

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y
TECNOLOGIAS
CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS
SOCIALES

Título

Rituales y tradiciones: un análisis etnográfico de las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi- Riobamba

Trabajo de Titulación para optar al título de licenciatura en Historia y Ciencias Sociales

Autor:

Colcha Vallejo Evelyn Dayana

Tutor:

PhD. Juan Illicachi Guzñay

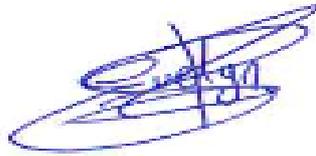
Riobamba, Ecuador. 2025

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, **Evelyn Dayana Colcha Vallejo**, con cédula de ciudadanía **0605650563**, autor (a) (s) del trabajo de investigación titulado: **Rituales y tradiciones: Un análisis etnográfico de las Festividades religiosas del barrio san Miguel de tapi- Riobamba**, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

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

En Riobamba, 07 de abril de 2025.

Evelyn Dayana Colcha Vallejo

C.I: 0605650563

DICTAMEN FAVORABLE DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN

En la Ciudad de Riobamba, a los 07 días del mes de abril de 2025, luego de haber revisado el Trabajo Escrito de Titulación presentado por el estudiante **Colcha Vallejo Evelyn Dayana** con numero de cedula: **0605650563** de la carrera de **Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales** y dando cumplimiento a los criterios metodológicos exigidos, se emite el **DICTAMEN FAVORABLE DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN** titulado **“Rituales y tradiciones: Un análisis etnográfico de las Festividades religiosas del barrio san Miguel de Tapi- Riobamba”**, por lo tanto se autoriza la presentación del mismo para los trámites pertinentes.

(Firma)

Juan Illicachi Guznay

C.I: 0602996308

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Titulación para la evaluación del trabajo de investigación titulado **“Rituales y tradiciones: Un análisis etnográfico de las Festividades religiosas del barrio san Miguel de tapi- Riobamba”**, presentado por **Evelyn Dayana Colcha Vallejo** con CC: **0605650563**, bajo la tutoría de **Mgs. Juan Illicachi Guzñay**; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba 28 de mayo del 2025

Phd. Romulo Arteño Ramos
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

FIRMA

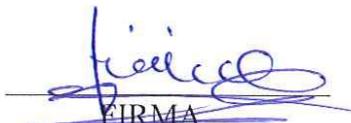
Mgs. Carlos Fernando Yerbabuena Torres
MIEMBROS DEL TRIBUNAL

FIRMA

Mgs. Andrea Soledad Miniguano Trujillo
MIEMBROS DEL TRIBUNAL

FIRMA

Mgs. Juan Illicachi Guzñay
TUTOR

FIRMA

CERTIFICACIÓN

Que, **EVELYN DAYANA COLCHA VALLEJO** con CC: **060565056-3**, estudiante de la Carrera **PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES; FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado **"RITUALES Y TRADICIONES: UN ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL BARRIO SAN MIGUEL DE TAPI - RIOBAMBA"**, cumple con el 8%, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **COMPILATIO MAGISTER**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 16 de mayo de 2025

~~Mgs. Juan Illicachi Guznay~~
~~CC: 0602996308~~
TUTOR (A)

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo investigativo primeramente a Dios por permitirme cumplir con cada uno de mis propósitos en el ámbito académico y personal ya que sin su bendición no lo hubiese logrado.

Dedico a mi abuela que está en el cielo por siempre motivarme a seguir adelante y por haberme regalado los mejores momentos y años de mi vida.

Dedico a mis padres y hermanos ya que han sido mi ejemplo de lucha y dedicación contante, por cada esfuerzo que hicieron para ayudarme a cumplir mis metas.

Dedico también a mi pareja quien ha sido mi apoyo constante dentro de todas mis bajas y altas, por haberme impulsado a seguir adelante y darme su apoyo incondicional para poder sobre llevar todos los inconvenientes del camino.

Evelyn Dayana Colcha Vallejo

AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a Dios por regalarme la sabiduría para llegar a cumplir cada una de mis metas, a mis padres Alex Colcha y Gabriela Vallejo, por su apoyo en el transcurso de mi vida académica, por cada consejo y recomendaciones que día a día recibía para seguir en el camino a la vida profesional.

Agradezco también a mi abuela por cuidarme y protegerme desde el cielo. De igual manera agradezco a mi novio Javier quien ha sido mi apoyo incondicional, por ser mi soporte y motivarme día a día a sobrellevar las cosas sin dejarme vencer.

Mi gratitud a la Carrera de Historia y Ciencias Sociales por permitirme conocer cada una de mis fortalezas y debilidades, agradezco a todos y cada uno de mis docentes por compartirme sus conocimientos y fortalezas que se necesitan para ser un buen docente en la vida profesional. Finalmente, agradezco a mi tutor Juan Illicachi por la paciencia y por apoyarme en cada paso de mi proyecto de investigación,

Evelyn Dayana Colcha Vallejo

ÍNDICE GENERAL

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR	
CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL	
CERTIFICADO ANTIPLAGIO	
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE TABLAS	
ÍNDICE DE FIGURAS	
RESUMEN	
ABSTRACT	
CAPÍTULO I.....	15
INTRODUCCION.....	15
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
1.1.1 Formulación del problema	17
1.1.2 Preguntas y directrices del problema.....	17
1.2 JUSTIFICACIÓN	17
1.3 OBJETIVOS	19
1.3.1 Objetivo General	19
1.3.2 Objetivos específicos	19
CAPÍTULO II.....	20
2. MARCO TEÓRICO	20
2.1 Antecedentes.....	20
2.2 Fundamentación Teórica.....	23
2.2.1 Ritos	23
2.2.2 Tradición	23
2.2.3 Religión	24
2.2.4 Cultura	25
2.2.5 Fiestas Religiosas	25
2.2.6 Sincretismo Religioso.....	26
2.2.7 Principales elementos de las fiestas religiosas	27
2.2.8 Base legal de las festividades religiosas.....	28
2.2.7. Patrimonio Cultural Inmaterial.....	30
2.2.9 Cronograma de las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi del cantón Riobamba.....	30
2.2.10 Generalidades del barrio San Miguel de Tapi	31
2.2.11 Contextualización histórica cultural	32
2.2.12 Organización de las fiestas.....	34
2.2.13 Actividades que se realizan en las Celebraciones Religiosas.....	35
CAPÍTULO III	43
3. METODOLOGIA	43
3.1 Tipo de investigación.....	43
3.1.1 Documental	43

3.1.2	De campo.....	43
3.1.3	Etnográfica.....	43
3.2	Diseño de investigación	43
3.3	Técnicas de recolección de Datos	43
3.3.1	Observación participante:	44
3.3.2	Entrevistas en profundidad	44
3.3.3	Análisis de documentos.....	44
3.4	Población de estudio y tamaño de muestra.....	44
3.4.1	Población.....	44
3.5	Instrumentos.....	45
3.5.1	Ficha de observación	45
3.5.2	Diario de campo	45
3.5.3	Entrevistas.....	45
3.5.4	Encuesta.....	46
3.6	Métodos de análisis y procesamiento de datos.....	46
3.6.1	Análisis temático.....	46
3.6.2	Codificación categorial.....	46
3.6.3	Triangulación de datos	46
CAPÍTULO IV		47
4.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	47
4.1	Análisis y discusión de datos.....	47
4.2	Influencia de la religión y creencias católicas en las festividades religiosas	47
4.2.1	Fe y devoción como motor de las celebraciones.....	47
4.2.2	Elementos rituales y simbólicos de carácter religioso	48
4.2.3	Sincretismo religioso en las prácticas festivas	49
4.3	Historia de las fiestas populares-religiosas del barrio San Miguel de Tapi	50
4.3.1	Orígenes y evolución de las celebraciones	50
4.3.2	Transformación de las celebraciones en el tiempo	51
4.4	Tradiciones y rituales practicados durante las festividades religiosas	52
4.4.1	Roles y responsabilidades en la organización	52
4.4.2	Secuencia ritual de las celebraciones.....	53
4.4.3	Elementos culturales distintivos.....	53
4.4.4	Desafíos para la preservación de tradiciones.....	54
4.5	Impacto comunitario de las festividades religiosas	55
4.5.1	Fortalecimiento de lazos comunitarios.....	55
4.5.2	Transmisión intergeneracional de valores y tradiciones	56
4.5.3	Impacto económico de las festividades	56
4.6	Relación entre identidad local y festividades religiosas	57
4.6.1	Las festividades como expresión de identidad barrial	57
4.6.2	Adaptación a los cambios sociales y culturales	57
4.6.3	Tensiones y negociaciones identitarias	58
4.7	Institucionalización de las festividades y relación con autoridades locales	58
4.7.1	Procesos burocráticos y requisitos formales.....	58
4.7.2	Relación con autoridades eclesiales.....	59

4.7.3	Reconocimiento oficial de las festividades.....	59
4.8	Perspectivas futuras de las festividades religiosas.....	60
4.8.1	Desafíos para la continuidad de las tradiciones	60
4.8.2	Estrategias de adaptación y renovación	61
4.8.3	Potencial patrimonial de las festividades	61
CAPÍTULO V		63
5.	CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES	63
5.1	Conclusiones.....	63
5.2	Recomendaciones.....	64
BIBLIOGRAFÍA		65
ANEXOS		68

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Delimitación geográfica del barrio San Miguel de Tapi.....	31
Figura 2	Imagen del patrono San Pedro	33
Figura 3	Patrono San Miguel de Arcángel	34
Figura 4	Preparación de la comida para los jochantes e invitados del prioste	35
Figura 5	Jochas entregadas al prioste de la celebración	35
Figura 6	Pase del niño	36
Figura 7	Rezo del Santo Rosario	36
Figura 8	Serenata a los Santos.....	37
Figura 9	Baile general	38
Figura 10	Quema de chamizas (Castillos).....	38
Figura 11	Concentración de los acompañantes en la casa del Prioste.....	39
Figura 12	Procesión a los santos	40
Figura 13	Participación de los montantes.....	40
Figura 14	Presentación de danzas.....	41
Figura 15	Albazo por parte de los priostes	42
Figura 16	Entrevista al prioste de San Pedro 2024	75
Figura 17	Entrevista a Olga Chávez	75
Figura 18	Entrevista al Cofundador de los montantes	76
Figura 19	Entrevista a Jochante.....	76
Figura 20	Salida de los priostes al desfile	77
Figura 21	Banderines que regalan los montanes	77
Figura 22	Placa de los Ex Priostes de San Pedro	78
Figura 23	Desfile de San Miguel.....	78
Figura 24	Desfile del patrono San Pedro.....	79
Figura 25	Invitación a la fiesta de San Pedro	79
Figura 26	Invitación a la fiesta de San Miguel.....	80

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Normativas y sus Requisitos	30
Tabla 2 Cronograma de festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi.....	30

RESUMEN

La presente investigación analiza las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba desde una perspectiva etnográfica, con el objetivo de comprender la importancia de los rituales y tradiciones en la identidad cultural de la comunidad. El objetivo general es analizar estas festividades etnográficamente, considerando sus aspectos históricos, simbólicos y sociales. Para explorar esta propuesta, utilizamos un marco cualitativo que combina la observación participante, las entrevistas semiestructuradas y el análisis documental. Este método permite obtener información muy detallada y precisa sobre las prácticas, los símbolos y los significados que configuran las celebraciones. Los hallazgos muestran que estas festividades no solo rechazan la cohesión social, sino que también actúan como vehículos para la transmisión de valores, la memoria histórica y la resistencia cultural a los efectos de la globalización y los cambios sociales contemporáneos. Además, las transformaciones en los rituales son evidentes debido a factores como la migración y la modernización, que suscitan nuevos deseos de conservación. Este estudio destaca la importancia de las ceremonias religiosas como elemento tangible del patrimonio cultural del barrio de San Miguel de Tapi y la urgente necesidad de implementar estrategias para su conservación. Los resultados proporcionan información valiosa para los investigadores en el campo de los estudios culturales, así como para la gestión del patrimonio y la toma de decisiones públicas en conservación cultural.

Palabras claves: festividades religiosas, rituales, identidad cultural, etnografía, patrimonio inmaterial.

ABSTRACT

This research analyzes the religious festivities of the San Miguel de Tapi neighborhood in Riobamba from an ethnographic perspective, aiming to understand the importance of rituals and traditions in the community's cultural identity. The overall objective is to analyze these festivities ethnographically, considering their historical, symbolic, and social aspects. To explore this proposal, we use a qualitative framework that combines participant observation, semi-structured interviews, and documentary analysis. This method enables the collection of highly detailed and precise information on the practices, symbols, and meanings that shape the celebrations. The findings show that these festivities not only reject social cohesion but also act as vehicles for the transmission of values, historical memory, and cultural resistance to the effects of globalization and contemporary social changes.

Furthermore, transformations in rituals are evident due to factors such as migration and modernization, which give rise to new desires for their conservation. This study highlights the importance of religious ceremonies as a tangible element of the cultural heritage of the San Miguel de Tapi neighborhood and the urgent need to implement strategies for their conservation. The results provide valuable information for researchers in the field of cultural studies, as well as for heritage management and public decision-making in cultural preservation.

Keywords: religious festivities, rituals, cultural identity, ethnography, intangible heritage

MARCELA PATRICIA
GONZÁLEZ ROSALINO

Reviewed by
Mgs. Marcela González R.
ENGLISH PROFESSOR

CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia ecuatoriana los rituales y tradiciones han sido pilares fundamentales que moldean la identidad y fortalecen el tejido social de las comunidades. Estas manifestaciones culturales no solo reflejan creencias religiosas, sino que también encarnan valores, historias y relaciones sociales arraigadas en la vida cotidiana de las personas.

Los rituales, entendidos como prácticas simbólicas codificadas que tienen lugar en contextos ceremoniales específicos, cumplen funciones esenciales para reforzar la cohesión social, estructurar el tiempo y reproducir el orden cultural (Turner, 1969). Por su parte, las tradiciones se entienden como prácticas sociales, transmitidas de generación en generación que otorgan sentido de pertenencia y continuidad cultural, aunque no son estáticas, sino que se reconfiguran con el tiempo (Hobsbawm & Ranger, 1983).

En este contexto, el presente estudio se sumerge en el barrio San Miguel de Tapi al norte de la ciudad de Riobamba - Ecuador, para realizar un análisis etnográfico profundo de sus festividades religiosas. A través de la observación participante, entrevistas y análisis de documentos, se explorarán los rituales y tradiciones que caracterizan estas celebraciones buscando comprender su significado simbólico y su impacto en la comunidad local.

Las festividades religiosas de San Miguel de Tapi no solo son expresiones de fe, sino que también son momentos de encuentro, cohesión y transmisión cultural. Este estudio se propone desentrañar como estos rituales y tradiciones han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevos contextos sociales y manteniendo su relevancia en la vida de los habitantes del barrio.

A través de este análisis etnográfico, se espera dar a conocer la complejidad y la riqueza de las festividades religiosas de San Miguel de Tapi, contribuyendo así al conocimiento académico sobre la importancia de los rituales y tradiciones en la construcción de la identidad cultural y cohesión comunitaria. Además, se aspira a proporcionar insumos para la formulación de políticas culturales que promuevan la preservación y el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial, definido por la UNESCO (2003) como “los usos representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas juntos con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”. En este sentido, las festividades analizadas son expresiones vivas de la memoria colectiva del barrio y constituyen recursos clave para su continuidad cultural.

Este estudio está organizado en diversos capítulos que abordan los siguientes aspectos:

En el Capítulo I, se presenta el marco referencial, donde se describe la problemática, la justificación y los objetivos que orientaron la investigación. En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, con las contribuciones de distintos autores y las perspectivas personales

relacionadas con las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba. En el Capítulo III, se expone la metodología empleada, junto con las técnicas e instrumentos utilizadas para la recolección de información guiada por un diario de campo. En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas. Finalmente, en el Capítulo V, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos de la investigación.

