

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

**FACULTAD DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS**

**CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS
SOCIALES**

TÍTULO:

“Fiestas y tradiciones en la comunidad de San Vicente de Lacas: historia y
evolución”

**Trabajo de Titulación para optar al título de Pedagogía de la Historia y
Ciencias Sociales**

Autora:

Moyon Satan Daysi Vanessa

Tutor:

Dr. Rómulo Arteño Ramos

Riobamba, Ecuador. 2026

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, **Daysi Vanessa Moyon Satan**, con cédula de ciudadanía **0604939728**, autora del trabajo de investigación titulado: **Fiestas y tradiciones en la comunidad de San Vicente de Lacas: historia y evolución**, 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 autora de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, 18 de diciembre de 2025

Daysi Vanessa Moyon Satan

C.I:0604939728

DICTAMEN FAVORABLE DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN

En la Ciudad de Riobamba, a los 18 días del mes de Diciembre de 2025, luego de haber revisado el Trabajo Escrito de Titulación presentado por la estudiante **DAYSY VANESSA MOYON SATAN** con CC: 0604939728, de la carrera **PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES** y dando cumplimiento a los criterios metodológicos exigidos, se emite el **DICTAMEN FAVORABLE DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN** titulado "**FIESTAS Y TRADICIONES EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE LACAS: HISTORIA Y EVOLUCIÓN**", por lo tanto se autoriza la presentación del mismo para los trámites pertinentes.

Dr. Rómulo Arteño Ramos
TUTOR(A)

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación Fiestas y tradiciones en la Comunidad de San Vicente de Lacas: historia y evolución, presentado por Daysi Vanessa Moyon Satan, con cédula de identidad número 0604939728, bajo la tutoría del Dr. Rómulo Arteño Ramos; certificamos que recomendamos la aprobación de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchado la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba a 06 de enero de 2026.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

PhD. Juan Illicachi Guzmán

Firma

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Mgs. Elizabeth Amanda Méndez M.

Firma

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Mgs. Gonzalo Fabián Erazo Brito

Firma

TUTOR

Dr. Romulo Arteño Ramos PhD.

Firma

CERTIFICACIÓN

Que, **MOYON SATAN DAYSI VANESSA** con CC: 0604939728, 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 **"FIESTAS Y TRADICIONES EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE LACAS: HISTORIA Y EVOLUCIÓN"**, cumple con el 7 %, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **COMPILATIO**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 18 de diciembre de 2025

Dr. Rómulo Arteño Ramos
TUTOR (A)

DEDICATORIA

Esta dedicatoria va dirigida principalmente a Dios quien ha guiado mis pasos desde siempre. A mis padres Jorge Leónidas Moyon Gadvay a mi madre María del Pilar Satan Gadvay quienes han estado incondicionalmente apoyándome en este proceso de formación universitaria a pesar de las dificultades ellos son y serán mi motivo por el cual luche en seguir preparándome esto a prueba de dedicación y el esfuerzo que han hecho por mí su hija. Gracias a ellos son y serán un ejemplo a seguir porque me enseñaron la perseverancia y la constancia de mantenerme firme en el objetivo.

Y a mis herman@s Junior Javier, Jaqueline Estefanía, Pamela Britney y Alisson Samanta Moyon Satan por ser mi alegría en momentos de dificultad.

Y a mis compañeros de clases en especial a mi amigo con quien he compartido mis alegrías y tristezas, pero siempre motivados a seguir adelante en esta trayectoria universitaria.

Por último, a la Hna. Patricia Colcha quien, me ayudo a allegar a las personas con su carisma muy activo y dinámico. Así mismo, también me brindo sus consejos, apoyo moral sobre todo me ha inspirado a ser un ejemplo de superación para no rendirme y seguir adelante con fe y optimismo en momentos de dificultad, cuando yo dejaba de creer en mí, ella admiraba mi valentía y coraje para continuar.

