido de pertenencia y ayudándolos a sobrellevar el dolor de la pérdida (p. 45). Los alimentos compartidos, como el mote, el hornado y la colada morada, también cumplen un papel esencial, ya que representan la solidaridad y el apoyo hacia la familia doliente, un concepto que Carol Chango (2019) describe como "la unión de la comunidad para atenuar el sufrimiento de sus miembros" (p. 23). Esta práctica refuerza los lazos de reciprocidad y colaboración, pilares fundamentales de la organización comunitaria.

Otro aspecto clave es la transmisión de los valores y creencias a las nuevas generaciones. Como señala Delci Torres (2006), estos rituales son esenciales para la construcción de una identidad compartida, ya que permiten a los jóvenes comprender el valor de sus raíces culturales y fortalecer su sentido de pertenencia (p. 120). Esta afirmación encuentra resonancia en los testimonios de los entrevistados, quienes observan que la participación de

los jóvenes en los rituales les permite entender y apreciar la importancia de sus costumbres, facilitando así la preservación de la memoria colectiva. Pierre Nora (1989) enfatiza que los rituales comunitarios funcionan como “lugares de memoria” que permiten a la comunidad revivir su historia y proyectar sus valores hacia el futuro, fortaleciendo su identidad ante las influencias externas (p. 43).

Además, la fusión entre las tradiciones andinas y los elementos cristianos destaca el proceso de sincretismo cultural en el barrio San Francisco, un fenómeno que permite a la comunidad adaptar sus prácticas y creencias a un contexto moderno sin perder su esencia cultural. Víctor Turner (1969) describe esta “liminalidad” como un estado de transformación en el cual las prácticas se renuevan y encuentran nuevas formas de expresión, lo cual es evidente en el barrio, donde la celebración de misas y los rezos en español y Kichwa se entrelazan, fortaleciendo el significado simbólico de cada ritual (p. 104). Esta integración de elementos diversos no solo enriquece los rituales, sino que también asegura su continuidad y relevancia en el contexto contemporáneo, una adaptación que Diego Herrera (2021) considera esencial para la preservación de las tradiciones en un mundo globalizado (p. 9).

Por último, el hecho de que estos rituales sean una práctica colectiva refleja la importancia de la solidaridad comunitaria en momentos de duelo. Según Paola López (2020), la participación activa de la comunidad en estos eventos contribuye a que el duelo sea más llevadero y fortalece la memoria del fallecido en la conciencia colectiva. En este sentido, la colaboración entre familiares, amigos y vecinos en las tareas logísticas y en el acompañamiento emocional demuestra la interdependencia que caracteriza a la comunidad, resaltando la importancia de estos rituales como espacios para renovar y consolidar los lazos sociales (p. 33). En conclusión, los rituales funerarios en San Francisco no solo son expresiones de respeto hacia los antepasados, sino también vehículos de enseñanza cultural que aseguran la transmisión de valores y tradiciones hacia las nuevas generaciones, contribuyendo a la cohesión y a la fortaleza de la identidad comunitaria.

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- Los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta han demostrado ser un reflejo persistente de la identidad cultural y las prácticas comunitarias. A través de elementos simbólicos como las velas, las flores, las oraciones y los alimentos tradicionales, estos rituales honran al difunto y mantienen viva la herencia cultural del barrio. La continuidad y el respeto hacia estas prácticas indican un fuerte sentido de preservación de los valores ancestrales y demuestran cómo cada generación ha adaptado y resignificado ciertos aspectos sin perder la esencia de estos rituales, que siguen siendo fundamentales en la cohesión social y en la estructura de apoyo de la comunidad.
- Las creencias y tradiciones asociadas a la muerte y el duelo en el barrio San Francisco han evolucionado en un contexto sociocultural influenciado por la migración, la globalización y la diversificación de creencias religiosas. Sin embargo, la comunidad ha mantenido una base sólida en sus costumbres, adaptando sus prácticas para reflejar tanto las influencias externas como sus propias creencias ancestrales. Esta flexibilidad cultural muestra la capacidad de la comunidad para integrar nuevos elementos sin perder la esencia de su cosmovisión andina, en la cual el respeto por los ancestros y el ciclo de la vida y la muerte son centrales. Los rituales de duelo y conmemoración han logrado mantener su relevancia social y espiritual, proporcionando un marco común para enfrentar la pérdida y fortalecer el vínculo entre los miembros del barrio.
- Los rituales funerarios en el barrio San Francisco son mucho más que un acto de despedida; representan un vínculo simbólico y espiritual que conecta a la comunidad con su identidad cultural y su cosmovisión. Estos rituales permiten a los habitantes expresar y fortalecer su sentido de pertenencia, y transmitir a las nuevas generaciones los valores y enseñanzas de sus ancestros. La práctica ritual se convierte así en un mecanismo de preservación de la identidad cultural, asegurando que, pese a los cambios sociales, los principios de respeto, solidaridad y comunión sigan siendo la base de la cohesión comunitaria. En este sentido, los rituales funerarios no solo honran la memoria de los fallecidos, sino que refuerzan la conexión de la comunidad con sus raíces y su percepción de la vida como un ciclo continuo en armonía con el entorno y sus creencias.

5.2 Recomendaciones

- ✓ Se recomienda realizar un registro detallado y audiovisual de los rituales funerarios que se practican en el barrio San Francisco, involucrando a los ancianos y a los portadores de conocimientos ancestrales. Este archivo serviría tanto para la preservación cultural como para la educación de las generaciones jóvenes, facilitando la transmisión de estas prácticas a futuros habitantes y fortaleciendo el valor cultural de estos rituales en el contexto actual.
- ✓ Es recomendable fomentar actividades comunitarias y educativas en las que se discutan y reflexionen las creencias y tradiciones en torno a la muerte y el duelo. Estas actividades podrían realizarse en colaboración con instituciones locales y centros educativos, promoviendo espacios de diálogo donde los jóvenes y los mayores compartan sus perspectivas. Así, se facilitaría un entendimiento intergeneracional que refuerce la aceptación de la diversidad cultural y fortalezca el sentido de identidad dentro de la comunidad.
- ✓ Se sugiere implementar programas de sensibilización y talleres en los que se explore el valor cultural y espiritual de los rituales funerarios en el barrio. Estos programas pueden incluir la participación de líderes comunitarios, educadores y jóvenes, promoviendo la comprensión y el respeto hacia los rituales como una parte integral de la identidad cultural. De esta manera, se incentivaría a las nuevas generaciones a involucrarse activamente en la preservación de sus tradiciones y en el fortalecimiento de los valores comunitarios.

BIBLIOGRAFIA

- Acosta, K. R., Sierra, A. M., & Barboza, J. L. (2023). Ritos funerarios y experiencias de duelo en el pasado y durante la pandemia por COVID-19: Ritos funerarios y Duelo. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 14(2), p. 1-2.
- Andrade, S. (2004). *Protestantismo indígena: Procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo* (1.a ed.). Editorial Abya Yala.
- Apaza, E. C. (2019). Cosmovisión simbólica de la cultura andina. *Revista de Investigaciones*, 8(1), p. 1-2.
- Arimura, R. (2011). Las misiones católicas en Japón (1549-1639): Análisis de las fuentes y tendencias historiográficas. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 33(98), 55-106.
- Bantulà, J., & Payà, A. (2014). La cultura lúdica en los rituales funerarios de Iberoamérica: Los juegos de velorio. *Studium: Revista de humanidades*, 20, 167-188.
- Béligand, N. (2021). *Ritos y prácticas funerarias: Discursos y representaciones de la muerte un acercamiento multidisciplinario e intercultural*. Instituto nacional de antropología e historia, Secretaría de cultura Centro de estudios mexicanos et centroamericanos. Secretaría de cultura et turismo del gobierno del Estado de México.
- Benítez, N. M., Posso Yépez, M. Á., Echeverría Almeida, J., Naranjo Toro, M. E., Maldonado Mina, A. D., & Cevallos Calapi, R. C. (2021). *El ritual funerario desde la cosmovisión del pueblo kichwa de Otavalo y Cotacachi*. (1.a ed.). Editorial Universidad Técnica del Norte.
- Betancourt, D. (2004). *Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica*. (UPN, Universidad Pedagógica Nacional, p. 12).
- Carracedo, R., & Estévez, J. (2021). *Diferenciación sexual en la vida y en la muerte: La reproducción social en las Sociedades Cazadoras - Recolectoras - Pescadoras del extremo sur del Continente Americano* [Tesis de Doctorado]. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Castiglione, C. (2021). Formas de organización funeraria en torno a la muerte. Una aproximación a la Parroquia de los Santos Mártires Coreanos de la Ciudad de Buenos Aires. *Rumbos TS*, 16(24), 43-70.
- Cayambe Yungán, M. A. (2012). *Plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo* [Tesis de Economía, Universidad Central del Ecuador].

- Chango, C. (2019). *Rituales funerarios como parte de la expresión cultural de los pobladores del barrio Santa Isabel, parroquia de Amaguaña* [Tesis de Licenciatura, Universidad Central del Ecuador].
- Chaumeil, J. P. (1997). Entre la memoria y el olvido. Observaciones sobre los ritos funerarios en las tierras bajas de América del Sur. *Boletín de Arqueología PUCP*, 1, 207-232.
- Ciprian, J., Gayoso Rullier, H. L., Ciprian Quispe, J., & Gayoso Rullier, H. L. (2022). Catacresis funeraria: Uso de objetos de metal como artilugios en tumbas chimúes en Huaca de la Luna, costa norte de Perú. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 27(2), 111-127.
- Collado Moreno, Y. (2022). *Análisis del ritual funerario púnico a través de los hipogeos* [Tesis Doctoral, Universidad de Granada].
- Durkheim, E. (1912). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Estudio preliminar.
- Figueroa, M., Cáceres, R., & Torres, A. (2020). *Duelo: Manual de capacitación para acompañamiento y abordaje de duelo*. Fundasil - unicef.
- Folgueiras, P. (2016). La entrevista. Documents de treball. *Informes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)*, 1, 1-11.
- Garaño, S., & Pontoriero, E. (2018). Esta sangre es inmensamente fecunda: Un análisis de los funerales de los militares caídos en la llamada lucha contra la subversión (1973-1974). *Quinto sol*, 22(2), 1-24.
- García, L. (Ed.). (1998). *La Traviesa. Ritual funerario y jerarquización social en una comunidad de la Edad del Bronce de Sierra Morena Occidental*. (1.a ed.). Universidad de Sevilla.
- García, M. del R. (2023). La muerte y los rituales funerarios en la Historia. *Vínculos de Historia Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha*, 12.
- Gimeno, J. (2001). Políticas y prácticas culturales en las escuelas: Los abismos de la etapa postmoderna. *Fundamentos en humanidades*, 4, 7-43.
- Giove, R. (2017). Rituales de la vida, cotidianos y sagrados (pp. 39-45).
- Gómez, P. (2002). El ritual como forma de adoctrinamiento. 2, 13.
- Guillem, V., Romero, R., & Olite, E. (2019). Manifestaciones del duelo. En C. Camps & P. Sánchez (Eds.), *Duelo en oncología* (p. 254). Sociedad española de oncología médica.

- Herrera, D. (2021). Cambios en los rituales funerarios durante la Pandemia del Covid 19 en Ecuador. *Práctica Familiar Rural*, 6(3).
- Jevey, Á., & Leyva, D. (2014). Enseñar y aprender la historia desde la memoria histórica. *Opuntia Brava*, 6(1).
- Jiménez, G. A., & Esquivel, J. A. (2006). Ritual funerario y comensalidad en las sociedades de la Edad del Bronce del Sureste Peninsular: La Cultura de el Argar. *Trabajos de Prehistoria*, 63(2).
- Llivi, J. (2020). *Conservación del ritual ancestral denominado chanka taksana en la comunidad Shushilcon, cantón Alausi* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo].
- López, P. C. (2020). *Cantarle a la muerte: Prácticas rituales funerarias de los animeros de Guanando y La Providencia* [Tesis de Maestría: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador].
- Mendieta, D. C. (2024). Prácticas funerarias y estrategias de conversión religiosa en la Colonia temprana: El caso del cementerio de Mulaló-Salatilín en los Andes centrales de Ecuador. *STRATA, Revista Ecuatoriana de Arqueología y Paleontología*, 2(2).
- Miranda Beltrán, S., & Ortiz Bernal, J. A. (2020). Los paradigmas de la investigación: Un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21), 1-18.
- Montes, I. (2012). Investigación longitudinal de los hábitos de estudio en una cohorte de alumnos universitarios. *Revista Lasallista de Investigación*, 9(1), 96-110.
- Morales, C. (2019). Intelectuales indígenas y memoria histórica: El caso de la bandera Siera en Zongolica, Veracruz/ Indigenous Intellectuals and Historical Memory: The Route of the Siera Flag in Zongolica, Veracruz. Balajú. *Revista de Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana*, 10.
- Morales, L. E. (2021). *Propuesta Pedagógica: Desde la Memoria Histórica hacia la Memoria Indígena del Pueblo Misak*. [Propuesta Pedagógica, Universidad Pedagógica Nacional].
- Nora, P. (1984). *Lugares de la memoria* (1.a ed.). Trilce.
- Ochoa, M. E. (2014). *Patrones funerarios de la cultura Tivacuno, Ecuador* [Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador].
- Pérez, P., & Garrido, M. (2006). Antropología del periodismo: La observación no participante en una revista de alta gama. *Comunicación y pluralismo*, 1, 99-125.