Se espera que este trabajo actúe como un puente entre la academia y la comunidad, fomentando un mayor entendimiento y aprecio mutuo. Al documentar y analizar estas festividades con rigor académico, se pretende no solo preservar un valioso patrimonio cultural, sino también inspirar a otras comunidades a valorar y proteger sus propias tradiciones. Este esfuerzo busca generar un impacto positivo, promoviendo la valorización y el respeto hacia las manifestaciones culturales que definen la identidad colectiva.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática en torno a las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi al norte de la ciudad de Riobamba se enmarca en la escasa documentación sobre estas expresiones culturales, a pesar de su relevancia social, simbólica y religiosa dentro de la comunidad. En primer lugar, estas festividades representan una parte fundamental de la identidad cultural y tradicional de la comunidad, manifestando una serie de costumbres arraigadas en el tejido social que fortalecen los vínculos comunitarios y transmiten valores compartidos de generación en generación.

A lo largo del tiempo, la comunidad ha mantenido estas prácticas religiosas con una fuerte participación de actores como sacerdotes, jochantes, montantes, habitantes del barrio y visitantes, quienes contribuyen con diversos aportes simbólicos y materiales.

Sin embargo, a pesar de su riqueza y vitalidad, estas festividades han sido poco estudiadas desde una perspectiva que permita comprender los rituales, los significados culturales que encierran y la forma en que son organizadas y vividas por la población local.

La falta de investigaciones profundas sobre estas manifestaciones del patrimonio inmaterial representa una limitación para su reconocimiento, valoración y preservación cultural. En consecuencia, se hace necesario un estudio etnográfico que registre las voces de los participantes, documente los rituales y tradiciones asociados y reflexione sobre su significado dentro del contexto actual. Este análisis permitirá visibilizar la importancia que tienen estas festividades para el barrio San Miguel de Tapi y contribuirá a su salvaguarda como parte esencial de la memoria colectiva riobambeña.

Desde la perspectiva etnográfica, el estudio se centra en comprender las prácticas culturales desde dentro, es decir, desde la mirada de los propios actores sociales que dan vida a las festividades. La observación participante y las entrevistas en profundidad permiten captar no solo las acciones, sino también los sentidos, emociones, símbolos y creencias que

configuran el universo ritual de esta comunidad. Este enfoque facilita un acercamiento sensible y contextualizado que respeta las formas locales de ver, hacer y sentir lo sagrado.

La etnografía no solo describe, sino que interpreta al involucrarse activamente en los eventos religiosos y convivir temporalmente con los actores sociales, el investigador accede a dimensiones profundas del fenómeno festivo: la reciprocidad en las jochas, el rol del sacerdote como autoridad simbólica, el significado del gallo en los montantes, o el poder de la música y la danza como lenguaje colectivo.

La pregunta que surge entonces es: ¿Cómo se desarrollan estas festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba y que significados culturales, simbólicos y sociales adquieren estas prácticas desde la perspectiva de sus participantes?

Es crucial analizar las actividades que se realizan en estas celebraciones y la importancia para la comunidad dentro de la preservación del patrimonio cultural intangible del barrio. Además, es necesario explorar cómo los residentes del barrio San Miguel de Tapi perciben estos cambios y qué medidas se pueden tomar para salvaguardar y revitalizar estas festividades religiosas, manteniendo viva su importancia cultural y social en el contexto contemporáneo.

1.1.1 Formulación del problema

- ¿Cómo se desarrollan y qué significados culturales y sociales tienen las festividades religiosas en el barrio San Miguel de Tapi, Riobamba, desde una perspectiva etnográfica?

1.1.2 Preguntas y directrices del problema

- ¿Cuál es la historia de las fiestas populares-religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba?
- ¿Cómo influyen la religión y las creencias católicas en las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba?
- ¿Cuáles son las tradiciones y rituales practicados por los habitantes del barrio San Miguel de Tapi durante las festividades religiosas, y cómo han cambiado a lo largo del tiempo?

1.2 JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se plantea con el objetivo de profundizar en el estudio de las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba, centrándose específicamente en los rituales y tradiciones asociados con estas celebraciones. El enfoque se dirige hacia la comprensión de la historia, la forma de celebración y el impacto sociocultural de eventos como la festividad del Niño Rey de Reyes y la Semana Santa en la sociedad y la cultura riobambeña.

Una ventaja significativa para llevar a cabo este estudio es la ubicación del investigador dentro de la organización de la fiesta, lo que facilita la movilización y el acceso a las fuentes primarias y secundarias pertinentes. Además, se cuenta con la disponibilidad de documentos de consulta dentro de las instituciones como la biblioteca del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba, el archivo histórico de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo y la Curia, que proporcionan información valiosa para enriquecer el análisis.

Es importante destacar la colaboración activa de la ciudadanía, que se espera se traduzca en la participación en encuestas y entrevistas, permitiendo así una comprensión más profunda de las prácticas rituales y tradiciones del barrio San Miguel de Tapi. Esta interacción directa con la comunidad también contribuirá a la validez, pertinencia y relevancia de los hallazgos de la investigación.

Un aspecto relevante que motiva este estudio es la escasa disponibilidad de trabajos previos sobre estos temas específicos en la biblioteca de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), lo que resalta la necesidad de llenar este vacío académico y proporcionar un aporte significativo para futuras investigaciones en el campo de los estudios etnográficos y socioculturales en la región.

Esta investigación se distingue por ofrecer una mirada actualizada y profunda sobre las celebraciones religiosas en Riobamba, un tema que ha sido abordado previamente de forma general, pero pocas veces desde una perspectiva que combine el análisis histórico, sociocultural y educativo con un enfoque territorial específico. Lo novedoso radica en la sistematización de información obtenida a través del contacto directo con actores locales, además del uso de herramientas metodológicas que permiten comprender las celebraciones no solo como manifestaciones culturales, sino también como vehículos de identidad comunitaria y memoria colectiva.

El principal aporte académico de este trabajo es la ampliación del campo de estudio sobre el patrimonio inmaterial del Ecuador, particularmente de la región andina. Al generar un registro ordenado y analítico de las principales festividades religiosas, se brinda un recurso valioso tanto para investigadores como para docentes interesados en los estudios culturales, la historia local y la educación intercultural.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

- Analizar etnográficamente las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar la influencia de la religión y las creencias católicas en las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba.
- Conocer la historia de las fiestas populares - religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba.
- Describir las tradiciones y rituales practicados por los habitantes del barrio San Miguel de Tapi durante las festividades religiosas.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

A pesar de que no existen investigaciones o artículos académicos dedicados exclusivamente al estudio de las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi, su relevancia cultural y social ha sido mencionada de manera breve en diversas fuentes relacionadas con el desarrollo de celebraciones populares religiosas en la provincia de Chimborazo. Estas referencias, aunque parciales, permitirán reconstruir parte de su historia y entender cómo la transformación de estas festividades de meras expresiones rituales a bienes patrimoniales inmateriales responde a un proceso social que involucra la valoración histórica y cultural de estas prácticas dentro del imaginario local.

Los antecedentes de la investigación abordan estudios sobre festividades religiosas y su impacto en la identidad comunitaria. Taipe León (2016) en su investigación titulada "Historias de las fiestas populares religiosas y su incidencia sociocultural" realizada en la Universidad Nacional de Chimborazo, analiza cómo las celebraciones religiosas en Riobamba, particularmente las del Niño Rey de Reyes y la Semana Santa, constituyen elementos de gran relevancia en la cultura y tradición de la ciudadanía. Este estudio plantea interrogantes fundamentales sobre si la población conoce el verdadero significado histórico de estas celebraciones, destacando que muchas fiestas populares religiosas "se celebran por tradición, sin tomar en cuenta su origen e importancia histórica" (Taipe León, 2016, p. 45).

La investigación de Taipe León (2016) detalla el proceso ritual de estas celebraciones, señalando que "El Niño Rey de Reyes en el barrio de Santa Rosa, el más celebrado, comienza con la novena que tiene priostes para todos los días, luego las vísperas, y culmina con la misa de fiesta la que tiene un recorrido de la imagen por las principales calles de la ciudad con danzas y música" (p. 48). Este modelo estructural de celebración religiosa es común en varias localidades de la provincia de Chimborazo, incluyendo el barrio San Miguel de Tapi, donde también se observa la figura de los priostes, las novenas y las procesiones como elementos centrales del ritual festivo.

En cuanto a la Semana Santa, Taipe León (2016) la define como "una celebración católica, la cual recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesús" (p. 50), destacando que estos actos de fe tienen su origen en Sevilla, España, y llegaron a Latinoamérica con las Congregaciones Religiosas, estableciendo una tradición que se mantiene hasta la actualidad con características propias en cada localidad. Esta información resulta valiosa para comprender el origen histórico de muchas de las prácticas rituales que se observan en las festividades del barrio San Miguel de Tapi.

En el ámbito de la gestión cultural de las festividades religiosas, Pillo (2021), en su "Estudio analítico cultural de la festividad religiosa de San Pedro de Alausí" realizado también en la Universidad Nacional de Chimborazo, muestra la importancia de propiciar

información escrita sobre estas celebraciones para fortalecer la identidad cultural local. Esta investigación va acompañada de "un estudio exhaustivo de cada una de las tradiciones que en dicha festividad se realizan, así como también se detalla los cambios que se han dado a lo largo de los años en cuanto a su estructura organizacional y en la realización de las actividades culturales que caracterizan a la fiesta del cantón" (Pillo, 2021, p. 3).

La metodología empleada por Pillo (2021) resulta particularmente relevante para nuestro estudio etnográfico de las festividades de San Miguel de Tapi, pues utilizó "el método descriptivo, el cual permitió esclarecer minuciosamente las principales características de la festividad antes mencionada, así también se realizó encuestas y entrevistas que ayudaron a obtener la información de primera mano, para así poder obtener una investigación verídica y veraz" (p. 5). Este enfoque metodológico proporciona un marco de referencia valioso para abordar el análisis de las festividades religiosas como fenómenos culturales complejos.

El estudio de Pillo (2021) parte del análisis de los términos básicos culturales y describe conceptos religiosos, señalando que estos "fomentan en la sociedad la realización de múltiples fiestas en honor a santos y patronos, mediante la fe y la devoción" (p. 7). Este aspecto resulta fundamental para comprender la dimensión espiritual y comunitaria de las festividades religiosas en San Miguel de Tapi, donde la devoción a los santos patronos constituye un eje articulador de la cohesión social y la identidad barrial.

Por otra parte, el proceso de patrimonializar las expresiones festivas religiosas está ligado a la construcción de identidad local y regional. Morocho Sánchez (2012), en su investigación "La celebración de las fiestas religiosas como patrimonio cultural inmaterial y recurso turístico del cantón Loja" realizada en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), define estas manifestaciones como construcciones humanas con significación cultural y contenido místico. La autora señala que "El Ser Humano en su proceso evolutivo ha construido objetos con sus manos, la agricultura, la artesanía, con una significación cultural y profundamente mística, las relaciones humanas con un gran contenido de principios y valores que caracterizan y particularizan las comunidades enteras, la manera de vivir en armonía con el infinito y la naturaleza" (Morocho Sánchez, 2012, p. 25).

Esta perspectiva antropológica sobre las festividades religiosas enfatiza su dimensión simbólica y su capacidad para generar cohesión social y sentido de pertenencia en las comunidades. Morocho Sánchez (2012) profundiza en la importancia de la gestión adecuada de estos bienes culturales, señalando que "el patrimonio cultural requiere de una gestión creativa, profesionales especializados, conocedores de los valores intrínsecos de los bienes culturales para que la promoción de los monumentos, paisajes, tradiciones de los pueblos lojanos haga compatible su función social y su función económica como medio que garantiza su permanencia en el futuro" (p. 28). Este planteamiento es especialmente relevante para el caso de las festividades de San Miguel de Tapi, cuya preservación y valoración como patrimonio cultural inmaterial requiere de estrategias que equilibren su función social, identitaria y potencialmente económica a través del turismo cultural.

Las festividades religiosas en San Miguel de Tapi no solo son valiosas por su historia, sino también por su complejidad ritual y su estructura organizativa. Sus celebraciones combinan elementos estéticos y funcionales que reflejan la influencia de la religiosidad popular andina, la cual se caracteriza por sincretismos entre tradiciones indígenas y católicas. Como menciona Taipe León (2016), estas celebraciones mantienen una estructura que incluye "priostes, novenas, vísperas y procesiones" (p. 48), elementos que se reproducen en diversas localidades de la provincia con adaptaciones específicas según el contexto cultural y social.

La modernización urbana en Ecuador durante las últimas décadas ha marcado un cambio significativo en la configuración de las ciudades y sus barrios. En este contexto, las festividades de San Miguel de Tapi se han erigido como símbolos de preservación de tradiciones frente al avance de la modernidad. Su celebración representa una continuidad cultural y una forma de organización social para los habitantes del barrio. Como señala Morocho Sánchez (2012), estas manifestaciones culturales constituyen "relaciones humanas con un gran contenido de principios y valores que caracterizan y particularizan las comunidades enteras" (p. 25), convirtiéndose en mecanismos de resistencia cultural frente a los procesos de homogeneización asociados a la globalización.

Aunque existen estos valiosos estudios sobre festividades religiosas en la provincia de Chimborazo y otras regiones del Ecuador, hay un vacío significativo en la literatura sobre las celebraciones específicas del barrio San Miguel de Tapi como objeto de estudio. Esto evidencia la necesidad de desarrollar una investigación que documente y analice estas festividades como elementos del patrimonio cultural inmaterial, explorando su papel en la construcción de la identidad barrial y su consolidación como expresiones culturales relevantes dentro del contexto urbano de Riobamba.

Es importante analizar los tipos de rituales, participantes y técnicas utilizadas en la realización de estas festividades para comprender su permanencia y transformación a lo largo del tiempo. Como sugiere Pillo (2021), es necesario un "estudio exhaustivo de cada una de las tradiciones" (p. 3) para identificar los cambios que se han producido en su estructura organizacional y en la realización de las actividades culturales que las caracterizan. Este enfoque diacrónico permitirá comprender las dinámicas de continuidad y cambio en las festividades religiosas de San Miguel de Tapi frente a los procesos de urbanización y modernización.

Además, hay que tener presente que las festividades religiosas en los barrios urbanos durante este período no solo cumplen una función ritual, sino que también simbolizan la resistencia cultural y la inserción de las comunidades en dinámicas de cambio y preservación identitaria. Como señala Morocho Sánchez (2012), estas manifestaciones constituyen una "manera de vivir en armonía con el infinito y la naturaleza" (p. 25), representando formas de adaptación cultural que permiten a las comunidades mantener sus referentes simbólicos y espirituales en contextos de transformación social acelerada.

En síntesis, los estudios previos sobre festividades religiosas en la provincia de Chimborazo y otras regiones del Ecuador proporcionan un marco teórico y metodológico valioso para abordar el análisis etnográfico de las festividades del barrio San Miguel de Tapi. Sin embargo, la ausencia de investigaciones específicas sobre este caso particular justifica la realización de un estudio que documente y analice estas manifestaciones culturales, contribuyendo así a la valoración y preservación del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Riobamba.

2.2 Fundamentación Teórica

Para la elaboración de la presente investigación se ha abordado conceptualizaciones esenciales que encaminan el tema de estudio como lo es ritos, tradición, celebraciones religiosas.

2.2.1 Ritos

Los ritos o rituales son formas de comportamiento que surgen específicamente dentro de comunidades con un propósito en conjunto, su función principal radica en generar, preservar o restaurar su identidad y el sentido de pertenencia dentro de una comunidad de fe, son representadas por varias expresiones de acción codificadas en ceremonias, oraciones, sacrificios, iniciaciones y otras expresiones de devoción. Es decir, los ritos se expresan a través de ceremonias que pueden ser complejas y simbólicas, permitiendo reforzar las creencias fundamentales de la comunidad y garantizar su continuidad cultural (Durkheim, 1912, pp.75-76).

