

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE LA
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

TRABAJO DE TITULACIÓN:

“CONSERVACIÓN DEL RITUAL ANCESTRAL DENOMINADO CHANKA
TAKSANA EN LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ”.

AUTOR:

JESÚS FREDDY LLIVI DUTÁN

TUTOR:

PhD. Luis Alberto Tuaza Castro

AÑO:

Riobamba-2020

APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Los miembros del tribunal de Graduación de investigación del Título: “CONSERVACIÓN DEL RITUAL ANCESTRAL DENOMINADO CHANKA TAKSANA EN LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ”, presentado por: JESÚS FREDDY LLIVI DUTÁN y dirigido por: Ph.D. Luis Alberto Tuaza Castro.

Una vez revisado el informe del proyecto de investigación con fines de graduación escrito en la cual se ha constatado en el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite el presente uso y custodia de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Para constancia de lo expuesto firman:

MGS. LENIN GARCÉS

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

FIRMA

MGS. ESTEFANÍA QUIROZ

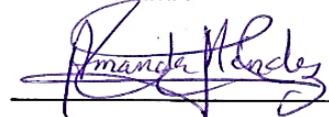
MIEMBRO DE TRIBUNAL

FIRMA

MGS. AMANDA MÉNDEZ

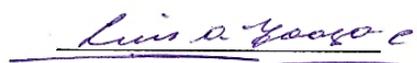
MIEMBRO DE TRIBUNAL

FIRMA

PH.D. LUIS TUAZA CASTRO

TUTOR

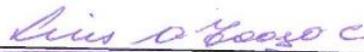
FIRMA

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Certifico que el trabajo de investigación previo a la obtención del **TÍTULO DE GRADO DE LICENCIADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES**; con el tema: **“CONSERVACIÓN DEL RITUAL ANCESTRAL DENOMINADO CHANKA TAKSANA EN LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ”**, el cual ha sido elaborado por: Jesús Freddy Lliví Dután ; mismo que ha sido revisado y analizado al cien por ciento con el asesoramiento de mi persona en calidad de tutor, sugiriendo proseguir con el trámite pertinente para su sustentación.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente:

PhD. Luis Alberto Tuaza

TUTOR DE TESIS

DIRECCIÓN ACADÉMICA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

UNACH-RGF-01-04-02.20

CERTIFICACIÓN

Que, **Llivi Dután Jesús Freddy** con CC: **0605012491**, estudiante de la carrera de **CIENCIAS SOCIALES**, Facultad de **CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS**; ha trabajado en mi tutoría el trabajo de investigación titulado : **“CONSERVACIÓN DEL RITUAL ANCESTRAL DENOMINADO CHANKA TAKSANA EN LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ”**, que corresponde al dominio científico **DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y CIUDADANA** y alineado a la línea de investigación **PATRIMONIO Y SABERES ANCESTRALES**, cumple con el **2%**, reportado en el sistema Anti plagio Urkund, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo con el proceso.

Riobamba, 18 de diciembre de 2019.

PhD. Luis Tuaza Castro

TUTOR

DERECHOS DEL AUTOR

La responsabilidad del contenido, ideas y conclusiones del presente trabajo investigativo, previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de Ciencias Sociales, con el tema **“CONSERVACIÓN DEL RITUAL ANCESTRAL DENOMINADO CHANKA TAKSANA EN LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ”**, corresponde exclusivamente a: Llivi Dután Jesús Freddy, con cedula de identidad N: 0605012491 y del tutor del proyecto Mgs. Luis A. Tuaza Castro y el patrimonio intelectual de la misma Universidad Nacional de Chimborazo.

Jesús Freddy Llivi Dután
CI: 0605012491

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Universidad Nacional de Chimborazo y a los docentes que formaron parte de mi formación como profesional por apoyarme con sus conocimientos que al pasar el periodo de mi estudio sirvieron en gran manera. También, a mi tutor de tesis PhD Luis Tuaza Castro que ha sido una persona fundamental en la realización de esta investigación. Agradecido con mi familia por apoyarme en momentos difíciles que pasaba nunca me han dejado y lo más importante a mi Señor Jesucristo por cuidarme siempre.

Jesús Freddy Lliví Dután

DEDICATORIA

Esta tesis va dedicada a mi familia Llivi Dután en especial a mis padres Juan Carlos Llivi y María Aurora Dután Tenemaza por apoyarme en mis estudios en la parte económica y sobre todo estoy muy agradecido en gran manera por sus consejos sabios me han formado un hijo humilde, respetuoso. Esta dedicatoria también le dedico a mi hermano Juan Pedro Llivi Dután ya que fue un pilar fundamental en mi estudio con su trabajo sacrificó para ayudarme a pesar de que estaba enfermo dio su fruto a un familiar profesional. Todo este logro fue posible gracias al apoyo brindado día a día de mis progenitores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los cuida.

Jesús Freddy Llivi Dután

ÍNDICE

REVISIÓN DEL TRIBUNAL	II
CERTIFICADO DEL TUTOR.....	III
CERTIFICADO DEL ANTIPLAGIO.....	IV
DERECHOS DEL AUTOR	IV
AGRADECIMIENTO	VI
DEDICATORIA	VII
ÍNDICE.....	VIII
RESUMEN	XI
ABSTRACT	XII
INTRODUCCIÓN.....	13
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
OBJETIVOS.....	15
OBJETIVO GENERAL	15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	15
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
RESUMEN DE CAPÍTULOS.....	18
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	19
CAPÍTULO I.....	20
LOS RITUALES MORTUORIOS EN EL MUNDO ANDINO.....	20
El significado del Ritual Ancestral.....	23
Celebración de los rituales hoy en día.....	25
CAPITULO II.....	30
HISTORIA DE LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ.....	30
Ubicación geografía:.....	30
Historia de la comunidad.....	31
Idioma.....	33
La migración.....	34
La religión	34
Educación	37
Salud.....	39
Minga.....	40
Vivienda	41
Luz eléctrica	43
Servicios sanitarios.....	44

La exclusión de la basura.....	45
Transporte.....	46
Agricultura.....	47
Especies menores.....	48
Economía.....	49
CAPITULO III	51
RITUALES MORTUORIOS	51
La muerte para los moradores de la comunidad de Shushilcon	51
La causa de la muerte en Shushilcon.....	53
Los tipos de rituales mortuorios	54
La ceniza blanca	54
“ <i>Mocho Tacana</i> ” (Bramido de mocho o siervo).....	55
El robo de la bayeta	56
Lavado de los animales del difunto	57
El tiempo que dura el ritual	57
Proceso en el primer día	57
Proceso en el segundo día.....	58
Proceso en el tercer día.....	61
CAPITULO IV	67
ANALISIS Y INTERPRETACIÓN	67
CAPITULO V	78
CONCLUSIONES.....	78
RECOMENDACIÓN	79
ANEXOS	XIII

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Ubicación Geográfico de la comunidad Shushilcon.	30
Imagen 2 : Iglesia Evangélica “Nueva Jerusalén” de la comunidad Shushilcon.	36
Imagen 3: Unidad Educativa “José Antonio Pontón” de la comunidad Shushilcon.	39
Imagen 4: La minga en la comunidad Shushilcon.....	40
Imagen 5: Los tipos de viviendas en la comunidad Shushilcon.	42
Imagen 6: Misión , Doctor Manuel Ávila , en la comunidad Shushilcon.	43
Imagen 7: Alumbrado público en la comunidad Shushilcon.	44
Imagen 8: El servicio sanitario de la comunidad Shushilcon.	45
Imagen 9: La exclusión de la basura, en la comunidad Shushilcon.	45
Imagen 10: Los medios de transporte de la comunidad Shushilcon.	47
Imagen 11: Las principales actividades agrícolas de la comunidad Shushilcon.	48
Imagen 12: Especies menores de la comunidad Shushilcon.	49
Imagen 13: Fuertes de ingresos económicos de la comunidad Shushilcon.	50
Imagen 14: El velorio,en la comunidad Shushilcon.....	54
Imagen 15: La ceniza blanca, como acto simbología ,para observar los pasos del difunto, en la comunidad Shushilcon.	55
Imagen 16: El ritual denominado “Mocho Tacana”, en la comunidad Shushilcon.....	56
Imagen 17: El robo de bayeta, que conduce al matrimonio, en la comunidad Shushilcon.	56
Imagen 18. Lavado de los animales, en la comunidad Shushilcon.	57
Imagen 19: Ayuda de los comuneros y el velorio”, en la comunidad Shushilcon.	58
Imagen 20: Actos simbólicos que se realiza en el entierro, en la comunidad Shushilcon.	60
Imagen 21: Visita de sus seres queridos, en la comunidad Shushilcon.....	60
Imagen 22: Camino a la realización del ritual ancestral denominado “Chanka Taksana”, en la comunidad Shushilcon.	61
Imagen 23: Lavado de ropas, un acto simbólico y quema de las pertenencias en la comunidad Shushilcon.....	63
Imagen 24: La pampa mesa.....	63
Imagen 25: Meditación entre todos los acompañantes ,en la comunidad Shushilcon. ..	65
Imagen 26: La merienda después de terminar el ritual “Chanka Taksana” ,en la comunidad Shushilcon.....	65
Imagen 28: Anexos del Ritual Dinominado “Chanka Taksana”.	XV

RESUMEN

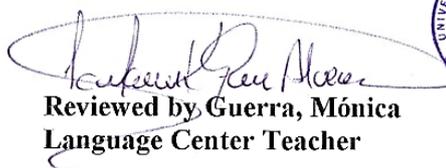
El presente proyecto de investigación analiza, el significado del ritual mortuorio andino, denominado “*Chanka Taksana*” de la comunidad Shushilcon, cantón Alausí, perteneciente a la provincia de Chimborazo, Ecuador. En el primer capítulo, se estudia acerca de los rituales mortuorios en el mundo andino. De acuerdo al pensamiento de los diferentes autores, donde mencionan sobre el ritual andino, el significado de la muerte para los indígenas, la celebración de estas ceremonias en la actualidad. En el segundo capítulo se encuentra toda la información de la comuna: ubicación geográfica, idioma, migración, religión, educación, medicina ancestral, “*minga*”, vivienda, servicios básicos, transporte, economía, especies menores, fiestas, costumbres, tradiciones y en el tercer capítulo está el ritual “*Chanka Taksana*”, en donde encontramos los procesos de velatorio, ceniza blanca, uña del difunto, “*mocho tacana*” (Bramido de mocho o siervo), robo de la bayeta, lavado de los animales, lavado de ropas del occiso como un acto simbólico, pampa mesa, meditación, reconciliación, canticos y juegos que acompañan en la despedida del fallecido. En el desarrollo se utilizó como una herramienta el método etnográfico, en donde es abarcada la técnica de la entrevista y la observación participativa.

Palabras clave: *Ritual andino, simbología, muerte, Shushilcon, “chanka taksana”, “mocho tacana”.*

ABSTRACT

This research analyzes the meaning of the Andean mortuary ritual, called “Chanka Taksana” Shushilcon community, Alausí canton, belonging to the province of Chimborazo, Ecuador. In the first chapter, we study about mortuary rituals in the Andean world. According to different authors’ thinking, who talked about the Andean ritual, the meaning of death to natives, the celebration of these ceremonies today. In the second chapter you will find all the information about the community: geographical location, language, migration, religion, education, ancestral medicine, “minga”, housing, basic services, transport, economy, minor species, parties, customs, traditions and in the third chapter it is described the ritual "Chanka Taksana", where we find the processes of wake, white ash, nail of the deceased, "mocho tacana" (moram or serf bellow), robbery of the cloth, washing of animals, washing of clothes of the deceased as a symbolic act, pampa mesa, meditation, reconciliation, songs and games that accompany the farewell of the deceased. In development of the research, the ethnographic method was used as a tool, where the interview technique and participatory observation are covered.

Keywords: Andean ritual, symbology, death, Shushilcon, "chanka taksana", "mocho tacana".

Reviewed by Guerra, Mónica
Language Center Teacher

INTRODUCCIÓN

La comunidad de Shushilcon perteneciente al cantón Alausí, en la gran mayoría se auto identifican como Puruhá con una población de quinientos habitantes, ubicada en la cabecera cantonal al este de la montaña “*Ganpala*”. En esta comunidad, sus habitantes tienen una cultura e idioma distinto al del mestizo; con sus diferentes costumbres, ideas, creencias que se exteriorizan en vestido, vivienda, rituales, la organización social, que distingue a unos de otros, como miembros de diferentes culturas ,alrededor de su entorno (Solórzano, 2002).

La comunidad Shushilcon, goza, en un ámbito de cultura, tradiciones, costumbres y conocimientos ancestrales, en donde tienen una gran relación con la naturaleza. También está constituido por la agro biodiversidad. Más que todo, conservan los rituales ancestrales que dejaron sus antepasados y que ellos al pasar de los años, siguen manteniendo de generación en generación. En donde rinden cultos o tributos a los fallecidos como un acto de agradecimiento.

El principal enfoque es visibilizar los rituales mortuorios con un propósito de entender aquella práctica, para que, al transcurrir el tiempo no se pierda en la comunidad Shushilcon y difundir, en la sociedad. Con la finalidad de dar a conocer el valor que tiene este culto fúnebre para aquellos indígenas de dicho sector cuando pierden a sus seres queridos que parten al más allá.

Al realizar esta investigación, quiero rescatar a la cultura Puruhá, por lo valioso que es en nuestro país Ecuador. En su tradición, costumbres, la religión, la minga comunitaria y lo más importante el ritual fúnebre trasciende de generación en generación en la comunidad Shushilcon. Muchas de las cuales aún se mantienen a pesar de sufrir un cambio total en la sociedad con el proceso de transculturación de costumbres occidentales, amenaza constantemente perder, para ello quiero ser un portavoz para difundir en la sociedad, cambios en la manera de celebrar el ritual.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la comunidad Shushilcon del cantón Alausí, se celebra el rito funeral mortuorio denominado “*Chanka Taksana*”, donde participan niños, jóvenes, adultos, quienes acuden para acompañar a los familiares que perdieron sus seres queridos, brindando un apoyo en un momento de dolor. Los acompañantes llevan diferentes alimentos: funda de azúcar, sal, arroz, papas, colas, caramelos, con el propósito de que los familiares del difunto brinden a los que visitan el dicho acto. En el entierro las personas de la comunidad realizan el ritual simbólico esparciendo un puñado de tierra negra, una botella de agua cristalina, flores de colores, sogas de quince metros, faja de un familiar, uñas de la mano, ceniza blanca. Al siguiente día, el presidente de la comunidad con la orden del familiar fallecido se va por todas las casas para invitar a todos y conjuntamente se dirigen hacia una montaña a 5 km, procede a la realización de ritual ancestral “*Chanka Taksana*”, en esto abarca el lavatorio de ropas mediante un acto simbólico, meditación, reconciliación y brindan, alimentos que fueron preparados en casa como: arroz, papa, choclo, mote, chicha de maíz y frutas. Al retorno de la ceremonia existe un ritual no muy común en la sociedad pero para la gente del lugar es muy importante hacerlo el “*Mocho Tacana*” y Robo de la bayetas, consiste en que los jóvenes solteros demuestran su amor a las señoritas y lo declaran al frente de los padres, en algunos casos gracias a este ritual llegan a contraer el matrimonio. Tomando en cuenta esta situación, la investigación plantea los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los significados de este ritual “*Chanka Taksana*”, para los indígenas de la comunidad Shushilcon?, ¿Qué importancia tiene estudiar este ritual en la carrera de Ciencias Sociales?, Finalmente se responderá al interrogante ¿Cómo conservar este tipo de rituales?.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Estudiar la importancia del ritual denominado “*Chanka Taksana*”, para mantener como una tradición intacta en la comunidad Shushilcon del cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo, Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar el origen del ritual “*Chankana Taksana*”, en la comunidad Shushilcon de cantón Alausí.
- Describir como se realizan los diferentes rituales practicados y por qué son tan inexcusables en la comunidad de Shushilcon de cantón Alausí.
- Promover los rituales mortuorios y su conservación difundiendo a la sociedad en general las prácticas mortuorias de la comunidad Shushilcon.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En esta investigación se utilizará como herramienta, al método etnográfico, en donde es abarcada la técnica de la entrevista y la observación participativa. Con esto, se tratará de realizar un acercamiento a los indígenas de la comunidad Shushilcon. Por lo que esta investigación no es práctica, en donde, a parte se hará el estudio de la cultura y el entorno en el que se encuentra. Mediante la pregunta y abriendo el camino para analizar profundamente sobre el verdadero significado del ritual ancestral denominado “*Chanka Taksana*”, en el cantón Alausí provincia de Chimborazo.

Para abarcar esta investigación será de la manera exploratoria, por el mero hecho de que será realizado por primera vez en aquel entorno. Los diferentes instrumentos que será utilizado son de acuerdo al tema planteado. En donde el método etnográfico ayudará a profundizar más. “La etnografía se encarga de develar los significados de las acciones emprendidas por las personas dentro de sus grupos sociales, aportando desde una visión holística la percepción más convincente para la indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones sociales.” (Romero & Hernández, 2015). Cumplido con este método será más fácil saber, entender, analizar el dicho lugar.