- Quevedo, C., & Villagra, E. (2020). Política indígena y memoria: Las disputas por la tierra y la vivienda en dos contextos del norte argentino. *Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación*, 19(33).
- Ramos, A. (2011). Perspectivas antropológicas sobre la memoria en contextos de diversidad y desigualdad. *Alteridades*, 21(42), 115-130.
- Ramos, F. E. (2019). *Rituales mortuorios en la parroquia de Cacha, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo].
- Ramos Galarza, C. A. (2020). Los alcances de una investigación. *CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica*, 9(3), 1-6.
- Reyes Ruiz, L., & Carmona Alvarado, F. (2020). La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio. *Universidad Simón Bolívar*, 1, 1-4.
- Rodríguez, J. V., Barney Materón, G., Botero, P. J., Rodríguez, C. A., Blanco, S., Cabal, G., & Clavijo, A. (2007). Territorio ancestral, rituales funerarios y chamanismo en Palmira prehispánica, Valle del Cauca. *Universidad Nacional de Colombia*.
- Sánchez, M., Aranda, G., & Alarcón, E. (2015). *Children, Spaces and Identity*. Oxbow Books.
- Sanchez Sanz, M. F. (2023). Algunas reflexiones sobre la importancia de los ritos funerarios en la subjetividad. *Letra en Psicoanálisis*, 9(1).
- Scheinsohn, V., Leonardt, S., Rizzo, F., Evans, D., Fernández, M., Hammond, H., Miranda, P., Zilio, L., Tchilinguirían, P., Maksemchuck, S., Kuperszmit, N., & Plaza, H. (2022). Prácticas funerarias en el valle del Genoa (Chubut, Argentina) en el Holoceno tardío final. Un abordaje del sitio Cueva de Plaza a partir de múltiples líneas de evidencias. *Intersecciones en antropología*, 23(1), 21-35.
- Sesma, J. Á. (2003). *La creación de la memoria histórica, una selección interesada del pasado*. Universidad de Zaragoza.
- Sotomayor, V. V., Vizcarra, L., Escarza, H. A., Pinto, R. P., & Arela, R. (2024). El Proceso Intercultural en la Cosmovisión Andina. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1).
- Suazo, C. (2012). La memoria histórica como fuente para la reconstrucción de la historia. *Nuevas Perspectivas para el estudio de los movimientos sociopolíticos populares durante el período de la Unidad Popular*. 111-123.
- Tancara, C. (2020). La investigación documental. *Temas Sociales*, 17, 91.

- Torres, D. (2006). Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 7(2), 107-118.
- Turner, V. (1969). *El Proceso Ritual*. Taurus.
- Turner, V. (2020). *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu—Siglo XXI Editores (2.a ed.)*. Siglo XX.
- Ulcuango, C. M. (2013). *Los rituales funerarios en la comunidad de Zuleta* [Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador].
- Valle, A., Manrique, L., & Revilla, D. (2022). *La Investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación*. (1.a ed.). Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Educación.
- Villena, A. (2022). *Cosmovisión andina de la vida, la salud y la enfermedad*. (1.a ed.). Fondo Editorial Comunicacional.
- Yumi, M. A. (2019). *Estudio de la cultura gastronómica de la etnia Puruhá del cantón Colta, provincia de Chimborazo, 2018* [Tesis de Licenciatura, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo].

ANEXOS

Anexo 1. Guía de entrevista a los adultos mayores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS
CARRERA DE PEDAGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
MEMORIA HISTÓRICA DE LOS RITUALES FUNERARIOS, EL CASO DEL
BARRIO SAN FRANCISCO CANTÓN COLTA

Objetivo de la entrevista: Recopilar información detallada y significativa sobre los rituales funerarios tradicionales del barrio San Francisco, cantón Colta, explorando su estructura, simbología y el papel que desempeñan en la construcción de la identidad cultural y la memoria histórica de la comunidad.

Nombre del aplicador: José Andrés Rodríguez Yumi

¿Cuáles son los principales rituales que se llevan a cabo durante los funerales en el barrio San Francisco?

¿Qué elementos simbólicos (objetos, alimentos, cantos, etc.) son utilizados en las ceremonias funerarias y cuál es su significado?

¿Qué roles desempeñan los distintos miembros de la comunidad (familiares, amigos, vecinos) en el desarrollo de estos rituales funerarios?

¿Qué cambios ha notado en los rituales funerarios del barrio San Francisco a lo largo de los últimos años?

¿Cuáles son los factores (sociales, religiosos, económicos) que han influido en la transformación de estos rituales funerarios?

¿Existen elementos de los rituales tradicionales que se han perdido o han sido reemplazados por nuevas prácticas? ¿Cuáles y por qué?

¿Qué significado tienen estos rituales para la comunidad en relación con la preservación de la memoria de los antepasados?

¿Cómo contribuyen estos rituales a mantener la identidad cultural del barrio San Francisco?

¿Qué importancia cree que tienen estos rituales funerarios para las nuevas generaciones del barrio?

Anexo 2 Ficha de registro de las entrevistas aplicadas a los pobladores del barrio San Francisco cantón Colta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

FICHA DE REGISTRO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS POBLADORES DEL BARRIO SAN FRANCISCO CANTÓN COLTA

Objetivo: Recopilar información detallada y significativa sobre los rituales funerarios tradicionales del barrio San Francisco, cantón Colta, explorando su estructura, simbología y el papel que desempeñan en la construcción de la identidad cultural y la memoria histórica de la comunidad.

Ficha de registro de respuestas	
Pregunta 1	¿Cuáles son los principales rituales que se llevan a cabo durante los funerales en el barrio San Francisco?
Sr. Ángel Chiliquinga	R1: Antes de la muerte, se busca el apoyo espiritual a través de la iglesia, con oraciones y bendiciones para el enfermo. Durante el velorio, se realizan ceremonias religiosas como misas, oraciones y cantos religiosos. Después de la muerte, se llevan a cabo procesiones fúnebres, sepelios y misas de réquiem.
Sr. Antonio Chiliquinga	En nuestro barrio, los funerales son eventos muy importantes. Comenzamos con el velorio, donde la familia y amigos se reúnen para rezar y acompañar al difunto. Luego, se realiza la misa de cuerpo presente en la iglesia del barrio. Finalmente, llevamos al difunto al cementerio, donde se hace una última oración antes del entierro.
Sr. Carlos Pacha	Buenas tardes. En nuestra comunidad, los rituales funerarios son de gran importancia y se desarrollan en varias etapas. Antes de la muerte, se realizan oraciones y vigiliass en casa, donde la familia se prepara espiritualmente. Tras el fallecimiento, se lleva a cabo el velorio, que puede durar varias noches, donde se invita a amigos y familiares a acompañar a la familia doliente. Durante el sepelio, se realiza una ceremonia en la iglesia, seguida del traslado al cementerio, donde se lleva a cabo el entierro con oraciones y cantos. Después de la muerte, es común realizar un ritual de recordación en el primer aniversario de la muerte, donde se reza y se comparte un alimento en memoria del difunto.

Sr. César Yumi	En el barrio san Francisco, los rituales en los funerales principalmente que se llevan a cabo son elevar pegarías y oraciones para el descanso eterno de y llegar a la salvación del alma en el reino de dios, se realiza también el rezo del rosario junto con los acompañantes que se encuentran presentes en ese momento, otro de los rituales que se realizan de manera infaltable es la misa en cuerpo presente que está presidida por el párroco de la iglesia “San Lorenzo de Sicalpa”, finalmente el cuerpo de la persona fallecida es trasladada desde la iglesia hasta el cementerio para su entierro cargada en hombros por sus familiares, amigos y más allegados, acompañados de una banda de pueblo, la misma que toca canciones de índole triste, melancólico.
Sr. Lucio Yépez	En nuestros funerales, la muerte no es vista como un final, sino como un paso hacia otra dimensión. Antes de la partida, se procura acompañar al enfermo con rezos y cuidados especiales. Al fallecer, se vela el cuerpo en casa, rodeado de familiares y amigos. Durante la velación, se realizan cantos tradicionales, se comparten alimentos y bebidas, y se recuerdan anécdotas del difunto. El traslado al cementerio suele ser un momento de profunda tristeza, pero también de celebración de la vida. Una vez enterrado el cuerpo, se siguen realizando misas y ofrendas durante los nueve días posteriores.
Sr. Luis Castro	<p>En el momento de que alguien fallece, antes en primer lugar, se realiza de ser posible, lo que se llama la unción de los enfermos, es decir que el enfermo antes de irse consiga el perdón de sus pecados aquí en la tierra, esto se lo hace mediante la invitación que se le hace a un padre o curita de la iglesia local, después de esto una vez fallecido se le cambia de ropa a la persona, con las mejores ropas o traje de gala que tenga, se hace la adquisición de un ataúd, se lo coloca, se contratan los servicios de una funerarios para trasladarlo a la iglesia en primera instancia, para la eucaristía que se realiza en favor del alma de la persona, se dan ofrendas de diferentes tipos, pan vino, uvas, ostias, etc.</p> <p>Después de esto, se hace algo que nosotros llamamos el traslado, que es cuando se le lleva a la persona por todos los lugares del barrio que el visito o conocía, (Recoger los pasos), se dice que esto se hace en virtud de que la persona recorra los lugares por los cuales transitó en vida, después de este traslado, toda vez que se llega al cementerio, las personas hablan en memoria del difunto, agradecen lo actuado por el en vida, los consejos, las anécdotas y demás cosas transcurridas, aquí depende de cómo lo hagan puede ser acompañado de música de banda de pueblo triste o fúnebre o el mariachi que también lo utilizan los dolientes, después de esto se realiza un almuerzo o refrigerio con los acompañantes al traslado, esto en agradecimiento de los miembros de la familia más cercana, después de esto se realiza el lavatorio de las prendas, la limpieza del cuarto del difunto se busca todo lo que dejó en vida y se lo guarda o incinera en algunas ocasiones, recordando</p>

	<p>todos los momentos pasado juntamente con esas cosas, al pasar un año, se realiza misas y de ahí a partir de eso cada 3 o 5 años se realizan las misas de réquiem.</p>
Sr. Luis Quishpe	<p>En nuestro barrio San Francisco, los funerales son eventos profundamente comunitarios y tienen una mezcla de tradiciones indígenas y prácticas católicas. Generalmente, cuando una persona fallece, se realiza un velorio que puede durar hasta tres días. Durante este tiempo, los familiares, amigos y vecinos se reúnen para acompañar a la familia del difunto. Uno de los rituales principales es el rezo del rosario, que se hace todos los días del velorio y tiene como objetivo pedir por el alma de la persona fallecida. En muchos casos, la comunidad aporta alimentos y bebidas, como la colada morada o el aguardiente, para compartir entre los presentes, creando un ambiente de solidaridad y acompañamiento.</p> <p>El día del entierro, después de la misa, el cortejo fúnebre va caminando desde la casa del difunto hasta el cementerio, mientras los asistentes rezan o cantan. Este caminar juntos simboliza el último acompañamiento que la comunidad le brinda al difunto en su paso hacia la otra vida.</p>
Sr. Miguel Guaylla	<p>En nuestra costumbre lo que se hace es a hacerle confesar y durante se acompaña en su duelo y para culminar la costumbre es hacer el lavatorio de su ropa.</p>
Sr. Miguel Torres	<p>En la comunidad del Cantón Colta, los rituales funerarios siguen un proceso muy respetado. Antes de la muerte, cuando una persona está gravemente enferma, se suelen realizar rezos o plegarias para pedir por su bienestar, o en su defecto, por su descanso si es que su estado de salud es irreversible. También se da una preparación emocional y espiritual por parte de los familiares cercanos.</p> <p>Durante la muerte, se lleva a cabo el velorio, que puede durar entre uno y tres días dependiendo de las costumbres de cada familia. Durante este tiempo, se vela al difunto en su casa o en el hogar de un familiar, acompañado de oraciones, rezos y la presencia constante de familiares, amigos y vecinos. Después del velorio, el entierro o sepelio tiene lugar, a menudo precedido por una misa en la iglesia local. Una vez que el difunto es enterrado, se realizan oraciones y visitas al cementerio en fechas importantes como el Día de los Difuntos o aniversarios de la muerte.</p>
Sr. Patricio Inca	<p>Antes de la muerte de una persona, se nos enseñaba a ofrecer oraciones, acompañar a los enfermos y pedir por su alivio en comunidad. Luego, en el momento en que alguien fallece, los familiares en seguida llaman a los vecinos y a la comunidad para velar el cuerpo. El velorio dura toda la noche, y se realizan oraciones, cantos y rezos específicos para pedir por el alma del difunto. Durante el sepelio, que se realiza al día siguiente, el cortejo lleva el cuerpo hasta el cementerio, muchas</p>