Daysi Vanessa Moyon Satan

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer primeramente a Dios desde que tengo uso de razón, a mis padres, hermano y hermanas quienes están y han estado apoyándome incondicionalmente en todo momento en este largo trayecto de vida para superar los obstáculos que se me presentaron durante todo este proceso académico.

A todos mis compañeros de la Universidad Nacional de Chimborazo por haberme apoyando incondicionalmente en los momentos de dificultad siempre contaba con su gran apoyo.

Y a todos los docentes que formaron parte de la carrera de pedagogía de la historia y las ciencias sociales, quienes nos han impartidos sus conocimientos y nos han sabido dar sus sabios consejos durante mi formación académica para ser un docente profesionalmente.

De manera especial a mi tutor Dr. Rómulo Arteño Ramos quien como tutor y colaborador principal durante este proceso de elaboración del proyecto que ha aportado sus conocimientos y enseñanzas se me permitió realizar con facilidad el desarrollo del proyecto de investigación.

Daysi Vanessa Moyon Satan

ÍNDICE GENERAL

AUTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

DICTAMEN DEL TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

RESUMEN

ABSTRACT

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN..... 17

1.1. Estado del arte 19

1.2. Planteamiento del problema 22

1.1.1. Formulación del problema..... 22

1.3. Justificación..... 23

1.4. Objetivos 25

1.1.2. Objetivo General 25

1.1.3. Objetivo Específico 25

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 26

2.1. Fundamentación teórica 26

2.1.1. Origen de la Cultura 26

1.1.4. Patrimonio cultural inmaterial..... 26

2.1.2. Relación que hay entre la cultura, patrimonio inmaterial y fiestas Significados culturales..... 27

2.1.3. La relación con el patrimonio cultural y las fiestas..... 28

2.1.4. Significado de Fiestas..... 29

2.1.5. Clasificación de las Fiestas..... 30

2.1.5.1. La fiesta como Juego	30
2.1.6. Fiesta popular y ritualidad	32
1.1.5. Las funciones sociales de los ritos religiosos	32
1.1.6. La fiesta religiosa en América Latina (Brandes/DaMatta).....	34
2.1.7. Fiesta y tradiciones en el Ecuador	34
2.1.8. Fiestas patronales del barrio	35
2.2. Conceptualización de identidad cultural	35
2.2.1. La religiosidad	35
2.2.2. Comunidad	36
2.2.3. La religión	37
2.2.4. Teoría de las tradiciones	38
2.2.5. Tradición, cambio y sincretismo	40
2.12. Identidad y memoria colectiva	43
2.2.6. Organización comunitaria	44
2.2.7. La Minga	44
2.2.8. La aculturalización	45
2.2.9. La aculturalización en la sociedad multicultural	45
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	47
3.1. Enfoque	47
3.1.1. Cualitativo	47
3.2. Diseño de Investigación	47
3.2.1. No experimental	47
3.3. Tipo de Investigación	47
3.3.1. Por el nivel o alcance.....	47
3.4. Técnicas y fuentes	48
3.4.1. De campo etnográfico y análisis documental-bibliográfico.....	48
3.5. Método.....	49

3.5.1.	Método etnográfico	49
3.5.2.	Método de historia oral	49
3.5.3.	Método analítico documental	50
3.6.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	50
3.6.1.	Técnicas.....	50
3.6.2.	Instrumentos	51
3.7.	Métodos y Técnicas para procesamiento e interpretación de datos	52
3.7.1.	Método de Investigación	52
3.7.2.	Técnicas para el procesamiento de datos.	52
3.8.	Población y muestra	54
3.9.	Pregunta de investigación.....	56
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN		57
4.1.	Análisis, interpretación y discusión de resultados	57
4.1.1.	Comunidad de San Vicente de Lacas	57
4.1.2.	Ubicación Geográfica.....	57
4.1.3.	Reseña Histórica de la Comunidad de San Vicente de Lacas	58
4.1.4.	Origen de la comunidad de San Vicente de Lacas	59
4.1.5.	Conflicto limítrofe con el Cantón Guano	60
4.2.	La economía de la comunidad antigua	63
4.2.1.	Cabuya.....	63
4.2.2.	Lana de borrego.....	63
4.2.3.	Trueque.....	64
4.2.4.	La época de la siembra y cosecha	64
4.2.5.	La Ganadería	66
4.2.6.	Gastronomía	66
4.2.7.	Indumentaria de hombres y mujeres de la primera generación.....	67
4.2.8.	La Minga	69