Estos rituales, se sustentan en textos sagrados que han sido revisados e interpretados a lo largo del tiempo, lo que a su vez define los dogmas y las prácticas rituales prescritas para momentos específicos de la vida social. En la iglesia Católica, por ejemplo, uno de los dogmas fundamentales es la concepción inmaculada de Jesús por la Virgen María. De igual manera, los sacramentos como el bautismo, el matrimonio y los rituales funerarios se consideran esenciales dentro de numerosas tradiciones religiosas, aunque su ejecución varía en función de los principios doctrinales y culturales de cada comunidad.

2.2.2 Tradición

El término “tradición” proviene del latín “traditio”, que significa “entrega” o “transmisión” (Eliade, 1987). Según Hobsbawn y Ranger (1983), (p.8), una tradición implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado.

Las tradiciones desempeñan un papel esencial en la preservación del conocimiento, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la continuidad cultural. Según Smith (2006), la tradición también puede ser utilizada como la exclusión de ciertos sectores de la población o la perpetuación de jerarquías sociales.

Uno de los aspectos más importantes de la tradición es su capacidad de transmisión intergeneracional la cual puede darse de manera oral, escrita o a través de la práctica social. Sin embargo, lejos de ser elementos inmutables, las tradiciones evolucionan y se adaptan a nuevos contextos. Giddens (1991) sostiene que las tradiciones no solo reflejan el pasado, sino que también cumplen una función en la construcción del presente y futuro.

La tradición no es un legado genético sino social, es importante destacar que la cultura representa una selección del pasado con un propósito en el presente para lograr mantener tradiciones sin importar que no permanezca intacta, ya que el pensamiento humano evoluciona, abandonando algunas prácticas mientras mantiene otras. Ya que si una tradición se sigue realizando de la misma manera solo se estaría replicando mas no innovando y esa no es la ideología de la sociedad moderna.

Toda fiesta se constituye a partir de un paquete de acciones y actuaciones realizadas por una colectividad en forma extraordinaria (no cotidiana), aunque generalmente periódica y más o menos codificada. (Valarezo, 2009, p11).

Todas las tradiciones reflejan momentos esenciales que perduran hasta la actualidad y pueden clasificarse según su contexto y función dentro de la sociedad, existen tradiciones familiares que incluyen costumbres transmitidas dentro del núcleo familiar como celebraciones, recetas culinarias o rituales de paso. También existen tradiciones religiosas que pueden incluir rituales, festividades, oraciones y comportamientos específicos que se celebran en fechas determinadas.

2.2.3 Religión

Camarena y tunal (2009), manifiestan que:

La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social, es lo que le da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar parte del devenir humano. Tan importante es la referencia de la religión para la sociedad, que de ella depende gran parte del accionar moral que se haga presente. En gran parte, también la religión determinará la forma de pensar de las sociedades, lo que se ve reflejado en el individuo. Es entonces, que en el estudio de la relación entre las formas de expresión religiosas y la sociedad que las propicia y las mantiene, podemos lograr discernir algunas de las características innatas de dicha sociedad, ya que cada comunidad va a construir y determinar cierto tipo de comportamiento religioso muy específico, pero se van a encontrar ciertas características que les son comunes a todas las prácticas de la religión (p. 8.)

Es decir, la religión se entiende como un conjunto de creencias, costumbres y símbolos que la sociedad realiza en relación con la idea de lo divino y lo sagrado. Dicho esto, se debe tener en cuenta que la religión es una doctrina constituida por un conjunto de principios, creencias y prácticas religiosas que orientan el comportamiento humano, estableciendo códigos éticos y morales que regulan tanto las relaciones interpersonales como las colectivas.

2.2.4 Cultura

La cultura es un concepto amplio que abarca las costumbres, creencias, valores, conocimientos, arte y cualquier otra manifestación que caracterice a un grupo social en un tiempo y espacio determinado. Según Kroeber y Kluckhohn (1952), la cultura es “el conjunto de patrones explícitos e implícitos de comportamiento, adquiridos y transmitidos mediante símbolos, que construyen la característica distintiva de los grupos humanos” (p. 181).

La palabra cultura no ha tenido un significado propio, pues ha sido conceptualizada desde diferentes perspectivas, una de ellas es que el término cultura se utilizaba en épocas antiguas para describir un proceso intelectual o de desarrollo, es decir que se refería a la “inteligencia cultural” que poseían las sociedades de aquellos tiempos, sin tomar mayor importancia a las actividades de la sociedad.

Según Durkheim (1912). Las celebraciones religiosas no solo tienen significado espiritual, sino que también desempeñan un papel fundamental en la cohesión social y la transmisión cultural. Estos eventos fortalecen a la identidad de las comunidades y permiten la continuidad de tradiciones a lo largo del tiempo, argumentando así que “las festividades religiosas funcionan como mecanismos de integración social reafirmando la solidaridad entre los individuos” (p.222).

2.2.5 Fiestas Religiosas

Las celebraciones religiosas en la ciudad de Riobamba no solo son eventos anuales que congregan a comunidades enteras, sino que también son expresiones profundas de identidad cultural, espiritualidad y cohesión social. Estas festividades arraigadas en tradiciones ancestrales y marcadas por una ferviente devoción religiosa desempeñan un papel crucial en la vida de los riobambeños, teniendo una red de conexiones que trasciende lo religioso para abrazar lo histórico, social y emocional.

Las fiestas religiosas y romerías populares son expresiones de la religiosidad latinoamericana que se formó con la influencia de España, "en ellas se manifiestan la devoción religiosa, las ceremonias rituales, las procesiones, las romerías de peregrinos, el alborozo colectivo, las diversiones populares y las actividades económico-religiosas. [...] Una actitud de unión al Ser Supremo, a los santos y a los hechos religiosos de permanente vigencia y que se recuerdan en días especiales que se convierten en fiestas y romerías". (Ocampo López, Javier. Fiestas Religiosas y Romerías.2004).

La importancia de estas celebraciones radica también en su capacidad para fortalecer los lazos sociales y promover la cohesión comunitaria. Durante los preparativos y la realización de las festividades, se fomenta la participación de los habitantes, quienes se involucran en diversas actividades, desde la organización de procesiones hasta la elaboración de altares y la preparación de alimentos tradicionales. Estas actividades no solo refuerzan los vínculos entre vecino, sino que también generan un sentido de pertenencia y orgullo hacia su comunidad.

Para ilustrar su importancia y la necesidad de estudiarla sistemáticamente y comprenderla mejor es necesario citar la aseveración hecha en uno de los numerosos trabajos del autor José Pereira Valarezo (2009) “La fiesta popular tradicional del Ecuador” en la cual dice:

Toda acción teológica, política, social o cultural, no se piensa hoy como verdaderamente lograda si no termina en una fiesta.¹ En tal sentido, ésta es una promesa política, cultural, social. Pero la fiesta ha evolucionado, ha pasado de grandes carnavales públicos a pequeñas reuniones empobrecidas y privadas, o se ha instalado como un neo-folklore, explotado por el capitalismo, en una falsa tentativa de recuperar la memoria colectiva. [...] Si la fiesta es hoy un objeto de estudio, es gracias a la etnología y el folklore; en virtud de esto, es conveniente consultar sus trabajos para enunciar una palabra que permita una mirada psicoanalítica sobre este fenómeno (Pereira, 2009, p. 9).

Las festividades religiosas en Riobamba son espacios de encuentro intergeneracional, donde las tradiciones se transmiten de padres a hijos y donde las historias de la ciudad cobran vida a través de rituales y ceremonias. En un mundo marcado por la globalización y el cambio constante, estas celebraciones ofrecen un ancla a la historia y tradición, recordándonos la importancia de preservar nuestras raíces culturales.

Desde una perspectiva económica, las festividades religiosas también tienen un impacto significativo en la ciudad de Riobamba. Atraen a visitantes locales y foráneos quienes contribuyen al comercio local durante las celebraciones. Así mismo, fomentan el turismo religioso, promoviendo la ciudad como destino cultural y espiritual.

2.2.6 Sincretismo Religioso

El sincretismo religioso es entendido como la fusión de elementos de diversas tradiciones espirituales. Según Miguel Alvarado (1995), el sincretismo religioso en América Latina ha representado, sobre todo, una de las formas más significativas de manifestación de las tensiones religiosas entre diversos grupos sociales en este territorio. Este fenómeno, que se encuentra en constante transformación, está profundamente vinculado al dinamismo inherente a las culturas de la región (p. 285). Con base a esa idea se debe tener en cuenta que el autor considera que el sincretismo no solo es una mezcla de elementos religiosos, sino que también es un reflejo de las tensiones sociales, culturales y políticas en los contextos donde se desarrolla. Esta perspectiva es fundamental para la presente investigación ya que permite analizar como las tensiones sociales e interculturales han influido en la construcción del significado cultural de San Pedro y San Miguel Arcángel para los habitantes del barrio San Miguel de Tapi y así poder interpretar como las prácticas y creencias relacionadas con los santos han sido adaptadas y resignificadas a lo largo del tiempo.

2.2.7 Principales elementos de las fiestas religiosas

Dentro de las celebraciones religiosas existen imágenes y altares los cuales tienen un significado impresionante para la población ya que poseen símbolos religiosos, además de promover normas para un correcto funcionamiento de la sociedad. En este sentido el sacerdote o misionero tiene un papel fundamental, ya que es este quien ubica las imágenes y los altares en diferentes comunidades que visita, sin dejar de lado que como principal tributo a las imágenes o altares se debe realizar obligatoriamente vísperas, una misa, procesión y canticos. (Araya A.D. 2012).

Las fiestas religiosas en las comunidades latinoamericanas suelen estar marcadas por la devoción popular y las tradiciones locales. Entre los elementos principales se incluyen procesiones, las misas, danzas folclóricas, música, comida típica. Estos eventos permiten la interacción comunitaria, la manifestación de la fe y el fortalecimiento de la identidad cultural. (Sánchez. R, 2015).

2.2.7.1 Símbolos religiosos

Los símbolos religiosos no son más que representaciones de deidades que fueron introducidas por la cultura española y que han ido consolidando su influencia mediante la continua transmisión de las tradiciones asociadas a los mismos. Estas figuras ocupan el papel central en celebraciones litúrgicas, festividades y desfiles ceremoniales que los creyentes practican como parte de sus ritos tradicionales.

La imagen de los santos (incluidas las de Cristo y la Virgen) se convierte, o debiera convertirse, en el centro neurálgico de la devoción, constituyéndose así en el polo de atención de la interacción ritual (Araya A. D., 2012, p. 28).

2.2.7.2 Imágenes religiosas

Las imágenes religiosas constituyen a símbolos que median entre el mundo divino y la realidad humana, incorporando dimensiones culturales, espirituales y sociales. Según René de la Torre (2021), estas imágenes forman parte de un sistema devocional sincrético denominado "catolicismo popular", el cual emergió del encuentro entre el cristianismo europeo, las cosmovisiones indígenas y las tradiciones africanas. Estas imágenes no solo son objeto de veneración, sino que también desempeñan un papel relevante como vehículos de resistencia cultural, de reinterpretación estética y de conservación de la memoria histórica. En palabras del autor "la vieja matriz cultural no fue destruida, sino que se adaptó para contener y domesticar dentro de sí el sistema religioso foráneo, ofreciendo sus propias respuestas" (p. 261), lo que evidencia la capacidad de estas representaciones para evolucionar y adquirir significados contemporáneos sin renunciar a su raíz devocional. En este proceso, las imágenes religiosas no solo consolidan la identidad cultural de las comunidades, sino que también dinamizan las prácticas religiosas en contextos globalizados, articulando tradición e innovación.

2.2.7.3 Prácticas religiosas

Las prácticas religiosas son expresiones concretas mediante las cuales los seres humanos establecen y manifiestan su relación con lo sagrado. Estas pueden ser tanto individuales como colectivas, algunas provienen de normas institucionales establecidas por autoridades religiosas, mientras que otras surgen de la inspiración personal o comunitaria.

La importancia de las prácticas religiosas radica en su capacidad de materializar la conexión entre lo humano y lo divino. A través de ellas, las personas y las comunidades expresan su devoción, creencias y sentido de pertenencia. Así mismo, permiten evaluar los grados de religiosidad y compromiso, a la vez que ofrecen caminos para la búsqueda personal de experiencias espirituales (Durkheim, 1912, p. 10).

2.2.8 Base legal de las festividades religiosas

El marco legal de las festividades religiosas en Ecuador se basa en varios instrumentos jurídicos. En primer lugar, la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en 2008, reconoce y garantiza la libertad de religión y culto en su artículo 66, numeral 8. Este artículo establece que todas las personas tienen derecho a practicar y manifestar en forma individual o colectiva, pública o privada la religión o creencia de su elección (Ley Orgánica de Comunicación [LOC], 2013).

Además, la Ley de Cultos también conocida como Ley Organiza de Cultos, regulan el ejercicio de las actividades religiosas en el país. Esta ley establece los requisitos y procedimientos para el reconocimiento legal de las organizaciones religiosas, así como sus derechos y obligaciones, buscando garantizar la libertad religiosa y asegurar que las prácticas y celebraciones se realicen en un marco de respeto y armonía con el entorno social y cultural.

Adicionalmente, la Ley de Cultura y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) juegan un papel crucial en regulación de estas actividades. La Ley de Cultura establece los lineamientos para la protección del patrimonio cultural, lo que incluye las festividades religiosas como manifestaciones del patrimonio inmaterial (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016). Por su parte, el COOTAD otorga a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) la competencia para regular el uso del espacio público y la organización de eventos masivos, incluyendo las festividades religiosas (Ley Orgánica de Comunicación [LOC], 2013).

2.2.8.1 Procedimientos y requisitos

La organización de festividades religiosas en el barrio San Miguel de Tapi requiere la coordinación con varias entidades locales y la obtención de permisos específicos. Los organizadores deben presentar una solicitud al GAD municipal, detallando el programa de actividades, medidas de seguridad y planes de contingencia.

La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos también deben estar involucrados para garantizar la seguridad durante los eventos. Es necesario cumplir con normativas de control

de ruido, manejo de residuos y restricciones de tráfico. Adicionalmente, las actividades comerciales relacionadas, como la venta de alimentos y artesanías, deben contar con los permisos correspondientes de las autoridades sanitarias y de comercio.

2.2.8.2 Derechos Constitucionales y Tratados Internacionales

La constitución de la Republica del Ecuador de 2008 establece claramente el derecho a la libertad religiosa. En su Artículo 66, numeral 8, se garantiza a todas las personas el derecho a practicar y conservar cambiar, profesar en público o en privado su religión o creencias y difundirlas individual o colectivamente, con las limitaciones que impone el respeto a los derechos de terceros (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Ecuador es signatario de varios tratados internacionales que protegen la libertad religiosa, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Los cuales refuerzan la protección de las festividades religiosas y garantizan el derecho a manifestar la religión o creencias a través de actos de culto, celebración de fiestas y otras observancias (Naciones Unidas,1948; Naciones Unidas,1966; OEA,1969).

2.2.8.3 Impacto de la Base Legal en la Comunidad

El cumplimiento de la base legal tiene un impacto significativo en la realización de las festividades religiosas en San Miguel de Tapi. Por un lado, garantiza que las celebraciones se lleven a cabo de manera segura y ordenada, protegiendo tanto a los participantes como al patrimonio cultural. Sin embargo, el proceso de obtención de permisos y cumplimiento de normativas puede ser percibido como burocrático y restrictivo por parte de los organizadores y la comunidad.

Las restricciones impuestas, aunque necesarias para el mantenimiento del orden, pueden limitar algunas prácticas tradicionales, generando tensiones entre la normativa y las costumbres locales. No obstante, una colaboración estrecha entre las autoridades y la comunidad puede facilitar la adaptación de las normativas a las particularidades de las festividades, promoviendo un equilibrio entre la regulación y la preservación de las tradiciones.