	<p>veces cantando o en silencio. Posteriormente, en las semanas y meses siguientes, los familiares visitan el lugar de entierro, y se realizan misas en memoria de la persona fallecida, especialmente en el primer año, en el aniversario de su muerte.</p>
<p>Sr. Pedro Quinchuela</p>	<p>Pues mira, antes, cuando alguien se nos iba, era todo un acontecimiento. Se levantaba un velorio que duraba varios días. Se rezaba el rosario, se cantaban alabanzas, se compartía comida y bebida con los vecinos. Los hombres se encargaban de hacer el ataúd, y las mujeres preparaban las comidas. Era una forma de acompañar a la familia y de mostrar nuestro respeto por el difunto.</p>
<p>Sr. Víctor Manuel Andrade</p>	<p>Las actividades que se realizan, es primeramente acomodarlo al difunto o difunta, ponerlo en el lugar adecuado indicado como se le conoce el féretro, es digamos una tradición, una costumbre colocarle la señalización del funeral, tanto en la puerta de entrada como en el lugar mismo donde se encuentra el féretro y su velación, eso es lo primero que se hacen, luego ¿pues ya viene el compromiso de recibir a las personas que vienen a dar sus sentidos pésames, sean familiares amigos, de todo vecindad conocidos de todo en general, durante se desarrolla el velatorio pues hay muchas tradiciones como dígame usted brindar algunas cosas, lo más típico lo más tradicionales brindar un café, sea una agüita automática o cafecito negro acompañado de un pancito, eso es de costumbre básica, ya cuando llega la hora del traslado, es la costumbre de poner la banda de música para que de inicio al traslado, sale ya el cadáver ya del domicilio ya de donde se realice el velatorio y ya siguen sus dolientes sus hijos sus familiares, etc., se trasladan a la iglesia, en la misa lo dan la misa de cuerpo presente y luego de la misa se dirigen ya al cementerio, donde ya se le da cristiana sepultura, luego de eso, pues hay un familiar quien agradece el acompañamiento y la solidarizarían durante el dolor y les extiende una invitación a un refrigerio que se ofrece muchas veces en la casa del difunto o de algún familiar que se haya hecho el velatorio también a veces se lo realiza en los llamados cedes o casas barriales, ahí se hace eso consiste en una bandeja de un tradicional plato típico, diga usted un arroz, pollo papas ornado y una cola, cualquier otra cosa que se les brinda a las personas y familiares que acompañan hasta el último, esto se lleva haciendo así por años desde que era un niño que se hace esto.</p>
<p>Sra. Geomara Rodríguez</p>	<p>Conversar con la familia, acerca de dónde se realizará la velación, entierro y en sí la comida que se va a servir en el entierro.</p>
<p>Sra. Liliana Yumi</p>	<p>En el caso de que alguien se muere por enfermedad, se avisa a los familiares más cercanos, y de ser caso sorpresivo ya no se puede avisar a nadie, durante el velorio, se acostumbra a brindar café, se buscaba a una religiosa, o alguna persona que</p>

	<p>sepa de las oraciones, se rezaba el rosario, se lleva serenata o mariachis, en el velatorio permanece sonando músicas relacionadas con la muerte, la familia.</p> <p>Después se prepara lo que es para el día del entierro, se prepara la comida, se busca la bóveda o si no se busca un espacio en el suelo donde pueda ser enterrada la persona, una persona se encarga de hacer el trámite en el municipio para que esta institución señale el lugar donde se entierra al difunto, después de todo esto, se busca la iglesia para la velación, contratar músicos y un cantante.</p> <p>Después, la familia invita a la casa a repartir la comida que se ha preparado, esto antes de la pandemia, ahora después de la pandemia se da la tarrina de comida y una botella de cola afuera del cementerio.</p> <p>Al día siguiente, se hace algo llamado el Lavatorio, ahí se acostumbra una persona mayor que siga la tradición es la encargada de en una poma o botella lo que es el trago puro, con una copa ella agarra esto y lava las manos de las personas más allegadas al difunto, a mi parecer es como un acto de despedida de la persona con el difunto, ese día también se realiza el calentado de la comida que sobro o se prepara de nuevo la comida para las personas que acompañan ese día.</p> <p>Tiempo después lo que se hace es la misa del mes y se coloca la lápida o si es que es en el suelo se le hace un como mausoleo cuando la tumba es el piso.</p>
Sra. Lucilia Paucar	<p>En nuestra comunidad, los rituales funerarios se centran en la esperanza bíblica de la resurrección. No realizamos ritos específicos antes de la muerte, pero al fallecer un ser querido, organizamos un discurso basado en la Biblia para consolar a los familiares y amigos. Este discurso destaca la esperanza de ver a nuestros seres queridos nuevamente en un futuro paraíso.</p>
Sra. Martha Andrade	<p>Cuando llega a fallecer alguna persona dentro del vínculo familiar, lo primero que se realiza es la velación, al tercer día se realiza el traslado de la persona fallecida, asisten a misa, luego al cementerio general, para brindarle cristiana sepultura, al cuarto día se reúnen todos los familiares, para realizar el lavatorio, que consiste en lavar las manos con Trago a los familiares, para que no les haga asustar o no pase en periodo de pena.</p>
Sra. Mercedes Fiallos	<p>En el Cantón Colta, los rituales funerarios comienzan antes del fallecimiento, con la preparación espiritual y emocional de la familia. Durante el funeral, se realizan velaciones donde se reza y se canta en honor al difunto. Después de la muerte, se lleva a cabo el sepelio, seguido de ceremonias de recordación y visitas al cementerio en fechas significativas.</p>

Sra. Rosa Pilamunga	Nosotros cuando una persona fallece primero lo hacemos de verle a que horas se muere, tratar de sacarle de la camita que el difunto estaba y de ahí ponerle en una mesita ahí llamarles a los familiares a todos que acompañen que vengán ayuden de cualquier manera en cualquier forma ya que el cadáver se encuentra en la mitad de un cuartito hasta cuando vayan a ver la caja, vengán trayendo y luego que se trae la caja le ponemos el cadáver en la cajita y le velamos
Sra. Rosa Pucha	Cuando un familiar está gravemente ya muy enfermo nos preparamos para lo que viene y también pedimos a un sacerdote que de la bendición al enfermo y pueda descansar en paz. Ya cuando haya fallecido, le cambiamos de ropa y podemos en el féretro alrededor van las velas y empezamos a orar por esa alma para que llegue al reno de Dios. Después de la muerte, y varios días de velorio el cuerpo es llevado al cementerio para darle cristiana sepultura.
Sra. Rosa Tenelanda	Antes de fallecer se trae al cura para q le dé los santos óleos (confesar los pecados para que le sean perdonados) durante el velorio se realiza cánticos rezos, y oraciones se los lleva al cementerio a dar cristiana sepultura se regresa a casa se acompaña a los familiares .se da comida, trago a veces y demás.
Pregunta 2	¿Qué elementos simbólicos (objetos, alimentos, cantos, etc.) son utilizados en las ceremonias funerarias y cuál es su significado?
Sr. Ángel Chiliquinga	Se utilizan velas, cruces, flores, alimentos tradicionales como pan, frutas y bebidas como café y alcohol. Los cantos incluyen salmos, oraciones y plegarias cristianas.
Sr. Antonio Chiliquinga	Utilizamos varios elementos simbólicos durante los funerales. Por ejemplo, velas para iluminar el camino del alma, flores para representar la fragilidad de la vida, y alimentos como el pan y la chicha, que se comparten entre los asistentes como símbolo de comunidad y apoyo mutuo.
Sr. Carlos Pacha	En las velaciones, se utilizan objetos simbólicos como velas, flores y fotografías del difunto. Los alimentos típicos incluyen pan, frutas y a veces platos tradicionales que eran del agrado del fallecido. En cuanto a los cantos, se entonan himnos evangélicos que reflejan la esperanza de la vida eterna. Las oraciones son fundamentales, y se recitan tanto en el velorio como en el sepelio, pidiendo consuelo para la familia y paz para el alma del difunto.
Sr. César Yumi	Uno de los elementos simbólicos en el funeral es que el difunto vaya con la vestimenta que más preferencia tubo en vida, la que le gustaba, otro de los aspectos es los arreglos florales para demostrar el cariño y aprecio que sentían sus familiares y amigos. Luego de sepultar al difunto, los familiares piden a los acompañantes que vayan a la casa de los deudos para

	ofrecerles una sopa de pollo y un plato de papas con ornado por la gratitud y acompañamiento a los deudos en esos momentos de dolor por la pérdida del ser querido o amado.
Sr. Lucio Yépez	En las velaciones, es común encontrar altares adornados con flores, velas y fotografías del difunto. Se preparan platos típicos como el mote pillo, el hornado y la colada morada. Los cantos fúnebres, llenos de nostalgia y esperanza, acompañan las noches de velorio. Las oraciones, tanto católicas como ancestrales, buscan brindar consuelo a la familia y guiar al alma del difunto.
Sr. Luis Castro	Elementos simbólicos podemos mencionar las velas o los sirios que antes se llevaban a la misa, las ofrendas florales también es un buen cambio y las canciones que antes eran solo con banda de pueblo, hoy hay cantantes, música grabada o mariachis, además cantos en Dicha que se hacían antes por los miembros indígenas del barrio y los vecinos escuchaban.
Sr. Luis Quishpe	En los funerales de San Francisco se utilizan varios elementos simbólicos. Uno de los más importantes es la vela encendida, que se coloca alrededor del ataúd. La luz de la vela representa el alma del difunto y su guía hacia el descanso eterno. También se suele colocar una cruz de madera o metal sobre el féretro, como símbolo de protección y fe cristiana. En cuanto a los alimentos, la colada morada tiene un significado especial, ya que se cree que alimenta simbólicamente a las almas que están en tránsito. Además, se suele ofrecer pan y aguardiente, que representan tanto el alimento para el cuerpo como la despedida espiritual. Estos actos son una forma de honrar la memoria del fallecido y reforzar los lazos comunitarios.
Sr. Miguel Guaylla	Por lo general se reza el rosario y durante el duelo se sirve café con pan o a su vez galletas y cantos durante el rezo.
Sr. Miguel Torres	En los velorios tradicionales de la región, se colocan junto al ataúd velas, cruces y rosarios. En algunas comunidades también se coloca un altar pequeño con imágenes religiosas. Los cantos suelen incluir rezos como el rosario o el salve, y en ocasiones, cánticos en Kichwa que invocan la paz del alma del difunto. En cuanto a los alimentos, es común que se prepare comida para compartir entre los asistentes, tales como mote, pan, cuy asado o caldo de gallina. Estos alimentos tienen un significado simbólico, ofreciendo sustento tanto a los vivos como a los muertos en su viaje espiritual. En ciertos casos, durante el traslado al cementerio, los hombres tocan instrumentos como guitarras o bandolinas, mientras las mujeres rezan en coro.

Sr. Patricio Inca	En los velorios, solíamos colocar velas al lado del cuerpo, en señal de luz para guiar al alma en su camino. Se preparaban alimentos, como la chicha, el pan y ciertos platos que al difunto le gustaban, para ser compartidos entre los asistentes y para alimentar simbólicamente el alma del difunto. Los cantos tradicionales, en quichua o español, y las oraciones dirigidas a Dios y a la Virgen eran comunes. Las personas también rezaban el rosario y hacían plegarias durante toda la noche. Estos elementos ayudaban a la comunidad a unir sus fuerzas para pedir por el descanso del fallecido.
Sr. Pedro Quinchuela	¡Ay, hijito, cuántas cosas! El ataúd, por ejemplo, era hecho de madera y adornado con flores. Las flores simbolizaban la vida que se iba y la esperanza de la resurrección. También se usaban velas, que representaban la luz que guía al alma al más allá. Y los cantos, ¡ay, esos cantos! Eran como una oración, una forma de pedirle a Dios que recibiera al difunto con los brazos abiertos.
Sr. Víctor Manuel Andrade	<p>Si, indudablemente, en nuestra religión católica, se le invita a un padrecito a una hermanita del convento de las monjitas, o alguna persona que en este caso sea mayor y que sepa un poco de la palabra de dios, se reza el santo rosario, cuando no esta es posible que asista el sacerdote, se reza entre todos los presentes.</p> <p>De costumbre y tradición, cerca del féretro se encuentra a más de la luminaria de la funeraria, se encuentra las veladoras que han sido símbolo de la luz eterna, estas veladoras son lugares especiales digamos así para colocar las velas de las personas que llegan, en representación de lo que se espera que pase con las personas.</p> <p>En el caso de las flores depende ya del nivel de amistad o de importancia que se le dé a la persona, pues son amigos y conocidos los que hacían llegar canastos de flores antes, ahora se ha cambiado a ramos y ofrendas florales de todo pequeños grandes, si son de alguna institución suelen ser más grandes, estas se llaman ofrendas florales, gracias a esto se llena los costados del féretro de la persona.</p>
Sra. Geomara Rodríguez	Por lo general durante la misa, una foto del difunto y una banda.
Sra. Liliana Yumi	Cantos podemos decir las serenatas o los mariachis, el rezo del rosario, en el caso de las flores se llevaban bastante en este sentido las ofrendas que se llama.