4.2.9.	Viviendas.....	69
4.2.10.	¿Como se consiguió el agua potable?.....	71
4.2.11.	La ampliación de la vía principal de San Vicente de Lacas	72
4.2.12.	Las instituciones educativas	73
4.2.13.	Creación del Templo de “San Vicente de Lacas”	74
1.1.7.	4.16. Religión	78
1.1.8.	4. 17. La entrega de herencia.....	79
4.3.	Fiestas y tradiciones en la comunidad de San Vicente de Lacas historia y evolución	80
4.3.1.	Fiestas y tradiciones de antaño	80
4.3.2.	Celebraciones que se realizan en la actualidad	82
4.3.3.	Hallazgos de los procesos comunitarios.....	96
4.3.4.	La evolución de las fiestas y tradiciones	97
4.4.	Discusión.....	98
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		100
5.1.	Conclusiones	100
5.2.	Recomendaciones	101
BIBLIOGRAFÍA		102
ANEXOS		111

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Informantes claves, que relatan la historia de la naciente Comunidad de San Vicente de Lacas.....	55
Tabla 2 Autoridades que participaron en el Consejo Cantonal de Riobamba en la anexión “Lacas” San Vicente.....	63
Tabla 3 Los recursos económicos de la comunidad de San Vicente de Lacas	64
Tabla 4 Productos que sembraban y cosechaban antiguamente por temporada.....	65
Tabla 5 Ganados que se criaban	66
Tabla 6 Miembros Encargados de la Administración Durante la Ampliación de la Vía	72
Tabla 7 Personas que colaboraron la obra educativa del año1984	74
Tabla 8 Directivos encargados de la obra del Jardín Infantes “San Vicente de Lacas”	74
Tabla 9 Utensilios que se utilizaban antes.....	82
Tabla 10 Personajes Representativos.....	84
Tabla 11 Accesorios de los Diferentes Personajes	84
Tabla 12 Participación de las Diferentes Comunidades Marianas	95
Tabla 13 Evolución de la comunidad de San Vicente de Lacas	96

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 El primer boceto del Mapa antiguo de la comunidad de San Vicente	58
Figura 2 Inicios de la Comunidad de San Vicente de Lacas	60
Figura 3 Actas de Anexión de Anejo “Lacas-San Vicente ”al cantón Riobamba.....	62
Figura 4 Cultivo de la cabuya, mazorca y el capulí en la zona agrícola de la comunidad de San Vicente de Lacas.....	65
Figura 5 Participación de la gente en las fiestas familiares en la casa de María Luz Gadway de la Comunidad.	67
Figura 6 Indumentaria de la primera generación de la comunidad de San Vicente de Lacas.....	68
Figura 7 Vestimenta de la segunda generación	68
Figura 8 La vestimenta por épocas.....	68
Figura 9 Las primeras casas de Chozas de la comunidad de San Vicente de Lacas	70
Figura 10 Casa del año 1965 de la Sra. María Luz Gadway Sánchez.....	70
Figura 11 Minga que se realizaron para la extracción del agua potable a la comunidad de San Vicente de Lacas.....	71
Figura 12 El antes y en la actualidad las vías de San Vicente de Lacas.....	73
Figura 13 Iglesia de la comunidad de San Vicente de Lacas	76
Figura 14 Cautiverio de la comunidad de San Vicente de Lacas	76
Figura 15 Casa Comunal ubicado en la plaza central de la comunidad de San Vicente de Lacas	77
Figura 16 Casa comunal de San Vicente de Lacas en la actualidad.....	78
Figura 17 La presencia de los padres Redentoristas de San Alfonso en la comunidad de San Vicente de Lacas.....	78
Figura 18 Matrimonio Tradicional	82
Figura 19 Priostes del Niño Rey de Reyes	83
Figura 20 Participación de los Vasallos en las fiestas del Niño Rey de Reyes en la comunidad de San Vicente.	85
Figura 21 La representación de las frutas en el desfile del Niño Rey de Reyes.....	86
Figura 22 El Pregón del Niño Rey de Reyes	86
Figura 23 Cronograma de Fiestas de San Vicente.....	88
Figura 24 Santo patrono de la comunidad de San Vicente de Lacas.....	89
Figura 25 La Fanesca Tradicional de San Vicente.....	92