Tabla 1*Normativas y sus Requisitos*

Normativa	Descripción	Requisitos/Procedimientos
Constitución de Ecuador	Garantiza la libertad de religión y culto.	Ninguno específico.
Ley de Cultos	Regula las actividades religiosas, requisitos para el reconocimiento legal de organizaciones religiosas.	Presentación de solicitud, cumplimiento de derechos y obligaciones.
Ley de Cultura	Protege el patrimonio cultural, incluyendo festividades religiosas como patrimonio inmaterial.	Ninguno específico.
COOTAD	Regula el uso del espacio público y la organización de eventos masivos por parte de los GAD.	Presentación de solicitudes, planes de seguridad, control de ruido, manejo de residuos, permisos de comercio.

Nota. Esta tabla muestra las principales normativas que regulan las festividades religiosas en el barrio San Miguel de Tapi en Riobamba y los requisitos o procedimientos específicos asociados a cada una. Estas regulaciones están diseñadas para garantizar que las celebraciones se realicen de manera organizada, segura y respetuosa, preservando así las tradiciones culturales y religiosas de la comunidad mientras se asegura el cumplimiento de los derechos y obligaciones legales.

2.2.7. Patrimonio Cultural Inmaterial

La UNECO (2003) define el patrimonio cultural inmaterial (PCI) como el conjunto de prácticas, expresiones, conocimientos y saberes que una comunidad identifica como parte de su herencia cultural. Estos elementos transmitidos de generación en generación incluyen rituales, festividades, tradiciones orales y formas artísticas populares. En el barrio San Miguel de Tapi, estas expresiones se evidencian en procesiones, cantos litúrgicos, danzas y la organización de mayordomías en honor a San Pedro y San Miguel Arcángel.

2.2.9 Cronograma de las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi del cantón Riobamba

Tabla 2*Cronograma de festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi*

FESTIVIDAD	FECHA
Fiesta de San Pedro	Última semana de Junio
Fiesta de San Miguel	29 de septiembre

Nota. Esta tabla contiene las celebraciones religiosas en el barrio San Miguel de Tapi, existen años en los que se realizan las dos celebraciones y otros años en los que solo se realiza la celebración de San Pedro.

2.2.10 Generalidades del barrio San Miguel de Tapi

El barrio San Miguel de Tapi se caracteriza por su arraigo a las tradiciones religiosas específicamente a la festividad de San Pedro de Tapi, reflejado en la organización y celebración de festividades que han perdurado a lo largo de los años.

Los habitantes del barrio comparten una fuerte identidad cultural y religiosa, transmitida de generación en generación y suelen organizarse para realizar fiestas religiosas y preservar tradiciones. Durante las fiestas religiosas el entorno se transforma con música, danzas tradicionales sin contemplar lo económico.

2.2.10.1 Limites

Norte: Calle Rio Quevedo

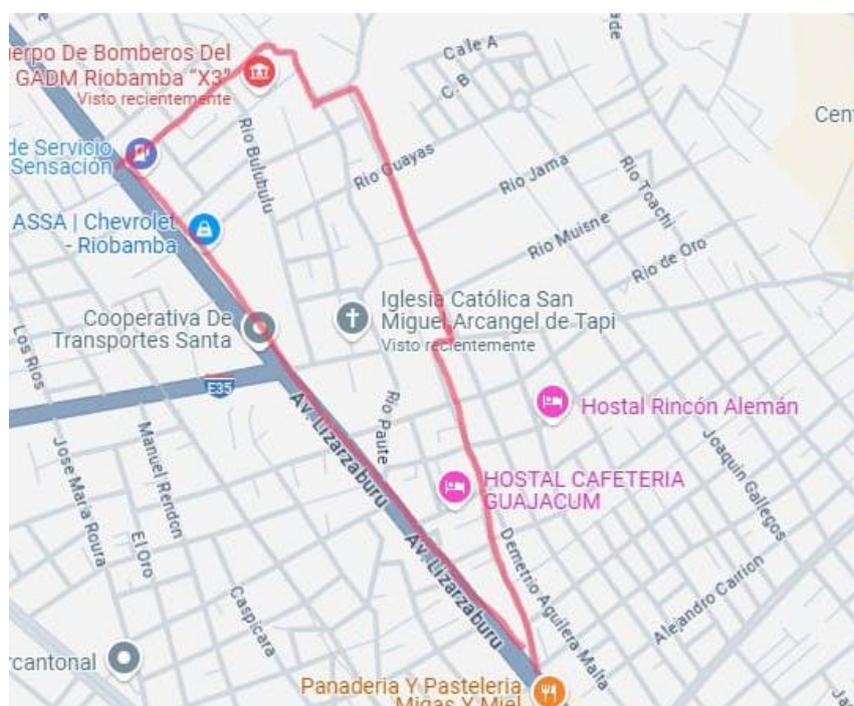
Sur: Calle Agustín Cueva

Este: Calles Luciano Andrade Marín y Demetrio Aguilera Malta

Oeste: Av. Lizarzaburu

Figura 1

Delimitación geográfica del barrio San Miguel de Tapi

Nota. Descripción de la zona geográfica de la zona de estudio. Fuente: Google Maps (Google,2025)

2.2.10.2 Ubicación

El barrio San Miguel de Tapi, está ubicado al norte de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador.

2.2.11 Contextualización histórica cultural

La ciudad de Riobamba, situada en la provincia de Chimborazo, tiene una historia marcada por procesos geográficos y sociales que han influido en la configuración de sus barrios. Riobamba se desarrolla en la llanura de Tapi, espacio que adquirió relevancia tras el terremoto del 4 de febrero de 1797, el cual destruyó la antigua Riobamba ubicada en Liribamba. La ciudad fue reconstruida en esta llanura por orden de las autoridades coloniales, siendo este uno de los primeros ejemplos de planificación urbana en el Ecuador republicano (González Suárez, 1960).

En este mismo espacio se desarrolló, el 21 de abril de 1822, la conocida Batalla de Riobamba o Combate de Tapi, entre las tropas patriotas al mando de Antonio José de Sucre y el ejército realista. Este evento histórico consolidó a Riobamba como un lugar estratégico en el proceso independentista (Paredes Núñez, 1990).

En la actualidad, San Miguel de Tapi es reconocido por su dinamismo comunitario y su activo calendario ritual, en el que destacan las festividades religiosas en honor a San Pedro y San Miguel Arcángel. Estas celebraciones constituyen espacios simbólicos que permiten la reafirmación de la identidad colectiva y el fortalecimiento de los lazos sociales. Las festividades incluyen rituales como las danzas de los montantes, las procesiones, las misas solemnes, la entrega de jochas y el porte de flores y velas, prácticas profundamente cargadas de significado, donde confluyen creencias, emociones y memorias comunitarias.

Estas manifestaciones culturales no solo constituyen un acto de devoción, sino que son también mecanismos de resistencia cultural frente a la homogeneización moderna, así como formas de transmisión intergeneracional del patrimonio intangible. En este contexto, el estudio etnográfico de los rituales y tradiciones del barrio San Miguel de Tapi permite comprender cómo la comunidad reinterpreta y reproduce sus prácticas culturales en función de sus propias cosmovisiones, valores y procesos históricos (Geertz, 1973).

2.2.11.1 Celebración Religiosa de San Pedro

Figura 2 Imagen del patrono San Pedro

Nota. Primer Papa de la Iglesia Católica. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

San Pedro es considerado como el primer Papa de la Iglesia Católica y es venerado por su papel en la fundación del cristianismo, su festividad se celebra la última semana de junio y está asociada a la cosecha y la fertilidad en muchas culturas andinas. La veneración a San Pedro fue introducida en Ecuador durante la colonización española (siglo XVI), cuando los misioneros utilizaban las festividades religiosas como herramienta de evangelización (Salomon, 1986).

Esta festividad anual, que tiene lugar a finales de junio, honra a San Pedro, el apóstol considerado el primer papa de la Iglesia Católica y refleja una mezcla de influencias indígenas y mestizas. Los rituales y ceremonias son diversos, destacándose las procesiones con imágenes del santo acompañadas por música, danzas y rezos, y la misa solemne que congrega a los fieles para renovar su fe.

La organización de la festividad es meticulosa, involucrando a varios grupos de la comunidad como los jochantes y los montantes. Los preparativos incluyen la elaboración de altares y ofrendas, la confección de vestimentas tradicionales y la decoración de calles y plazas (Martínez, 2019). Además de su aspecto religioso, la festividad es una rica expresión cultural que incluye música y danzas típicas, como el sanjuanito, así como artesanías y gastronomía local. Estos elementos reflejan la integración de influencias indígenas y mestizas, creando una identidad cultural que se transmite de generación en generación (López, 2021).

La festividad de San Pedro fortalece la identidad y cohesión de la comunidad de Riobamba, jugando un papel crucial en la transmisión de tradiciones. También atrae a turistas, generando un impacto económico y promoviendo el reconocimiento cultural a nivel

nacional e internacional. Desde una perspectiva etnográfica, la celebración ofrece una rica fuente de estudio sobre las prácticas y creencias locales, permitiendo comprender su significado profundo y evolución. Las narrativas y testimonios de los participantes, junto con la observación participante, revelan cómo la comunidad se adapta a los cambios sociales y culturales, manteniendo vivas sus tradiciones en un mundo en constante cambio (García, 2023).

2.2.11.2 Celebración Religiosa de San Miguel Arcángel

Figura 3 Patrono San Miguel de Arcángel

Nota. Jefe de los ejércitos celestiales y protector contra el mal **Fuente:** Evelyn Colcha (2024).

San Miguel Arcángel es considerado como el jefe de los ejércitos celestiales y protector contra el mal, su festividad se celebra el 29 de septiembre y tiene una fuerte raíz en la devoción católica. La veneración del patrono San Miguel fue promovida por la iglesia católica durante la época colonial para consolidar la fe cristiana en las poblaciones indígenas y mestizas (Salomon, 1986).

En Riobamba, la devoción a San Miguel Arcángel se ha mantenido a lo largo de los siglos y su festividad es considerada una de las más importantes del calendario religioso. Se cree que San Miguel es un protector contra las desgracias y el mal, por lo que su figura es invocada en momentos de crisis (Mendoza, 2020).

2.2.12 Organización de las fiestas

A lo largo de los años la organización de las festividades de San Pedro y San Miguel paso de estar bajo la responsabilidad de la iglesia a ser propia de la sociedad, el prioste es quien se encarga de la logística, de proveer comida, licor y en ciertos casos hospedaje para los invitados.

El prioste también es el encargado de elegir al nuevo soberano de las siguientes celebraciones, este acto se realiza con una serie de eventos como bailes y bandas de pueblo,

el organizador se acerca a la casa de las personas escogidas con música y algarabía pidiendo que los acompañen para ser partícipes de la fiesta.

La fiesta inicia con un desfile de la confraternidad por las calles del barrio San Miguel de Tapi, donde todos los invitados participan y colaboran con ciertas comparsas, bandas de pueblo e incluso con grandes grupos musicales.

2.2.13 Actividades que se realizan en las Celebraciones Religiosas

En las celebraciones religiosas en el barrio San Miguel de Tapi- Riobamba, representan una manifestación de la identidad cultural y la devoción de sus habitantes.

La organización por parte de los priostes inicia un mes antes del día de la fiesta ya que deben organizarse para sacar los respectivos permisos al GAD Municipal, ya sea del uso del suelo o del permiso para cerrar las calles y mantener la seguridad durante los días de la celebración. Sin embargo, eso no es todo, en muchas ocasiones el Prioste debe iniciar con la preparación de comida desde el martes ya que muchas personas acuden días antes a dejar sus “jochas”.

Los jochante son acompañantes que suelen llevar diversos alimentos, bebidas alcohólicas o animales para colaborar a los priostes, por ende, el prioste suele recibirlos con un gran banquete, su respectiva chicha y java de cerveza.

“Cuando un jochante entrega un aporte no espera un pago, sabe que su acción generará un movimiento de solidaridad, cuando en el futuro necesite algo él mismo será el beneficiario de una colaboración, como sucedió siglos atrás” (Samaniego, 2018).

Figura 4

Preparación de la comida para los jochantes e invitados del prioste

Fuente: Evelyn Colcha (2024)

Figura 5

Jochas entregadas al prioste de la celebración

Fuente: Evelyn Colcha (2024)

2.2.13.1.1 Pase del niño por las calles del barrio San Miguel de Tapi

Figura 6

Pase del niño

Nota. Las festividades inician con el Pase del Niño. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

La festividad inicia con el pase del niño, donde diferentes grupos comunitarios ya sean por parte del sacerdote o por parte de los invitados recorren las calles del barrio en un ambiente de alegría y camaradería. Con trajes tradicionales, estandartes y música festiva de banda, este evento simboliza la unidad y el sentido de pertenencia de los participantes.

El pase del niño es una festividad religiosa de origen colonial que consiste en una procesión dedicada al Niño Jesús. Esta celebración es común en el contexto andino ecuatoriano, incorpora elementos como trajes tradicionales, danzantes, bandas musicales y la imagen del santo como figura central. Su carácter sincrético se evidencia en la función de tradiciones católicas con elementos indígenas precolombinos (Pereira, 2009).

2.2.13.1.2 Misa- Rezo del Santo Rosario

Figura 7

Rezo del Santo Rosario

Nota. La misa congrega a los feligreses en la iglesia del barrio. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

El día Sábado constituye uno de los momentos más significativos dentro del cronograma festivo, iniciando la misa central, no solo como un acto litúrgico, sino también un espacio de renovación colectiva del vínculo simbólico entre la comunidad y su patrono San Pedro. Desde tempranas horas de la mañana, el entorno de la iglesia parroquial adquiere una atmosfera especial: las campanas suenan con intensidad, los sacerdotes votan un sin número de voladores, la iglesia se presenta adornada con flores de colores distribuidas en el altar del templo y los acompañantes ultimán los detalles para dar inicio a la ceremonia principal.

La misa constituye el ritual más significativo dentro del catolicismo, conmemorando la Última Cena de Jesús mediante la liturgia eucarística. El rezo del Santo Rosario, por su parte, es una práctica devocional centrada en la meditación de los "misterios" de la vida de Cristo, estructurada a través de la repetición de oraciones como el Padrenuestro y el Ave María. En el contexto de las festividades religiosas populares, estos actos litúrgicos son el componente espiritual que precede o complementa las expresiones culturales (Maldonado, 2012).

2.2.13.1.3 Serenata a San Pedro y San Miguel

Figura 8

Serenata a los Santos

Nota. Se dedica una serenata especial para los Santos. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

La noche del sábado se ilumina con la serenata en honor a los santos patronos. Varios grupos musicales entonan canciones tradicionales mientras que los devotos expresan su gratitud y disfrutan de la serenata.

Las serenatas son homenajes musicales dirigidos a imágenes sagradas, realizados habitualmente al amanecer o al anochecer. Estos eventos, caracterizados por la presencia de bandas locales, constituyen una expresión de devoción comunitaria mediante la música tradicional (Guerrero Arias, 2010).

2.2.13.1.4 Baile general

Figura 9

Baile general

Nota. Se organiza con todos los devotos. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

El baile general es un espacio de alegría colectiva donde la comunidad se reúne para compartir y celebrar. Las melodías de bandas y orquestas tradicionales se unen a los espectadores formando un ambiente de gozo y confraternidad.

2.2.13.1.5 Quema de Chamizas (Castillos)

Figura 10

Quema de chamizas (Castillos)

Nota. Las festividades terminan como la quema de chamizas. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

La noche del Sábado culmina con la quema de los castillos de fuegos artificiales. Este ritual representa la luz y la alegría de la celebración, así como la tradición transmitida a lo largo de generaciones.

“Los fuegos artificiales como los castillos que se encuentra en la mitad de la plaza las cadenas de luces que se forman alrededor de la misma dando un espectáculo impresionante al ser encendido con sus luces que salen del castillo llevándolas hasta 42 el cielo y allí con un fuerte sonido ilumina la noche oscura con su brillo y colorido llevándose los aplausos de propios y extraños que se dan cita a esta festividad” (Galarza. A. 2019, p.39)

La quema de chamizas es una práctica frecuente en celebraciones religiosas de la región andina. Este acto ritual se asocia simbólicamente con la purificación espiritual y la luz como representación de lo sagrado (Botero, 2007). Los castillos, por lo general, incluyen figuras giratorias, niveles y efectos visuales que intensifican el carácter festivo.