Sra. Lucilia Paucar	Tradicionalmente, evitamos el uso de objetos religiosos o símbolos paganos en nuestros funerales. En cuanto a alimentos, generalmente ofrecemos refrigerios sencillos para quienes asisten al discurso bíblico. Los cantos y oraciones se basan en la Biblia y se centran en expresar nuestra fe en Dios y en la esperanza de la resurrección.
Sra. Martha Andrade	Primero serían las flores, que significan el respeto hacia la persona ya fallecida, las velas, que es con el fin de otorga la luz para que el difunto encuentre el camino al descanso eterno, al compartir una comida estamos reforzando lazos familiares que tienen un significado simbólico de nuestra tradición y cultura, las oraciones se dedican para que el alma del difunto pueda descansar en paz y encontrarse con dios, en la vida eterna.
Sra. Mercedes Fiallos	En las velaciones, es común el uso de velas, flores y fotografías del difunto. Se preparan alimentos tradicionales como el pan y la colada morada, y se recitan oraciones y cantos religiosos que varían según la comunidad y las creencias familiares.
Sra. Rosa Pilamunga	Para este proceso de manera representativa se utiliza ya cuando la persona fallece todo eso y está en su cajita se utiliza para que las personas acompañen se hace café con pan y se brindan caramelos así pasamos la primera noche acompañándole al difunto.
Sra. Rosa Pucha	Se usa velas flores, rosarios y se suele repartir a todos los acompañantes pan con café y una comida, esto en agradecimiento por la compañía y el sentimiento de ayuda de los vecinos y demás 'personas que acompañan.
Sra. Rosa Tenelanda	Se da caramelos, galletas, vino y rezar el santo rosario.
Pregunta 3	¿Qué roles desempeñan los distintos miembros de la comunidad (familiares, amigos, vecinos) en el desarrollo de estos rituales funerarios?
Sr. Ángel Chilingua	Los familiares se encargan de organizar el funeral y velorio. Los amigos y vecinos ofrecen apoyo emocional y práctico, como la preparación de alimentos y la asistencia a las ceremonias.
Sr. Antonio Chilingua	Todos en la comunidad tienen un papel importante. Los familiares se encargan de organizar el velorio y la misa. Los amigos y vecinos ayudan con los preparativos y acompañan a la familia en su dolor. Además, es común que los mayores del barrio lideren las oraciones y canten durante el velorio.
Sr. Carlos Pacha	Los familiares son los principales responsables de organizar el velorio y el sepelio, asegurándose de que se cumplan las tradiciones. Los amigos y vecinos juegan un papel crucial al ofrecer apoyo emocional y práctico, ayudando con la

	preparación de alimentos y acompañando a la familia en el duelo. Es un momento de unión comunitaria, donde todos colaboran para aliviar el sufrimiento de la familia doliente.
Sr. César Yumi	En un duelo, la familia por lo general distribuye los roles a realizar durante el velorio, es así que los miembros masculinos se encargan del tema arreglo de la casa para que las personas que vienen a acompañar al velorio puedan estar cómodas y las mujeres se encargan del tema de la comida para brindar igual a los acompañantes. Además, los familiares más allegados y duros de carácter son aquellos quienes tienen la tarea de vestirle al difunto y colocarlo en el ataúd para su velorio. De la misma manera quienes contribuyen para la celebración del velorio y entierro y la comida de los acompañantes son los familiares, los vecinos y todas aquellas personas de buen corazón que de una u otra manera hacen llegar a los deudos sea económicamente o alimentos a los deudos, una persona o amigo allegado, se encarga también de realizar los trámites relacionados con la adquisición del ataúd y de contratar los servicios funerarios.
Sr. Lucio Yépez	Los familiares son los principales encargados de organizar el velorio y el sepelio. Los amigos y vecinos ofrecen su apoyo emocional y práctico, colaborando en la preparación de alimentos, la limpieza y el cuidado del cuerpo. Todos juntos forman una red de solidaridad que brinda consuelo a la familia en duelo.
Sr. Luis Castro	<p>Si hablamos de los familiares, el rol de ellos es estar principalmente en el desarrollo de la sepultura en general, al llegar a la funeraria o el lugar donde se esté velando la persona, se da lugar a escribir una especie de texto que será publicado en los medios de difusión, para invitar a las personas al velorio, se da escritura a lo que se llama la nota de pesar, donde se empieza con una frase y se menciona que todos los familiares, hijos hermanos primos y demás familiares invitan a la velación dando a conocer la fecha del suceso y la hora de la velación y del traslado.</p> <p>En el caso de los amigos digamos aparte de acompañar, pueden gestionar alguna compra o alguna documentación de la que los deudos no pudieron hacerse cargo o se les olvidó, además suelen juntarse a veces para tratar de ayudar con dinero (Jochando a la familia en general, por la amistad habida con el difunto).</p> <p>El caso de los vecinos es diferente, pues ellos más a la de acompañar, se dedican también a tratar de estar pendientes en cuanto al cementerio se refiere, es decir se encargan de abrir las puertas del cementerio, buscar al encargado del mismo para que abra de ser el caso y verificar la existencia del nicho donde se le colocará al difunto, esos son los papeles o funciones de cada, más allá de esto, la función más importante es que se sienta ese sentimiento de amistad y compañía en el barrio.</p>

Sr. Luis Quishpe	<p>El rol de los familiares, amigos y vecinos es fundamental. Los familiares más cercanos, como los hijos o hermanos del fallecido, son los encargados de coordinar todos los aspectos del funeral, desde los rezos hasta el entierro. Sin embargo, los vecinos y amigos juegan un papel igual de importante, ya que ellos apoyan organizando los velorios, proporcionando comida y bebida, y acompañando durante todo el proceso. Aquí en San Francisco, todos sienten la responsabilidad de estar presentes, porque en nuestra cultura, la muerte no es solo asunto de la familia, sino de toda la comunidad.</p> <p>Las mujeres, tradicionalmente, tienen la tarea de preparar los alimentos y organizar la casa donde se llevará a cabo el velorio, mientras que los hombres suelen encargarse de cavar la tumba y de la logística del traslado del cuerpo.</p>
Sr. Miguel Guaylla	<p>Los familiares coordinan con el sepelio y dan opciones para dar alimentos posteriores al entierro, los vecinos y amigos acuden con el acompañamiento durante los días de suelo.</p>
Sr. Miguel Torres	<p>Los familiares cercanos juegan un rol fundamental en la organización del funeral, tomando decisiones sobre el velorio, los rezos y el sepelio. Los hijos o hermanos del difunto suelen encargarse de coordinar el servicio religioso y el entierro. Durante el velorio, es costumbre que los familiares estén presentes de manera constante para recibir a las visitas y acompañar al difunto.</p> <p>Los amigos y vecinos desempeñan un papel de apoyo, tanto emocional como práctico. A menudo ayudan en la preparación de la comida, en los rezos y en la disposición de los espacios para el velorio. Los vecinos también colaboran en acompañar el cuerpo al cementerio, demostrando la solidaridad comunitaria en momentos de pérdida.</p>
Sr. Patricio Inca	<p>Los familiares más cercanos, como hijos y hermanos, se encargan de organizar el velorio y recibir a los visitantes, a veces con ayuda de vecinos y amigos. Los vecinos y amigos cumplen un papel muy importante de apoyo, ayudando a preparar la comida, rezar y acompañar al difunto. En el cortejo fúnebre, todos participan de alguna manera, ya sea ayudando a cargar el ataúd o acompañando en el camino al cementerio. La comunidad en general se encarga de estar presente, de consolar a los familiares y de ofrecer ayuda para cubrir los gastos si es necesario.</p>
Sr. Pedro Quinchuela	<p>Cada uno tenía su papel. Los familiares más cercanos se encargaban de los preparativos del velorio y del entierro. Los amigos y vecinos nos ayudaban con la comida, la limpieza y el acompañamiento. Y el sacerdote, claro, oficiaba la misa y bendecía al difunto.</p>

Sr. Víctor Manuel Andrade	<p>En este caso los dolientes que se llaman, dígame usted los hijos, los hermanos, los familiares, ellos son los llamados en recibirle a la persona que viene a dar el pésame la persona que viene a acompañar, atenderle como lo decía anteriormente, sirviéndole un café, tienen que estar pendientes de la persona que va llegando porque hay bastante acompañamiento entonces tienen que estar en expectativa de quien va llegando y la ubicación que va tonando y servirle el cafecito, entonces de esa manera lo hacen los dolientes.</p> <p>En el caso de los amigos y los conocidos ellos se encargan en venir a dar el sentido pésame a todos los familiares, acompañan tanto en la velación como en el traslado y luego al lugar a donde se invita al refrigerio.</p> <p>Los encargados de gestionar todas las situaciones de estos rituales, entierros y demás normalmente son los familiares, sin embargo, habido ocasiones en que de no estar o ser muy poca familia digamos, se ven los roles o el cambio de estos hacia los vecinos y amigos del difunto o de la familia también, que el barrio como barrio es bien unido y tratamos de preguntar y estar pendientes incluso tiempo después de que fallece.</p>
Sra. Geomara Rodríguez	Se reparten tareas como realizar los trámites correspondientes, difundir la noticia del fallecimiento del familiar y los vecinos acompañar a la velación.
Sra. Liliana Yumi	La familia es la que se despliega a buscar por ejemplo lo que es la bóveda, pedir la inscripción en el registro civil para que el municipio de paso al entierro, se encarga también de ir hacer las compras para la comida, para el café en las noches de la velación, en caso de que el velorio sea en la casa familia y amigos se encargan de arreglar la casa limpiar o algo que sea e hacer para la velación, los vecinos también ayudan a preparar y repartir la comida.
Sra. Lucilia Paucar	Los familiares organizan el discurso bíblico y se encargan de los arreglos necesarios. Los amigos y vecinos ofrecen apoyo emocional y práctico, como ayudar con la preparación del lugar donde se llevará a cabo el discurso. Todos buscamos consuelo en la Biblia y en la compañía de nuestros hermanos en la fe.
Sra. Martha Andrade	Los familiares más allegados reciben las condolencias por parte de los acompañantes que están en el momento de dolor que están pasando por un sentimiento de tristeza, en el caso de los amigos por ejemplo por la amistad que mantenían con el difunto suelen acompañar, por parte de familiares lejanos se recibe cualquier tipo de colaboración sea económica o en víveres y ayudan también a preparar la comida que se va a servir a los acompañantes, los familiares más cercanos padres

	madres o hijos sen quienes se encargan de comprar y gestionar todos los implementos funerarios, los vecinos también ayudan a preparar la comida y acompañan en el momento de dolor.
Sra. Mercedes Fiallos	Los familiares cercanos suelen encargarse de la organización del funeral y de recibir a los visitantes. Los amigos y vecinos apoyan a la familia en el proceso de duelo, ayudando con la preparación de alimentos y participando en las oraciones y cantos. Todos colaboran para asegurar que el difunto reciba un homenaje adecuado.
Sra. Rosa Pilamunga	<p>El rol que cumple cada uno de los familiares de los amigos y las amistades es acompañar en ese dolor que estamos, al segundo día de igual manera acompañar al cementerio y brindarle cristiana sepultura con toda la familia ahí presente.</p> <p>Los vecinitos cuando la persona fallece es que tratan de venir acompañar, también ayudan en repartir caramelos y café porque ha sido muy querida la persona que fallece.</p> <p>En el caso de loa amigos de la familia y del difunto hacen que todos estemos unidos y presentes para darle el último adiós</p> <p>El encargado de estas cosas del difunto en ayudarnos a ver todo lo necesario para el difunto la cajita y de que estemos todos se encargan de ver los amigos de ver si tiene la cajita o la bóveda de ver si tiene n donde enterrarle o comprar un nicho de tierra de no tener estas cosas van también amigos y vecinos al municipio para que nos venda o arriende un pedacito de tierra o el huequito y enterrarle ahí.</p>
Sra. Rosa Pucha	Los familiares se encargan de la preparación directa del cuerpo y los rezos, los amigos brindan apoyo emocional y ayuda con la organización, y los vecinos contribuyen a la logística y el acompañamiento comunitario. Todos juntos forman un círculo de apoyo fundamental durante el duelo, asegurando que el proceso sea respetuoso y significativo para la familia y la comunidad.
Sra. Rosa Tenelanda	Algunos vecinos hacen rezar el santo rosario, otros brindan caramelos, otros entonan canciones tristes referentes al funeral.
Pregunta 4	¿Qué cambios ha notado en los rituales funerarios del barrio San Francisco a lo largo de los últimos años?
Sr. Ángel Chilibuina	He observado cambios en la reducción de la duración de los velorios y en la incorporación de elementos modernos como música grabada y la presencia de nuevos líderes religiosos.