Para realizar las encuestas, entrevistas y observaciones, utilizaremos las técnicas que son; los procedimientos, instrumentos, que facilitan su exploración. En donde podemos descubrir a las personas sus vivencias, experiencias, costumbres, tradiciones y muchas cosas más de lugar. Como menciona (Robles, 2011) “este tipo de técnicas es adentrarse en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado”.

Por lo general, la entrevista permite obtener la información que sea necesaria como las opiniones, de los diferentes individuos en el entorno que será estudiando y a parte para una mayor información, se utilizará como fuentes secundarias: libros, revistas científicas, los sitios webs y videos. Las fuentes se constituirán información para el investigador será porque él se trasladará al lugar del hecho, en donde se realizará el trabajo de campo recopilando la información del ritual ancestral “*Chanka Taksana*”. Se trabajará, con una muestra aleatoria de cuarenta habitantes adultos mayores, jóvenes que vivan y conozcan acerca del ritual ancestral; posteriormente permitirá contrastar la información acerca del tema planteado y finalmente cumplir con los objetivos planteados.

Según Ferrer, (2010), la muestra probabilística o aleatoria, en este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestra que se utilizará en esta investigación (Ferrer, 2010). Los habitantes de la comunidad de Shushilcon (quinientos habitantes aproximadamente), de los cuales sería imposible entrevistar a todos, por este motivo, se utilizará una muestra mediante la probabilística y con esto seleccionará a personas de dicha comunidad, para un información clara y contundente, de acuerdo al tema planteado.

RESUMEN DE CAPÍTULOS

En el primer capítulo se hace referencia mediante los diferentes autores que dan su punto de vista en la investigación de los rituales mortuorios en el mundo andino. En donde recalca los ritos y el significado de la muerte para el pueblo indígena. Es muy diferente al pensamiento de la sociedad occidental. Estos ritos son notorios en las provincias de Cañar, en Cuenca, Otavalo, los sectores de Quito y sobre todo en la provincia de Chimborazo.

El segundo capítulo está constituye toda la información de la comunidad Shushilcon; su ubicación geográfica, los idiomas que usan para interactuar en la sociedad, la migración como una alternativa para ayudar a la familia, la religión como una salvación de su vida espiritual ,la educación, la práctica de la medicina ancestral , la buena organización de la comunidad mediante la “minga”, los tipos viviendas ,los servicios básicos, medios de transporte, la economía ,las especies menores y de igual manera sus fiestas ,costumbres ,tradiciones propias de la comunidad.

En el tercer capítulo es netamente de la comunidad Shushilcon con la realización de rituales mortuorios denominado “*Chanka Taksana*”, en donde realizan la limpieza del difunto con diferentes tipos de flores. La ceniza blanca, la uña del difunto, “*mocho tacana*” (Bramido de mocho o siervo), robo de la bayeta, lavado de los animales, lavado de ropas del occiso como un acto simbólico, la pampa mesa, la meditación, reconciliación entre todos los comuneros y por último los juegos que acompañan en la despedida del fallecido.

El cuarto capítulo contiene las conclusiones acerca del ritual denominado “*Chanka Taksana*” de la comunidad Shushilcon en donde posee, sus rituales simbólicos, sus costumbres y sus tradiciones. De igual manera, las recomendaciones para las sociedades en general, en especial a las instituciones educativas a que valoren estos rituales de dicha comunidad.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En la investigación que se realizó acerca de la conservación del ritual ancestral denominado “*Chanka Taksana*” en la comunidad Shushilcon, cantón Alausí. Prácticamente no existe en ninguna parte de la web y tampoco en la biblioteca de la Universidad Nacional de Chimborazo. Pero existe diferentes estudios de forma general, sobre los rituales mortuorios, en el mundo andino, en donde mencionaré algunos autores que recalcan desde su punto de vista estas ceremonias a los difuntos, entre estos tenemos al autor Pedro Janeta (2015), quien señala que, en el ritual andino, los comuneros realizan los rituales, para enviar al más allá, junto con sus pertenencias, para que no sufra y pueda vivir tranquilamente, al contrario, perseguirá para matar mediante el mal aire. Al igual que Cachiguango (2001), manifiesta acerca de los rituales andinos que realizan los indígenas de Otavalo, que sus almas serán transformados en “*chaishuk pacha*”, es decir en el otro mundo. Márquez (2017), por su parte indica ,que los comuneros de la provincia de Chimborazo, tienen la costumbre de despedir con música, juegos y alimentos al difunto, por la cuestión de que para ellos la muerte no es una tragedia, sino el “*Sumak kawsay*”, es decir (una vida a plenitud)”. La escritora Leith Tipán (2018), en un estudio realizado, con el auspicio de la Universidad Estatal de Cuenca, señala que en los rituales de los pueblos indígenas de la provincia de Cañar, ellos demuestran la gratitud, mediante el acompañamiento en el entierro. En este acto colaboran con una cierta cantidad de dinero para ayudar, al familiar del difunto. Estos estudios sirvieron como una base para la realización del presente trabajo investigativo.

CAPÍTULO I

LOS RITUALES MORTUORIOS EN EL MUNDO ANDINO

María Jesusa Llivi precursora del ritual.

En este capítulo se analiza la importancia de los rituales mortuorios en el mundo andino. La pregunta principal que guiará esta investigación es ¿En qué consiste el ritual andino? ¿Qué significado tiene el ritual ancestral? ¿Cómo se celebra estos rituales hoy en día? Las reflexiones en torno al ritual mortuario en el mundo andino son diversas maneras que se practican en México, Ecuador y Perú. Así, obteniendo una larga trayectoria, en sus saberes ancestrales, festividades, tradiciones, religión y son similares en cada uno estos países mencionados, por esta razón el punto de partida del estudio es sus orígenes, su formación religiosa y su ideología.

El estudio tiene tres momentos: en el primero se describe sobre qué consiste el ritual andino. En un segundo momento se analiza el significado que posee el ritual ancestral desde la época preincaica y como se vino manteniendo de generación en generación. Finalmente se reflexiona acerca de la celebración de los rituales hoy en día y en que parte de las provincias, de Ecuador se desarrolla comúnmente.

¿En qué consiste el ritual Andino?

Más que una simple costumbre, es un rito de la cosmovisión andina que les permite a hombres, mujeres, a realizar la ceremonia ritual, en honor al difunto, por todo lo que ha hecho cuando estaba con vida en esta tierra. Los familiares, los vecinos son, partícipes en este sentido de pésame. Colaboran desde el inicio de velatorio, el traslado al cementerio y por último lo despiden con alimentos y trago.

Janeta (2015), menciona acerca del ritual andino, que el propósito de los comuneros consiste en enviar al difunto al más allá, con sus pertenencias para que no sufra y pueda vivir tranquilamente, al contrario, comenzarán a perseguir supuestamente para matar mediante, el mal aire. Razón por lo cual el miedo lo obliga a cumplir con la ceremonia y en los entierros realizan los ritos simbólico, para que el espíritu vea y no lo haga daño, para que así pueda ir en paz y con tranquilidad, a vivir en la otra dimensión (Janeta, 2015).

Prácticamente, los rituales o las ceremonias de los grandes y poderosas en los Andes, ya existían como menciona Ramos (2014), en el caso de los Incas, ellos han realizado los ritos en sus respectivos lugares de origen. Luego se precedían en grupos y salían a los sitios donde el Inca había vivido en su trayecto de la vida. En algunos casos, se necesitaban de espacios grandes, para realizar las ceremonias. Estos miembros a pesar de vivir en una organización compleja en la estructura interna, mantenían las ceremonias, las tradiciones y sus costumbres. Los entierros fueron muy peculiares, al rato de enterrar al difunto, colocaban en una posición fetal. Elaboraban vasijas, con sus propias medidas para una comunidad del difunto. Con esto lo que hacían es recrear un vientre materno, para un nuevo nacimiento (Ramos, 2014).

Las crónicas de Guamán Poma de Ayala(1615) , menciona que “el Inca era vestido con las mejores prendas, acompañado de diferentes productos que sabía sembrar, para luego usar las técnicas de embalsamiento o también la momificación: es decir, que el cadáver se pueda mantener en un estado adecuado, donde permanezca sin pudrirse, con la aplicación de cierta sustancia “,de la misma manera la autora ya menciona manifiesta que en el entierro ,los incas acompañaban con canticos , danzas y colocaban algunas hojas de coca , la chicha. No debía faltar los objetos valiosos como oro, plata. Por lo general, al oro simbolizaban en representación al sol y la plata representaba a la Luna. También menciona que cuando fallecía un inca, al orden del gobernante, los haravicos o poetas,

nombrados por sus habilidades oratorias componían versos sobre la historia del inca y todos los acontecimientos relevantes de su reinado, en todo el imperio. A pesar de haber tenido , una buena obra o mala obra, lo dedicaba y con los versos compuesto por los poetas en la ceremonia, los espectadores escuchaban los sentencias de cómo era la vida del difunto (Ayala, 1615).

La crónica de Cieza de León (2005), menciona que, en los tiempos de los Incas, al mandato del gobernante, los poetas en aquel entonces fueron muy reconocidos por sus dotes de habilidad, en la oratoria, que componían algunos versos para el inca que fue fallecido. Todos los sucesos que habían ocurrido en su vida. Incluso todos los difuntos merecían la misma igualdad, para que el haravico compusiera un verso y todos los acompañantes, lo escuchaban, sea las obras malas o buenas (León, 2005).

El autor Francisco (2014), manifiesta, que los rituales andinos es un hecho social y cultural, en donde se constituye, la creencia y los valores de los ritos simbólicos. En algunos casos a los pueblos andinos es considerado como “pueblo primitivo”, por la realización de los rituales, a los difuntos, con la creencia de que el fallecido se levante en contra de los acompañantes cuando estén enterrando. Puedo mencionar que, en el ritual andino, los habitantes no consideran la muerte como algo trágico, sino como un adelanto, en donde dicen que el difunto lo va proteger siempre en los momentos difíciles, a los familiares (Francisco, 2014).

En el mundo andino podemos mencionar de acuerdo al autor Gabriel Ramos (2017), que los Incas fueron muy expertos en los rituales funerarios, desde la existencia de la civilización han practicado las principales ceremonias. Todas las personas adultas, hombres y mujeres, pintaban sus rostros como una forma de manifiesto del poder. Cargaban las pertenecía del fallecido y luego se iban por todas las plazas, las calles, con canticos y danzas. Por lo general permanecían quince días en los lugares que vivía el difunto, rindiendo culto y con esos actos demostraban la solidaridad (Ramos G. , 2017).

El autor Torres (2006), menciona acerca de los rituales andinos, que los pueblos practican los ritos, realizan con diferentes tipos de ceremonias, para enviar al más allá, por lo que para ellos es algo sagrado. De esta manera honran al difunto, mediante un acto de gratitud.

Cuando hacen estos tipos de eventos prácticamente ellos se satisfacen mentalmente. (Torres, 2006).

El significado del Ritual Ancestral

Maigua (2013), menciona acerca del significado de los rituales ancestrales en el mundo andino, es una forma de agradecer y misericordia con el difunto. Por eso los habitantes que practican estos ritos, siempre se preocupan por hacer la ceremonia al fallecido y para compensar por los buenos actos que hizo en esta tierra. Rinden cultos o tributos, al familiar que partió al más allá. Es muy importante realizar el rito por lo que ayuda a aliviar al alma y así pueda irse en paz a la otra dimensión. También existe un significado importante en el lavado del cadáver, en donde consideran, como un acto de purificación del cuerpo, de hecho, el agua debe ser si bien de la vertiente o del río. No es aceptada el agua de estanque, porque dicen que no es una fuente pura. Sino como agua muerta. Supuestamente para una limpieza utilizan claveles rojos, claveles blancos, hojas de romeros y el líquido que fue utilizado en el cuerpo del occiso, es separado, para botar lejos. En donde una persona mayor se encarga de hacer el trabajo y después de eso una persona sabia lo vestir de ropas finas, que entregó la familia. Los acompañantes por lo general llevan cualquier tipo de alimentos y esto, los familiares del difunto cogen para preparar en el velorio. Para que el acompañamiento esté en un ambiente, realizan algunos juegos en donde pasan de risas y con el afán de animar a los parientes que están pasando momentos muy difíciles, por la partida de un ser querido (Maigua, 2013).

El autor Argimiro (2001), manifiesta acerca de los rituales andinos y da su punto de vista como un significado transcendental, en la simbología que hacen. De esta realización del rito es muy complejo. Pero los comuneros no ocultan, ni tampoco niegan la realidad que están pasando. Al contrario, los familiares no sienten tristeza, ni tampoco desesperación por la pérdida de su ser querido, mejor están contentos, al pensar que el difunto estará feliz en la otra dimensión. Este rito nunca se ha roto, ha venido conservando de generación en generación, hasta la actualidad y es practicado por los pueblos indígenas. También manifiesta que ;Estos rituales tienen una gran variedad de pasos como podemos recalcar , en lo simbolismo podemos darnos cuentan que existen un fuerte sustentación de los comuneros , que acompañan en los momentos difíciles de dolor y angustia .De la misma manera comparten un tiempo de alegría ,comida ,trago ,expresando su sentido pésame a

la familia del difunto ,demostrando un aliado y al último , están satisfecho con el ritual celebrado (Argimiro, 2001).

Luperio (2001), menciona que, en el mundo andino, la muerte no afecta en nada a los comuneros, al contrario, ellos piensan que el difunto volverá en algún momento, ya sea de mañana, tarde o de noche, para visitar a los familiares y amigos que conocía en este trascurso de la vida diaria. Estos rituales o las ceremonias que realizan a los occisos, son verdaderamente propios de su entorno y es muy diferente a sociedades occidentales. Los ritos andinos transmiten un contentamiento, en el corazón de los acompañantes y de sus parientes, por cumplir la celebración y envían todo tipo pertenencias como; prendas de vestir. Para el viaje, al más allá lo ponen en el ataúd el alimento que le gustaba al difunto junto con el agua, con el afán de que no tenga hambre, ni sed, en la otra dimensión que va vivir (Luperio, 2001).

Díaz (199), manifiesta acerca del mundo andino, que el alma de quien va fallecer, lo anticipa para avisar que va partir de esta vida y los comuneros aseguran que camina atrás de la casa, se manifiesta, en el sueño, un silbido a los familiares. Entre ellos mencionan que la vida no termina ahí, por ello piensan como algo especial, ya que el difunto estará siempre presente, en la alegría, en la tristeza, aconsejando en el sueño. También piensan que, con la presencia del difunto, estarán siempre protegidos de cualquier mal. Esta creencia, es lo que lleva a realizar una variedad de ritos, y juegos, para calmar el dolor. Como dice el autor ya mencionado, una forma de alejar la tristeza (Díaz, 1999).

Las ceremonias rituales demuestran un poder, por medio de las evidencias muy claras que poseen, para poder comprender más puedo citar al autor Gluckman (2009),que manifiesta a Cohen (2013) “en la mayoría de las sociedades tribales las relaciones interpersonales están sumamente ritualizadas ” y de la misma manera podemos encontrar los tipos de rituales que se practican en el mundo andino (Gluckman, 2009),estos rituales en la mayoría están viviendo ,en una situación de sometimiento de político ,explotación económica, social y el desprecio cultural, por el simple hecho de practicar la herencia de sus ancestros (Ulcungo, 2013).

Acotando con el autor García (1997), en el mundo andino, los rituales que se practican al occiso, son demostrados mediante; “gestos y simbologías”. La finalidad de estos ritos es asegurar una nueva vida en otra demisión, para aquellos individuos es sagrado, ayudan al alma que se vaya en paz, al más allá. Por lo tanto, se convierte en:

“ecos conscientes emitidos e inmediatamente reconocibles de objetos, acciones y conceptos del mundo interior, psicológico y espiritual”, mediante esto se puede vislumbrar el complejo de partir de este mundo (García, (1997).

El autor, Ugalde (2010), menciona que los rituales andinos prácticamente están por desaparecer y reemplazado por otras culturas ,costumbres o tradiciones .Con el mero hecho de que los ámbitos occidentales están, cada vez más avanzando en la vida diaria de los pueblos y nacionalidades de los pueblos andinos .Prácticamente al pasar los años ,los mismo pueblo dejarán de realizar los rituales ,por miedo de algún mandato ,que puede regir leyes, para que dejen de hacer las ceremonias y será el fin de la cultura andina (Ugalde, 2010).

El autor Bascopé (2001), en su libro “el sentido de la muerte en la cosmovisión andina”, menciona que, para una satisfacción del alma del fallecido. Tienen la costumbre de enviarles todo lo que se pueda necesitar en el viaje y así no padecerá de hambre, ni tampoco del frío y de la sed, cuando esté caminado por caminos muy lejanos y finalmente llegue, sano y salvo, dónde están esperando sus seres queridos que fallecieron y vivir juntamente con ellos, en el más allá. Por lo general el occiso siempre debe llevar todo lo necesario, para que pueda sobrevivir en el tramo que va realizar y entre todo lo que debe poseer son; los utensilios, la ropa, las herramientas, como; alimentos (el agua, el pan, el arroz, el mote). Tomando en cuenta los gustos del alimento, lo ponen alrededor del ataúd. Los parientes cercanos se responsabilizan de que el alma no olvide ninguna pertenencia como: las prendas de vestir, dinero. Es más, si tenía algún préstamo, el individuo inmediatamente debe pagar a los familiares del difunto. Al contrario, vendrá a buscar las deudas y puede dejar haciendo algún daño por no cumplir, con el trato (Bascopé, 2001).