2.2.13.1.6 Concentración de los acompañantes

Figura 11

Concentración de los acompañantes en la casa del Prioste

Nota. Descripción de como inician las actividades el domingo. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

Desde muy temprano, los priostes y sus acompañantes se congregan para iniciar la jornada. Todos los invitados de la fiesta son recibidos en la casa del prioste con una deliciosa comida para después proceder al desfile.

2.2.13.1.7 Procesión con las imágenes por las calles de la localidad

Figura 12

Procesión a los santos

Nota. Se realiza la procesión de las imágenes de San Pedro y San Miguel. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

La procesión de las imágenes de San Pedro y San Miguel es uno de los momentos más emotivos de la festividad ya que es un acto ceremonial en el que un grupo de personas camina en orden por el recorrido predeterminado, generalmente con fines de veneración, devoción o penitencia.

Las procesiones constituyen manifestaciones rituales públicas donde imágenes religiosas son trasladadas por las calles, generalmente en andas. Esta práctica simboliza la presencia de lo sagrado en el espacio público y fomenta una vivencia colectiva de la fe, acompañada de cantos, oraciones y música tradicional (Cánepa, 2008). Las rutas procesionales, muchas veces heredadas de la tradición, poseen un valor simbólico particular para la comunidad.

2.2.13.1.8 Participación de los montantes

Figura 13

Participación de los montantes.

Nota. Los montaneses son cuidadores y fieles seguidores de San Pedro. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

Los montantes juegan un rol fundamental dentro de la celebración ya que son los cuidadores y fieles seguidores de San Pedro, cada montante se hace presente con alguna ofrenda ya sea para la iglesia o para los espectadores.

Es importante conocer que ellos tienen la tradición de llevar un gallo y mostrarlo durante todo el desfile, misa y procesión. Para luego proceder a despedazar el gallo vivo y golpearse entre todos para limpiar sus pecados, culpas y purificarse del mal.

Esta tradición tiene profundas raíces simbólicas que se remontan a la cultura italiana. El gallo, que canta al amanecer representa tanto la vigilancia como el arrepentimiento, dado que, según la narración bíblica San Pedro negó a Jesús tres veces antes de que cantara el gallo (Mateo 26:34).

2.2.13.1.9 Presentación de danzas

Figura 14

Presentación de danzas

Nota. Presentación de grupos folclóricos. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

Varios grupos folclóricos con trajes típicos interpretan bailes que combinan elementos indígenas y mestizos, resaltando la identidad cultural de la comunidad. Los personajes tradicionales de las fiestas religiosas como los sachas runas, diablos de lata y perros rinden homenaje y hacen reverencias a los santos.

Las danzas en el contexto de las festividades religiosas se entienden como ofrendas corporales que narran historias sagradas o expresan cosmovisiones locales. Estas coreografías, que incluyen vestuarios característicos y movimientos simbólicos, reflejan un sincretismo entre lo indígena, lo colonial y lo contemporáneo (Andrade, 2011).

2.2.13.1.10 Albazo por las diferentes calles del barrio San Miguel de Tapi

Figura 15

Albazo por parte de los priostes

Nota. Inicio de festividades del lunes. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

A primera hora del lunes el prioste junto con acompañantes y una banda de pueblo se dirigen a un recorrido por diferentes casas de los invitados esto con el fin de agradecer su participación y colaboración dentro de la celebración religiosa. El albazo simboliza el inicio de un nuevo día festivo, llenando el ambiente de energía y entusiasmo.

El albazo es una tradición musical que se celebra al amanecer como parte de los rituales festivos. Su nombre proviene del término "alba" y marca el inicio del día con música interpretada por bandas populares. Además de su función ritual, el albazo ha dado origen a un género musical nacional de ritmo 6/8, muy característico del folclore ecuatoriano (Wong Cruz, 2010).

CAPÍTULO III

METODOLOGIA

3.1 Tipo de investigación

La presente investigación es de carácter cualitativo, orientado a comprender en profundidad los fenómenos sociales y culturales asociados a las celebraciones religiosas en el barrio San Miguel de Tapi. Este enfoque permite explorar las experiencias, significados y prácticas de los participantes en su contexto natural, facilitando una interpretación rica y detallada de las tradiciones locales (Taylor & Bogdan, 1994, p. 23).

3.1.1 Documental

Se realizará una revisión documental de fuentes bibliográficas, históricas y religiosas que aborden las festividades de San Miguel y San Pedro de Tapi. Esta técnica permite contextualizar las practicas actuales en su evolución histórica y enmarcar los rituales dentro de sus dimensiones simbólicas y religiosas.

3.1.2 De campo

La investigación de campo implica la recolección directa de datos mediante la interacción con los participantes en su entorno natural. Esta estrategia proporciona información contextualizada y permite una comprensión profunda de las prácticas y significados atribuidos a los rituales.

3.1.3 Etnográfica

Se empleará el método etnográfico, que combina la observación participante y la reflexión analítica para estudiar las prácticas culturales desde una perspectiva emic y etic. Esta metodología es fundamental para captar la complejidad de los rituales y su significado para los miembros de la comunidad.

3.2 Diseño de investigación

La investigación que se emplea es de tipo etnográfico, ya que se enfoca en el estudio detallado en las practicas, creencias y significados culturales de las festividades religiosas en el barrio San Miguel de Tapi. A través de la observación prolongada y la inmersión en la comunidad, se buscará documentar y analizar las tradiciones y rituales desde la perspectiva de sus participantes permitiendo una interpretación profunda de los fenómenos estudiados.

3.3 Técnicas de recolección de Datos

Se utilizarán múltiples técnicas de recolección de datos, incluyendo:

3.3.1 Observación participante:

La observación participante permitirá al investigador integrarse activamente en las festividades religiosas, registrando detalladamente las prácticas y comportamientos de los participantes. Esta técnica facilita la comprensión de los rituales en su contexto natural y desde la perspectiva de los miembros de la comunidad.

3.3.2 Entrevistas en profundidad

Se llevará a cabo entrevistas semiestructuradas con miembros de la comunidad, líderes religiosos y organizadores de las festividades. Las entrevistas permitirán obtener relatos personales, historias de vida y percepciones sobre el significado y la importancia de los rituales, proporcionando una comprensión rica y matizada de las tradiciones locales (Kvale, 1996).

3.3.3 Análisis de documentos

Se analizarán documentos históricos, registros parroquiales y otros materiales relevantes para comprender el contexto cultural y religioso de las festividades. Este análisis permitirá situar las prácticas actuales en su evolución histórica y enmarcar los rituales dentro de sus dimensiones simbólicas y religiosas.

3.4 Población de estudio y tamaño de muestra

3.4.1 Población

La población de este estudio estará conformada por los habitantes del barrio San Miguel de Tapi, ubicado en la ciudad de Riobamba. Esta comunidad se caracteriza por su activa participación en prácticas culturales y religiosas que constituyen un eje central de su identidad colectiva, siendo las festividades religiosas una de sus expresiones más representativas.

Entre las personas entrevistadas se incluirá a actores sociales relevantes en el desarrollo de dichas festividades, tales como montadores, moradores, coordinadores logísticos y un referente comunitario con amplio conocimiento sobre la organización y evolución de estas celebraciones. La selección de estos participantes permitirá recopilar información significativa sobre los significados, dinámicas y roles que asumen los miembros de la comunidad en el contexto de las tradiciones religiosas.

De acuerdo con la información proporcionada por el presidente barrial, la población total del sector asciende a 500 personas, quienes constituirán la población de la presente investigación.

n: muestra de estudio

m: población total (500 según los datos del presidente del barrio)

he: margen de error (0.05)

1.1.1. Muestra

$$n = \frac{m}{e^2 (m-1) + 1}$$

$$n = \frac{500}{(0.5)^2 (500-1) + 1}$$

$$n = \frac{500}{(0.0025)^2 (499) + 1}$$

$$n = \frac{500}{1.2475 + 1}$$

$$n = \frac{500}{2.2475}$$

$$n = 222.47$$

$$n = 222$$

3.5 Instrumentos

3.5.1 Ficha de observación

En las fichas de observación se documentó cada fenómeno que se producen dentro de la festividad, detallando cada actividad realizada por los pobladores y la manera de actuar de los mismos. Recolectando así información de una fuente primaria y permitiéndonos entender de primera mano las fiestas y el porqué de cada una de las tradiciones que caracterizan a esa fiesta.

3.5.2 Diario de campo

El diario de campo servirá para documentar las experiencias, reflexiones y emociones del investigador durante el proceso de inmersión en la comunidad. Este registro personal es esencial para la interpretación reflexiva y la construcción del conocimiento en la investigación etnográfica.

3.5.3 Entrevistas

Las entrevistas semiestructuradas se guiarán por una matriz temática que abordará aspectos como la historia de las festividades, los roles de los participantes, los símbolos utilizados y las creencias asociadas. Este enfoque permitirá obtener información profunda y contextualizada sobre las tradiciones religiosas del barrio.

3.5.4 Encuesta

La encuesta se diseñará con preguntas cerradas que permitan obtener datos cuantitativos sobre la percepción y conocimiento de los habitantes del barrio respecto a las celebraciones religiosas. Este instrumento completará los datos cualitativos y facilitará un análisis comparativo.

3.6 Métodos de análisis y procesamiento de datos

El análisis de los datos se realizará mediante técnicas de análisis cualitativo, tales como:

3.6.1 Análisis temático

Se identificará y analizará los patrones recurrentes en las entrevistas y observaciones para comprender los significados atribuidos a los rituales y tradiciones. El análisis temático es una técnica flexible y ampliamente utilizada en la investigación cualitativa.

3.6.2 Codificación categorial

Se categorizarán los datos recogidos para organizar la información en torno a ejes temáticos relevantes.

3.6.3 Triangulación de datos

Se compararán los datos obtenidos mediante las diferentes técnicas de recolección para argumentar la validez y confiabilidad del estudio.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Análisis y discusión de datos

En este capítulo se presenta el análisis de los datos recopilados a través de encuestas, entrevistas, observaciones participantes y revisión documental, con el fin de interpretar su significado en el contexto de la identidad y religiosidad local del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba. Los resultados se han organizado para dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos de la investigación.

La aproximación metodológica utilizada en este trabajo se fundamenta en la etnografía interpretativa propuesta por Geertz (2003), quien define la cultura como "un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida" (p. 88). Este enfoque permite comprender las festividades religiosas no solo como eventos aislados, sino como textos culturales que revelan significados profundos para quienes participan en ellos.

Además, se explora la percepción sobre el impacto socioeconómico de estas festividades en la vida de los riobambeños. Un número significativo de encuestados afirmó que las celebraciones generan beneficios económicos a través del comercio local y la llegada de visitantes. Según Durkheim (1912), las prácticas religiosas evolucionan junto con las sociedades, adaptándose a nuevos contextos sin perder su esencia simbólica. En este sentido, se examinará cómo las transformaciones económicas y urbanísticas han influido en la manera en que los habitantes del barrio viven y reinterpretan sus festividades tradicionales.

Finalmente, este capítulo busca aportar a la comprensión del sincretismo religioso presente en las celebraciones del barrio San Miguel de Tapi, resultado de la interacción entre creencias indígenas y católicas. A través del análisis de los datos obtenidos, se procurará evidenciar cómo este fenómeno se manifiesta en los rituales y tradiciones locales, así como su importancia para la identidad colectiva de la comunidad.

4.2 Influencia de la religión y creencias católicas en las festividades religiosas

4.2.1 Fe y devoción como motor de las celebraciones

Las entrevistas realizadas revelan que la fe y la devoción son los principales motivadores para la participación en las festividades religiosas. Edison Sáez, prioste de San Pedro 2024, menciona: "ofrecí a San Pedrito que si me ayudaba a ingresar a la policía le haría la mejor fiesta que he visto. Cuando todo salió bien sentí que tenía que agradecerle de alguna manera". Esta declaración evidencia como la fe se traduce en promesas y compromisos que posteriormente se materializan en la organización de las festividades.

De manera similar Olga Chávez, prioste de San Miguel 2024, afirma que acepto ser prioste "como una forma de agradecer a San Miguel todo lo bueno que nos ha dado". Estas

manifestaciones de gratitud reflejan la profunda conexión espiritual que los habitantes del barrio mantienen con sus santos patronos, considerándolos intercesores directos en sus vidas cotidianas.

Este comportamiento se alinea con lo que Turner (1988) denomina “communitas”, un tipo de relación social que emerge durante los rituales y que trasciende las jerarquías cotidianas, generando un sentido de igualdad y comunión entre los participantes. Como Turner señala “la communitas se introduce por los intersticios de la estructura y desde debajo de la estructura, en la marginalidad” (Turner, 1988, p. 131). En el caso de San Miguel de Tapi, esta communitas se manifiesta en la disposición de los sacerdotes para asumir cargas económicas y organizativas motivados por su fe, estableciendo así vínculos sociales que refuerzan la cohesión comunitaria.

La expresión de la fe como motivación principal también es analizada por Marzal (2002), quien sostiene que “la religiosidad popular latinoamericana se caracteriza por ser una religión de reciprocidad donde los devotos establecen relaciones de intercambio con las divinidades” (p. 379). En este contexto, las fiestas religiosas funcionan como espacios donde se materializa la reciprocidad: los devotos agradecen favores recibidos a través de la organización de celebraciones que honran a los santos.

4.2.2 Elementos rituales y simbólicos de carácter religioso

Según los entrevistados, existen varios elementos simbólicos fundamentales en las celebraciones religiosas:

1. Imágenes de los santos patronos: Todos los entrevistados coinciden en que las imágenes de San Pedro y San Miguel Arcángel son los símbolos más importantes de las celebraciones. Edison Sáez señala: "La imagen de San Pedro es el símbolo más fuerte, porque es quien nos reúne a todos".

2. La misa y la procesión: Constituyen los momentos centrales de carácter religioso. Como menciona Olga Chávez: "La misa es lo principal porque sin eso no tendría sentido la fiesta, luego está la procesión con la imagen de San Miguel, donde todos los acompañamos con fe y alegría".

3. La loa: Edison Sáez destaca "la loa a San Pedrito ya que es una manera de venerarlo, de expresar nuestra fe y devoción". Esta práctica consiste en que un niño recita versos en honor al santo, reafirmando públicamente la fe de la comunidad.

4. La bendición durante la misa: El momento en que los sacerdotes reciben la bendición es descrito como "un momento muy especial" por Edison Sáez.

5. Los montantes: Como explica Luis Paguay, cofundador de los montantes: "Nuestra única responsabilidad es proteger a nuestro Patrono San Pedro", simbolizando así la protección espiritual de la comunidad hacia su santo.

Estos elementos rituales pueden ser analizados desde la perspectiva de Mircea Eliade (1998), quien sostiene que lo sagrado se manifiesta a través de hierofanías, es decir, irrupciones de lo sagrado en objetos o momentos específicos que adquieren un valor trascendente. Según Eliade, "para aquellos que tienen una experiencia religiosa, toda la naturaleza es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica" (p. 15). En el caso de San Miguel de Tapi, las imágenes de los santos, los espacios rituales y los momentos ceremoniales funcionan como hierofanías que permiten a los participantes conectar con lo sagrado.

Por otra parte, Korstanje (2007) señala que "los símbolos religiosos cumplen una función cohesionadora en las comunidades, especialmente en contextos donde la tradición oral juega un papel importante en la transmisión cultural" (p. 45). Esta observación resulta pertinente para el caso de San Miguel de Tapi, donde los elementos simbólicos religiosos no solo expresan devoción individual, sino que también refuerzan la identidad colectiva y la continuidad histórica del barrio.

4.2.3 Sincretismo religioso en las prácticas festivas

Las celebraciones del barrio San Miguel de Tapi reflejan un claro sincretismo entre creencias católicas y tradiciones indígenas locales. Esto se evidencia en prácticas como:

1. El ritual de los gallos: Luis Paguay describe: "Nuestra tradición de despedazar los gallos y purificarnos con la misma sangre del gallo". Esta práctica, aunque enmarcada en una festividad católica, tiene raíces en creencias indígenas sobre purificación y sacrificio.