Sr. Antonio Chilingua	He notado varios cambios en los últimos años. Antes, los funerales duraban varios días, pero ahora suelen ser más cortos debido a las obligaciones laborales y escolares. También, algunas prácticas tradicionales, como el uso de ciertos cantos y rezos, se están perdiendo, especialmente entre los jóvenes.
Sr. Carlos Pacha	¿He asistido a lo largo de los años? Sí, he notado algunos cambios. En las últimas décadas, ha habido una influencia creciente de prácticas más modernas y menos tradicionales, como el uso de servicios funerarios profesionales que a veces reemplazan las ceremonias familiares. Sin embargo, muchas familias aún optan por mantener las tradiciones, ya que son una forma de honrar a sus seres queridos y preservar la identidad cultural. A pesar de estos cambios, el sentido de comunidad y el apoyo mutuo siguen siendo fundamentales en estos momentos difíciles.
Sr. César Yumi	Los cambios que yo he podido apreciar o notar que años atrás había más unión entre vecinos y familiares, pero ha ido cambiando y ahora en cierto modo hay un poco de insensibilidad, reciprocidad entre miembros del barrio y esto se puede notar en la cantidad de gente que acompaña en el velorio y entierro del difunto, además en relación a los días que el difunto permanecía en la casa eran de tres días y hoy en día máximo son dos días y esto se debería netamente a lo económico o por situaciones de trabajo u ocupación que tienen los familiares, puede ser por vivir en otra ciudad, en otro país el mismo mero hecho de no tener permiso en sus respectivos trabajos.
Sr. Lucio Yépez	Sí, he notado algunos cambios. Por ejemplo, antes las velaciones duraban varios días, mientras que ahora suelen ser más cortas. También ha disminuido la participación de músicos tradicionales y se han incorporado elementos de otras culturas.
Sr. Luis Castro	<p>Varios cambios, al momento de realizar estas actividades en aspectos como la vestimenta de las personas, antes los varones iban bien vestidos con ternos y formales, hoy en día se van así solo en camisa de tela y pantalos jean que le llaman, pocos con zapato de charol como era antes, ahora más se ve zapato normal negro o zapatillas incluso, igual en las mujeres, se veía bien vestidas, bien bonitas con vestidos negros zapato de taco no muy alto y en nuestros antepasados o mayorcitas con velo o chalina negra.</p> <p>La comida también ha cambiado bastante, primero en la porción de servir los alimentos, antes se servía en gran cantidad, hoy no se hace así se sirve poco nada más para el hambre, antes se servía en tarrina de plástico y bandeja ovalada de plástico grueso que había antes, se daba bastante comida, café, pena caramelos, tabacos y cosas de ese tipo.</p>

	El tema que ya lo habla antes, de las canciones que se cantaba antes así sin música y de a poco se ha metido ´rimero la banda de pueblo, después los mariachis, luego cantantes en vivo y orquestas, hasta que de un rato al otro hubo vecinos que solo llevaron un parlante y tocaban música grabada nada más.
Sr. Luis Quishpe	<p>Con el tiempo, hemos notado que algunos aspectos de los rituales funerarios han cambiado. Antes, los velorios solían ser mucho más largos y se extendían hasta por tres días, pero hoy en día, en algunos casos, la duración se ha reducido a uno o dos días debido a las responsabilidades laborales o por cuestiones económicas. Además, algunas familias han optado por servicios funerarios más modernos, como el uso de ataúdes más elaborados o la cremación, algo que antes era impensable en nuestra comunidad.</p> <p>También ha cambiado la manera en que los jóvenes participan en los funerales. Antes, los jóvenes eran muy activos en la organización, pero ahora, con el acceso a la tecnología y las distracciones modernas, algunos prefieren no involucrarse tanto en estas tradiciones.</p>
Sr. Miguel Guaylla	Si algunas familias optan por la cremación
Sr. Miguel Torres	Sí, en los últimos años se han notado ciertos cambios en los velorios y sepelios. Por ejemplo, el tiempo que las familias dedican a los velorios ha disminuido, debido en parte a las presiones laborales y al ritmo de vida moderno. En algunos casos, los velorios que antes duraban varios días ahora se limitan a un solo día. También, se ha observado un menor uso de ciertos elementos tradicionales, como los cánticos en quechua, que han sido reemplazados por prácticas más modernas, como la reproducción de música grabada.
Sr. Patricio Inca	Sí, he notado algunos cambios. Antes, los velorios eran más largos y siempre se hacían en la casa del fallecido, pero ahora en algunos casos se prefieren lugares específicos para velatorios, como funerarias. También, las oraciones y los cantos que antes eran largos y en ocasiones en quichua, hoy suelen ser más cortos y se usa más el español. La cantidad de personas que asiste al velorio también ha disminuido, y ya no todos se quedan toda la noche.
Sr. Pedro Quinchuela	¡Qué te digo, hijito! Los tiempos han cambiado mucho. Antes los velorios duraban varios días, ahora son más cortos. Antes se hacía todo en casa, ahora se suele llevar a cabo en la iglesia o en una funeraria. Y la gente ya no canta como antes, ahora se ponen más canciones grabadas.

Sr. Víctor Manuel Andrade	Los cambios que prácticamente se van dando o viendo es que ya la costumbre como que se va perdiendo un poco ya no hay mucho acompañamiento, ya no hay mucha credibilidad en lo que nosotros hemos llamado como una obligación que lo considerábamos antes, es decir en otros tiempos esto era ley, hoy en la actualidad, usted ve que la juventud solamente se dedica al teléfono, está en sus cosas, en sus planes favoritos de las redes sociales y ya prácticamente hay muy poco la gente que en realidad tiene esa buena voluntad, esa tradicionalidad de acompañar y sigan acompañan un rato y se van, o si van al velatorio ya no van al traslado, o si no pudieron(no quisieron ir al traslado) van solamente al velatorio.
Sra. Geomara Rodríguez	Solo que la gente que acompaña al velorio y entierro ya no tienen la misma afluencia de gente.
Sra. Liliana Yumi	Lo más notorio que se puede tomar en cuenta es que antes solo se rezaba ahora es la serenata o los mariachis, solo los familiares más cercanos son los que se visten de negro, ahora ya no se utiliza, lo que acostumbra es colocarse prendas de colores bajitos, y el tiempo de duelo (Llevar ropa negra) ya no se hace el tiempo tradicional es decir un año completo.
Sra. Lucilia Paucar	En los últimos años, hemos observado una mayor aceptación y comprensión de nuestras creencias por parte de la comunidad en general. Esto ha permitido que nuestros funerales se desarrollen de manera más tranquila y respetuosa.
Sra. Martha Andrade	Antes de la pandemia del COVID 19, se enterraba a las personas con banda de música, acompañaba familiares amigos vecinos, antes de la pandemia se llevaba a los acompañantes a la casa del difunto para brindarles una comida, ahora solamente esto se realiza en el cementerio, simplemente solo se termina el acto, salen y en la puerta se les da la comida.
Sra. Mercedes Fiallos	Sí, se han notado cambios significativos en los rituales funerarios. La influencia de la modernidad y la globalización ha llevado a la simplificación de algunos rituales y a la incorporación de nuevas prácticas, como el uso de servicios funerarios profesionales.
Sra. Rosa Pilamunga	<p>Los últimos años que habido un cambio es cuando una persona fallece que, as antes había más colaboración más antes había más personas que nos acompañan, pero con el paso de los años ya se ve que muy poco acompañan que muy poco acuden a ayudarnos y todo solo somos ahora que es la familia que tratamos de ayudarnos y colaborar y para brindarle sepultura al muertito.</p> <p>En el caso de la alimentación ha tenido muchos cambios más antes cuando una persona se le trasladaba al panteón se le deja y todo más antes venían a la casa acompañar a la familia a los dolientes se les hacia un almuercito para poderles</p>

	<p>brindar o si se le enterraba más tarde la merienda entonces ahí eran los platitos una sopita o unas papitas con ornado así para poderles brindar, unas colitas, pero ahora no ahora es todo cambiado así que se muera una familia un allegado un hermano un primo o un papa ya no es lo mismo ahora es preparar el alimento, irse al panteón y darles ahí cualquier pobreza.</p> <p>En el caso de las personas que suelen estar presentes más antes habido bastantes que han sabido acompañar a los antiguos, yo recuerdo que era niña y a mi abuelita los acompañaba bastante gente allegada al difunto, pero hoy acompañan solo algunas personas, y ya es raro ver mucha gente en los traslados, no se ve muy seguido, esto es rara vez nomas.</p>
Sra. Rosa Pucha	El mayor Cambio es talvez, el hecho de que ya nos en tan unidos como antes, es decir, ya no hay ese sentir hacia la persona como lo había por ejemplo en el caso de nuestros abuelitos y personas que vivieron antes digamos así.
Sra. Rosa Tenelanda	Ha cambiado un poco en sentido de la música antes entonaban canciones tristes hoy entonan todo tipo de música incluso música alegre.
Pregunta 5	¿Cuáles son los factores (sociales, religiosos, económicos) que han influido en la transformación de estos rituales funerarios?
Sr. Ángel Chiliquinga	Los cambios se deben a factores sociales como la migración y el cambio generacional, religiosos como la diversificación de creencias y económicos como la escasez de recursos.
Sr. Antonio Chiliquinga	Los cambios en los rituales funerarios han sido influenciados por factores sociales y económicos. La migración y la modernización han hecho que algunas costumbres se adapten o desaparezcan. Además, la influencia de otras religiones y culturas ha introducido nuevas prácticas.
Sr. Carlos Pacha	Los factores que han influido en estos cambios incluyen la globalización, que ha traído nuevas ideas y prácticas, así como cambios sociales y económicos que afectan la forma en que las comunidades se organizan y se relacionan. También hay un cambio en las creencias religiosas que puede influir en cómo se llevan a cabo los rituales.
Sr. César Yumi	Los factores que más han tenido relevancia son la discrepancia de religión que profesa cada núcleo familiar del difunto esto puede ser que no se ponen de acuerdo en la manera de cómo realizar el culto religioso de acuerdo a tal o cual religión que quieran para la celebración del cuerpo presente y entierro del difunto, con esto me refiero a que puede haber dificultades en no llegar a un acuerdo ya que en la familia hay evangélicos, cristianos, testigos de jehová, católicos, etc. no llegan a un consenso para la velación y entierro del familiar difunto, en lo relacionado al ámbito social, también habido muchos casos

	<p>en el barrio en la que por resentimientos, peleas malos entendidos, disputas han tenido que no comunicar a ciertos familiares, vecinos y amigos, la misma que ha llevado a tener una serie o un sin número de resentimientos entre familiares, amigos y allegados por el mero hecho de no comunicar el fallecimiento y no haber 'podido dar el último adiós.</p>
Sr. Lucio Yépez	<p>Los cambios se deben a diversos factores, como la migración, la urbanización y la influencia de otras culturas. La globalización ha traído consigo nuevas costumbres y creencias, que han modificado nuestras tradiciones funerarias. Además, los factores económicos han limitado la duración de los velorios y la cantidad de alimentos que se preparan.</p>
Sr. Luis Castro	<p>Los factores más importantes que se han visto en la afectación de estos rituales funerarios son los religiosos, ya que existen hoy por hoy un sin número de religiones, donde se observan muchos cambios y cosas de ese estilo, es decir hacer las cosas según las tradiciones del barrio y de Colta ya no es muy impórtate para ellos.</p> <p>Otro aspecto es la economía, pues ya no hay la misma posibilidad de hacer las cosas según la costumbre ya que todo está caro y la plata a veces a la familia no le alcanza para cubrir los gastos de todo lo que se compra para este acto tradicional.</p>
Sr. Luis Quishpe	<p>El principal factor de cambio ha sido la influencia de la globalización y el acceso a servicios más modernos. Las funerarias ahora ofrecen paquetes completos que incluyen ataúdes, transporte y ceremonias, lo que ha hecho que algunos de los rituales más tradicionales se vayan perdiendo. Por otro lado, la economía también ha jugado un papel importante. A veces, las familias no pueden costear los gastos de un funeral prolongado o las ofrendas tradicionales, por lo que optan por soluciones más rápidas y económicas.</p> <p>Religiosamente, aunque el catolicismo sigue siendo una fuerza importante, algunas familias han comenzado a adoptar otras creencias o a mezclar prácticas religiosas, lo que también ha cambiado la forma en que se llevan a cabo los rituales funerarios.</p>
Sr. Miguel Guaylla	<p>Los factores son más económicos ya que son gastos que de hoy en día el sepelio lo hacen loas pronto que se pueda.</p>
Sr. Miguel Torres	<p>Los cambios más evidentes han sido influenciados por factores sociales y económicos. El estilo de vida más acelerado, la migración hacia las ciudades y la globalización han modificado las costumbres tradicionales. En el ámbito religioso, algunas familias han adoptado rituales más contemporáneos, inspirados por tendencias religiosas urbanas, lo que ha</p>

	reducido el uso de ciertos rezos o cánticos tradicionales. Además, los factores económicos juegan un papel importante, ya que algunos de los rituales o alimentos tradicionales requieren tiempo y recursos que no siempre están disponibles.
Sr. Patricio Inca	Las razones pueden ser varias. El factor económico influye porque ahora hay familias que no pueden cubrir los gastos de un velorio tan extenso o del transporte hasta el cementerio. Socialmente, el ritmo de vida más rápido y la migración de familiares a otras ciudades o países también afectan la asistencia a estos ritos. Religiosamente, los cambios han sido menos notables, aunque hay familias que prefieren otros rituales más modernos.
Sr. Pedro Quinchuela	Creo que ha influido muchas cosas. La gente ahora tiene menos tiempo, está más ocupada con el trabajo. Además, las costumbres han cambiado. Antes la gente era más religiosa y se aferraba más a las tradiciones. Ahora, aunque seguimos siendo creyentes, las cosas son diferentes.
Sr. Víctor Manuel Andrade	<p>Estos cambios digamos obedecen a algunos factores como comentábamos inicialmente sería la existencia de la tecnología actual en primer lugar, otra sería el factor de las religiones, pues día a día se multiplican, y lo que más va avanzando es la religión evangélica y para ellos como que ya las costumbres de la religión católica son contrarias a la creencia de eso y ya no les interesa prácticamente y no están de acuerdo con estas costumbres tampoco, esto es el motivo y la división que día a día se va viendo y notando y por ende va cambiando.</p> <p>Por lo social en primer lugar no voy a topar a lo que es la familia ya que todos están en el mismo dolor, pero si marca una diferencia en cuanto a la economía misma actual, pues ya no se cuenta con la parte económica diga usted para hacer como más antes, yo lo diría que una familia por decir que este bien organizada y de una economía solvente, pues de acuerdo a la cantidad de acompañantes de familiares y de todo, ellos antes mataban tres o cuatro chanchos y en la actualidad económicamente usted sabe no es fácil de solventar este gasto entonces es en esto donde se entrelazan lo social y lo económico, esto es en donde tiende a diferenciar los funerales de antaño a los de la actualidad digamos así.</p> <p>Por último, la familia lejana o cercana no tendría que solventar estos gastos, pues suele hacerse de alguna manera en el velatorio se entrega a la persona más allegado algo que se llama “Jocha”, es decir dinero que ayuda en algo a la familia por eso no mencione esta parte mucho, sin embargo, antes esta “Jocha” no se entregaba en dinero sino en animales, cosas de cocinar y así.</p> <p>A pesar de esta ayuda han cambiado de sobre manera los rituales que se realizan en el barrio.</p>