Celebración de los rituales hoy en día

El autor, Luis Cachiguando (2001), manifiesta acerca de los rituales andinos, que se realizan los indígenas de Otavalo y cree “que las personas de aquel sitio consideran el “*wañui*” (La Muerte), es como una etapa de finalización en esta vida, pero será transformado en “*chaishuk pacha*”, es decir en el otro mundo. De hecho, cuando ocurre algún imprevisto. La familia del difunto pone toda la confianza en las personas longevo, considerados sabios, para que ellos intervengan en la limpieza del cuerpo con varias hojas

de romeros, claveles rojos, claveles blancos, simbólicamente representando como la permanencia eterna entre ellos y para la purificación del alma, solo es aceptado el agua de río o de vertiente. Todo lo que fue utilizado en la limpia del occiso es arrojado muy lejos donde, ningún poblador pueda coger. Después del entierro, los comuneros por lo general esperan el calendario, para realizar los rituales. En donde ellos están muy claros que por dos de noviembre y los días lunes, los jueves, son fechas en donde deben rinden el culto. Acercándose a los cementerios brindan la comida al alma que está esperando” (Cachiguango, 2001).

Muso (2016), menciona acerca de los rituales andinos, que estas tradiciones y las ceremonias siempre han sido un espacio de unión y fuerza entre los comuneros. “De hecho, la cultura Puruhá aproximadamente unos mil doscientos años, antes del periodo del cristianismo, comenzaron a habitarse, en los territorios de la provincia de Chimborazo y de la provincia de Tungurahua. Esta civilización por lo general fueron los únicos, en la manera de cómo se rendían cultos o ceremonias a los fallecidos y su descendencia hasta la actualidad vienen practicando los ritos que dejaron como herencia sus antepasados y es muy difícil que lo abandonen la práctica mortuoria” (Muso, 2016).

Márquez (2017), redactora del periódico “El Comercio”, menciona que los comuneros de la provincia de Chimborazo, tienen la costumbre de despedir con músicas, juegos y alimentos al difunto, por la cuestión de que para ellos la muerte no es una tragedia, al contrario, solo se adelanta de este mundo hacia a la otra dimensión, donde están esperando sus familiares que ya partieron de esta vida. La misma autora ya mencionada, ha entrevistado a José Parco, un investigador y antropólogo indígena, que ha mencionado de esta manera “existe mucho dolor en los funerales indígenas, por lo que va hacer mucha falta, a los familiares, amigos y por otra parte se sienten alegres, al saber que el difunto alcanzó el “*Sumak kawsay*”¹. De la misma manera el investigador indígena Antaño Parco en la entrevista al periódico “El Comercio”, recalca algunos pasos que realizan los pueblos indígenas en la despedida de un occiso. Entre esto tienen; la preparación o limpieza del cuerpo del fallecido y proceden a ubicar en el ataúd. De hecho, los comuneros de la provincia de Chimborazo, realizan la despedida similar a las civilizaciones antiguas como; los mayas, incas. En donde los parientes, escogían cosas valiosas que poseía en esta vida, colocaban alrededor del cuerpo y por último, el

¹ Significa, una vida en plenitud

antropólogo Parco manifiesta que “antes el pueblo Puruhá le vestían de traje blanco al alma y en esta actualidad lo visten con la ropa autóctona del lugar”. Recalcando con las ideas de Márquez, puedo manifestar acerca de los rituales indígenas. En donde al finalizar el entierro, los familiares se ponen de acuerdo para hacer la repartición de las pertenencias del difunto como una herencia igualitaria con los hijos. Sí es una mujer, reciben las bayetas, las “*Washkas*”². En cambio, sí es un hombre pertenecen las herramientas del trabajo como: los picos, azadones, carreta (Márquez, 2017).

La escritora Leith Tipán (2018), junto a la Universidad de Cuenca, cortesía del Telégrafo. En su redacción en el Diario de Cuenca “El Tiempo”, manifiesta acerca de los rituales de los pueblos indígenas de la provincia de Cañar, “los comuneros tienen esa gratitud de acompañar, a los familiares del difunto, hasta la última hora del entierro” y recalcando las ideas principales de la autora argumento; que las personas de la comunidad ya mencionada, se afectan mucho en la parte psicológica. Por la pérdida de uno de su ser querido, que partió de esta tierra al más allá y de igual manera la gente de aquel lugar, por lo general los ancianos poseen mucha sabiduría, en sentido de que cuando escuchan un aullido del perro o también golpes y rasguños, en la puerta de algún vecino, inmediatamente ya saben que va haber un velorio en los próximos días o meses en la comuna y cuando sucede lo inesperado una persona se encarga de cerrar los ojos del difunto y si está abierto, utiliza sus manos para cerrar, así evitar que no entre el demonio. Creencia desde sus ancestros. Luego comienzan a bañar con flores aromáticas para proceder a vestir con ropas de su propia cultura. Realizan el velorio en donde son muy unidos y son capaz de superar cualquier circunstancia de la vida por la buena amistad entre todos. En este acto colaboran con una cierta cantidad de dinero para ayudar en el entierro (Tipán, 2018).

Según el autor Ramos (2018), en su trabajo de investigación con el tema; rituales mortuorios en la parroquia de Cacha, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, manifiesta que “los comuneros de aquel lugar, lo primero que hacen es verificar si el difunto tiene los ojos cerrados y la boca. Por miedo a que el alma se escape o de pronto entren los malos espíritus. El linaje debe ser participe el velorio, en donde ellos deben estar poniendo, las velas, las flores, alrededor del ataúd. Los acompañantes llegan con diferentes tipos de ayuda, ya sea con la parte económica o con productos no perecibles, a

² Significa, collares de coral

solidarizar con la familia que está pasando momento muy triste, por la pérdida de un ser querido. Prácticamente para los pueblos indígenas, la muerte no es un suceso trágico, al contrario, es una alegría, al saber que él estará bien en la otra dimensión y siempre va estar cuidando, por este motivo lo despiden con juegos, comidas. En donde ubican un mantel y sobre eso un tablero hecho de madera, en donde tiran un dado para deslizar el número que salió en los dados, se debe reiterar que este juego es una metamorfosis del juego original, donde se empleaba una parte del fémur que se llama huairo, que radicaba que para ganar debía caer de pie”. Con estos actos de gratitud lo despiden al occiso y así pueda viajar en paz, al más allá (Ramos F. , 2018).

El autor Víctor Bascopé (2001), al respecto señala que: los rituales en el pueblo andino. Son muy cotidianos, en donde los familiares esperan al alma mayor, el primero de noviembre. Para recibir a sus familiares fallecido, cocinado en cada uno de sus hogares de acuerdo al gusto que tenía el alma. No debe faltar, los panes y los dulces, que fueron elaborados con sus propias manos. La lectura de signo es muy importante en los ritos, ya que esto determina la llegada del espíritu, manifestado por la presencia de las aves, las moscas, los insectos. Al comprobar los parientes, comienzan a poner todas las ofrendas o regalos en el altar, como: los ponches, la chicha, y el trago. Si es un niño lo regalan la leche, el chocolate. Al siguiente se dirigen al cementerio con sus familiares para rendir culto en donde oran. Ponen algunos panes en forma de una escalera, para que ellos puedan subir al cielo. De hecho las cosmovisión andina lo piensan de una manera muy peculiar para brindar una alegría, junto a sus seres que están en la otra vida .Aparte realizan fiestas, comida, juegos, para despedir por haber regresado a visitar desde el más allá (Bascopé, 2001).

Acotando la investigación de Ramos (2018), puedo mencionar acerca de los indígenas de la parroquia Cacha. Son uno de los pocos pueblos que vienen manteniendo sus rituales andinos. Despiden al difunto con la comida, el trago y los juegos:

En los pueblos indígenas de los Andes, uno de los rituales más renombrados es la manifestación en la fiesta de finados, celebrada de manera tradicional, fiesta que la doctrina católica-cristiana no logró apagar. Entre las costumbres más reconocidas, se encuentra la visita a las tumbas de los seres queridos y acompañar con grandes banquetes el día 2 de noviembre para comer, charlar junto con ellos,

es una forma de recordar a los familiares que ya han partido al otro lado (Ramos F. , 2018, pág. 19) .

La autora Camacho (2018), en su trabajo de investigación con el tema “Cosmovisión de la muerte en el ritual festivo del día de difuntos en cementerios de Quito y sus alrededores”, recalca que, para los pueblos andinos, la muerte es algo normal y de hecho estos ritos son notorios en el día del difunto, por el de mes de noviembre. En donde la familia se organiza para preparar el alimento que le gustaba al difunto, entre esto son: arroz con carne, arroz con huevo y también debe haber las frutas como; mandarinas, naranjas, pepinos, oritos, para que beba; gaseosas, trago, agua ardiente. Lo más importante no debe falta la colada morada y “wawa” pan, (pan elaborado en forma de un niño). Todos estos preparativos lo llevan al cementerio para que el alma venga a celebrar junto a todos sus seres queridos que estará presente. La autora menciona señala que:

Según la cosmovisión andina, quizá, lo más funesto que le puede ocurrir a una persona es ser wachak ³, (un huérfano), implica quedarse por fuera de la comunidad. En la cosmovisión andina la comunidad es el conjunto de todos los seres compuesto, no solamente, por las personas, las piedras, los árboles, los animales sino también están las deidades y los ancestros a quienes hay que cuidar como parte fundacional e interactiva del mundo terrenal y metafísico (Camacho, 2018, pág. 13) .

Las autoras Moral, Vacas y Gómez, en su trabajo de investigación “Ritos y Manifestaciones Funerarias Andina en las Expresiones Fúnebres Contemporáneas del Distrito Metropolitano de Quito”, Aluden que, al realizar los rituales fúnebres, las personas mantienen vivo, a sus seres que no están en esta vida, en honor a que ellos estarán siempre protegiendo a la familia. Consideran algo muy sagrado al fallecido. Razón por lo cual, los días del finado acostumbrar hacer algún tipo de comida para invocar al alma. (Moral, 2012, págs. 21,23,25) .

³ En palabra kichwa que significa huérfano.

CAPITULO II

HISTORIA DE LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ

En este capítulo se estudia la historia de la comunidad Shushilcon, cantón Alausí, en dos partes: en la primera parte, se describe la ubicación geográfica detallando sus límites, la superficie, la altitud y la temperatura. En la segunda parte se señala las características de la comunidad, tomando en cuenta la historia de la comunidad, el idioma, la migración, la religión, la educación, la salud, la minga, el agua potable, la luz eléctrica, la vivienda, los servicios sanitarios, la exclusión de la basura, el transporte público, la agricultura, las especies menores y la economía.

Ubicación geografía:

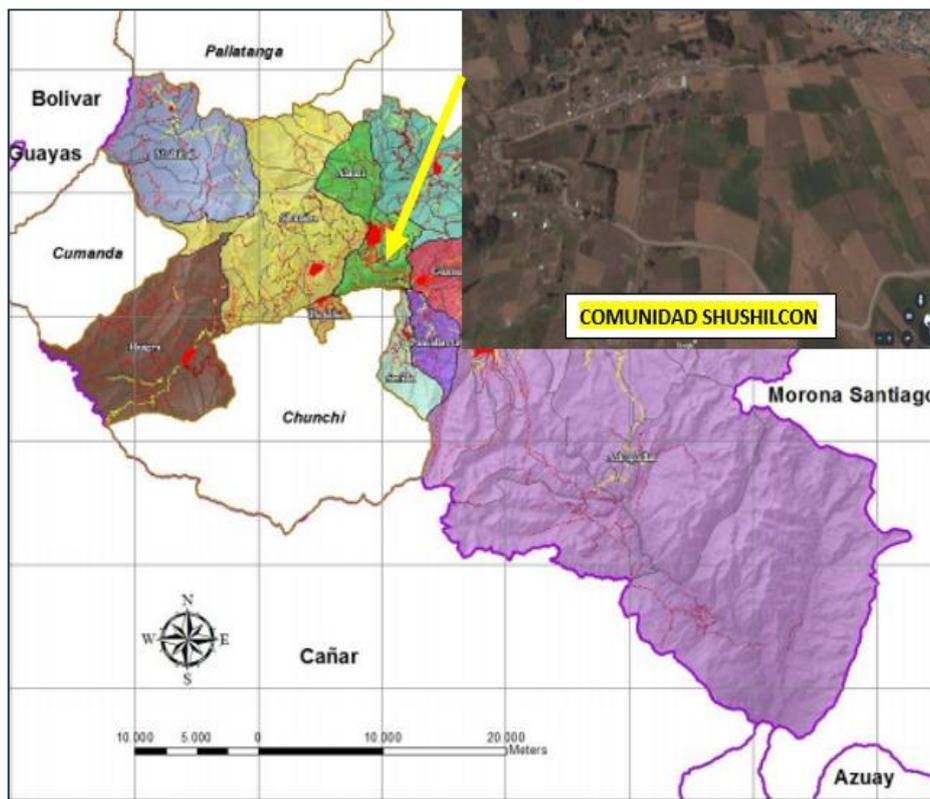

Imagen 1: Ubicación Geográfico de la comunidad Shushilcon.

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí (2019).

La comunidad de Shushilcon, perteneciente a la parroquia matriz de San Pedro de Alausí, Chimborazo, Ecuador, limita al Norte con la comunidad Aypud, al Sur con la parroquia de Guasuntos, de igual manera al Este con Pachamama Chico y al Oeste cantón Alausí. Tiene una extensión de 32 km², de suelo irregular, una altitud 2.548,04 m.s.n.m. El clima varía entre los 10 y 20°C, la mayor parte del tiempo es templando.

Historia de la comunidad

La historia de la comunidad de Shushilcon, no se puede señalar con una exactitud, pero Juan Carlos Livi habitante de este lugar señala que “en el año de 1960 los primeros habitantes, llegaron de diferentes lugares cercanos como de la comunidad de Nizag; otros de la comunidad de Pueblo Viejo. Inmediatamente buscaron un lugar seguro, para resguardar la vida de sus familiares” (Entrevistado el 20.07.19). Estas personas abandonaron el lugar donde vivían, fue por la causa de los diferentes problemas con los dueños de las grandes haciendas, que le obligaban un trabajo forzado, con maltrato físico y verbal. Finalmente optaron por salir de aquel sitio, enfrentando grandes riesgos, ya que tenían que caminar alrededor de dos a tres horas, hasta llegar a la montaña “*Gampala*”.

En ese lugar vivieron alrededor de 10 años, sus casas fueron construidas mediante los materiales de paja y piedra, con un solo cuarto, que utilizaban como habitación, cocina, para guardar los granos que se cosechaban. En estas casas no había buenas condiciones higiénicas, la cual, ocasionaba muchas enfermedades como; dolores de estómago, diarrea, viruelas, incluso provocaba la muerte de niños. Esta situación obligaba a cada uno de los miembros de la familia, abandonar el sitio. Algunos para no contagiar a sus hijos, dejaron quemando sus pertenencias: ropas, platos de barro, piedras de moler los granos.

Una vez que abandonaron el antiguo asentamiento, llegaron a las haciendas, a colocarse, a la disposición de los hacendados, por lo cual perdieron la libertad que antes tenían. Comenzaron a servir a los hacendados, realizando trabajos laborales como: construcción de canales de riego, desyerbas de malezas de los cultivos, pastoreando a los animales; ovinos, porcinos. A cambio de sus labores recibían un pedazo de terreno llamado “*huasipungos*”⁴, donde construyeron sus casas para vivir con sus familiares, esto fue hasta cierto tiempo, ya que después se comenzó la cobranza del impuesto. Si no cumplían, con

⁴ Porción de terreno, asignado por parte de los hacendados, a los peones para que siembren, a cambio de un trabajo.

las exigencias de los hacendados eran desalojados de sus casas, recibían maltratos físicos que en lo posterior provocaban muchas enfermedades e incluso la muerte.

María Aurora Dután Tenemaza, señala que sus ancestros, sufría maltrato por parte de los hacendados, “cuando tenía siete años, los jefes llevaban a mis abuelos, tíos, padres a que trabajen de madrugada e iban sin comer, con miedo a que fuera agredidos físicamente. Yo no podía hacer nada, pero al medio día, llegaba con machica, tostado, agua, para brindarles a ellos” (Entrevistada el 20.07.19). En tiempo de las cosechas; trigo, cebada, vicia, alverja, lenteja, quedaban hasta altas horas de la noche. Al concluir el ciclo de la recolección de los granos, guardaban todos los productos en grandes bodegas de los dueños de las haciendas.