2. La chicha como elemento ritual: Paola Cabrera, jochante, afirma que "La chicha es más que una bebida, es un símbolo de hermandad". Este elemento, de origen prehispánico, se ha integrado como parte fundamental de la celebración religiosa católica.

3. La quema de castillos: Olga Chávez menciona "el momento de la quema de los castillos ya que es algo que ha venido de generación en generación", una práctica que combina elementos de pirotecnia europea con simbolismos andinos de luz y fuego.

El sincretismo presente en estas celebraciones puede entenderse desde la propuesta teórica de García Canclini (2001), quien acuña el concepto de "hibridación cultural" para referirse a "procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas" (p. 14). En San Miguel de Tapi, esta hibridación se manifiesta en la fusión de elementos católicos (santos, misas, procesiones) con prácticas y símbolos de origen indígena (chicha, sacrificio de animales, rituales de purificación).

Estas prácticas religiosas han evolucionado junto con la sociedad, adaptándose a nuevos contextos sin perder su esencia simbólica, demostrando la capacidad de las

comunidades para preservar elementos de su identidad ancestral dentro de marcos religiosos adoptados posteriormente. Como afirma Durkheim (2008/1912), "los ritos son maneras de actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinados a suscitar, mantener o renovar ciertos estados mentales de esos grupos" (p. 38).

4.3 Historia de las fiestas populares-religiosas del barrio San Miguel de Tapi

4.3.1 Orígenes y evolución de las celebraciones

Las festividades religiosas en honor a San Pedro y San Miguel Arcángel constituyen pilares fundamentales de la identidad comunitaria del barrio San Miguel de Tapi. A través de las entrevistas realizadas, se ha podido reconstruir parcialmente la historia de estas celebraciones:

1. Fundación de las festividades: Según Luis Paguay, "la celebración de San Pedro viene del año 1980 con su fundador Gonzalo Villa y su señora Laura Ñauñay".

2. Celebración de San Pedro: A pesar de que el barrio se llama San Miguel de Tapi, Luis Paguay señala que "la principal celebración es la fiesta de San Pedro celebrada la última semana de Junio o la primera semana de Julio". Esto sugiere que la devoción a San Pedro ha tenido históricamente mayor arraigo en la comunidad.

3. Celebración de San Miguel: Luis Paguay menciona que "la celebración de San Miguel antes no era muy conocida ya que solía celebrarse de manera discreta y únicamente dentro de la casa de los priostes". Esto indica que esta festividad ha tenido un desarrollo posterior o menos público que la de San Pedro.

La adopción de estas devociones se enmarca en un contexto histórico más amplio de difusión del catolicismo en la región andina. Como señala Powers (1994), "las cofradías y fiestas de santos patronos en la Sierra ecuatoriana surgieron como mecanismos de adaptación social y cultural durante el período colonial, permitiendo la reconfiguración de identidades comunitarias en un contexto de profundos cambios sociales" (p. 213). Estas instituciones religiosas proporcionaron un marco organizativo para la continuidad de prácticas culturales indígenas bajo el paraguas de la religiosidad católica.

El desarrollo histórico de estas festividades también puede analizarse desde la perspectiva de lo que Weber (2004/1922) denominó "rutinización del carisma", es decir, la institucionalización progresiva de prácticas originalmente carismáticas o espontáneas. En el caso de San Miguel de Tapi, las celebraciones que inicialmente pudieron haber sido expresiones espontáneas de devoción han evolucionado hasta convertirse en instituciones sociales formalizadas con roles, responsabilidades y estructuras organizativas definidas.

4.3.2 Transformación de las celebraciones en el tiempo

Las entrevistas reflejan cómo estas festividades han evolucionado a lo largo de las décadas:

1. Crecimiento de las celebraciones: Paola Cabrera observa que "ahora la fiesta es demasiado grande, hay participantes de todas las edades", lo que sugiere un aumento en la escala de las celebraciones con el paso del tiempo.

2. Momentos de auge: Luis Paguay menciona que "han existido años en los que no solo tenemos uno o dos sacerdotes para la fiesta de San Pedro. Sino hemos llegado a tener hasta seis sacerdotes en un mismo año, celebrando desde finales del mes de junio hasta finales del mes de julio". Esto refleja períodos de particular fervor y participación comunitaria.

3. Adaptación a nuevos tiempos: Olga Chávez explica que "la clave es adaptarse sin perder la esencia. Ahora todos utilizamos redes sociales como medio para invitar a la gente, hicimos varios en vivo para promocionar nuestra maravillosa celebración". Esta declaración muestra cómo las festividades se han adaptado incorporando elementos contemporáneos.

4. Cambios demográficos: Edison Sáez observa que "cada año vienen menos jóvenes y más gente adulta", lo que podría indicar un cambio en el perfil demográfico de los participantes a lo largo del tiempo.

Esta transformación puede analizarse desde el concepto de "tradición inventada" propuesto por Hobsbawm y Ranger (2002), quienes la definen como "un conjunto de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abiertamente o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado" (p. 8). En el caso de San Miguel de Tapi, la incorporación de elementos como las redes sociales ilustra cómo las tradiciones se reinventan para mantener su relevancia en contextos cambiantes, dando a entender que las festividades religiosas funcionan como puntos de anclaje que ofrecen estabilidad y sentido de pertenencia en medio de transformaciones sociales aceleradas.

Como señala Bonfil Batalla (1987), el sincretismo es un proceso dinámico que refleja la resistencia y la adaptación cultural de los pueblos. Además, propone el concepto de "control cultural" para explicar "la capacidad social de decisión sobre los elementos culturales" (p. 27), distinguiendo entre la cultura apropiada y la cultura impuesta. En este caso, las festividades han logrado mantener su esencia mientras se adaptan a los cambios sociales y culturales del entorno, demostrando un alto grado de control cultural por parte de la comunidad.

4.4 Tradiciones y rituales practicados durante las festividades religiosas

4.4.1 Roles y responsabilidades en la organización

Las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi se caracterizan por una estructura organizativa basada en roles tradicionales:

1. Priestes: Son los organizadores principales. Edison Sáez describe sus responsabilidades: "Antes de la fiesta tuve que hacerme un préstamo para conseguir fondos e iniciar con los preparativos. Además, tuve que hablar con la iglesia para a continuación coordinar con las bandas, danzas y artistas invitados". Olga Chávez añade que deben "juntar dinero, coordinar con la iglesia y con el GAD Municipal, además hay que ver la música, la comida, los danzantes y un montón de cosas más".

2. Montantes: Luis Paguay explica que "los montantes se acomodan según el orden jerárquico" y que su función es "proteger a nuestro Patrono San Pedro, mantener el orden y la calma y evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas". Esta tradición tiene un fuerte componente ceremonial y de preservación del orden durante las festividades.

3. Jochantes: Son quienes aportan voluntariamente a la celebración. Paola Cabrera describe este rol: "Esto no es solo dar comida o bebida, sino es dar de uno mismo". Los jochantes contribuyen con alimentos, bebidas u otros elementos necesarios para la fiesta.

4. Comunidad: Olga Chávez menciona que "mi familia, amigos y vecinos han colaborado en todo momento. Hay quienes se encargan de la comida, otros de la música, otros de la decoración, pero el trabajo en equipo siempre ha sido la clave". Esto demuestra el carácter colectivo de la organización, donde la participación comunitaria es fundamental.

Esta estructura organizativa puede analizarse desde la perspectiva del "don" y "contradon" desarrollada por Mauss (2009/1925), quien plantea que el intercambio de dones crea vínculos sociales y obligaciones recíprocas entre los miembros de una comunidad. Según Mauss, "la cosa recibida como don, en general, compromete moralmente al que la recibe" (p. 126). En el caso de San Miguel de Tapi, la institución del patronazgo y el sistema de jocha (aporte voluntario) funcionan como mecanismos de reciprocidad que refuerzan los lazos comunitarios y distribuyen la responsabilidad de mantener las tradiciones.

Montes del Castillo (1989), en su estudio sobre el compadrazgo y patronazgo en comunidades andinas, señala que "el sistema de cargos religiosos en la región andina ecuatoriana funciona como un mecanismo de redistribución económica y prestigio social, donde el gasto suntuario no es percibido como pérdida sino como inversión en capital simbólico y social" (p. 173). Esta observación explica por qué, a pesar del considerable gasto económico que implica asumir el rol de sacerdote, muchas personas aspiran a ocupar esta posición de prestigio en la comunidad.

4.4.2 Secuencia ritual de las celebraciones

A partir de las entrevistas, se puede reconstruir la secuencia ritual de las festividades:

1. Vísperas (sábado):

- **Quema de castillos:** Olga Chávez la describe como "un momento que no puede faltar".
- **Show artístico:** Luis Paguay menciona que "el sábado el atractivo principal es el show artístico".
- **Canelazo:** Edison Sáez menciona "el típico canelazo dentro de las vísperas de la fiesta de San Pedro".

2. Día principal (domingo):

- **Desfile:** Luis Paguay indica que el domingo incluye "el desfile, la misa, la presentación de las danzas y los artistas invitados".
- **Llegada de los jochantes:** Paola Cabrera señala que "la llegada de los jochantes con sus ofrendas" es un momento clave "porque ahí se siente la verdadera generosidad".
- **Misa:** Todos los entrevistados coinciden en que la misa es el elemento central de la celebración.
- **Loa:** Edison Sáez destaca la importancia del "niño que realiza la loa recitando varios versos en donde demostramos nuestra fe y devoción".
- **Procesión:** Olga Chávez menciona "la procesión con la imagen de San Miguel, donde todos los acompañamos con fe y alegría".
- **Ritual de los gallos (específico de los montantes):** Luis Paguay describe "nuestra tradición de despedazar los gallos y purificarnos con la misma sangre del gallo".
- **Presentación de danzas y artistas invitados.**
- **Comida comunitaria:** Todos los entrevistados mencionan la importancia de compartir alimentos durante la celebración.

Esta secuencia ritual puede analizarse desde la perspectiva de lo que Rappaport (2001) quien denomina "tiempo litúrgico" a un tiempo cualitativamente distinto del tiempo cotidiano, donde los acontecimientos no solo se suceden cronológicamente, sino que adquieren significados específicos en relación con la narrativa sagrada que recrean, "los rituales no son simplemente mensajes que se transmiten en un código diferente, sino que son también actos que afectan al mundo" (p. 209). En el caso de San Miguel de Tapi, la secuencia ritual no solo representa simbólicamente la devoción a los santos patronos, sino que actualiza y refuerza los vínculos comunitarios y la identidad colectiva.

4.4.3 Elementos culturales distintivos

Las festividades incluyen varios elementos culturales que las distinguen:

- **Danzantes:** Olga Chávez menciona "los trajes tradicionales que forman parte del pase del niño ya que ellos le dan vida a la fiesta". Paola Cabrera añade que "el danzante, que con sus movimientos nos conecta con lo más profundo de nuestra cultura".
- **Chicha:** Paola Cabrera destaca su importancia: "Cuando alzamos la chicha sentimos que seguimos una tradición de generaciones" y la describe como "más que una bebida, es un símbolo de hermandad".
- **Castillos (pirotecnia):** Olga Chávez menciona "la quema de los castillos" como un momento clave de la celebración. Paola Cabrera añade que "el fuego de los castillos ilumina la noche y nos llena de emoción".
- **Animales de ofrenda:** Paola Cabrera menciona que "los animales de ofrenda representan el agradecimiento de corazón", reflejando una tradición andina de ofrecer alimentos como muestra de gratitud.
- **Bandas de música:** Todos los entrevistados mencionan la música como elemento fundamental de las celebraciones.

Estos elementos pueden ser interpretados como lo que Barthes (2009) denomina "mitologías", es decir, sistemas de signos que, más allá de su función práctica, transmiten significados sociales y culturales. En palabras de Barthes, "el mito no niega las cosas, su función, por el contrario, es hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad" (p. 239). Así, la chicha, los castillos o los animales de ofrenda no son simplemente objetos o acciones materiales, sino elementos que condensan significados culturales e históricos para la comunidad. Mostrando estos elementos culturales como distintivos que funcionan como sistemas de representación que permiten a los miembros de la comunidad dar sentido a su mundo social, los trajes de los danzantes, la chicha o los castillos constituyen un lenguaje visual y performativo que comunica valores, creencias y memorias compartidas.

4.4.4 Desafíos para la preservación de tradiciones

Los entrevistados identifican varios desafíos para mantener estas tradiciones:

1. **Financiamiento:** Edison Sáez menciona que "el principal desafío es conseguir el dinero para todo lo que se necesita". Olga Chávez coincide en que "el dinero es uno de los retos más grandes, porque hacer una fiesta así cuesta bastante".
2. **Burocracia municipal:** Olga Chávez señala como desafío "conseguir los permisos por parte del GAD Municipal". Luis Paguay añade que "para este proceso suelen pedir demasiados documentos especificando el cómo, cuándo y dónde se dará la fiesta".
3. **Participación juvenil:** Edison Sáez observa que "cada año vienen menos jóvenes y más gente adulta". Sin embargo, Luis Paguay nota que "los jóvenes han sido atraídos por la tradición de ser montantes, cada año damos la bienvenida a varios jóvenes e incluso niños que desean participar de nuestra tradición".

4. Transmisión intergeneracional: Olga Chávez enfatiza que "las familias deben seguir transmitiendo el valor de las celebraciones religiosas para poder mantener viva esta tradición".

Estos desafíos pueden analizarse desde la perspectiva de Appadurai (2001), quien señala que la "nostalgia" juega un papel importante en la continuidad de las tradiciones culturales en contextos globalizados. Según este autor, "la nostalgia sin memoria erige tradiciones por decreto que sirven como anclaje en un mundo cada vez más caracterizado por flujos culturales transnacionales y opciones identitarias deslocalizadas" (p. 78). En el caso de San Miguel de Tapi, la preocupación por la transmisión intergeneracional de las tradiciones refleja precisamente esta tensión entre la continuidad cultural y las fuerzas homogeneizadoras de la globalización.

Las culturas populares atraviesan constantemente procesos que ponen en riesgo su permanencia, ya que son desplazadas de sus contextos originales. Sin embargo, también son capaces de generar mecanismos para adaptarse y reafirmarse en nuevos entornos. Lo que está en juego no es únicamente su posible desaparición, sino también la transformación y resignificación de lo popular en formas nuevas de existencia. Un ejemplo de ello se puede observar en los testimonios recogidos en San Miguel de Tapi, donde se evidencian estrategias adaptativas como el uso de redes sociales para difundir y mantener vivas las festividades tradicionales.

4.5 Impacto comunitario de las festividades religiosas

El análisis de los datos recopilados revela que las celebraciones religiosas del barrio San Miguel de Tapi trascienden el ámbito puramente devocional para convertirse en importantes espacios de cohesión social y reafirmación identitaria. Esta sección examina el impacto de estas festividades en la vida comunitaria.

4.5.1 Fortalecimiento de lazos comunitarios

Las festividades religiosas funcionan como mecanismos de integración social que fortalecen los vínculos entre los habitantes del barrio. Como señala Olga Chávez, prioste de San Miguel 2024: "Mi familia, amigos y vecinos han colaborado en todo momento. Hay quienes se encargan de la comida, otros de la música, otros de la decoración, pero el trabajo en equipo siempre ha sido la clave". Esta declaración ilustra cómo la organización de las festividades involucra a diferentes actores sociales, creando redes de cooperación que trascienden el evento religioso.

La participación colectiva en estas celebraciones puede analizarse desde la perspectiva de Durkheim (2008), quien argumenta que los rituales colectivos generan lo que él denomina "efervescencia colectiva", un estado emocional compartido que refuerza la solidaridad social. En palabras de Durkheim, "no puede haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos y las ideas colectivos que constituyen su unidad y su personalidad" (p. 397). Las festividades de San

Pedro y San Miguel cumplen precisamente esta función, proporcionando espacios ritualizados donde la comunidad reafirma su identidad colectiva.