Sra. Geomara Rodríguez	Dentro de lo social que la gente por situación de migración no es la misma que había hace años.
Sra. Liliana Yumi	Cambios sociales, la migración de la gente, económicos para solventar un traslado tradicional se necesita dinero, en lo religioso se han cambiado las costumbres.
Sra. Lucilia Paucar	Los cambios se deben principalmente a una mayor educación y conciencia sobre nuestras creencias. Además, el avance de las comunicaciones ha permitido que más personas conozcan nuestra perspectiva sobre la muerte y la esperanza bíblica.
Sra. Martha Andrade	Por ejemplo, antes era mutuo el apoyo de las personas trayendo arroz comida y esas cosas que son necesarias en ese momento, en otro sentido económico ha cambiado o disminuido el apoyo económico que se daba anteriormente, hablando de lo social también se ven modificados estos rituales funerarios, se ven modificados por en lo religioso se puede decir que la diversidad de religiones del núcleo familiar, es por eso que no pueden realizar la ceremonia o misa para el difunto.
Sra. Mercedes Fiallos	Los cambios han sido influenciados por factores sociales, como la migración y la urbanización, que han modificado las estructuras familiares y comunitarias. Factores religiosos, como la diversificación de creencias, y económicos, como el costo de los servicios funerarios, también han jugado un papel importante.
Sra. Rosa Pilamunga	<p>A la sociedad los cambios es que mucha gente algunos allegados de la familia del difunto han salido algunas partes lejos no están aquí es el motivo que no es como antes están presentes están los allegados porque ahora salen por muchos motivos a lejanas partes a trabajar y ese es el motivo que ha llegado a no haber bastante acompañamiento.</p> <p>En lo económico también si, si ha cambiado totalmente en el sentido de que por ejemplo hemos visto que nosotros vamos acompañar pero ya no es como antes, ya no van a la casa o a una cede que el muertito se encuentra velando ya muy poco ya no es como antes que nos acompañaban hasta la última morada bastantes personas pero ahora ya es muy poco, talvez sea porque la familia no tenga las posibilidades económicas de brindar ese agradecimiento por las cuestiones de la situación del país mismo pues ya no hay la economía de antes.</p> <p>Si hablamos de la religión también hay un cambio porque ahora ya no hay personas religiosas, ahora por ejemplo existe la religión llamada evangelista, es muy poco la religión católica, es por este motivo que hay bastante cambio, en virtud de que ellos desarrollan sus actividades religiosas de otra manera, por ejemplo he visto que ellos rezan si es verdad, pero lo de ellos se basa únicamente en la palabra del evangelio como tal no reconocen a la figura de la santa Trinidad (Padre,</p>

	madre y espíritu santo, lo que afecta al desarrollo de estos rituales funerarios en el sentido de que como para ellos no existe la santa trinidad no se ven obligados a seguir con las tradiciones del pueblo católico ni mucho menos del barrio, pues simplemente una persona de esta religión fallece, le rezan y al día siguiente se va al cementerio casi sin dar lugar a esta tradicionalidad que existe.
Sra. Rosa Pucha	Creo que el avance de la tecnología y el uso de redes sociales han hecho que la gente se comunique de manera diferente, esto si hablamos del aspecto social. También hay un aspecto económico; muchas familias prefieren contratar funerarias por la comodidad que ofrecen, aunque sea más caro.
Sra. Rosa Tenelanda	Ha cambiado un poco en sentido de la música antes entonaban canciones tristes hoy entonan todo tipo de música incluso música alegre.
Pregunta 6	¿Existen elementos de los rituales tradicionales que se han perdido o han sido reemplazados por nuevas prácticas? ¿Cuáles y por qué?
Sr. Ángel Chilibingua	Se han perdido la realización de misas en casa del difunto y el uso de alimentos tradicionales en los velorios. Esto se debe a la modernización y la falta de líderes religiosos tradicionales.
Sr. Antonio Chilibingua	Algunos elementos tradicionales, como ciertos cantos y rezos, se han perdido. Esto se debe a que las nuevas generaciones no siempre aprenden estas tradiciones. En su lugar, se han adoptado prácticas más modernas, como el uso de música grabada en lugar de cantos en vivo.
Sr. Carlos Pacha	Los factores que han influido en estos cambios incluyen la globalización, que ha traído nuevas ideas y prácticas, así como cambios sociales y económicos que afectan la forma en que las comunidades se organizan y se relacionan. También hay un cambio en las creencias religiosas que puede influir en cómo se llevan a cabo los rituales.
Sr. César Yumi	De lo que yo he podido apreciar y evidenciar, se ha perdido la costumbre de acompañar a la casa del difunto para brindarles un aguado de pollo y un plato de arroz, papas y ornado y un vaso de chicha, todo esto en desechables luego del sepelio o del entierro ya que hoy en día una vez que es sepultado el difunto la gente acostumbra a retirarse enseguida del cementerio a lo cual los familiares del difunto han optado por entregar la comida en tarrinas y en bandeja en la puerta del cementerio en gratitud por haber acompañado o en agradecimiento, otro de los rituales que se van perdiendo es la utilización de banda

	<p>de pueblo en el traslado del difunto hacia la iglesia y posterior al cementerio y esto se debería a lo económico, en lugar de esta práctica, se ha optado por un parlante amplificado recargable.</p> <p>También he podido observar que anteriormente que en el proceso del traslado antes llevaban como ofrendas fotografías, carteles alusivos a la vida, cariño y aprecio hacia el fallecido y actualmente la gente lleva únicamente arreglos y ramos florales.</p>
Sr. Lucio Yépez	Lamentablemente, se han perdido algunas tradiciones como la preparación de ciertos platos ancestrales y la realización de rituales más antiguos. Los cantos tradicionales también han sido reemplazados por música más moderna. Estos cambios se deben a la pérdida de conocimientos ancestrales y a la influencia de la cultura occidental.
Sr. Luis Castro	Lo más tradicional que ha cambiado a mi parecer es las ofrendas que se dan, ya que por ejemplo las de antes eran en cositas de comer y ahora solo es flores y plata, talvez por la comodidad y la facilidad que da llevar flores aunque a veces no sirve de nada porque por ejemplo si se da plata es como una ayuda para la familia, otra cosa que ha cambiado es la ambientación de los velorios en el sentido de que antes se iba a dialogar sobre anécdotas sucedidas con el difunto, hoy se habla de todo ya no de lo que importa en el momento, y por ambientación me refiero a que se ha cambiado cosas representativas la música de estos acto por ejemplo y el hecho de la oración misma ya que antes era un acto de fe hoy se lo hace por que toca o porque ya así lo han hecho los mayores y mas no por en realidad la importancia que este acto tiene.
Sr. Luis Quishpe	<p>Sí, se han perdido algunas prácticas. Por ejemplo, antes era común que las personas mayores hicieran velorios comunitarios donde se cantaban canciones antiguas en quechua, pero esas costumbres se están perdiendo porque las nuevas generaciones ya no las conocen o no les interesa seguirlas. También, el uso de flores naturales en los velorios ha sido reemplazado en parte por coronas de plástico debido a la conveniencia y al costo más bajo.</p> <p>Otra práctica que ha disminuido es la de llevar a cabo rezos durante nueve días seguidos después del entierro. Ahora, muchas familias solo lo hacen durante tres días o simplemente celebran una misa a la semana siguiente.</p>
Sr. Miguel Guaylla	Si en la vestimenta ya que antes guardaban duelo por lo menos unos tres meses a un año, y también en la alimentación.
Sr. Miguel Torres	Algunos elementos tradicionales, como los cánticos en quechua y las vestimentas específicas para los velorios, se han ido perdiendo. Antiguamente, se solía vestir de luto riguroso, con ropas negras y mantos específicos, algo que ya no se ve con

	tanta frecuencia. Los rezos tradicionales en quechua también han disminuido en favor de oraciones más modernas o en español, debido al impacto de la educación formal y la migración.
Sr. Patricio Inca	Se han perdido algunos cantos en quichua y el uso de ciertos alimentos típicos como la chicha y el pan casero, que antes siempre estaban presentes. También, el uso de la vestimenta tradicional por los asistentes al funeral ya no es tan común. Esto se debe a la influencia de la modernización y a la adopción de costumbres de otras regiones o países. Incluso, en algunos casos, los velorios se realizan de forma breve en funerarias y sin la preparación de alimentos tradicionales.
Sr. Pedro Quinchuela	Sí, se han perdido muchas cosas. Antes, por ejemplo, se acostumbraba a velar al difunto en casa, rodeado de sus seres queridos. Ahora, muchos prefieren llevarlo a una funeraria. Y los cantos tradicionales, ¡ay, esos cantos! Ya casi nadie los conoce.
Sr. Víctor Manuel Andrade	El significado es el que se lo hace con lo que se pueda, dígame usted antes cuando la economía era fluida se lo hacía con grandes cosas con el afán de recordar a la persona y si no lo había, tenía que sujetarse o acomodarse a sus medidas de posibilidades, pero esto debe ajustarse a las tradiciones como se ha hecho hace años atrás, el significado en si es mantener el respeto y la memoria de las personas que estuvieron antes que nosotros y a través de estos rituales como los llama usted, no olvidar y mantener esa memoria viva.
Sra. Geomara Rodríguez	Puede ser cuando al difunto se le envía en el ataúd con sus prendas más elegantes y joyas que tal vez haya utilizado en vida.
Sra. Liliana Yumi	Lo que ha cambiado básicamente es la comida, que antes a toda la gente que acompañaba se la llevaba a la casa y a partir de la pandemia se les da únicamente fuera del cementerio.
Sra. Lucilia Paucar	Como testigos de Jehová, siempre hemos evitado las prácticas que no están basadas en la Biblia. Por lo tanto, no hemos experimentado una pérdida de elementos tradicionales, ya que nuestras prácticas siempre se han centrado en la adoración pura a Jehová Dios.
Sra. Martha Andrade	Por ejemplo, antes se rezaba por casi una hora, con todos los acompañantes, en referencia al respeto de la religión, se daban tabacos a los acompañantes para evitar el mal aire, consumen bebidas alcohólicas después del traslado, antes de enterrarle al difunto le llevan por los lugares donde el más llegaba o estaba, en referencia al recorrido de su vida en la localidad