En aquel entonces existía tres haciendas en la comuna; la hacienda de, Amelia Ligia Guerrero; la hacienda Zula, propiedad de la Curia Diocesana de Riobamba (Lyons, 2016); la hacienda “*Pillotugshi*”, de Ofelia Fiallos. Los dueños de las haciendas mencionadas, fueron poderosos en la parte económica porque lucraban con la venta de los granos y animales, fruto del trabajo gratuito de los indígenas. Poseían muchos caballos, animales con los cuales perseguían a la gente que cuestionaban los maltratos, arrastraban por toda la llanura, en ciertos casos hasta asesinaban. mayordumo

María Aurora Dután Tenemaza, sostiene también que “la gente en aquella época tenía mucha ofensa, por parte del mayordomo, sin motivos, los apaleaba, entraba a las casas ajenas para llevar la comida, sin ningún consentimiento del dueño del hogar” (Entrevistada el 20.07.19). Juan Carlos Livi, testifica de cómo lo salvó a su prima María Salvadora Dután, de las manos del hacendado, “cuando justo lo arrebató a los animales de su familia, empuñé un machete en la espalda y un “*asiel*” (cabrasto), lleno de furia me enfrenté y al final gané la pelea. Solo con 14 años lo hice correr, al Julio Guaminga, mayordomo de la hacienda de Ligia Guerrero, el poco hombre, nunca más volvió a hacer fechorías” (Entrevistado el 23.07.19).

En 1970, los comuneros decidieron expulsar de la comunidad, a los hacendados, cansados de tanto, maltrato, sufrimiento, injusticia; deseosos de vivir en paz. Fueron considerados como animales de trabajo, señala, Juan Carlos Livi, antiguo dirigente de la comunidad (Entrevistado el 23.07.19). Para eso realizaron una convocatoria muy cuidadosamente, buscaron el apoyo de las comunidades de Aypud, Nizag, Chirlo, Pueblo Viejo, Puca Pala,

Totoras, Santa Lucía, y Pachamama Chico. Llivi señala que, la gente de las mencionadas comunidades “llegaron en caballos, burros, sujetado; machetes, palos, azadones, picos. Hasta incluso con perros, “*asiel*,”. Los hacendados de la hacienda la Curia y “*Pillotugsi*” de Ofelia Fiallos, se rindieron, viendo la multitud de comuneros. Al final quedaron en un acuerdo en donde los propietarios, vendería toda la propiedad a los moradores (Entrevistado el 23.07.19).

No obstante, la hacienda Amelia Ligia Guerrero, contrapuso la demanda, trajo a soldados contratados, con el fin de apoderar nuevamente de todo el territorio. Los comuneros permanecieron firmes en la batalla, al final lo vencieron. Con miedo de ajusticiamiento indígena, vendieron los terrenos en cantidades muy bajas y dejaron donando un pequeño lote, para la construcción de una escuela. Una vez que llegaron a ser propietarios de las tierras en el año 1975, los moradores crearon la pre-comuna, constituida de catorce miembros. Para esto escogieron como presidente, a Ángel Dután Naula y como secretario, a Juan Carlos Llivi, ellos legalizaron y crearon la comunidad, con el afán de tener derechos a beneficiarse en la educación, la carretera y en los servicios básicos.

Idioma

Los comuneros mantienen la lengua ancestral que es el kichwa, sin embargo, con el tiempo han aprendido el español, para desenvolverse en los estudios, el comercio etc. Pero en la actualidad, la mayoría de los jóvenes de la comunidad no tienen el interés de hablar el idioma kichwa. En cambio, las personas mayores se sienten orgullosos de poseer el habla kichwa y anhelan transmitir a sus descendencias, ya sea a sus hijos o nietos. Como menciona la moradora María Natividad Dután, “nosotros ,si enseñamos a hablar en kichwa a nuestros hijos, pero al asistir a la escuela ya ellos vienen adquiriendo nuevas palabras en español y al pasar el tiempo, ya no desean hablar en nuestra lengua autóctona” (Entrevistado el 20.11.18). En esto percato que la nueva generación, cada vez se interesan por conocer nuevas realidades y expresiones, por los cual adquieren de una forma tan asombroso, cualquier tipo de información y en este caso, los hijos de aquellos comuneros por su capacidad de receptar las palabras en español, han optado olvidar su lengua natal.

La migración

Los habitantes de la comunidad Shushuilcon comenzaron a migrar del campo a la ciudad desde 1972, debido a las causas como: falta de empleo, bajos ingresos económicos. Migraban por lo general a las ciudades; Cuenca, Quito, Guayaquil, Ambato, Milagros, Machachi, Macas, Riobamba, Alausí. En estos lugares, muchos quedaban para vivir o en algunos casos migraban temporalmente para estudiar, como en caso de las mujeres trabajaban de niñeras, los hombres de controladores de buses y algunos de maestros albañiles.

En ciertas ocasiones las personas que migran a las ciudades para buscar un futuro mejor, no satisfecho con el ingreso económico que poseen, optan en viajar a Estados Unidos en busca del sueño americano, de igual manera, muchos están trabajando en los países de Bolivia, Perú, Venezuela, España, Italia. Por lo general las personas que salen a trabajar en el exterior, son solo hombres en especial los jóvenes. Por una parte; los ancianos, las mujeres, los niños, se quedan cuidando la casa y trabajando en el campo, pastoreando a los animales.

Con la migración hacia a los otros países, las personas de esta comunidad se han beneficiado de muchas maneras. Con los ingresos económicos que se obtiene por parte de sus familiares, han comprado carros, los terrenos en las ciudades, casas de lujos. Se hacen comerciantes, prestamistas. Incluso, en el estudio de sus hijos, se ha hecho lo primordial, gracias al salario que poseen.

María Trinidad Llivi Dután menciona que “gracias al país de EE. UU, que supo acoger a mi esposo, mencionadas Segundo Tomas Tocachi Marcatoma, mis dos hijos tienen la posibilidad de seguir estudiando en la universidad, por eso siempre agradezco a mi Dios” (Entrevistado el 20.11.18). La migración ha sido una de las formas de sobrevivir para los moradores de aquel sector y no desaprovechan los hijos el sacrificio que hacen los padres.

La religión

En términos religiosos en el pasado la mayoría de la población era católicos, mantenían mayores vehículos con el cantón Alausí, celebraban las fiestas, eran priostes en las festividades de San Pedro. De igual manera, asistían a la parroquia de Sibambe para las fiestas de San Santiago, Guasuntos a la fiesta de San Luis y en Tixan, para las festividades de Juan el Bautista. En estas fiestas los moradores de Shushicon pasaban disfrutando todo

el programa como: la carrera de los caballos, la tarde taurina, la verbena, el concierto. Según, Juan Carlos Lliví, ex catequista, antes, cuando eran católicos mantenían mayor contacto con el centro parroquial de Alausí. También la gente de aquel entorno buscaba un padrino, para el bautizo de sus hijos. Esto lo hacían mediante la entrega de un “*camare*”⁵. De igual manera entregaban la pertenencia, en el matrimonio. Esta ceremonia lo festejaban hasta cuatro días, en donde había trajo, chicha y una cantidad de alimentos variados que abastecía a toda la comunidad. Lo más bueno fue contratar a los músicos que llegaban desde Nizag, Pachamama Chico y ellos entonaban el violen. La paga que recibían era con un buen plato de comida y trago.

Varias comunidades de Alausí, creían en los milagros de los santos. Por el mes de junio, se acercaban a ofrendar en la peña del “*Chiry Pungo*” (puerta fría) como: plata, flores. Incluso limpiaban con velas a los animales, esto lo dejaban prendido a lado de San Nicolás. Con esto la gente buscaba prosperidad en la familia, la economía, y el aumento de los animales. Los partícipes fueron; Shushilcon, Nizag, Pacha Mama Chico, Aypud y personas de Alausí, Tixan, Sibambe, Guasantos. Acerca de estas ofrendas, Juan Carlos Lliví, manifiesta “a la edad de 14 años acompañé a mi madre a poner la vela al santo San Nicolás. Cuando estábamos retornando, en el camino apareció un cuy blanco. Grité y le dije: ‘mamita, ¡Miré!’”, y el animal desapareció inmediatamente. Pero no damos mucha importancia, aprovechando el día, llevamos a la casa una carga de paja, pusimos dentro de la jaula de los cuys. Desde aquel entonces, comenzaron a aumentar en grandes cantidades. Mi abuela siempre comentaba que es la suerte. Escuchando eso los moradores de la comunidad bajaron para traer piedras, pajas, tierra, para poner en los corrales de los animales, pero a ellos nunca les dio suerte”.

Desde hace 17 años la mayor parte de los moradores de Shushilcon son evangélicas, la razón que condujo a esta fe cristiana fue por muchos problemas, económicas, familiares y espirituales. Tenían una vida desordenada, por el exceso de alcohol causaba pleito, el maltrato a las mujeres, incluso en algunas ocasiones llegaban a enfrenarse de una manera tan violenta que provocaba la muerte.

Susana Andrade menciona en su libro “protestantismo indígena”, que los pueblos indígenas se han convertido en protestantes a causa de muchas circunstancias; entre esto

⁵ Un dote constituido por alimentos como: honrado, cuy, papa, mote, pollo, trago, chicha.

podemos mencionar. El maltrato por parte de los curas, se sentía inferiores a ellos y no tenían una plena libertad en expresar. El otro caso fue por buscar una paz, armonía y muchos de las iglesias católicas intentaron retenerlos mencionando algún castigo que puede ocurrir si abandonan la religión que impartían ellos. Pero estaban decididos a cambiar sus vidas plenamente dedicarse a Dios (Andrade, 2004).

La evangelización llegó mediante el pastor Gabriel Pichizaca, apoyado por los miembros de la Iglesia de Cañar. El objetivo era implantar la religión cristiana a todos los habitantes de aquella comunidad. Pasaron años de sufrimiento, por el hecho de que eran distintos en la forma de hablar y su color piel. Miedo a eso los comuneros no aceptaron, pensaron que eran ladrones de terreno. Aun así, mediante esa resistencia comenzaron a comprar los abonos orgánicos y al pasar el tiempo la gente comenzó a tener afecto y ahí fue que les regalaban la Biblia, himnarios, finalmente aceptaron el evangelismo.

Según, María Laura Dután Igma:

La Iglesia Nueva Jerusalén de la comunidad Shushilcon, comenzó a funcionar con tres personas: Arsenio Dután, José Dután y Leticia Dután. Con el tiempo aumentó los miembros, hasta este año 2019 está alrededor de quinientos cristianos. Existe tres grupos de coros: coro mensajero de Dios, coros sierva de Jesucristo, coro la vid verdadera, la escuela dominical, el coro caballero, solistas. Llevando las buenas nuevas a otras gentes necesitadas, mediante la Palabra de Dios. Son guiando por los pastores: José Dután Naula y Simón Velasco Livi (Entrevistado el 13.09.2019).

Imagen 2 : Iglesia Evangélica “Nueva Jerusalén”.
Autor: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

Educación

Antiguamente, la comunidad no contaba con una escuela, los niños y los jóvenes con la posición económica considerable bajaban a estudiar en Alausí, en la escuela Polidora Arellano, en un horario de desde las ocho de la mañana hasta cuatro de la tarde. En el tramo del estudio, se sacrificaron mucho, por el fuerte invierno, corrían el riesgo de ser devorados por los lobos, “*chaki ñan*” (camino de pie) y sufrían discriminación por la gente del centro de Alausí.

Juan Carlos Llivi, el primer estudiante de la comuna, cuentan con una tristeza de como el sufrió para recibir la educación:

Me levantaba a las 5 de la mañana para tomar el café que preparaba mi madre María Jesusa Llivi. Me mandaba mucho tostado en la mochila, si tenía hambre comía todo. De mí casa salía con la bendición de mi mamá cada madrugada. Los meses de invierno sufrían mucho, llegaba sucio, mojado, lleno de lodos en mi bota. Los maestros se apenaban al verme en esas condiciones, por eso siempre en la puerta de la escuela esperaban, con afán de que yo llegue bien. En las tardes al concluir la clase subía por la montaña “*Gampala*” cansado con hambre, sed. El deber realizaba encima del adobe, utilizando el fuego de la cocina (Entrevistado el 20.07.1).

Llivi, pudo estudiar gracias al apoyo de su madre y su padrino Marco Sánchez de Alausí, cuenta que fue uno de los mejores estudiantes de aquel tiempo, y recibía como regalo, a que su foto sea colocada en el cuadro de honores. En 13 de noviembre, fecha en que se celebra la independencia de Alausí, 24 de mayo, fiesta de la independencia del Ecuador, lo otorgaban la banda nombrando como abanderado y desfilaba toda la calle larga de Alausí. Así terminó sus estudios primarios. Pero por la pobreza tuvo que viajar a trabajar en la costa, por lo que no pudo continuar con los estudios secundarios.

En naranjito se hizo amigo de Luis García, coordinador de educación en aquellos tiempos, a quien pidió que le ayude a crear la escuela en su comunidad. Después de conocer la comunidad, crea la primera escuela en la comuna, acto que sucedió en 1972. En este año llegó la primera maestra María Vallejo a la comunidad, ordenado por el coordinador Luis García y comenzó a enseñar a doce estudiantes de las catorce familias en la hacienda de la Curia. Sin embargo, allí no pasaron mucho tiempo, debido a inconveniencia con los propietarios. Juan Carlos Llivi al enterar esa situación, entregó medio lote de terreno, donde se construyó la primera escuela con los materiales propios del lugar.

Los primeros años, señala Llivi “la maestra dormía en la misma escuela en un suelo húmedo, sin luz, sin agua, sin baño. Los estudiantes les brindaban: mote, machica, tostado. Pocas veces iba a su casa en Alausí, por la cuestión de su enseñanza, tanto a los

jóvenes como a las personas mayores y con esto trataba de disminuir el analfabetismo” (Entrevistado el 20.11.18). La primera edificación de la escuela, funcionó hasta 1974.

En 1975, la escuela estaba en un estado total del deterioro. Tanto la maestra como los comuneros no podía solucionar, estaban por cerrar el establecimiento. Pero sin pensar llegó una ayuda por parte de la hacienda Curia, que donó un terreno más amplio. La gente en honor al agradecimiento lo regalaron cuy, conejos, incluso animales grandes como de la especie ovina, bovina. En este lote el Doctor Luis Balla, un prestigioso rector de Alausí apoyó y fundó la escuela con el nombre de “José Antonio Pontón”.

En el año 2000, llegaron los maestros Cayetano Anilema, Cecilia Pagalo, oriundos de cantón Colta, para enseñar a los hijos de los comuneros. Ellos maltrataban mucho a sus estudiantes, imponían castigo y enseñaban poco. En este periodo ocurrieron muchos sucesos como el caso de la fuga de estudiantes, o los mismos padres de familia, lo retiraban para llevar a matricular en escuelas de cantón Alausí, porque creían que el centro cantonal no recibiría maltratos y tendrían más enseñanza. Lo poco que se quedaron en la comunidad por miedo a la explotación de los maestros colteños, no asistían a recibir clases. En 2010 la gente se cansó de los profesores mencionados y mandaron sacando y de ahí. Más tarde, llegaron nuevos profesores ya capacitados en la enseñanza.

En la actualidad los establecimientos se encuentran en mejores condiciones en su infraestructura, con ocho maestros capacitados en la enseñanza educativa, tres canchas deportivas, ocho aulas, wifi, una biblioteca. Funciona desde jardín hasta 8 EGB. El resto de los cursos estudian en unidad educativa “Federico Gonzales Suárez,” “Ciudad Alausí”, y en la unidad educativa “San Francisco De Sales”. Al concluir el siglo bachillerato, estudian en la Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Instituto Superior Tecnológico “Stanford”, Instituto Superior Tecnológico “Juan de Velazco” e Instituto Superior Tecnológico “Riobamba”.

Imagen 3: Unidad Educativa “José Antonio Pontón” de la comunidad Shushilcon.

Autor: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Salud

En esta comunidad la mayor parte de los habitantes, aún siguen practicando la medicina ancestral como una cura inmediata. Entre estos utilizan eucalipto, santa maría, huevo, cuy, ají, marco con esto combaten el mal aire. Para dolor de barriga o malestar estomacal, lo prepara el agua de Toronjil, manzanilla, cebolla blanca hecho carbón. La Verbena, ortega negra que combate el dolor de la cabeza, en caso del resfrió utilizan el trago hervido, pelo de choclo, de igual manera para combatir la gripe usan, leche caliente de la burra y el agua de valeriana alivia el dolor de corazón y la ansiedad. En algunas veces para cualquier lesión del cuerpo los comuneros tienen la manteca de caracol y mentol.

Cabe mencionar que los comuneros, en situaciones graves no pueden responsabilizar en curar a base de medicina ancestral. Para eso llevan al hospital general de Alausí, donde pueden diagnosticar mediante equipos sofisticados. Así pueden detectar la enfermedad que fueron imposibles de sanar. En algunos casos, ni en el mismo centro de salud pueden detectar la enfermedad del paciente. Debido a esa situación optan en trasladar a la ciudad de Riobamba al “Hospital Provincial General Docente de Riobamba”.