Paola Cabrera, jochante, expresa este sentimiento de comunidad al señalar que cuando alzamos la chicha "sentimos que seguimos una tradición de generaciones", y describe este elemento como "más que una bebida, es un símbolo de hermandad". Estas expresiones revelan cómo los elementos rituales adquieren significados que trascienden su materialidad para convertirse en símbolos que representan y refuerzan valores comunitarios.

4.5.2 Transmisión intergeneracional de valores y tradiciones

Las festividades religiosas constituyen espacios privilegiados para la transmisión de valores, creencias y prácticas culturales entre generaciones. Olga Chávez menciona que su participación "viene de familia, desde pequeña vi a mis abuelos y padres ser participantes de la celebración", lo que evidencia cómo estas tradiciones se transmiten de generación en generación, creando una continuidad cultural.

Esta transmisión intergeneracional puede entenderse a partir del concepto de "memoria colectiva" desarrollado por Halbwachs (2004), quien sostiene que la memoria no es solo un fenómeno individual, sino también un proceso social mediante el cual las comunidades construyen y reconstruyen su pasado. En el contexto de San Miguel de Tapi, las festividades religiosas funcionan como mecanismos para mantener viva la memoria colectiva, permitiendo que las nuevas generaciones se apropien de tradiciones que han sido significativas para sus antepasados.

Sin embargo, los entrevistados también manifiestan preocupación por la participación juvenil en estas celebraciones. Edison Sáez observa que "cada año vienen menos jóvenes y más gente adulta", lo que podría indicar cierta discontinuidad en la transmisión cultural. No obstante, Luis Paguay señala que "los jóvenes han sido atraídos por la tradición de ser montantes, cada año damos la bienvenida a varios jóvenes e incluso niños que desean participar de nuestra tradición", lo que sugiere que existen mecanismos específicos que continúan atrayendo a las nuevas generaciones.

4.5.3 Impacto económico de las festividades

Las entrevistas revelan que las festividades religiosas no solo tienen un impacto social y cultural, sino también económico. Edison Sáez menciona que tuvo que "hacerse un préstamo para conseguir fondos e iniciar con los preparativos", lo que indica la significativa inversión económica que representa asumir el cargo de prioste. Olga Chávez coincide en que "el dinero es uno de los retos más grandes, porque hacer una fiesta así cuesta bastante".

Este aspecto económico puede analizarse desde la teoría del "capital simbólico" propuesta por Bourdieu (1986), quien sostiene que ciertos recursos y prácticas adquieren valor no solo por su utilidad material, sino por el prestigio y reconocimiento social que confieren. En el caso de San Miguel de Tapi, el gasto económico que realizan los priostes

puede entenderse como una inversión en capital simbólico, ya que les otorga prestigio y reconocimiento dentro de la comunidad.

Por otra parte, las festividades también generan actividad económica local. Aunque no se menciona explícitamente en las entrevistas, la organización de estos eventos implica la contratación de bandas de música, la compra de alimentos y bebidas, la adquisición de elementos decorativos, entre otros gastos que activan diversos sectores de la economía local.

4.6 Relación entre identidad local y festividades religiosas

4.6.1 Las festividades como expresión de identidad barrial

Las celebraciones religiosas se han convertido en elementos centrales de la identidad del barrio San Miguel de Tapi. Como señala Edison Sáez, "la tradición se mantiene porque es parte de nuestra identidad histórica como barrio". Esta declaración refleja cómo las festividades han trascendido el ámbito puramente religioso para convertirse en marcadores de identidad territorial.

Desde la perspectiva de Giménez (2005), la identidad puede entenderse como "la interiorización distintiva y contrastiva de símbolos y valores elaborados en el marco de las relaciones sociales" (p. 10). En el caso de San Miguel de Tapi, las festividades religiosas proporcionan un conjunto de símbolos y prácticas que permiten a los habitantes del barrio distinguirse de otras comunidades urbanas, estableciendo fronteras simbólicas que definen su especificidad cultural.

Esta capacidad de las festividades para generar sentido de pertenencia se refleja en el testimonio de Paola Cabrera, quien afirma que "mientras haya alguien que enseñe, alguien que escuche, y alguien que dé sin esperar nada a cambio, la fiesta de San Pedro nunca se apagará". Esta expresión evidencia la confianza en la continuidad de estas tradiciones como elementos constitutivos de la identidad local.

4.6.2 Adaptación a los cambios sociales y culturales

A pesar de su arraigo en tradiciones históricas, las festividades religiosas de San Miguel de Tapi no son entidades estáticas, sino que se adaptan constantemente a los cambios sociales y culturales. Olga Chávez ejemplifica esta adaptación al mencionar que "la clave es adaptarse sin perder la esencia. Ahora todos utilizamos redes sociales como medio para invitar a la gente, hicimos varios en vivos para promocionar nuestra maravillosa celebración".

Esta capacidad de adaptación puede analizarse desde el concepto de "tradiciones inventadas" propuesto por Hobsbawm y Ranger (2002), quienes sostienen que muchas prácticas que parecen antiguas son en realidad reelaboraciones recientes que responden a necesidades contemporáneas. Según estos autores, "la peculiaridad de las tradiciones 'inventadas' es que su continuidad con el pasado histórico es en gran parte ficticia" (p. 8). Sin embargo, en el caso de San Miguel de Tapi, más que de invención total, se trata de un

proceso de reelaboración y adaptación de tradiciones existentes a nuevos contextos sociales y tecnológicos.

La inclusión de elementos contemporáneos, como las redes sociales, evidencia la capacidad de las culturas populares para adaptar sus conocimientos y prácticas a nuevas condiciones de producción y circulación cultural. Esta flexibilidad permite que las festividades religiosas conserven su importancia social, incluso en medio de transformaciones rápidas y constantes en el entorno.

4.6.3 Tensiones y negociaciones identitarias

El análisis de las entrevistas también revela ciertas tensiones en torno a la participación juvenil y la preservación de las tradiciones. Edison Sáez menciona que "algunos [jóvenes] se emocionan y participan con ganas, pero otros la ven como una simple fiesta de pueblo sin entender bien su significado". Esta observación evidencia una diferencia generacional en la forma de interpretar y vivir las festividades religiosas.

Estas tensiones pueden comprenderse a partir del concepto de "campo" desarrollado por Bourdieu (1990), entendido como un espacio social donde diferentes actores compiten por recursos materiales y simbólicos específicos. En el caso de las festividades religiosas de San Miguel de Tapi, existe una competencia simbólica por definir el significado y la forma "auténtica" de participar en estas celebraciones, donde los adultos mayores suelen presentarse como guardianes de la tradición, mientras que los jóvenes introducen nuevas interpretaciones y formas de participación.

Sin embargo, estas tensiones no necesariamente implican ruptura cultural, sino que pueden entenderse como parte de un proceso continuo de negociación identitaria. Como señala Martín-Barbero (1987), las culturas populares se caracterizan por su capacidad para incorporar elementos nuevos sin perder su especificidad, en un proceso dinámico de resistencia y adaptación. La presencia de jóvenes en roles específicos como los montantes, mencionada por Luis Paguay, sugiere que existen mecanismos que permiten integrar a las nuevas generaciones en prácticas tradicionales, asegurando así cierta continuidad cultural a pesar de las transformaciones sociales.

4.7 Institucionalización de las festividades y relación con autoridades locales

4.7.1 Procesos burocráticos y requisitos formales

Las entrevistas revelan que la organización de las festividades religiosas implica interacciones formales con instituciones gubernamentales locales. Olga Chávez menciona como uno de los desafíos "conseguir los permisos por parte del GAD Municipal", mientras que Luis Paguay añade que "para este proceso suelen pedir demasiados documentos especificando el cómo, cuándo y dónde se dará la fiesta".

Estas observaciones evidencian lo que Weber (1964) denomina "proceso de racionalización", caracterizado por la burocratización y formalización de prácticas sociales

que originalmente emergieron de forma espontánea. En el caso de San Miguel de Tapi, las festividades religiosas, que tienen un origen comunitario y tradicional, ahora están sujetas a regulaciones formales que requieren permisos, documentación y seguimiento de procedimientos establecidos por autoridades municipales.

Esta burocratización puede interpretarse desde la perspectiva de Foucault (1988) como un mecanismo de "gubernamentalidad", es decir, como una forma en que el Estado moderno ejerce control sobre prácticas culturales populares, incorporándolas a sus lógicas administrativas. Sin embargo, lejos de representar una imposición unilateral, los testimonios recogidos muestran que los organizadores han desarrollado estrategias para navegar estos requerimientos burocráticos, demostrando agencia y capacidad de adaptación.

4.7.2 Relación con autoridades eclesiásticas

Además de las autoridades civiles, los organizadores de las festividades también deben coordinar con autoridades eclesiásticas. Edison Sáez menciona que tuvo que "hablar con la iglesia" como parte de los preparativos, y Olga Chávez también señala la necesidad de "coordinar con la iglesia" entre sus responsabilidades.

Esta interacción con autoridades eclesiásticas puede analizarse desde la noción de "campo religioso" propuesta por Bourdieu (1971), quien lo define como un espacio social donde diferentes actores compiten por el capital religioso, es decir, por la legitimidad para definir lo sagrado y administrar los bienes de salvación. En el caso de San Miguel de Tapi, existe una negociación entre la religiosidad popular, representada por priostes y participantes comunitarios, y la religiosidad institucional, representada por sacerdotes y autoridades eclesiásticas.

Esta relación no está exenta de tensiones, ya que implica la coexistencia de diferentes formas de entender y practicar la religiosidad. Como señala Marzal (1983), en el contexto latinoamericano frecuentemente se produce un "catolicismo popular" que, si bien se reconoce formalmente dentro del marco institucional católico, incorpora elementos y prácticas que reflejan cosmovisiones locales y tradicionales. Las festividades de San Miguel de Tapi ejemplifican esta dinámica, donde elementos rituales como "el ritual de los gallos" o el uso ceremonial de la chicha coexisten con prácticas más institucionales como la misa y la procesión.

4.7.3 Reconocimiento oficial de las festividades

A pesar de los desafíos burocráticos mencionados, las festividades religiosas de San Miguel de Tapi han logrado cierto grado de reconocimiento oficial. Esto se evidencia en la mención que hace Edison Sáez sobre la coordinación "con la policía nacional con el fin de velar por el bienestar de mis invitados y de todas las personas que vienen a ver nuestra celebración", lo que sugiere un apoyo institucional para garantizar la seguridad durante estos eventos.

Este reconocimiento puede interpretarse desde la perspectiva de Rowan y Baram (2004), quienes señalan que el patrimonio cultural no es simplemente algo que se hereda, sino una construcción social que implica procesos de selección, legitimación y valoración por parte de diferentes actores sociales, incluidas las instituciones gubernamentales. En este sentido, el apoyo institucional a las festividades de San Miguel de Tapi, aunque sea en aspectos puntuales como la seguridad, contribuye a su legitimación como expresiones culturales valoradas.

Por otra parte, la capacidad de estas festividades para obtener reconocimiento oficial sin perder su carácter comunitario ejemplifica lo que De Certeau (1996) denomina "tácticas", es decir, prácticas mediante las cuales los actores sociales no hegemónicos logran apropiarse y reinterpretar espacios definidos por lógicas dominantes. En este caso, los organizadores de las festividades han desarrollado estrategias para cumplir con requisitos institucionales sin renunciar al control sobre el significado y la forma de sus celebraciones tradicionales.

4.8 Perspectivas futuras de las festividades religiosas

4.8.1 Desafíos para la continuidad de las tradiciones

Las entrevistas revelan varios desafíos que podrían afectar la continuidad de las festividades religiosas en el barrio San Miguel de Tapi:

1. Factores económicos: Edison Sáez menciona que "el principal desafío es conseguir el dinero para todo lo que se necesita", y Olga Chávez coincide en que "el dinero es uno de los retos más grandes, porque hacer una fiesta así cuesta bastante". Estos testimonios sugieren que los crecientes costos asociados a la organización de las festividades podrían dificultar su continuidad a largo plazo.

2. Participación juvenil: Edison Sáez observa que "cada año vienen menos jóvenes y más gente adulta", lo que podría indicar un desinterés de las nuevas generaciones por estas tradiciones. Aunque, como se mencionó anteriormente, Luis Paguay señala que los jóvenes muestran interés en roles específicos como los montantes.

3. Burocratización: Luis Paguay señala que uno de los principales desafíos es "conseguir los permisos del GAD municipal, ya que para este proceso suelen pedir demasiados documentos". Esta creciente burocratización podría desalentar a potenciales organizadores de asumir estos roles.

Estos desafíos pueden analizarse desde la perspectiva de la "modernización reflexiva" propuesta por Beck, Giddens y Lash (1997), quienes sostienen que en las sociedades contemporáneas los individuos deben tomar decisiones conscientes sobre qué tradiciones mantener y cuáles abandonar, en un contexto donde la autoridad de la tradición ya no se da por sentada. En el caso de San Miguel de Tapi, la continuidad de las festividades religiosas dependerá en gran medida de decisiones reflexivas por parte de las nuevas generaciones sobre el valor que asignan a estas tradiciones.

4.8.2 Estrategias de adaptación y renovación

A pesar de los desafíos mencionados, los entrevistados también señalan estrategias que podrían contribuir a la continuidad de estas tradiciones:

1. Incorporación de tecnologías contemporáneas: Olga Chávez menciona que "ahora todos utilizamos redes sociales como medio para invitar a la gente, hicimos varios en vivos para promocionar nuestra maravillosa celebración". Esta adaptación tecnológica podría aumentar la visibilidad de las festividades y atraer a nuevos participantes.

2. Involucramiento activo de jóvenes: Edison Sáez menciona que "nosotros tratamos de involucrarlos, dándoles tareas dentro de la organización para que sientan que también forman parte de esta tradición". Esta estrategia de participación activa podría fomentar un sentido de pertenencia y compromiso en las nuevas generaciones.

3. Énfasis en la transmisión familiar: Olga Chávez enfatiza que "las familias deben seguir transmitiendo el valor de las celebraciones religiosas para poder mantener viva esta tradición". Esta transmisión intergeneracional dentro del núcleo familiar podría contrarrestar las influencias homogeneizadoras de la globalización.

Estas estrategias pueden interpretarse a partir del concepto de "creatividad cultural" propuesto por Willis (1990), quien sostiene que las culturas populares no son meramente receptoras pasivas de influencias externas, sino que constantemente reelaboran y resignifican elementos diversos para crear formas culturales que respondan a sus necesidades y aspiraciones. En el caso de San Miguel de Tapi, la incorporación de redes sociales o la asignación de nuevos roles a los jóvenes ejemplifica esta creatividad cultural, que permite que las tradiciones se renueven sin perder su esencia.

4.8.3 Potencial patrimonial de las festividades

Aunque no se menciona explícitamente en las entrevistas, el detallado registro etnográfico de estas festividades sugiere que podrían considerarse como parte del patrimonio cultural inmaterial local. Según la UNESCO (2003), el patrimonio cultural inmaterial comprende "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural".

Las festividades religiosas de San Miguel de Tapi cumplen con varios criterios para ser consideradas patrimonio cultural inmaterial:

1. Transmisión intergeneracional: Como menciona Olga Chávez, estas tradiciones "vienen de familia", lo que evidencia su transmisión a lo largo de generaciones.

2. Significado identitario: Edison Sáez afirma que "la tradición se mantiene porque es parte de nuestra identidad histórica como barrio", lo que demuestra su importancia para la identidad colectiva.

3. Prácticas rituales específicas: Las entrevistas describen varios elementos rituales distintivos, como "la loa a San Pedrito" mencionada por Edison Sáez o "nuestra tradición de despedazar los gallos y purificarnos con la misma sangre del gallo" descrita por Luis Paguay.

4. Conocimientos tradicionales: La organización de las festividades implica conocimientos específicos sobre roles, secuencias rituales y significados simbólicos que se transmiten dentro de la comunidad.