Sra. Mercedes Fiallos	Algunos elementos tradicionales, como ciertos cantos y oraciones en lenguas indígenas, se han perdido debido a la falta de transmisión intergeneracional. La vestimenta tradicional también ha cambiado, con una tendencia hacia atuendos más modernos. Estos cambios se deben a la influencia de la cultura global y a la pérdida de conocimiento ancestral.
Sra. Rosa Pilamunga	<p>Si, más antes se usaba, se hacia la comidita se preparaba los platitos más antes nuestros padres, nuestros abuelitos eran enseñados a dar de comer a la gente después que ya el difunto queda en el panteón acompañarnos y darles de comer le platito típico que le llaman la sopita de pollo, las papitas el honradito y el arroz, pero ahora no, es muy distinto lo preparan y se van a repartir en la puerta del panteón nada más, perdiendo esa conexión y contacto de barrio que antes había, algunos por esto ya ni se conocen o se reconocen.</p> <p>Otra cosa también que se utilizaba bastante era que las personas llevaban veladoras encendidas, en representación de la vida de la persona y visto como forma de guiar al descanso eterno o de esperar que llegue a donde deba llegar el alma de la persona, esto era más visto en el caso de los niños pequeños o prematuros de que se hacía esto.</p> <p>Otra cosa también que ha dejado de verse, eran las oraciones que se hacía, el ave maría, el credo en algunas ocasiones, se pedía por las almas benditas para el descanso eterno en una especie de coro donde todos rezaban y nadie se quedaba en silencio, hoy por hoy esto se ha perdido.</p> <p>En el caso de la vestimenta también las cositas que se le enviaba dentro de la caja, eran las ropitas que más le gustaba al difunto, por ejemplo, iba bien vestido con un termito y una camisita, pantaloncito de tela y sombrero en el caso de los varones, ahora para las mujercitas iban igual bien vestiditas con su faldita y esas cositas, además también iban con su sombrerito de paño o de gala, se les ponía una cobijita, sobre cama que nosotros llamamos, pues se hacía cuenta de que ellos iban a caminar en la otra vida también, hoy en lo poco que he visto solamente se les viste así con un ternito y nada más, se ha perdido el mandarles acompañados de más ropita que era lo esencial para la otra vida, pues nada más allá de eso es lo que se llevaban a la otra vida, sea para empezar o para quedarse ahí también es paz.</p> <p>Todo esto ha pasado por varios factores, la economía, la sociedad que los mayorcitos que son quienes se encargan de decir que hagan o no los rituales de tal manera, o siguiendo tal forma ya no hay, es decir han fallecido o ya no se les hace caso, eso también por los hijitos que ya no hacen caso a los mayores.</p>
Sra. Rosa Pucha	Antes, compartíamos comidas como mote y chicha en los velorios, pero ahora compramos alimentos. Los cantos y plegarias en quechua han disminuido, ya que muchos jóvenes no los conocen. También, la vestimenta tradicional ha sido

	reemplazada por ropa moderna. Creo que esto se debe a la influencia de la vida urbana y a la falta de transmisión de las tradiciones.
Sra. Rosa Tenelanda	La gente se va concientizando más sobre la muerte o sea ya va resignando y aceptando que el familiar ya dejó de existir, digamos el elemento que ha cambiado es el costumbrismo de los dolientes.
Pregunta 7	¿Qué significado tienen estos rituales para la comunidad en relación con la preservación de la memoria de los antepasados?
Sr. Ángel Chiliquinga	Estos rituales permiten recordar y honrar a los antepasados, fortaleciendo los lazos familiares y comunitarios.
Sr. Antonio Chiliquinga	Para nosotros, estos rituales son una forma de honrar a nuestros antepasados y mantener viva su memoria. A través de ellos, recordamos sus enseñanzas y su legado, lo que nos ayuda a mantener nuestra identidad como comunidad.
Sr. Carlos Pacha	Los velorios, sepelios y traslados tienen un significado profundo para recordar a los antepasados, ya que son momentos de reflexión y homenaje. A través de estos rituales, se celebra la vida del difunto y se mantiene viva su memoria en la comunidad.
Sr. César Yumi	Es importante los rituales que se van y se han realizado en el barrio ya que de esta manera la persona que ha fallecido será recordada por todos sus familiares, amigos y allegados y de esta manera seguir con la tradición y que esta no se pierda. También estos rituales conllevan a la unidad y a la solidaridad y unidad de todos los miembros del barrio, pues mediante estas prácticas es donde se fomentan las buenas costumbres y los que han dejado nuestros antepasados como huella irrefutable del barrio, además mediante estos rituales funerarios, se puede observar o conocer el legado que deja el difunto para las nuevas generaciones de la familia y del barrio.
Sr. Lucio Yépez	Los velorios y sepelios son momentos importantes para recordar a nuestros antepasados y honrar su memoria. A través de estos rituales, mantenemos viva nuestra historia y fortalecemos nuestros lazos familiares.
Sr. Luis Castro	Para la comunidad en general podemos decir que estos rituales funerarios como usted los llama es que mediante estos no nos olvidamos de los que partieron al más allá y se mantiene viva la llama de la comunidad del barrio san Francisco y la unión del barrio para la memoria de los antepasados en los rituales funerarios, uno se acuerda de aquellos que fallecieron

	antes y puede decir así murió tal, o esto le paso al vecino de esa casa o de tal familia, esa creo yo que es la importancia de estas actividades para la memoria de quienes ya se fueron.
Sr. Luis Quishpe	Estos rituales tienen un significado profundo, porque a través de ellos mantenemos viva la memoria de quienes nos han dejado. Cada velorio y cada entierro es una forma de recordar no solo a la persona que ha fallecido, sino a todos los que vinieron antes. En cada funeral, las historias de los abuelos, bisabuelos y otros antepasados suelen ser recordadas. Estos rituales nos permiten conectar con nuestras raíces y reforzar el sentido de pertenencia a nuestra comunidad.
Sr. Miguel Guaylla	El significado desde mi punto de vista es para dar una buena despedida al ser humano que falleció.
Sr. Miguel Torres	Estos rituales tienen un significado profundo, ya que no solo permiten despedir al difunto, sino también recordar a los antepasados y fortalecer la conexión con las generaciones pasadas. El velorio y el sepelio son momentos de reflexión, donde la comunidad honra a quienes partieron y reafirma el ciclo de la vida y la muerte, entendiendo que la memoria de los difuntos sigue viva en los actos y costumbres de sus descendientes.
Sr. Patricio Inca	Estos ritos son un homenaje a la vida de quienes nos precedieron y representan el respeto que les tenemos. Son también una forma de mantenernos unidos como comunidad, donde recordamos las enseñanzas y el legado de quienes se han ido. Cada ritual, cada rezo y cada canto nos conecta con nuestros antepasados y nos ayuda a preservar su memoria.
Sr. Pedro Quinchuela	Los velorios son como una forma de conversar con nuestros muertos. Mientras rezamos y compartimos recuerdos, sentimos que ellos siguen con nosotros. Es como si les estuviéramos diciendo: "No te olvidamos, siempre te llevaremos en nuestros corazones". Al recordarlos, fortalecemos nuestros lazos familiares y mantenemos vivas nuestras tradiciones.
Sr. Víctor Manuel Andrade	Diríamos que esto no tendría importancia o relevancia, ya que cada cual monja su política, su costumbre, sus lugares no, hay lugares que lo celebran de otras maneras, hablando cortamente de un cantón que es aquí Colta a diferencia con la ciudad nomas que es de Riobamba, hay una diferencia total, el funeral lo realizan en una funeraria y de ahí salió el féretro, llevo al cementerio ahí se acabó todo, es muy diferente a la costumbre de un pueblo diríamos con lo de la ciudad. En el sentido del reconocimiento diríamos que mediante estos actos funerarios, si nos reconocerían a nosotros, y a nuestros antepasados porque como comentaron antes se escuchaban historias y cantos especiales, entonces en algunos casos eso sigue vivo, no se ha perdido, eso es lo que nos lleva a nosotros a que se diga que tal cosa nada más se hace en nuestro

	cantón y en nuestro barrio, por ello nos seguiremos recordando de quienes vivieron más antes que nosotros, es decir en nuestros antepasados.
Sra. Geomara Rodríguez	Que, a través de esta tradición, no se olvida al difunto y a su familia, es así que a través de esta tradición se observa también que personas nos acompañaron en un momento doloroso.
Sra. Liliana Yumi	En el Cantón Colta, los rituales funerarios, como los velorios, sepelios y traslados, tienen un profundo significado de respeto y conexión con nuestros ancestros. Para nosotros, estas ceremonias no solo marcan la despedida física de una persona, sino que simbolizan la continuidad del lazo espiritual con aquellos que han partido. Recordar a nuestros antepasados a través de estos rituales es una forma de honrar su legado, reconocer sus enseñanzas y mantener viva su presencia en nuestra vida cotidiana. A nivel comunitario, estos momentos permiten reafirmar nuestros lazos familiares y comunitarios, al mismo tiempo que nos dan un espacio para reflexionar sobre la temporalidad de la vida.
Sra. Lucilia Paucar	Los funerales son una oportunidad para recordar a nuestros seres queridos y celebrar su vida. Sin embargo, nuestro enfoque principal está en la esperanza de la resurrección y en el consuelo que encontramos en la Biblia.
Sra. Martha Andrade	Esto se hace para que el alma o sus restos tengan un descanso eterno, tranquilo y en paz, para que si existen pecados sean perdonados y para mantener su memoria.
Sra. Mercedes Fiallos	Estos rituales tienen un profundo significado para recordar y honrar a los antepasados. Son una forma de mantener viva la memoria de los seres queridos y de fortalecer los lazos familiares y comunitarios a través del recuerdo compartido.
Sra. Rosa Pilamunga	<p>El significado que tienen estas actividades o más bien mediante lo cual nosotros recordamos a ellos de acuerdo a la costumbre es los finados estos llegan y les recordamos a nuestro difunto nos vamos, le visitamos en la tumba, estamos ahí acompañándole unos 20 o 30 minutos, ya sea con un ramito de flores o con un cantito.</p> <p>En cuestión de oraciones y cantos, talvez lo más importante es como mencione anteriormente, un ave maría o un padre nuestro, en el caso de los niñitos, se les rezaba un angelito de la guarda, para que los guie a la vida eterna y no les haga sufrir ni penar en la tierra, sabiendo que ellos son almas puras y que deben estar con dios, no en la tierra con la maldad del hombre, en el canto también, antes nuestros abuelos cantaban en quichua, pero ya no podría dar ejemplo de estos cantos, pues son cantos que se han perdido y ya no se escucha casi nunca, han sido pocas las veces que se escuchaban o ya la memoria me fallara también, pero cuando niña si escuchaba yo estos cantos, pero ya hace años mismo.</p>

	Claro mediante todas estas pequeñas cositas nosotros nos acordamos de quienes partieron al más ya, algunos con dolor por la pronta partida y otros con la satisfacción de que la persona ya no va a sufrir en la tierra sea enfermedad o por vejez ya no van a sufrir, van a estar bien digamos así.
Sra. Rosa Pucha	Los rituales funerarios, tienen importancia o utilidad ya que brindan la posibilidad de honrar a nuestros antepasados y recordar sus vidas. Nos permiten unirnos como familia y comunidad, reforzando nuestros lazos. También son una forma de transmitir tradiciones y valores a las nuevas generaciones. En esos momentos, encontramos consuelo al saber que formamos parte de una historia más grande.
Sra. Rosa Tenelanda	Antes se vestía toda la gente de ropa negra, ahora se viste ropa de color oscuro (azul marino, plomo. etc.)
Pregunta 8	¿Cómo contribuyen estos rituales a mantener la identidad cultural del barrio San Francisco?
Sr. Ángel Chiliquina	Estos rituales preservan las tradiciones y costumbres locales, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.
Sr. Antonio Chiliquina	Los rituales funerarios son esenciales para mantener nuestra identidad cultural. Nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Además, fortalecen los lazos comunitarios, ya que todos nos unimos para apoyar a la familia del difunto.
Sr. Carlos Pacha	Estos rituales ayudan a mantener la identidad cultural de la sociedad al reforzar los lazos comunitarios y transmitir valores y tradiciones a las nuevas generaciones. Continuar desarrollando estas actividades es esencial para preservar la historia y la cultura.
Sr. César Yumi	Estos rituales han y van contribuyendo a nuestra identidad cultural en razón de que profundiza nuestros sentimientos solidarios y de humanidad hacia todos los miembros del barrio sin distinción de pensamiento ideológico, social, económico y religioso.
Sr. Lucio Yépez	Nuestros rituales funerarios son una expresión de nuestra identidad cultural. Al mantener vivas estas tradiciones, preservamos nuestra herencia y transmitimos nuestros valores a las nuevas generaciones.
Sr. Luis Castro	Contribuyen ya que hacemos cosas únicas creo yo, pues no he visto en otros lados por ejemplo la cuestión de la jocha o los cantos en kichwa eso solo se realiza en este barrio por ser una comunidad de raíces indígenas, y esto es parte de la

	cultura y de la memoria del barrio al rato de uno decir esto se hacía o contarlo a los ajenos o visitantes es mostrar lo que nosotros hacemos y no perder estas costumbres.
Sr. Luis Quishpe	Los rituales funerarios son una parte esencial de nuestra identidad cultural. Nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Al mantener estas tradiciones vivas, no solo honramos a los que se han ido, sino que también fortalecemos los lazos entre los que seguimos aquí. Además, los elementos culturales como los rezos, la música, los alimentos y los símbolos tradicionales son expresiones de nuestra cultura indígena y católica que nos hacen únicos.
Sr. Miguel Guaylla	Ya que si seguimos como lo hacían nuestros antepasados las nuevas generaciones seguirán con las tradiciones y así se seguirá con lo antepasado.
Sr. Miguel Torres	Los velorios y sepelios son un reflejo de la identidad cultural de la comunidad. Al mantener vivos estos rituales, la sociedad reafirma sus raíces, su sentido de pertenencia y sus valores colectivos. Estos actos simbolizan la continuidad de las creencias, el respeto por los antepasados y la preservación de una herencia cultural que ha pasado de generación en generación. Además, fortalecen los lazos comunitarios, ya que todos participan en el duelo, haciendo que la muerte sea un acto de cohesión social.
Sr. Patricio Inca	Estos rituales son parte de nuestra identidad, de lo que nos hace ser parte de una comunidad con historia y costumbres únicas. Realizarlos nos permite enseñar a las nuevas generaciones el valor de la solidaridad y la importancia de recordar y respetar a quienes ya no están. Mantener estas costumbres es una manera de fortalecer nuestros lazos y de preservar nuestra cultura para que no se pierda con el tiempo.
Sr. Pedro Quinchuela	Estos rituales son como una firma, algo que nos distingue de otros pueblos. Al realizarlos, reafirmamos nuestra identidad y le enseñamos a las nuevas generaciones quiénes somos y de dónde venimos. Es una forma de decir: "Somos del barrio San Francisco y así honramos a nuestros muertos".
Sr. Víctor Manuel Andrade	Estos rituales contribuyen a mantenernos en sociedad, siendo parte activa de la misma, a pesar de que, en esta situación, es un tanto triste mantener relaciones interpersonales en estos lugares o sucesos, pues deberían ser lugares de respeto y consideración, sin embargo, la utilidad más importante para la comunidad es tal vez el poder socializar con los vecinos amigos y demás personas desconocidas tal vez.