El ministerio de salud pública del Ecuador, en algunas veces realiza una campaña para contrarrestar las enfermedades. Los médicos llegan a la comunidad, para revisar a cada niño, joven, anciano. Mediante esto neutralizan la neumonía, diarreas, bronquitis, parasitosis, infecciones a la piel, sarampión. Por lo general en esta comuna existen

personas con: gastritis, próstata, artritis, vista, neurológicos, vías urinarias, hipertensión, vesícula y pulmonía

Eduardo Llivi comenta que “antes no existía la enfermedad, como en la actualidad. Solo había dolor de estómago, dolor de la cabeza, pero eso se curaba con plantas ancestrales. Ahora todo alimento es a base de químicos. Esto nos dificulta a tener una vida sana y considera que es fuerte gracias la comida sana: machica, mote, papa, melloco” (Entrevistado el 03.09.2019).

Minga

La comunidad es bien unida, más que una minga, son como una familia, se apoyan los unos a otros (Tuaza, 2017). En situaciones difíciles los miembros están presentes para apoyar. Cuando hay un trabajo comunitario todos participan. En el arreglo de la carrera, el cuidado de la escuela, la construcción de la casa comunal, las festividades religiosas. Algunas veces si no avanzan trabajar, llegan cocinando con alimentos propios del aquel lugar: papa, melloco, habas, y para ganar la sonrisa de los trabajadores, no debe faltar la chicha. Con este gesto el presidente lo acepta como un día de trabajo, por la amabilidad que demuestra mediante los alimentos brindados. Para cualquier infortunio la comunidad está organizado de la siguiente manera, el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, síndico, vocales, integrado sus comisiones en educación, deporte, transporte y comité de fiestas evangélicas administración de la junta de agua potable, organizaciones de agua de riego. Los jóvenes son electos cada año y en la comunidad lo más primordial es el bienestar del grupo que la individualidad, con una participación de todos los comuneros.

Imagen 4: La minga en la comunidad Shushilcon.

Autor: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Vivienda

Las primeras viviendas fueron construidas con los materiales del mismo lugar: piedras, pajas, palos, cabuyas. Las casas estaban hechas con tres palos, por lo cual los comuneros, lo nombraron como pata de gallina, por la manera que era similar al de un ave. Esta vivienda no abastecía para toda la familia. La necesidad lo obliga a buscar alternativas y contrataron a los maestros albañiles de Alausí para que construyan las casas de zinc y bloques.

En el año 1968, llegan dos albañiles con los materiales necesario para trabajar. Ellos enseñaron a las personas de la comunidad, en especial a los hombres a elaborar el adobe, “Juan Carlos Llivi, menciona que “a la edad de 15 años iba con mi tío, para ayudar en cualquier trabajo que sea requerido, solo al observar vi como elaboraban el adobe, aprendí rápido. Compré el metro, un martillo, unos palos y elaboré un adobero. Años más tarde comencé a construir mi propia casa, poco a poco las gentes dejaron de contratar a los maestros constructores de Alausí, ya aprendimos como hacer el adobe” (Entrevistado 13.09.2019).

Con el pasar de los años, las viviendas han sido sustituidas de la choza o adobes, a casas de ladrillo, cemento, barrillas, zinc. Estas casas son más resistentes para cualquier catástrofe natural, motivo por lo cual optan por estos recursos. Pero las personas mayores aún mantienen su hogar tradicional, a su vez no están en condición de elaborar. Por muchos factores entre estos: la soledad, el escaso recurso, por el abandono de sus hijos y también la edad que no ayuda para realizar trabajos forzosos.

Imagen 5: Los tipos de viviendas en la comunidad Shushilcon.

Autor: Jesús Freddy Lliví Dután 2019.

Agua potable

Los moradores de la comunidad, antes han sufrido mucho por la escasez del agua, por lo que no abastecía para el consumo humano, ni para los animales. Por esta razón iban a traer desde las orillas en tinajas, jarros, de distintas maneras, ya sea cargando al hombro o en burros. Juan Carlos Lliví menciona que “fue el primer precursor con la idea de traer el agua desde la montaña de *“pulpito”*, mediante una legalización y para esto rogamos al Doctor Luis Vallejo, quien nos ayudó a hacer una solicitud dirigida al Instituto Ecuatoriana de Recursos Hidráulicos en la ciudad de Riobamba”.

Hasta que el encargado de investigar el líquido vital apruebe el agua para el consumo humano, esperaron cinco años y al final llegó la buena noticia. En 1976 llega el agua a la comunidad mediante tubos; beneficiando a la escuela. Pero el dueño de la hacienda *“Puca pala”*, que utilizaban de aquella vertiente se enfrentó para no facilitar. Los comuneros pasaron situaciones muy difíciles, hasta fueron llevado a la cárcel por trata de legalizar el agua.

Al pasar el tiempo, la población se aumentó y otra vez comenzaron a sufrir por la cuestión del agua. Prácticamente, los moradores optaban en abandonar el lugar, pero llegó la fundación *“Manuel Ávila”*, asociado con las iglesias evangélicas desde Norte América y trajeron una esperanza de vivir. Los cuales donaron la cantidad de un millón, para ciertos casos como; comprar la vertiente del *“Bayunpungo”*, para las maquinarias, materiales, la mano de obra, la alimentación durante el tramo que demoraba en aquella obra. En la actualidad gracias a esta ayuda cada familia tiene su propio regadío en sus lotes y aprovechan sembrando todo tipo de hortalizas, legumbres. Una parte de los comuneros lo hacen hervir para el consumo así evitan cualquier tipo de enfermedad.

El servicio de agua alcanza a las viviendas a través de tubería, así como por fuera de la

casa y para abastecer a los lotes se va mediante las canalizaciones. Cada miembro de la comunidad Shushilcon, tienen la obligación de pagar tres a cinco dólares por la utilización en sus diferentes necesidades básicas, esto reciben, como fondo los dirigentes encargados del agua.

Imagen 6: Misión , Doctor Manuel Ávila , en la comunidad Shushilcon.
Fuente: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Luz eléctrica

Los primeros moradores han utilizado la lámpara a base de kerosene, para realizar sus diferentes necesidades en la noche, para visibilizar al rato de cocinar, tender la cama, al rato de servir el alimento, entre otras cosas más. Prácticamente sin la luz eléctrica, han tenido dificultad de vivir y por los años de 1985, los dirigentes encargados apoyados por Juan Carlos Llivi, toman la decisión de solicitar a la Empresa Eléctrica de Riobamba, para tener la luz en sus viviendas. Para poner los postes, debían poner la mano de obra, desde la comunidad de Aypud, hasta llegar a la comuna.

En el año 1986, ya contaban con la luz eléctrica, en cada uno de las viviendas que poseían, esta ayuda beneficio en gran manera, como en el caso de algunos hombres compraron por

primera vez un radio, que funcionaba con la corriente de ciento veinte voltios. Escuchaban la emisora de Radio Cristal de Guayaquil y Radio Inga Pirca, Radio Colta, pero no tenían el alumbrado público.

En el año 2014, Llivi, toma la posición de presidente y comienza a trabajar en la obra de alumbrado público, solicitando la ayuda al Alcalde Clemente Taday , el de la misma manera comienza a trabajar en el proyecto, un año de lucha, sufrimiento, le aprueban. Todo ese tramo, las personas del propio lugar, no deseaba colaborar en el pasaje, tramites, al dirigente de la comuna. Por su cuenta propia trabajó, para que los habitantes se beneficien.

Imagen 7: Alumbrado público en la comunidad Shushilcon.

Autor: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Servicios sanitarios

Los habitantes de la comunidad Shushilcon desde sus primeros ancestros, no han tenido el servicio sanitario, por lo que ellos solo han utilizado las montañas, la carretera, laderas; para hacer sus necesidades biológicas, es decir, a campo abierto. Pero esto ha causado un problema entre sus moradores debido al fuerte olor y a consecuencia de los malos hábitos en la higiene, se han enfermado por lo general los niños. Llivi menciona que:

Decidimos cambiar la mala costumbre de hacer nuestras necesidades biológicas, al campo abierto, caso contrario nuestros hijos iban a enfermarse más. Por lo que cada padre de familia, realizamos un pozo séptico o pozo ciego y evitamos de muchas enfermedades. Actualmente están en completo deterioro, se puede considerar que es necesario dar un mejoramiento de este servicio. Es obligatorio que las dirigentes de turno, como la Alcaldía del Cantón Alausí inviertan en

proyectos de Saneamiento Ambiental para dar un mejor nivel de vida.
(Entrevistado 13.09.2019)

Imagen 8: El servicio sanitario Antiguo.
Autor: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

La exclusión de la basura

Prácticamente la comunidad ha estado actuando de una manera inaceptable, en la forma de desechar la basura. En donde para deshacer lo queman o entierran, esto al pasar el tiempo, ocasiona la contaminación del medio ambiente. Incluso han existido, accidentes por parte de los niños, ya que ellos por la curiosidad, han lastimado la mano a causa de los vidrios, destapando la botella de los desechos químicos. María Dolores Yunga, manifiesta, que a la comuna llega un carro recolector de basura, por parte del municipio de cantón Alausí, una vez a la semana. Esto ha conmovido a los habitantes del sector por una preocupación del alcalde Rodrigo Rea “Gracias a eso nosotros estamos felices y evitamos la quema de los papeles, las botellas, los cartones y solo debemos esperar cada viernes a que llegue el carro recolector. Mientras tanto, toda la basura acumulada del hogar ubicamos a la esquina de la carreta, para que lo lleven, a un lugar específico” (Entrevistado 13.09.2019).

Imagen 9: La exclusión de la basura.
Autor: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

Transporte

Los habitantes de la comunidad Shushilcon, prácticamente no conocían lo que es viajar en un medio de transporte. Ellos solo utilizaban; a los caballos, los burros, para cualquier evento. Por ejemplo, para hacer moler la cebada o trigo, en Alausí y al pasar los años la gente que migraron a las ciudades retornando comenzaron a adquirir el carro Ford F-350 de 1991 del segundo uso, a dos mil dólares. El propietario que se llamaba Ángel Dután Naula, obtenía grandes ganancias por hacer la carrera, por llevar las cargas en las cosechas, al fin al cabo, viendo esa situación, otros moradores más compraron los carros.

En la actualidad existe muchos camiones, camionetas, furgonetas que movilizan a los distintos lugares del país con fletes, algunas veces, lo alquilan para ser transportado cualquier tipo de carga. Su precio es diferenciado de acuerdo a la distancia. Se compiten entre ellos buscando pasajeros y también el transporte público lo hacen las cooperativas; La Alamix, John Merino, Los Andes, La cooperativa la Tía, la cooperativa de taxis. Brindando el servicio a la comunidad de Shushilcon.

María Dominga Livi Dután menciona:

Antes nosotros íbamos solo a pie desde la comunidad hasta Alausí, cargado algún producto para vender, los días domingos, de ahí nuevamente retornábamos por el “*chaky ñan*”. Era muy triste a veces nuestros abuelos no avanzaban a caminar. Pero desde que llegó el primer carro, ha sido útil para nosotros. El dueño nos cobraba cincuenta ctvs. Viendo eso todos los comuneros utilizaban para llevar granos, vender animales en Alausí. Ahora en este tiempo el pasaje sigue manteniendo de la misma manera. A veces los dueños de los carros se pelean entre ellos para coger a los pasajeros. Lo bueno es que exista los medios de transporte, para hacer nuestros trabajos o actividades diarias (Entrevistado 13.09.2019).

Imagen 10: Los medios de transporte.
Autor: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Agricultura

La principal actividad económica en esta comunidad es la agricultura y la ganadería. Para una buena preparación del suelo utilizan tractores en los extensos terrenos. En parcelas pequeñas son; aprovechado por la “minga” en donde van niños, niñas, jóvenes, señoritas, ancianos. Con diferentes herramientas como: pico, azadón, barra y la “yunta”. Para preparar el terreno y los suelos son productivos; la gente aprovecha sembrando variedades de productos como: trigo, cebada, lenteja, chocho, maíz, frejol, habas, “oca”, “mashua”, melloco. Existe pequeña producción de moras, uvilla y hortalizas.

Por mucho acontecimiento las gentes conservan los productos cosechados. Para esto ya tienen un cuarto específico, en donde pueden permanecer hasta ser utilizado. Es común ver los trojes llenos de cebadas, trigos y sin nada de humedad peor la polilla y un grano bueno pueden vender cada vez que sea necesario, sustentando el hogar.

Imagen 11: Las principales actividades agrícolas.
Autor: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Especies menores

En Shushicon, los moradores practican el pastoreo de ovejas, chivos, ganado bovino, ganado caballar, al igual que especies menores como el cuy, conejo entre otros. La comuna tiene una enorme riqueza natural, entre los que se destacan los animales propios de su habitat como mamíferos; cuy, rata de campo, liebre, petigrises, coyote .

Entre las aves encontramos: gansos, lerdas palomas, perdices, torcazas, colibríes, golondrina, mirlos, garzas; los reptiles como culebras ciegas que es tranquila entre los anfibios: sapillos y ranas. Con la ganadería se obtiene leche para consumo familiar, carne, leche, quesos muy poco para su comercialización, pero más es utilizado para consumo de la misma población.

Imagen 12: Especies menores .
Autor: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Economía

En la comunidad Shushilcon, las principales fuentes de ingresos económicos son a través del comercio de ganado, ovino, porcino y equino. En su mayoría, la gente obtiene una gran cantidad de dinero por la venta de sus animales en el mercado. De la misma manera obtienen una alta cifra económica, mediante la comercialización de chochos, cebada, trigo, maíz, lenteja, habas, vicia, papa, melloco, mora, cebolla y una parte de los cultivos son para el autoconsumo.

El transporte también ha sido un factor determinante para el desarrollo de fuentes económicas. Los comuneros del lugar ya mencionada trabajan de lunes a domingo, ya sea transportando cualquier tipo de carga o pasajeros. La cantidad que ganan cada dueño del carro a la semana es de ciento cincuenta a doscientos dólares.

Algunos moradores de la comunidad no tienen una cantidad de dinero para invertir en negocios. Pero optan en crear pequeñas tiendas, al pasar el tiempo lo van mejorando y cuando ya están seguros de sí mismo arriesgan en hacer una tienda más grande, por lo general comienzan vendiendo productos no perecibles. Con eso ayudan a sus hijos para sus uniformes, pasajes y alimentos. María Manuela Dután, señala:

Nosotros no somos estudiados, pero tratamos de salir adelante en el campo trabajando en la agricultura y de eso obtenemos la ganancia, en la venta de producto. Con eso compramos azúcar, arroz, fideos, harina de flor, aceite, panela. En la venta de los animales ganamos ochocientos a mil dólares. A veces ayudo a mis abuelos, a mis sobrinos en lo que necesiten (Entrevistado 13.09.2019).

Imagen 13:Ingresos económicos .
Autor: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

CAPITULO III

RITUALES MORTUORIOS

En el tercer capítulo se estudia los rituales mortuorios en la comunidad Shushilcon. Las preguntas básicas que guían este análisis son ¿Qué piensan la gente de Shushilcon acerca de la muerte? ¿Cuáles son las principales causas de la muerte en Shushilcon? ¿Cuáles son los rituales mortuorios que posee la comunidad Shushilcon? ¿Cuántos días dura el ritual mortuorio? ¿Qué juegos realizan? El estudio tiene cinco momentos: en el primero momento se describe sobre qué piensan los comuneros del lugar acerca de la muerte. En un segundo momento se analiza las causas de los fallecimientos en la comunidad. Un tercer momento, se describe acerca de los rituales mortuorios que realizan los comuneros. Cuarto lugar se describe los procesos del ritual mortuorio, desde que fallece, hasta su entierro. En la quinta parte se visibilizan los juegos y el ritual denominado, “*Chanka Taksana*”.

La muerte para los moradores de la comunidad de Shushilcon

Según, Janeta Pedro, en su libro *Cosmovisión y Sabiduría Puruhá* menciona que, en la cosmovisión andina, creen en la vida, después del fallecimiento y en su trayecto al más allá, debe llevar ciertas cosas de esta tierra. Como una forma de gratitud hacia a los muertos, lo que hacen es enviar con alimentos, bebidas, para que en la otra vida no tenga; hambre, ni sed, además se piensan que el mundo andino, que, si no realiza los rituales al difunto, este puede molestarse y hacer algún daño (Janeta, 2015).

De la misma manera en la comunidad Shushilcon, tanto los adultos mayores, mujeres, hombres dicen que tiene tienen una esperanza de volver a encontrarse, en algún momento con sus seres queridos partidos de este mundo, en otra etapa de la vida, es decir, en lo mas allá. Motivo por lo cual, al difunto lo envía con muchas cosas, entre esto podemos mencionar; los rituales simbólicos, realizan una comida y colocan en el ataúd con todas las cosas que se puede necesitar en el viaje y así honrar la vida del fallecido, para que no venga a juzgar, por no enviar toda su pertenencia. Preferentemente colocan la comida que más le encantaba al difunto, y si en caso le gustaba la bebida también colocan un litro de trago y los utensilios de cocina.