El reconocimiento formal de estas festividades como patrimonio cultural inmaterial podría contribuir a su valoración social y a la obtención de apoyo institucional para su preservación, cualquier iniciativa en este sentido debería partir de las propias comunidades y respetar el carácter dinámico y viviente de estas expresiones culturales.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Las celebraciones religiosas del barrio San Miguel de Tapi se fundamentan en una estructura sincrética donde la doctrina católica y las creencias populares están formadas por un sistema de prácticas culturales claramente definido. Los sacerdotes, jochantes y montantes asumen sus funciones rituales motivados principalmente por compromisos devocionales, manifestaciones de gratitud y profundas promesas hacia las figuras patronales. Este conjunto de expresiones comprende desde la celebración eucarística y procesiones hasta manifestaciones como la loa y otros rituales complementarios, consolidan no solamente una identidad espiritual compartida, sino también un sólido tejido comunitario caracterizado por responsabilidades colectivas.

El análisis histórico de las festividades en honor a San Pedro y San Miguel evidencia una significativa transformación desde sus manifestaciones iniciales, caracterizadas por una espontaneidad local, hasta su actual configuración como celebraciones estructuradas con amplia participación ciudadana. La expansión progresiva de estas conmemoraciones, la incorporación de plataformas digitales como mecanismos de difusión y la sistematización de sus procesos organizativos demuestran la capacidad adaptativa de la comunidad para incorporar elementos contemporáneos sin desvirtuar la esencia tradicional. Esta evolución constituye un proceso de consolidación histórica que fortalece el patrimonio mnemónico barrial y reafirma los fundamentos culturales de sus habitantes.

En cuanto a los componentes rituales y tradicionales identificados, se constata la existencia de una estructura organizativa sólidamente constituida y una secuencia ceremonial meticulosamente articulada que fundamenta las celebraciones. El repertorio de prácticas incorpora elementos simbólicos de gran valor cultural como la chicha, las estructuras pirotécnicas denominadas "castillos", las expresiones dancísticas tradicionales y los rituales purificatorios. Estos componentes no solo manifiestan la diversidad cultural del entorno barrial, sino que también evidencian un proceso sincrético entre la ritualidad católica y las prácticas ancestrales. Pese a las dificultades de índole económica, institucional y generacional, la comunidad ha desarrollado mecanismos eficaces para garantizar la pervivencia de estas tradiciones mediante procesos sistemáticos de transmisión intergeneracional.

5.2 Recomendaciones

Es fundamental implementar estrategias que incentiven a los jóvenes a involucrarse en la planificación y ejecución de las festividades. Esto podría lograrse a través de programas educativos, actividades culturales y la integración de elementos innovadores que les resulten atractivos sin perder la esencia de las tradiciones.

Para evitar la pérdida de ciertas prácticas ancestrales se recomienda la creación de archivos digitales y físicos donde se registren las historias, testimonios y elementos característicos de las festividades. Este material puede ser utilizado para la enseñanza en instituciones educativas y como referencia para futuras generaciones.

Se recomienda la colaboración con entidades culturales y académicas para reconocer formalmente estas festividades como patrimonio cultural inmaterial. Esto permitirá su protección y promoción, garantizando su continuidad a pesar de las influencias externas que puedan generar su modificación o desaparición.

Finalmente, se sugiere la realización de estudios periódicos que permitan evaluar el impacto social, cultural y económico de estas festividades. Con base en estos resultados, se podrán desarrollar políticas y estrategias más efectivas para su preservación y fortalecimiento en el tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberti, G., & Mayer, E. (1974). *Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Andrade, S. (2004). *Protestantismo indígena: Procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo*. FLACSO Ecuador.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito, Ecuador.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)*. Quito, Ecuador.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). *Ley de Cultura*. Quito, Ecuador.
- Ayala Mora, E. (2008). *Nueva historia del Ecuador. Volumen 7: La época colonial tardía*. Corporación Editora Nacional.
- Barrena, S. (2014). El pragmatismo. *Factótum: Revista de Filosofía*, 12, 1-18.
- Barthes, R. (2009). *Mitologías*. Siglo XXI.
- Bauman, Z. (2003). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica.
- Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1997). *Modernización reflexiva: Política, tradición y estética en el orden social moderno*. Alianza Editorial.
- Bonfil Batalla, G. (1987). *México profundo: Una civilización negada*. SEP-CIESAS.
- Botero, L. F. (2019). *Chimborazo de los indios: Estudios antropológicos sobre identidad, etnicidad y resistencia*. Abya-Yala.
- Bourdieu, P. (1971). Génesis y estructura del campo religioso. *Revue Française de Sociologie*, 12(3), 295-334.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. En J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood.
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Siglo XXI.
- Cancian, F. (1976). *Economía y prestigio en una comunidad maya: El sistema religioso de cargos en Zinacantán*. Instituto Nacional Indigenista.
- Cánepa Koch, G. (1998). *Máscara, transformación e identidad en los Andes*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- De Certeau, M. (1996). *La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer*. Universidad Iberoamericana.
- Díaz Cruz, R. (1998). *Archipiélago de rituales: Teorías antropológicas del ritual*. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Durkheim, E. (2001). *Las formas elementales de la vida religiosa*. (R. Ramos, Trad.). Akal. (Obra original publicada en 1912)
- Eliade, M. (1998). *Lo sagrado y lo profano*. Paidós.
- Encalada Vásquez, O. (2005). *La fiesta popular en el Ecuador*. CIDAP.
- Ferretti, S. (2006). *Religión y fiestas populares*. FLACSO.
- FLACSO. (2009). La fiesta popular tradicional del Ecuador. En J. Pereira, *Cartografía de la memoria* (p. 23). Quito: Ecuador.
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3-20.
- Galarza, A. (2019). *Análisis semiótico de las festividades de San Pedro y San Pablo, en el imaginario*. Universidad Nacional de Chimborazo.

- García, M. (2023). *Tradiciones vivas: Un estudio etnográfico de la festividad de San Pedro en Riobamba*. Editorial Andina.
- García Canclini, N. (2001). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós.
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Giddens, A. (1991). *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. Stanford University Press.
- Giménez, G. (2005). *Teoría y análisis de la cultura*. CONACULTA.
- González Suárez, F. (1960). *Historia General de la República del Ecuador* (Vol. 2). Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Gruzinski, S. (2007). *El pensamiento mestizo: Cultura amerindia y civilización del Renacimiento*. Paidós.
- Guerrero, R. (2010). *Cosmovisión y tradición en las comunidades indígenas del Ecuador*. Universidad Nacional de Chimborazo.
- Guerrero Arias, P. (2002). *La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Abya-Yala.
- Halbwachs, M. (2004). *Los marcos sociales de la memoria*. Anthropos.
- Hall, S. (2003). Introducción: ¿Quién necesita "identidad"? En S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Cuestiones de identidad cultural* (pp. 13-39). Amorrortu.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (2002). *La invención de la tradición*. Crítica.
- Homobono, J. I. (1990). Fiesta, tradición e identidad local. *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*, 22(55), 43-58.
- Inca Pilco, A. E. (2021). *Estudio analítico cultural de la festividad religiosa de san pedro de Alausí, provincia de Chimborazo* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Chimborazo.
- Kirshenblatt-Gimblett, B. (2004). El patrimonio inmaterial como producción metacultural. *Museum International*, 221-222, 52-67.
- Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). *Cultura: Una revisión crítica de conceptos y definiciones*. Museo Peabody.
- López, R. (2021). *Música y danza en las celebraciones andinas*. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía*. Gustavo Gili.
- Martínez, A. (2019). *Preparativos y rituales en las fiestas patronales*. Instituto de Patrimonio Cultural.
- Marzal, M. (1983). *La transformación religiosa peruana*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Mauss, M. (2009). *Ensayo sobre el don: Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas*. (J. Bucci, Trad.). Katz Editores. (Obra original publicada en 1925)
- Mendoza, P. (2020). *Turismo cultural y festividades religiosas en Ecuador*. Editorial Pacífico.
- Montes del Castillo, Á. (1989). *Simbolismo y poder: Un estudio antropológico sobre compadrazgo y priestazgo en una comunidad andina*. Anthropos.

- Morocho Sánchez, D. F. (2012). *La celebración de las fiestas religiosas como patrimonio cultural inmaterial y recurso turístico del cantón Loja*. Universidad Internacional del Ecuador.
- Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. París, Francia.
- Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Nueva York, EE. UU.
- Ocampo, J. (2004). *Fiestas religiosas y la religiosidad popular. Fiestas religiosas y romerías*. FLACSO.
- Organización de los Estados Americanos. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. San José, Costa Rica.
- Paredes Núñez, H. (1990). *Historia de Riobamba y la provincia del Chimborazo*. Editorial Universitaria.
- Poole, D. (1990). Accommodation and resistance in Andean ritual dance. *The Drama Review*, 34(2), 98-126.
- Rappaport, R. (2001). *Ritual y religión en la formación de la humanidad*. Cambridge University Press.
- Rowan, Y., & Baram, U. (Eds.). (2004). *Marketing Heritage: Archaeology and the Consumption of the Past*. AltaMira Press.
- Salomon, F. (1986). *Los pueblos indígenas y la evangelización en la era colonial*. Abya-Yala.
- Salomon, F., & Urioste, G. L. (1991). *The Huarochirí Manuscript: A testament of ancient and colonial Andean religion*. University of Texas Press.
- Samaniego, A. (2018, 31 de julio). Jochas: La preeminencia de la reciprocidad. *Fiesta y Fe Ecuador*.
- Sánchez, R. (2015). La religiosidad popular y las fiestas religiosas en Ecuador: Un análisis de las tradiciones y prácticas en las comunidades de los Andes. *Revista Latinoamericana de Estudios Religiosos*, 10(2), 45-63.
- Smith, A. D. (2006). *Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic*. Wiley-Blackwell.
- Suárez Cepeda, A. G. (2017). *Las fiestas religiosas y su impacto en la situación económica de los pobladores de la parroquia de Sibambe, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, año 2016 – 2017* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Chimborazo.
- Taípe León, S. F. (2016). *Historia de las fiestas populares religiosas y su incidencia sociocultural en la vida de los habitantes de Riobamba desde el año 2000 hasta la actualidad* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Chimborazo.
- Turner, V. (1988). *El proceso ritual: Estructura y antiestructura*. Taurus.
- UNESCO. (2003). *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. <https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n>
- Valarezo, J. P. (2009). *La fiesta Popular tradicional del Ecuador*. FLACSO.
- Van Gennep, A. (2008). *Los ritos de paso*. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1909)
- Weber, M. (1964). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica.

ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario de las entrevistas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TEGNOLOGIAS

CARRERA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

RITUALES Y TRADICIONES: UN ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL BARRIO SAN MIGUEL DE TAPI - RIOBAMBA

Entrevista dirigida a los sacerdotes de las celebraciones religiosas del barrio San Miguel de Tapi

Entrevistador: Evelyn Dayana Colcha Vallejo

Entrevistado: .....

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1. ¿Cuáles fueron los factores o tradiciones que influyeron en su elección para asumir el cargo?
2. ¿Qué responsabilidades tiene antes, durante y después de la fiesta?
3. ¿Cómo se distribuyen las tareas entre los sacerdotes y la comunidad durante la organización?
4. ¿Qué actividades o eventos tienen un papel fundamental en la celebración?
5. ¿Cuáles son los momentos claves de la celebración religiosa que no pueden faltar?
6. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan durante el año como organizadores o participantes de la festividad?
7. ¿Qué elementos simbólicos juegan un papel importante en la festividad religiosa?
8. ¿Cuándo comenzaron las celebraciones religiosas en el barrio San Miguel de Tapi y como han evolucionado?
9. ¿Cómo perciben los jóvenes la festividad religiosa y su rol dentro de ella?
10. ¿Cómo se mantiene la relevancia de la fiesta religiosa en un contexto social y cultural que cambia constantemente?

Anexo 2: Ficha de Observación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TEGNOLOGIAS

CARRERA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

RITUALES Y TRADICIONES: UN ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL BARRIO SAN MIGUEL DE TAPI - RIOBAMBA

FICHA DE OBSERVACIÓN

Investigación	Directa	Investigador:	Evelyn Colcha
Lugar	Barrio San Miguel de Tapi	Situación:	Religiosidad
Objetivo de la observación	Analizar etnográficamente las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba.		

Prácticas religiosas.	Observación
Ritos Religiosos	Observación
Notas Importantes:	

Anexo 3: Ficha del diario de Campo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TEGNOLOGIAS

CARRERA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

**RITUALES Y TRADICIONES: UN ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LAS
FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL BARRIO SAN MIGUEL DE TAPI - RIOBAMBA**

DIARIO DE CAMPO

Investigador	Evelyn Colcha	
Objetivo	Analizar etnográficamente las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi en Riobamba.	
Situación	Organización y desarrollo de las celebraciones Interacción de los participantes Elementos culturales y religiosos	
Lugar:	San Miguel de Tapi	
Técnica aplicada	Diario de Campo	
Recursos:	Ficha del diario de campo, lápiz, esferos, celular	
Personajes que intervienen:	Priostes e Invitados de las Celebraciones Religiosas	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas	Consideraciones interpretativas/ puntos importantes	

Observaciones	
Personal	
Parte	

Anexo 4: Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TEGNOLOGIAS

CARRERA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

**RITUALES Y TRADICIONES: UN ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LAS
FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL BARRIO SAN MIGUEL DE TAPI - RIOBAMBA**

ENCUESTA

1. Género *

Femenino

Maculino

2. Edad

15 a 25 años

26 a 35 años

36 a 47 años

48 años en adelante

3. Ocupación

- Estudiante
- Empleado público
- Empleado privado
- Ama de casa
- Otro

4. ¿Es usted oriundo del Barrio San Miguel de Tapi?

- Si
- No

5. ¿Ha experimentado antes las celebraciones religiosas del barrio San Miguel de Tapi?

- Si
- No

6. ¿Considera usted que las festividades religiosas del barrio representan nuestra cultura y tradiciones?

- Si
- No

7. ¿Qué importancia tiene para usted la celebración de San Pedro de Tapi?

- Mucho
- Poco
- Nada

8. ¿Qué importancia tiene para usted la celebración de San Miguel?

- Mucho
- Poco
- Nada

9. ¿Cuál es la actividad que causó más impacto dentro de las festividades de san Pedro y San Miguel?

- Bailes
- Procesión
- Castillos
- Albazos
- Despedazar los gallos
- Otra

10. ¿Considera usted que las celebraciones religiosas del barrio San Miguel de Tapi tienen un impacto socioeconómico en la vida de los Riobambeños?

- Si
- No

Anexo 5: Ilustraciones de la Investigación

Figura 16

Entrevista al prioste de San Pedro 2024

Nota. Entrevista realizada para obtener información de importancia para la investigación. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 17

Entrevista a Olga Chávez

Nota. Entrevista realizada para obtener información de importancia para la investigación. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 18

Entrevista al Cofundador de los montantes

Nota. Entrevista realizada para obtener información de importancia para la investigación. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 19

Entrevista a Jochante

Nota. Entrevista realizada para obtener

Nota. Representación de un presenta de parte de los montanes. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

Figura 20

Salida de los sacerdotes al desfile

Nota. Inicio para el inicio del desfile. Fuente: Evelyn Colcha (2024)

Figura 21

Banderines que regalan los montanes

Nota. Los montantes regalan banderines a los participantes. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 22

Placa de los Ex Priostes de San Pedro

Nota. Registro histórico de los priostes de San Pedro. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 23

Desfile de San Miguel

Nota. Representación fotográfica de cómo se lleva a cabo el desfile. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 24

Desfile del patrono San Pedro

Nota. Representación fotográfica de cómo se lleva a cabo el desfile. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 25

Invitación a la fiesta de San Pedro

Nota. Fotografía de la invitación realizada. Fuente: Evelyn Colcha (2024).

Figura 26

Invitación a la fiesta de San Miguel

Nota. Fotografía de la invitación realizada. Fuente: Evelyn Colcha (2024).