Sra. Geomara Rodríguez	Para que la familia del difunto no se sienta solos en un momento complicado y que el momento de un velorio, sepelio y traslado sea recordado el difunto.
Sra. Liliana Yumi	Estos rituales funerarios son pilares fundamentales para mantener la identidad cultural de nuestra comunidad. Al realizar estas ceremonias, no solo estamos siguiendo tradiciones antiguas, sino que estamos preservando nuestras costumbres, lenguas y formas de entender la vida y la muerte, elementos que nos diferencian y nos dan identidad. Desarrollar y transmitir estos rituales fortalece nuestro sentido de pertenencia, nos recuerda quiénes somos y cuáles son nuestras raíces. La práctica continua de estos actos ayuda a que las nuevas generaciones comprendan la riqueza de nuestra cultura, la importancia de la familia y la comunidad, y la necesidad de mantenerse unidos en los momentos de pérdida.
Sra. Lucilia Paucar	Nuestros funerales reflejan nuestra identidad como testigos de Jehová, basada en la Biblia. Al mantener nuestras creencias y tradiciones, fortalecemos nuestra fe y nuestro vínculo con la congregación cristiana.
Sra. Martha Andrade	Porque son tradiciones y actos que demuestran el amor y cariño hacia el ser querido o al prójimo, y los que van acompañar de la misma forma, en el caso de no ser una persona querida se entierra de una sola y con pocas personas.
Sra. Mercedes Fiallos	Los rituales funerarios ayudan a mantener la identidad cultural al preservar las tradiciones y costumbres ancestrales. Son una forma de transmitir valores y creencias de generación en generación, fortaleciendo el sentido de pertenencia y cohesión social.
Sra. Rosa Pilamunga	Nosotros debemos seguir continuando con lo que más antes nuestros antepasados han sabido hacer, entonces esas costumbres no nos podemos olvidar ni tampoco dejar y seguir con estas costumbres de nuestros antepasados, nuestra familia ha sabido hacer la costumbre y debemos seguir, esto sirve porque hay cosas únicas en Colta y en el barrio, como el lavatorio y esas pequeñas cositas que nos distinguen de otros lugares, más que todo nos ven como barrio unido en una sola. A pesar de que estas cosas que se puede hacer en otras partes, no es muy visible o frecuente que lo hagan y más por lo que aquí es campo y tenemos esa conexión con las costumbres antiguas, por ejemplo, esto en Riobamba, Quito, Cuenca no se hace mucho.

Sra. Rosa Pucha	Los velorios y sepelios son importantes para recordar nuestras costumbres. Nos ayudan a pasar tradiciones a los jóvenes y a reunir a la comunidad. Estas actividades nos hacen sentir parte de algo grande y nos ayudan a no olvidar quiénes somos, sobre todo en tiempos que cambian mucho.
Sra. Rosa Tenelanda	Es para conmemorar y despedirlo adecuadamente, y para que los demás sepan de los antepasados del barrio de aquí de nosotros, pues es esto lo que nos mantiene con identidad propia.
Pregunta 9	¿Qué importancia cree que tienen estos rituales funerarios para las nuevas generaciones del barrio?
Sr. Ángel Chiliquinga	Conocer estos rituales permite a los jóvenes comprender su herencia cultural y mantener viva la memoria de sus antepasados.
Sr. Antonio Chiliquinga	Es crucial que las nuevas generaciones comprendan y valoren estos rituales. Son una parte fundamental de nuestra herencia cultural y nos enseñan valores como el respeto, la solidaridad y la importancia de la comunidad.
Sr. Carlos Pacha	<p>La importancia de los velorios, sepelios y traslados para las nuevas generaciones del barrio radica en varios aspectos. En primer lugar, estos rituales son una forma de enseñar a los jóvenes sobre la muerte y el duelo, ayudándoles a comprender que es una parte natural de la vida. Al participar en estas ceremonias, los jóvenes pueden aprender a expresar sus emociones y a ofrecer apoyo a quienes están de luto.</p> <p>Además, conocer y participar en estas actividades permite a los jóvenes conectar con su historia familiar y cultural. A través de la transmisión de estas tradiciones, se fomenta un sentido de pertenencia y continuidad en la comunidad. Los rituales funerarios son una oportunidad para que los jóvenes escuchen historias sobre sus antepasados, aprendan sobre sus valores y tradiciones, y entiendan la importancia de honrar a quienes han partido.</p> <p>Por otro lado, estos rituales también promueven la cohesión social. Al involucrarse en el proceso de despedida, los jóvenes pueden fortalecer sus lazos con familiares, amigos y vecinos, creando un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Esto es especialmente relevante en un mundo donde las conexiones interpersonales pueden verse debilitadas.</p> <p>Finalmente, al aprender sobre estos rituales, los jóvenes pueden desarrollar un mayor respeto por la vida y la muerte, así como una comprensión más profunda de las diversas formas en que las diferentes culturas manejan el duelo. Esto no solo enriquece su perspectiva personal, sino que también los prepara para ser miembros más empáticos y conscientes de la sociedad.</p>

Sr. César Yumi	La importancia en nuestras nuevas generaciones es muy relevante, toda vez que con estos ritos funerarios vamos induciendo a que nuestros jóvenes y niños sean solidarios unidos y sobre todo actúen con un sentido humano hacia todos aquellos que conformamos nuestro querido barrio.
Sr. Lucio Yépez	Es importante que los jóvenes conozcan nuestras tradiciones funerarias, ya que les permiten comprender sus raíces y valorar la importancia de la familia y la comunidad. Al participar en estos rituales, los jóvenes aprenden sobre la vida, la muerte y el ciclo de la existencia.
Sr. Luis Castro	Seguir manteniendo la cultura en el mismo, pues mediante que ellos aprenden estos rituales o los viven incluso no se olvida y se sigue expandiendo estas enseñanzas de nuestros ancianos hasta las nuevas generaciones, esto permite no olvidar tanto a nuestros difuntos como la tradicionalidad de las acciones en base a la muerte de algún familiar perteneciente a la comunidad del barrio san Francisco de aquí de Colta.
Sr. Luis Quishpe	Para las nuevas generaciones, estos rituales son fundamentales porque les enseñan valores como el respeto por los mayores, la solidaridad y la importancia de la comunidad. Aunque algunos jóvenes no participan tanto como antes, creo que es esencial que continúen valorando estas tradiciones, porque son parte de nuestra historia y de nuestra identidad como pueblo. Sin ellos, corremos el riesgo de olvidar quiénes somos y de perder el sentido de comunidad que ha caracterizado a San Francisco a lo largo de los años.
Sr. Miguel Guaylla	Se tendría que seguir con las tradiciones para que la generación lo siguiera practicando y la gente que muere tenga una digna despedida.
Sr. Miguel Torres	Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan y comprendan la importancia de estos rituales, ya que representan el respeto por las tradiciones y la identidad cultural de la comunidad. Los jóvenes deben aprender que estos actos no son solo una despedida, sino una forma de mantener vivos los valores de solidaridad, respeto y conexión con el pasado. Además, al participar en ellos, los jóvenes adquieren un sentido de continuidad y pertenencia, entendiendo que son parte de una historia colectiva más amplia.
Sr. Patricio Inca	Para las nuevas generaciones, es importante conocer y aprender estos rituales porque les enseña el valor de la familia, la comunidad y el respeto hacia los mayores. A través de estos rituales, los jóvenes aprenden la importancia de estar juntos

	en los momentos difíciles y de reconocer el papel de cada miembro en nuestra cultura. Estos ritos les ayudan a entender quiénes somos y de dónde venimos, y a mantener viva nuestra identidad cultural para el futuro.
Sr. Pedro Quinchuela	¡Ay, hijito! Es muy importante que los jóvenes conozcan nuestras costumbres. Si ellos saben de dónde vienen, valorarán más su pasado y se sentirán orgullosos de pertenecer a nuestra comunidad. Además, al participar en los rituales, fortalecerán sus lazos con la familia y los vecinos, que es lo que más importa.
Sr. Víctor Manuel Andrade	En este caso, ellos tienen de acuerdo a la medida económica que se maneja tiene que seguir haciendo de cualquier manera, porque la tradición de seguir, no se puede perder de ninguna manera, es decir que los jóvenes, deben seguir aprendiendo estos actos para conmemorar el suceso de la muerte de una persona, a pesar de que no sea agradable para algunas personas, es algo que se debe seguir haciendo.
Sra. Geomara Rodríguez	Que más tradiciones no se deben perder, por más que pasen los años, porque nos ayudan a recordar a la persona que falleció.
Sra. Liliana Yumi	Es fundamental que las nuevas generaciones comprendan y se involucren en estos rituales porque representan una forma de mantener viva nuestra herencia cultural. Para los jóvenes, aprender sobre estas prácticas no solo les da una perspectiva sobre la muerte y el respeto hacia los difuntos, sino que también les permite conectarse con las generaciones que les precedieron. Además, al entender y participar en estos ritos, los jóvenes fortalecen su identidad cultural y desarrollan una visión más profunda sobre los valores de solidaridad, apoyo y respeto mutuo. Estas enseñanzas son vitales para que ellos mantengan y transmitan estos saberes, asegurando así que nuestra cultura y nuestras tradiciones se perpetúen en el tiempo.
Sra. Lucilia Paucar	Es importante que las nuevas generaciones conozcan nuestras creencias y tradiciones para que puedan encontrar consuelo y esperanza en momentos difíciles. Al aprender sobre la Biblia, los jóvenes pueden desarrollar una fe sólida y enfrentar los desafíos de la vida con valentía.
Sra. Martha Andrade	Ayuda a que ellos sigan y continúen con estas tradiciones pues esto viene ya de generaciones antiguas, creando lazos de amistad entre vecinos y familiares, y porque es algo que no debe perderse que nuestros hijos deben continuar con el legado de nuestros antepasados y del barrio.

Sra. Mercedes Fiallos	Es importante que las nuevas generaciones conozcan y participen en estos rituales para mantener viva la cultura y las tradiciones de su comunidad. Aprender sobre estos procesos les permite comprender mejor su historia y sus raíces, y les ayuda a desarrollar un sentido de identidad y respeto por sus antepasados.
Sra. Rosa Pilamunga	<p>Por ejemplo, le podría decir que para las futuras generaciones sería que ellos nos vaya aprendiendo a seguir las costumbres a nosotros como hemos hecho cuando una persona fallece, como lo preparamos, de qué manera le vamos a enterrarle y esas costumbres no se podrían ni se deben olvidar,</p> <p>Para los jóvenes es algo único al menos de nuestra propia comunidad que se realiza aquí en Colta y en el barrio San Francisco más allegado a ellos, algunos aprenden, otros no les interesa, pero sería bueno que se lleguen a interesar por estas costumbres con el fin de que no se pierdan.</p>
Sra. Rosa Pucha	Los velorios y sepelios son importantes para que los jóvenes aprendan nuestras costumbres. Les enseñan a valorar a la familia y a la comunidad en momentos difíciles. También al conocer estos rituales, se conectan con sus raíces y no olvidan a quienes han vivido antes que ellos.
Sra. Rosa Tenelanda	Es un aporte muy importante para darnos cuenta que es una etapa de la vida hacia la muerte, es decir es un paso que todos vamos a dar y nadie lo puede evitar, por eso ellos como jóvenes deberían seguir estas tradiciones y no sentir vergüenza de estas actividades ancestrales, de que dar comida, matar animales, y servirle a la demás gente, no es malo, sino es un acto de bondad y agradecimiento a las personas que nos acompañan. la muerte.

Anexo 3 Acopio Fotográfico

Nota. En la imagen se evidencia cómo los moradores del barrio San Francisco Cantón Colta acompañan a los actos fúnebres de dicho sector. Fuente: fotografía propia

Entrevistas aplicadas

Nota. En la imagen se evidencia la entrevista aplicada a los habitantes del barrio San Francisco cantón Colta sobre los actos fúnebres de dicho sector. Fuente: fotografía propia