Juan Carlos Livi menciona que:

Para nosotros la muerte no es una tragedia ,solo se adelantan por poco tiempo, todos los moradores de esta comunidad creemos en una vida después de la muerte, nos sentimos muy felices de volvernos a encontrarnos en algún momento y aparte ellos siempre estarán acompañando a nosotros, en donde quiera que estemos y por lo general a nuestros familiares fallecidos lo enviamos con todo lo que va necesitar en el viaje ,así llegará, sano y salvo donde están esperando la familia que partió de esta tierra. Estas cosas son: agua, comida y también para que pueda cruzar por los caminos difíciles enviamos la sogá, de la misma manera que su viaje sea muy corto mandamos la vela, con eso va poner caminar en la noche (Entrevistado el 9.11.19).

Es muy común ver los lamentos de los familiares de esta comunidad Shushilcon, por la partida de un ser querido y en su salida al entierro comienza a cantar con tristeza y gemidos de lloro mencionando de esta manera:

“Ñuka mamitalla, ñuka chuchikulla. Ñuka Kurikulla.
Ñamary ñukata shitaspa rinky, ñuka mamitalla.
Kausakuspaka ñukata, llakigkanki. Kunanka pitak, llakinka”

Mi madrecita, mi querida, mi tesoro. Te vas

Dejándome solo, mí madrecita. Cuando estabas
Viva me querias mucho. Ahora quién me va querer

“Hanakta rispa, urayta rispa, mana rikusha.
Ama kunkarinkichu ñucata mamitalla.
Ñuka juyayllami kani.
Kunanka pitak kuyanka, kunanka pitak mikunatag karanka.
Hawa pachamantag, ñukata kuyanki”

Aunque me vaya por arriba y por abajo, no te voy olvidarte.
Nunca te olvides de mí madrecita mía.
Yo estoy muy triste.
Ahora quién me va querer, ahora quién me va brindar la comida.
Cuídame desde el cielo.

También la espiritualidad en la comunidad Shushilcon está presente y consideran que sí uno de sus seres queridos parte de este mundo por la muerte natural, por accidente, la enfermedad dejará su cuerpo físico en la tierra, pero su parte espiritual estará siempre vivo, acompañando a sus familiares a donde quiera que vayan. En este sentido, el pastor de la localidad José Dután, tomando las palabras del Génesis 3, 19, menciona, “con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”. Como también basando en los autores Benavides & Armijo, menciona en la cosmovisión cristiana que un Dios encarnado debe pasar el proceso de la muerte, luego resucitar y esta fe lo trae a los evangélicos de esta comuna, a tener, una esperanza de vida después de la muerte (Armijo, 2016).

La causa de la muerte en Shushilcon

Antiguamente, los pobladores de Shushilcon morían por la muerte natural .también por la enfermedad de corazón, dolor de cabeza, dolor del estómago, pero en estos últimos años La mayor parte de los comuneros de Shushilcon, mueren, a causa de las enfermedades como: la gastritis, el cáncer en la próstata, por las enfermedades de cardiovasculares .

Según Juan Carlos Livi:

Los habitantes de esta comunidad fallecen es por la infección al pulmón a causa de inhalar mucho humo, por cocinar a base de la leña, esto al pasar los años, afecta en su totalidad obstruyendo la respiración, en especial a las personas mayores que no quiere cambiar a la cocina industrial y a su vez por la pobreza, no cuentan con una economía suficiente para adquirir, el artefacto (Entrevistada el 27.10.19).

Existe un porcentaje mínima de la muerte en accidente de vehículos, que a veces por el descuido de parte de los dueños, que no lo llevan a una revisión en una mecánica. A causa de eso se quedan sin frenos y llevan las consecuencias. De igual manera por la enfermedad de tuberculosis pierden la vida y por último tenemos, el fallecimiento a causa de asalto o asesinato, por pelea de pareja. Como en el caso de la comunera María Paulina Pullay, fue asesinado por su pareja conyugal Humberto Tocachi, que le dio siete puñaladas en el corazón y ocasionó la pérdida de la vida, dejando huérfano a dos hijos y sus padres con una edad muy avanzada.

Imagen 14: El velorio, en la comunidad Shushilcon.
Autor: Jesús Freddy Lliví Dután 2019.

Los tipos de rituales mortuorios

Los habitantes de la comunidad Shushilcon, es único en la forma de realizar estos tipos de rituales y vienen practicando esta costumbre desde sus ancestros. En esto mantienen lo que es la elaboración de la uña de la mano del difunto, como menciona la moradora del lugar María Aurora Dután Tenemaza “lo primero que realizamos es lavar la uña que sacamos del difunto, luego hervimos en un jarro, con medio litro de agua. Vamos sirviendo a los familiares y a los parientes, para que se tranquilicen un poco, por la partida de su ser querido. De hecho, con esta práctica el alma, está junto a las personas que bebió el agua y nos da una tranquilidad a nosotros” (Entrevistada el 27.11.19).

La ceniza blanca

Es uno de los rituales más importante para los comuneros, que no se debe faltar. Esto se realiza cuando ya están saliendo a la ceremonia denominada “*Chanka Taksana*”. Dejan una cierta cantidad de la ceniza, alrededor de la puerta o patio del difunto. Vinicio Pullay alude “que, con esta práctica ritual de la ceniza blanca, nosotros lo que tratamos es de verificar, si nuestro familiar que falleció, vino a despedir por última vez, si notamos qué hay una pisada en el residuo blanco. Inmediatamente nos alegramos, al saber que vino despedir y enviamos haciendo la oración de Padre Nuestro” (Entrevistada el 27.10.19).

Imagen 15: La ceniza blanca, como acto simbología ,para observar los pasos del difunto.
Fuente: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

“Mocho Tacana” (Bramido de mocho o siervo)

Es uno de los ritos más agresivos que hacen en la comunidad Shushilcon, al mismo tiempo desahogan las iras, el dolor, el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Este ritual consiste en tratar de atrapar a la persona de cualquier edad sea mayor, hombre, mujer, niños. Los que desean participar comienzan con los bramidos similares a la de un mocho o siervo. Al rato de agarrar a la persona lo mandan contra la pared, lastiman la cabeza, incluso en ciertos casos existen lesiones graves. Pero para los solteros es una oportunidad, ya que con el pretexto de que están cumpliendo el ritual la agarran a una señorita e conquistan y en ciertas ocasiones han contraído el matrimonio.

Imagen 16: El ritual denominado “Mocho Tacana”.

Fuente: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

El robo de la bayeta

Es un ritual que viene desde los antepasados, con una oportunidad para los jóvenes solteros, ya que al acompañar en la ceremonia de “*Chanka Taksana*” pueden conquistar a las señoritas. La ceremonia consiste de la siguiente manera; un joven sin ningún compromiso, que sea libre, con trabajo estable, suficiente para mantener el hogar, aunque sea con una casa humilde e terreno para poder crear animales de pronto si casa. Con todo este requisito. Se prepara un joven para fijar en aspecto físico de la soltera, es decir en su belleza o al agrado de su corazón. En el retorno le quita la bayeta, lo lleva a su casa como un poder de autoridad. Al siguiente día, los padres llegan a la casa del joven, para preguntar si va tomar con seriedad la amistad. Caso contrario se ponen de acuerdo entre los padres del chico e de la chica para que sea devuelta la bayeta a la dueña. Pero la mayor parte que ocurre, en este ritual los jóvenes han contraído el matrimonio, gracias a este acto simbólico que hacen los comuneros de Shushilcon.

Imagen 17: El robo de bayeta, que conduce al matrimonio.

Fuente: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

Lavado de los animales del difunto

Por lo general siempre practican este ritual de bañarlos a los animales, que haya poseído la persona que falleció. Con esta limpia lo que desean hacer los habitantes, es supuestamente evitar la muerte del animal. Como en el caso de la vaca, el chancho, la oveja, el burro, el caballo, los cuys, los conejos. Como menciona, María Roció Llivi Dután:

Cuando falleció su abuela María Jesusa Llivi. Los animales vivieron solo por tres meses, primero el perro se enfermó, después a los cuys lo robaron, los chanchos se infectaron de gripe. Al igual que una vaca lechera, solo con un resbalón en la carretera, no podía pararse y para no ver el sufrimiento, mi papá tuvo que sacrificarlo. Con cualquier pretexto se terminan, lo que tenía la dueña. Por ese motivo, mejor ahora lo que hacemos es darles de comer a los que vienen a acompañar en el velorio. En ciertos casos lo vendimos para su propio ataúd (Entrevistada el 27.10.19).

Imagen 18. Lavado de los animales.

Fuente: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

El tiempo que dura el ritual

Proceso en el primer día

El tiempo que se demora el ritual “*Chanka Taksana*” es de tres días y para eso comenzaré a mencionar desde el inicio hasta el final; Primero día los habitantes de la comunidad Shushilcon, para poder proceder a actuar en esta trágica situación, lo que hacen es comprobar si en verdad está muerto. Mucha de las veces, la persona que supuestamente ya fallecido, se han levantado, por este motivo actúan cuando ya no existe ningún signo vital, comienzan a hacer bañar con; clavo de olor, con flores, manzanilla. Luego proceden a vestir, con la ropa autóctona de la misma cultura.

En ese acto colabora, solo una persona mayor, que no sea pariente y procede a ubicar en el ataúd, la pertenencia del difunto como; la ropa nueva que no fue utilizada, el sombrero, el poncho, los pantalones, la correa, el monedero, entre otra pertenencia más. A su vez, si es una

mujer lo ponen: la pollera, la manilla, el anillo, la pulsera, la cinta de amarrar del cabello, la faja, la bayeta, el plato, la cuchara y todo esto lo ubican alrededor del difunto.

Luego proceden a hacer el velorio, en donde ubican una mesa larga, para el ataúd, colocando cuatro velas que se demoran en apagar tres horas. En ese transcurso, llegan los comuneros a acompañarlos, por lo general siempre traen alguna cosa como: el arroz, la papa, el fideo, la panela. Todos esos alimentos ofrecidos son cocinados por parte de las mujeres encargadas, para brindarles a los invitados. Ya que algunos se quedan de conversa en conversa toda la noche a la vez demostrando su solidaridad con el familiar del difunto.

Imagen 19: Ayuda de los comuneros y el velorio”.

Fuente: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

Proceso en el segundo día

Las personas que fueron designados se bajan de madrugada a hacer los respectivos papeles, para que el encargado del cuidado del cemente de cantón Alausí ,pueda ceder el paso y comienzan a cavar el terreno ,con la medida exacta del difunto .Como menciona Salvador Anashicha “a veces para nosotros es muy difícil cavar ,por lo que encontramos muchas piedras

,en algunos caso ataúdes viejos y para no botar tratamos de acomodar a un lado de la excavación ,esto demora alrededor de cinco horas .Cuando ya cumplimos con nuestro trabajo ,llamamos mediante el celular a un familiar del difunto ,para que traiga, al occiso para hacer el entierro, acompañados de todos los comuneros ” (Entrevistada el 27.11.19).

Cuando ya está listo, los acompañantes bajan en los carros, juntamente con el difunto entre lágrimas y tristeza, llegan al cementerio de Alausí, en donde hacen la sepultura, en medio de ese acto, algunos familiares se desmayan, al no poder contener el dolor. y antes de enterrar en su totalidad, algunas personas que fueron conmovidos en sus corazones envían muchas cosas encima del ataúd.

En el entierro los familiares se muestran unidos , se ponen de acuerdo para prestar la faja, facilitando ,así ,a que los encargados de enterrar, lo envuelvan rápidamente el ataúd ,para enviar al fondo y proceden a tapar con la tierra .Los moradores mencionaban que es bueno enviar la faja, juntamente con el difunto para que lo pueda utilizar, en el otro mundo ,ya que debe irse por un camino de dolor y tristeza donde va haber obstáculos y pueda ayudarse de las cosas que mandan y así pueda llegar, sin ninguna dificultad al lugar que están esperando sus familiare,s que ya se adelantaron a la otra vida.

También como menciona la moradora María Nieves Llivi, “nosotros, somos de buenos corazones tratamos de hacer lo posible al almita para que esté contento, por eso cogimos un puñado de la tierra echamos encima de ataúd para que así pueda reconocer que nosotros estamos solidarizando con él, mediante un acto simbólico. Con este afecto, estamos avisando que muy pronto estaremos con él en otro lugar” (Entrevistada el 27.10.19). Como he mencionado anteriormente, esta comunidad es una de la últimas en mantener sus costumbre, tradiciones y rituales. Para todos los comuneros, es sagrado practicar el acto emblemático que dejaron sus ancestros.

La familia está pendiente del entierro para enviar una botella de agua. Para que pueda ir tomando en el camino. Hasta que encuentre a alguien por ahí que le ayude a dar fuerza. María Trinidad Llivi Dután cuenta que su abuela decía que si la persona que falleció hizo alguna maldad, cuando estaba vivo en esta tierra, por obligación debe llegar el agua, para que no sufra mucho en el infierno” (Entrevistada el 27.10.19). De la misma manera ponen las flores encima del entierro con lágrimas en sus ojos lo despiden.

Imagen 20: Actos simbólicos que se realiza en el entierro.

Imagen: Fuente: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Por último, los acompañantes después de salir del entierro, buscan el lugar donde fue enterrado sus familiares, que ya partieron de este mundo. Dejan arreglando la tumba, limpiando la maleza, ponen las flores, el agua, lo pintan la cruz y a veces hasta lloran recordando lo bueno que pasaron cuando estaban vivo. Permanecen un rato meditando, luego se retornan a sus casas y al siguiente día se preparan para ir al ritual denominado “*Chanka Taksana*”.

Imagen 21: Visita de sus seres queridos.

Fuente: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Proceso en el tercer día

Se realizan, el ritual ancestral denominado “*Chanka Taksana*” . En esta ceremonia los familiares del difunto invitan al amigo, a los vecinos ,parientes. Incluso llegan de otras comunidades cercanas para acompañarles. Los comuneros están pendientes de la hora, que van a salir los parientes encarados de llevar las cosas del difunto, que no fueron enviado en el ataúd, por el deterioro como: la cama, la sogá, la ropa, el zapato, la olla, el colchón, entre otras cosas más.

En este acto los familiares del difunto se adelantan, juntamente con las cocineras y ellas llevan cargando las ollas grandes en sus espaldas, todo el alimento preparado. Incluso llevan variedades de frutas como: uva, mandarina, naranja, guineo. Adicionalmente la chicha de jura, caramelos, panes. Este ritual, se celebra en la montaña llamado “*Añella Guayko*” (lugar lastimado o triste), con lágrimas en los ojos, recuerdan todas las cosas que habían realizado, cuando estaba vivo y es acompañado por niños, niñas, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, ancianos.

María Laura Anasicha menciona :

Nosotras como mujeres, tratamos de ayudar siempre a los familiares que están pasando en los momentos de dolor. Llegamos con nuestras herramientas de la cocina como; el cuchillo. las ollas. Si los familiares nos dan el orden para cocinar, inmediatamente procedemos a preparar el alimento para el ritual denominado “*Chanka Taksana*”. En la tarde tenemos ya listo, para llevar al evento que hace mi comunidad. Llegamos a la montaña e en una pampa, nos ubicamos y lo servimos a todos que están acompañando, con esto nos damos a conocer, al difunto que hemos valorado en esta tierra (Entrevistada el 27.10.19).

Imagen 22: Camino a la realización del ritual ancestral denominado “*Chanka Taksana*”.

Fuente: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Lavado de las pertenencias del difunto

En el tercer día, de la misma manera realizan el acto ritual del lavado de la ropa, en la montaña “*añella guayko*”. A este lugar, acuden los familiares, son partícipes en el acto simbólicos que lo hacen. Prácticamente no es solo las prendas de vestir, sino también, llevan otras pertenencias más para quemarlos como: la cama, la sogá, el colchón y también la basura que fue limpiado de la casa del difunto. Todo esto lo dejan botando, después del rito y si de pronto, algún familiar quiera traer de regreso las pertenencias del difunto, lo traen con una oración para que el alma lo acceda, de esta forma tener como recuerdo o para trabajar, en caso de las herramientas.

María Nieves Livi Dután moradora de la comunidad anuncia que, para hacer el ritual del lavado de la ropa:

La familia del difunto, se ponen de acuerdo para coger la prenda del fallecido, luego lavar de una manera simbólica, es decir no lo mojan en el agua. Después queman con todas sus pertenencias, prácticamente que se queden en ceniza. Hasta mientras comienzan a conversar sobre la vida del difunto, de cómo era su actitud con los comuneros. Si había hecho alguna obra lo admiran, mientras que fue malo lo difaman (Entrevistada el 27.10.19).

Imagen 23: Lavado de ropas, un acto simbólico y quema de las pertenencias .

Fuente: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

La pampa mesa

Es una celebración que realizan desde la antigüedad, la comunidad Shushilcon que vienen conservando de generación en generación. Habitualmente sus antepasados han dejado como una herencia para aquella descendencia y así honrar al difunto. En el dicho acto los familiares del fallecido ponen tendiendo una bayeta en una pampa y luego proceden poner los alimentos como: maíz, alverja, arroz, papa al igual que el guineo, mandarina, naranja, uva y caramelos, pan. No debe faltar la chicha de maíz. Los habitantes van preparados con una funda en caso que no avanza comer y la “*Guanlla*” lo llevan para sus familiares mayores que quedaron cuidando la casa, los animales o están enfermos.

Imagen 24: La pampa mesa.

Fuente: Jesús Freddy Livi Dután 2019.

Meditación de la Palabra de Dios

En el ritual “*Chanka Taksana*”, existe la meditación, en donde los pastores de la “Iglesia Nueva Jerusalén”, perteneciente a la dicha comunidad, son los protagonistas, por lo que ellos debes apaciguar el sufrimiento, el dolor, de los familiares del difunto, mediante la palabra de Dios.

Se ubican en una pampa, para orar, luego comienzan a predicar, sobre ¿cómo debemos ayudar a los familiares del difunto en momentos muy difíciles para ellos? El mismo predicador menciona que es bueno ser solidario con alguna colaboración económica, también mediante la oración. En esta ocasión predicó el hermano Pastor Simón Velasco, 2 Corintios 1, 3 – 4, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios”.

Reconciliación entre los comuneros y los familiares del difunto

Al último los pastores hacen reconciliar, a los comuneros, sí de pronto haya existido ofensas entre los vecinos, los amigos, los hijos contra los sus padres, disculpando con abrazos, los unos con otros, hasta incluso lloran. Para hacer entender se basa en Colosenses capítulo tres de Versículo doce hasta quince que dice “Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos.

Juan Carlos Llivi menciona:

La predicación es una ayuda, ya que, mediante el consejo, nosotros debemos ser solidarios, generosos, amable, demostrando el amor los unos con a otros y cuando una familia está triste ayudar mediante consolación. En verdad si ayudamos con una oración, la familia que está pasando momentos difíciles, se alivian y tienen paz, armonía. Si hay una posibilidad ayudar en el entierro con los alimentos, colaborando con cualquier cosa y sobre todo, hacer de todo el corazón, cuando ayudamos (Entrevistada el 27.10.19).

Imagen 25: Meditación entre todos los acompañantes ,en la comunidad Shushilcon.

Fuente: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

La última merienda

Por último, para finalizar el ritual, la familia del difunto lleva a todos los acompañantes, para brindarle la merienda y para que nadie se retire antes que brinde el alimento, las personas encargadas están pendiente de los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, que estaban en la ceremonia. Llevan al patio de la casa del fallecido. Lo hacen sentar en las bancas que están puesto. Comienzan a servirse la comida brindada. Al concluir la cena, los habitantes, se acercan para agradecer a un pariente de la persona fallecida. A la vez demostrando su solidaridad por el momento difícil que está pasando y luego retornan cada uno a sus hogares.

Imagen 26: La merienda después de terminar el ritual “Chanka Taksana” ,en la comunidad Shushilcon.

Imagen: Fuente: Jesús Freddy Llivi Dután 2019.

Juegos que acompañan en el ritual “Chanka Taksana”

También existen, juegos que acompañan en el ritual mortuorio que son: el juego de la moneda. Este juego es realizado por los acompañantes al velorio, mujeres, niños y hombres. Al azar escogen a ocho personas, para comenzar a jugar. Cada participante debe poseer un sucre. Se

sientan alrededor del ataúd y a la cuenta de tres, todos lanzan la moneda, inmediatamente, ya se sabe a quienes salió cara o sello. Todos los de la cara se junta a un lado y de la misma manera los del sello. Seleccionan un representante de cada muchedumbre, para comenzar a jugar. Solo deben tener una sola falla de cinco intentos, el grupo que tiene más cara salen como perdedor. Ellos como castigo deben irse de casa en casa pidiendo una colaboración para dar a la familia que está pasando por un momento difícil, si no logran juntar nada en los hogares, deben buscar en las chacras de los comuneros; las habas, los choclos, las papas, los mellocos, las “*mashuas*” y los mismos deben cocinar para toda la gente, así pagan la penitencia.

De igual manera tienen el juego de la bola caliente. Este juego consiste: todas personas que están acompañado en el velorio, deben ponerse de acuerdo entre todos para hacer una bola de trapo, con alguna ropa vieja que lo llevan, envuelven con un alambre para dar la forma de una pelota y ponen bastante gasolina. Todo esto debe estar listo para la noche. Por lo general se juegan desde las diez de la noche en adelante. Con esto tratan de hacer que los acompañantes no duerman, a la vez desean sacar una sonrisa la familia del difunto que no estén triste. Lo que hacen es prender la bola en llama, si alguna persona está con sueño, lo tiran encima de la pierna y esta persona agarra de la misma manera se desquita con la otro acompañante. Sucesivamente pasan jugando hasta el amanecer y algunos por miedo a quemarse permanecen despiertos. En algunos casos se han quemado por quedarse dormido. Los juegos utilizados en los velorios tienen el propósito de despertar la alegría en los familiares del difunto. Aunque estén llorando, por la risa que causa el juego, los deudos terminan rindiéndose, demostrando así, que la muerte puede ser vencido por la vida (Tuaza, 2017). Los demás miembros de la comunidad, procuran mantener despiertos a los que están en el velorio y alegres a los deudos, aun en medio del dolor.

CAPITULO IV

ANALISIS Y INTERPRETACIÓN

1. ¿Conoce el ritual chanka taksana?

TABLA N° 1

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	9	90%
NO	1	10%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°1

Análisis:

Del grupo de personas entrevistadas: el 90%, afirman que conocen el ritual chanka taksana, mientras el 10% de los comuneros desconocen, debido a que ellos son migrantes de otras comunidades y no están al tanto.

Interpretación:

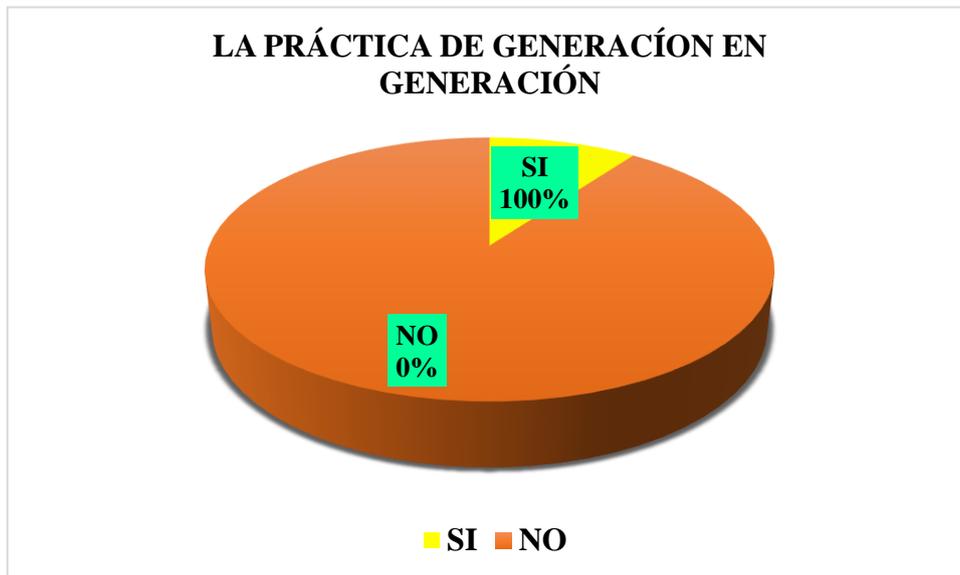
Por el conocimiento del ritual chanka taksana los comuneros de Shushilcon realizan los rituales mortuorios únicos de aquel entorno y una parte de las personas que migraron de otras comunidades se acoplado a las ceremonias de aquel lugar, respetando sus creencias, tradiciones. Al pasar el tiempo de la misma manera ellos realizan los ritos.

2. ¿Esta práctica viene de generación en generación?

TABLA N° 2

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	10	100%
NO	0	0%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°2

Análisis:

Del grupo de personas entrevistadas: el 100%, mencionan que esta práctica viene de generación en generación hasta la actualidad. Con el 0%, la comunidad demuestra que siempre han practicado el ritual que poseen.

Interpretación

Por lo tanto, no hay duda que los ancestros han dejado como una herencia a sus descendencias los rituales simbólicos que ellos practicaban. Ahora la comunidad Shushilcon siguen el mismo paso de esta manera lo valoran y respetan.

3. ¿Todos los comuneros son participes en la ceremonia?

TABLA N° 3

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	9	90%
NO	1	10%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°3

Análisis:

De todas las personas entrevistadas: existe el 90%, de los comuneros que participan en la realización del ritual denominado chanka taksana, mientras tanto que el 10%, menciona que no son participes debido a muchas circunstancias de la vida.

Interpretación:

Los habitantes de la comunidad Shushilcon en su gran mayoría están presente en la ceremonia de chanka taksana, colaborando con alguna cosa a los familiares que están pasando momentos muy difíciles por la pérdida de un ser querido y también algunos llegan con un mensaje o meditación para que sean tranquilizados. Una mínima parte están ausente por alguna enfermedad, estudios universitarios, viajes de negocio o a su vez los jefes en las empresas privadas no dan el permiso para acompañar

4. ¿Cuántos días se entierra al difunto?

TABLA N° 4

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
DOS DIAS	2	20%
TRES DIAS	8	80%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°4

Análisis:

En total de personas entrevistadas: el 80%, afirman que entierro se hace en tres días y el 20%, menciona que solo se demora dos días para dar la sepultura al difunto, esto se debe por motivos personales.

Interpretación:

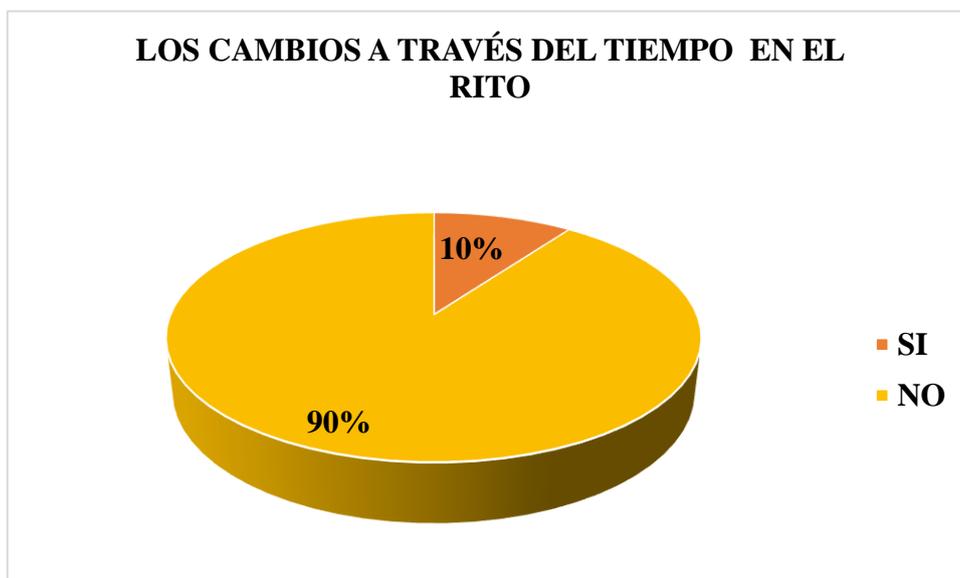
En la gran mayoría el entierro del fallecido se demora por tres días, en donde los familiares que viven lejos llegan para acompañar y a su vez los parientes del occiso se ponen de acuerdo para que los días de velación sean completas. Pero hay excepciones en donde solo se demora dos días, esto se debe a que algunas veces los familiares no cuentan con recurso suficiente para abastecer con el alimento a los acompañantes y optan el entierro lo más pronto posible.

5. ¿El ritual chanka taksana ha cambiado en la actualidad, con la práctica de sus antepasados?

TABLA N° 5

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	1	10%
NO	9	90%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°5

Análisis:

Existe una afirmación con un porcentaje:90%, de los comuneros que recalcan acerca del ritual que no ha existido ningún cambio. Mientras el 10%, confirma que existe cambios en el ritual.

Interpretación:

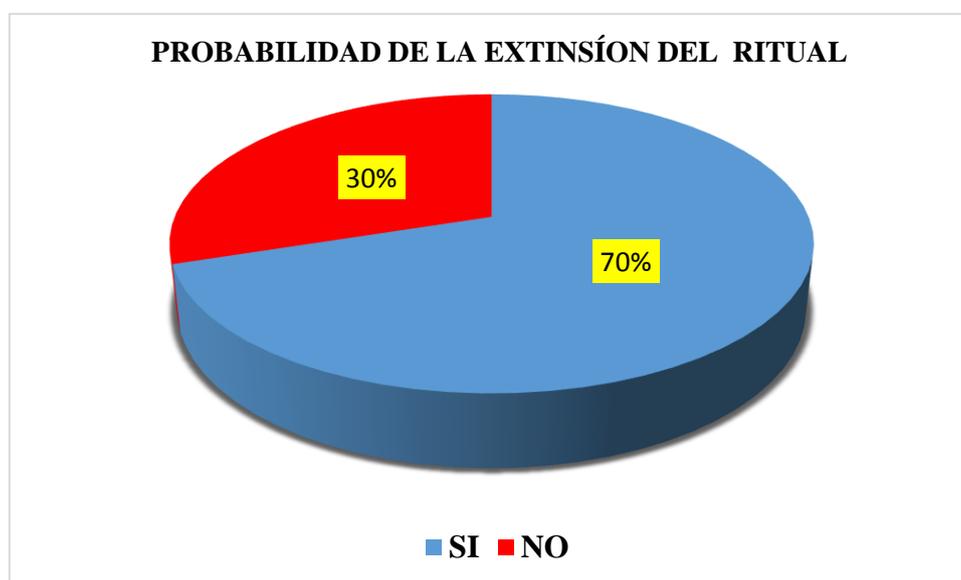
Los rituales mortuorios de la comunidad Shushilcon, hasta la actualidad se encuentran intactas y no se ha perdido a pesar de las influencias occidentales que está amenazando a la pérdida total. Pero a pesar de eso en cada ceremonia perfeccionan más los ritos es decir tratan de hacer como sus ancestros.

6. ¿Usted cree que algún rato se termine el ritual?

TABLA N° 6

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	7	70%
NO	3	30%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°6

Análisis:

Del total de las personas entrevistadas el 70%, de los comuneros afirman que al pasar los años este ritual se va perder. Mientras el 30%, con una tranquilidad aseguran que no se perderá.

Interpretación:

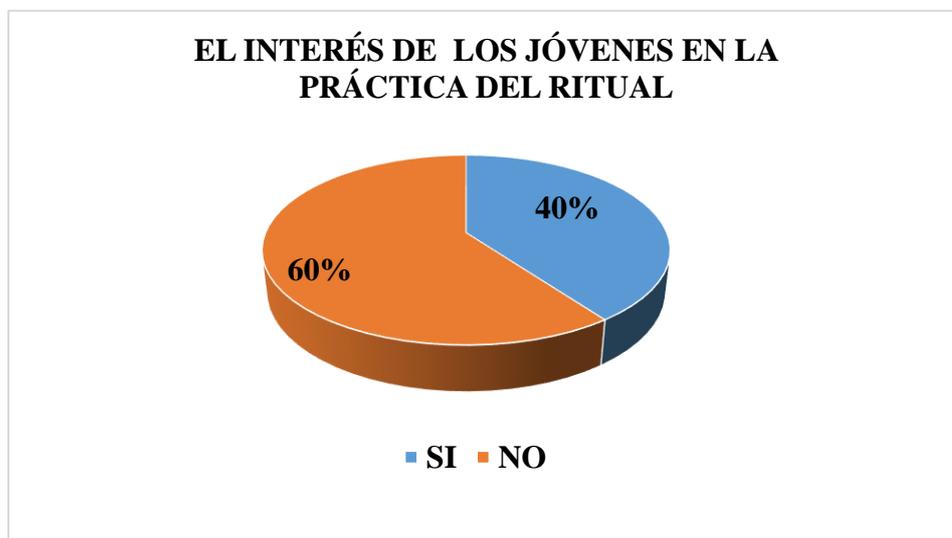
El ritual mortuario denominado chanka taksana cada vez más está en peligro de perder definitivamente. Por el mero de que los mayores son precursores de hacer estos actos ceremoniales a los difuntos, ellos no van estar toda la vida presente, algún rato tendrán que partirse de esta tierra y la generación que viene atrás no toman mucha importancia.

7. ¿Los jóvenes tienen el interés de practicar el ritual?

TABLA N° 7

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	4	40%
NO	6	60%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°7

Análisis

Del total de personas entrevistadas; el 60%, menciona que los jóvenes ya no tienen el interés de seguir practicando el ritual chanka taksana. Mientras que el 40%, desean practicar por respeto a sus ancestros.

Interpretación:

Por mucha circunstancia de la vida la juventud ya no desea seguir practicando los rituales que se hacen en la comunidad; entre esto tenemos, la poca información del dicho rito, de igual manera por las influencias de las culturas occidentales. Prácticamente la mentalidad de aquellos jóvenes ha cambiado y esto lleva a graves consecuencias como en el caso de desprecio a su propia cultura, tradición.

8.¿Considera sagrado los ritos simbólicos que posee la comunidad?

TABLA N° 8

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	9	90%
NO	1	10%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°8

Análisis:

Según la entrevista existe el 90% de las personas que consideran sagrado a la ceremonia que hacen a los difuntos. Mientras el 10% menciona que lo ven como algo simple y pasajero.

Interpretación:

El ritual ancestral denominado chanka taksana es considerado como un acto sagrado por parte de los comuneros de Shushilcon por eso en su totalidad son valorado estas ceremonias y cuando fallecen un individuo de dicha comunidad inmediatamente lo toman en serio estas festividades para enviar al más allá al difundo. Demuestran un acto agradecimiento.

9.¿Los alimentos siempre son preparados en la ceremonia?

TABLA N° 9

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	10	100%
NO	0	0%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°9

Análisis:

Del total del grupo encuestada; el 100%, menciona que siempre se preparan los alimentos para brindarles en la ceremonia. Mientras tanto no existe habitantes que niegue acerca de la preparación de la comida.

Interpretación:

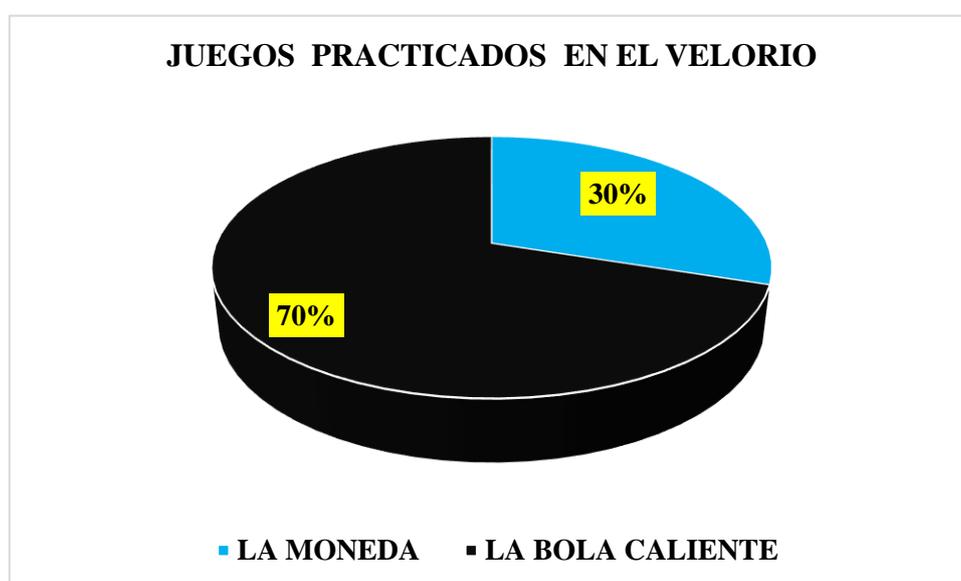
Por lo general la comunidad siempre realiza la preparación del alimento durante los días que se va demorara el velorio, el entierro y el ritual. En donde las cocineras preparan lo suficiente para todos los acompañantes.

10.¿Qué juego practican más en el acompañamiento del difunto?

TABLA N° 10

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
LA MONEDA	3	30%
LA BOLA CALIENTE	7	70%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°10

Análisis:

En la entrevista realizada el 70% de las personas juegan la bola caliente mientras acompañan en el velorio. Mientras tanto el 30% de los habitantes menciona que practican el juego de la moneda.

Interpretación:

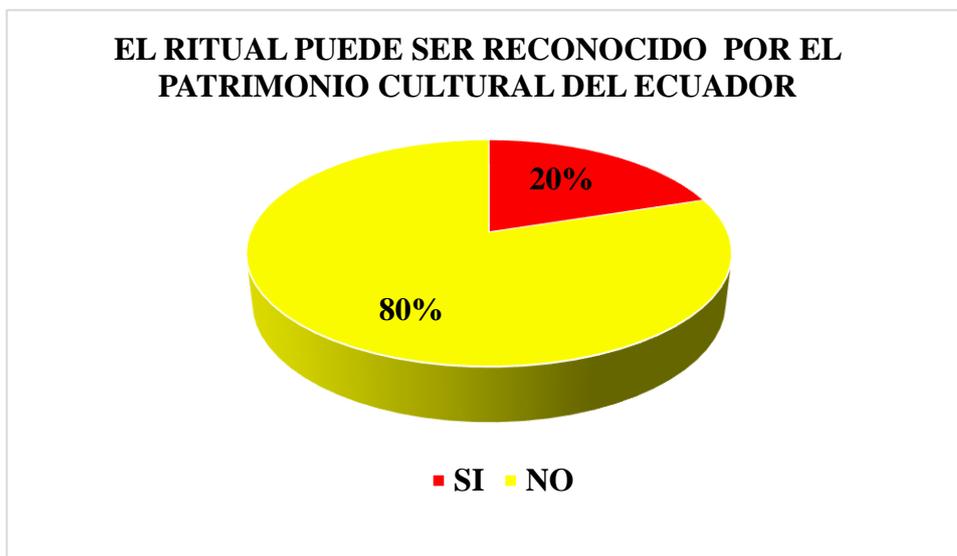
Los juegos que acompañan en el velorio son muy populares en aquella comunidad y el juego de la moneda es más temido por parte de los participantes ya que si pierde debe ir por toda las casas o chacras a buscar los alimento para darle de comer a los acompañantes. En cambio, el juego de la bola caliente es lo más divertido.

11. ¿Cree usted que el ritual chankana taksana en algún momento sea reconocido como un patrimonio cultural del Ecuador?

TABLA N° 11

INDICADOR	NÚMERO	PORCENTAJE
SI	2	20%
NO	8	80%
TOTAL	10	100%

GRÁFICO N°11

Análisis:

Del total de personas entrevistadas ;8 moradores que corresponde al 80% menciona que, el ritual chankana taksana nunca será reconocido como un patrimonio cultural del Ecuador. Mientras que 2 personas que nos da un porcentaje del 20% manifiesta que sí.

Interpretación:

Los comuneros no tienen la esperanza de que el ritual ancestral chanka taksana sea reconocido por el patrimonio cultural del Ecuador, ya que esta ceremonia no es solo de este tiempo si no es de generación en generación, si ellos tomaran la carta en el asunto hubieran hecho hace años, pero no hay ninguna preocupación por parte de las autoridades competentes.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

- A manera de conclusión, considero que en la comunidad Shushilcon los ritos funerarios tienen una gran importancia, así los habitantes desde sus ancestros vienen conservando el ritual denominado “*Chanka Taksana*”, a pesar de sufrir algunos cambios en la sociedad por los procesos de transculturación de tradiciones occidentales. De hecho, para este pueblo indígena el rito, lo consideran como algo sagrado y por este motivo representan como un acto de honra y agradecimiento con el difunto en su tránsito hacia la plenitud de la vida.
- Tienen la esperanza de encontrarse, en algún día, en la otra vida con sus seres queridos y con los otros miembros de la comunidad. Para la mencionada comunidad, la muerte no es una tragedia, es considerada como un adelanto hacia una nueva vida. También creen en su fe, que Dios lo va resucitar y después permanecerán juntos para siempre. Por este motivo realizan un sinnúmero de agradecimientos; entre estos encontramos los rituales simbólicos que se practica como son; La Ceniza Blanca, El Mocho Tacana, El Robo de Bayeta, El Lavado de los Animales, La Pampa Mesa, La Quema de pertenecías del difunto, Los Juegos y El Cantico. Por lo general estos ritos se realizan en tres días. Estos juegos mantienen despiertos a los participantes en el velorio y alegres a los deudos, tal como se ha demostrado en este estudio.
- Las entrevistas realizadas con los oriundos del lugar, aproximadamente con personas de las edades de 60 años en adelante logrando definir precisamente las diversas culturas y costumbre que existe en aquel lugar. De esta manera se pudo conocer el valor que posee el ritual chanka taksana para los mayores, mientras tanto una parte de la juventud de la comunidad no tienen el interés de practicar el rito.

RECOMENDACIÓN

- Divulgar a la sociedad en general y a las instituciones privadas o públicas de las Escuelas, Colegios, Universidades, sobre el ritual mortuorio denominado “*Chanka Taksana*”, y así lo puedan valorar, mediante esta información, tener más conocimiento del rito, que realizan los indígenas de la comunidad Shushilcon de cantón Alausí y lo más importante que no exista la discriminación cuando lo hacen la ceremonia, ya que para ellos es algo sagrado. Prácticamente es el fruto de la herencia que dejaron sus ancestros. De esta manera para que lo puedan conservar de generación en generación.
- Las instituciones competentes que son encargados de proteger el Patrimonio Cultural del Ecuador, tomen cartas en este asunto. Para que estas prácticas rituales, siga conservando por parte de los moradores de la comunidad Shushilcon, cantón Alausí. Por lo que estas ceremonias son únicas y propias del lugar ya que las culturas occidentales cada vez más están influyendo con sus costumbres. Prácticamente se puede desaparecer el ritual andino en aquella comunidad si las autoridades no ayudan.
- Finalmente, se sugiere realizar una capacitación, a los jóvenes de la comunidad Shushilcon, para poder profundizar la importancia que posee el ritual denominado “*Chanka Taksana*” y así, no desprecien su cultura. Al contrario, lo aprecien, todo lo que sus ancestros dejaron como una herencia. Para que rinda culto a las almas, mediante: simbologías, alimentos, juegos y cánticos.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrade, S. (Junio de Junio de 2004). PROTESTANTISMO INDÍGENA. 121-145. Recuperado el 16/10/2019 de [16/10/2019de16/10/2019de16/10/2019,de](https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=51742)
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=51742>
- Argimiro, G. (2001). *Duelos Andinos :Sabiduría y Elaboración de la Muerte ,En los Rituales Mortuorios*. Arica, Chile. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562001000200002&fbclid=IwAR210GfGAM9eBeCKZfHoZ7oA4A9CdzmXTqgQNJEtWJ5BQspG6WIJOKKkqiU
- Armijo, A. B. (2016).Prácticas funerarias y arquitectura en tiempo y espacio. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742016000100219
- Ayala, G. P. (1615). *Nueva Corona y un buen Gobierno*. Obtenido de <https://www.biblioteca.org.ar/libros/211687.pdf>
- Bascope, V. (2001). *EL SENTIDO DE LA MUERTE EN LA COSMOVISIÓN ANDINA; EL CASO DE LOS VALLES ANDINOS DE COCHABAMBA*. Arica, Chile. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562001000200012
- Cachiguango, L. (Julio de 2001). EL RITUAL FUNERARIO ANDINO DE ADULTOS EN OTAVALO, ECUADOR. *SciELO*. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562001000200003&fbclid=IwAR1i8M4sFdw5mDpUrphf524FGdIf3FN-UuSiFY2nK6yg7Piwn8Hu-_j0dtw
- Camacho, M. (2018). Cosmovisión de la muerte en el ritual festivo del día de difuntos en cementerios de Quito y a sus alrededores. *Categorías de UASB-DIGITAL*, 56p. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10644/6369>
- Díaz. (1999). *Teorías antropológicas del ritual*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=107289>
- Ferrer, J. (2010). *Blogs.pot*. Obtenido de <http://metodologia02.blogspot.com/p/tipos-de-muestreo.html>

- Francisco. (2014). *Donde los muertos no muere. Culto a los Antepasados y Reproducción Social en el Mundo Andino*.
- García. ((1997). *Discurso ritual*. Colombia. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/n18/n18a06.pdf>
- Gluckman, H. M. (2009). *H. Max Gluckman, las teorías antropológicas sobre el conflicto y la escuela de Manchestre*. Distrito Federal, México. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/325/32515314.pdf>
- Janeta, P. J. (2015). *Cosmovisión y sabiduría Puruwa*. Obtenido de <https://isbn.cloud/9789942211477/cosmovision-y-sabiduria-puruwa/>
- León, P. d. (2005). *CRÓNICA DEL PERÚ EL SEÑORÍO DE LOS INCAS*. Venezuela. Obtenido de <https://www.biblioteca.org.ar/libros/211665.pdf>
- Luperio. (2001). Alma Imaña ,Rituales Mortuorios Andinas en Zonas Rurales Aymara de Puno Circunlacustre. *Antropología Chilena*, vol.33.No.2 .pag:235,244. Obtenido de https://www.jstor.org/stable/27802189?seq=1&fbclid=IwAR08ATpj1Ut9elpwdNL4GxsEevRB9IsA4QSNodrWKiXds9oln2BtCWfoQA8#page_scan_tab_contents
- Maigua, N. J. (2013). *Metáfora en la Arquitectura: Cementerio Integrador del Ritual*. Quito. Obtenido de <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2523/1/107108.pdf>
- Márquez, C. (2017). Juegos y rituales caracterizan a los funerales indígenas. *El Comercio*. Obtenido de https://www.elcomercio.com/tendencias/juegos-rituales-funeralesindigenas-muerte-intercultural.html?fbclid=IwAR1i8M4sFdw5mDpUrphf524FGdIf3FN-UuSiFY2nK6yg7Piwn8Hu-_j0dtw
- Moral, M. B. (10 de Abril de 2012). "*RITOS Y MANIFESTACIONES FUNERARIAS ANDINAS EN LAS EXPRESIONES FÚNEBRES CONTENPORÁNEAS DEL DIDTRITO METROPOLITANO DE QUITO*". Universidad Internacional SEK. Obtenido de <http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3183/1/MCBC%20-%20ARQ%20BELEN%20DE%20VACAS%20-%20DISERTACION.pdf>
- Muso. (2016). *La Cultura PURUHA*. Obtenido de <http://cesarvladimirmuso1.blogspot.com/>
- Ramos, F. (2018). "*RITUALES MORTUORIOS EN LA PARROQUIA DE CACHA, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO*". Riobamba. Obtenido de

<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5381/1/UNACH-FCEHT-TG-C.SOCI-2019-000006.pdf>

Ramos, G. (2017). *Rituales Funerarios Andinos Antes y Después de la Conquista Española*.

Obtenido de <https://journals.openedition.org/espania/23312?fbclid=IwAR1jvJ1rokxRz1TgPA4EeJ7plxCzfY6J9x-svQKgDgHmeTKsyNjuX0jxzSo>

Robles, B. (2011). *Revista cuicuico*. Obtenido de

<http://www.redalyc.org/pdf/351/35124304004.pdf>

Romero, M., & Hernández, A. (2015). *Biblios*. Obtenido de

file:///C:/Users/SALOMON/Downloads/Dialnet-ElMetodoEtnograficoYSuRelacionConElAnalisisDeDomin-5392792.pdf

Solórzano, J. (2002). *Comunidades Parroquias Cantones Chimborazo*. Alausí. Obtenido de

<https://es.scribd.com/doc/62688976/Comunidades-Parroquias-Cantones-Chimborazo>

Tipán, L. (19 de Junio de 2018). Rituales Funerarios Andinos, Una Mirada Hoy. "*El*

Tiempo", *Diario Cuenca*. Obtenido de

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxoiEqY7mAhWNzlkKHTsJAboQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com.ec%2Fnoticias%2Fcultura%2F7%2Frituales-funerarios-andinos&usg=AOvVaw3hGTueXdmTqA0oq-uajyYd>

Torres. (2006). *Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las*

relaciones entre las personas y las (Vols. vol. 7, núm. 2.). Caracaz - Venezuela .

Ugalde, J. P. (2010). *RITOS Y FIESTAS EN EL MUNDO ANDINO*. Santiago Chile. Obtenido

de <http://www.fotografiaindigena.cl/andinos/?cat=8>

Ulcuango. (2013). *LOS RITUALES FUNERARIOS EN LA COMUNIDAD DE ZULETA*. .

Obtenido de file:///C:/Users/acer/Downloads/TFLACSO-2013MCUN.pdf

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

“CONSERVACIÓN DEL RITUAL ANCESTRAL DENOMINADO
CHANKA TAKSANA EN LA COMUNIDAD SHUSHILCON, CANTÓN ALAUSÍ”.

TECNICA: ENTREVISTA
CUESTIONARIO

INSTRUMENTO:

- ¿Qué es el ritual chanka taksana?
- ¿Desde cuándo vienen practicando?
- ¿Quiénes son los partícipes en la ceremonia?
- ¿Cuántos días lo realizan?
- ¿Antiguamente ¿Cómo lo enterraban sus antepasados?
- ¿Qué diferencia existe con las otras comunidades, este rito?
- ¿Qué tipos de alimentos prepararán en el ritual?
- ¿Existe algún tipo de juego en este acto?
- ¿Creen que algún rato se termine estos rituales?
- ¿Por qué los jóvenes ya no quieren practicar?
- ¿Cree esta ceremonia algún rato reconozca como un patrimonio cultural en el Ecuador?

**ANEXO DE LAS FOTOS DE LA ENTREVISTA DE LOS MORADORES DE LA
COMUNIDAD SHUSHILCON-ALAUÍSÍ -ECUADOR**

MARÍA AURORA DUTÁN

JUAN CARLOS LLIVI

JUANA DOTÁN

MATÍAS DUTÁN

VINICIO PULLAY

LUÍS DUTÁN

JUAN BRAVO

Imagen 27: Anexos del Ritual Dinominado “Chanka Taksana”.
Fuente: Jesús Freddy Livi Dután 2019.