Figura 26	Procesión del Santo Sepulcro.....	93
Figura 27	Novenas a la Virgen María del prioste encargado de ese día	94
Figura 28	Concentración de todas la Comunidades en San Martín de Veranillo.....	95

RESUMEN

Este trabajo de investigación analiza y describe sobre las fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas atendiendo a su historia y evolución. La indagación se orienta a comprender y difundir el legado cultural de la comunidad, recalcando el valor de sus manifestaciones y expresiones tradicionales, las cuales no solo expresan la religiosidad de sus habitantes, sino también la conexión que hay entre los diferentes grupos sociales. La problemática central se radica en la ausencia de registros escritos que den cuenta de las festividades y prácticas culturales del lugar. Esta carencia limita la transmisión de saberes a las nuevas generaciones y pone en riesgo la continuidad de las costumbres frente a las dinámicas de transformación social y las influencias de la modernidad. En la investigación se aplicó el enfoque cualitativo con un diseño no experimental, utilizando entrevistas semiestructuradas, observación participante, fotografías y un análisis documental. Información que se recopiló a través de testimonios orales a miembros y ex dirigentes de la comunidad de San Vicente de Lacas. Que trataron sobre el origen, desarrollo, significado de las festividades religiosas. Este análisis se desarrolló a través del método etnográfico, analítico e histórico, con bases que permitieron comprender el proceso evolutivo de las celebraciones. Como resultado se rescató la herencia cultural de la comunidad mencionando varias obras que se crearon gracias al sistema de la minga que permitió conocer la riqueza cultural y el proceso de adaptación de estas celebraciones. En las conclusiones se destaca la resistencia de la población, con prácticas religiosas que se mantienen vivas en las fiestas y tradiciones, cada una ajustándose a las transformaciones sociales. Finalmente se recomienda impulsar estudios historiográficos con bases audiovisuales para la creación de archivos históricos de San Vicente, que garanticen la preservación de la memoria colectiva y el legado histórico, cultural, social y espiritual.

Palabras claves: Identidad Cultural- Tradición- Comunidad – Participación Social- Festividades religiosas

ABSTRACT

This research paper analyzes and describes the festivals and traditions of the community of San Vicente de Lacas, focusing on its history and evolution. The investigation aims to understand and disseminate the cultural legacy of the community. The central problem lies in the absence of written records that give an account of the festivities and cultural practices. The research applied a qualitative approach with a non-experimental design, using semi-structured interviews, participant observation, photographs, and documentary analysis. Information was collected through oral testimonies from members and former leaders of the community of San Vicente de Lacas. This analysis was developed using ethnographic, analytical, and historical methods, which provided a basis for understanding the evolutionary process of the celebrations. As a result, the cultural heritage of the community was rescued, mentioning several works that were created thanks to the minga system, which allowed us to learn about the cultural richness and adaptation process of these celebrations. The conclusions highlight the resilience of the population, with religious practices, festivals, and traditions, each adapting to social transformations. Finally, it is recommended that historiographical studies with audiovisual bases be promoted for the creation of historical archives of San Vicente, which guarantee the preservation of collective memory and the historical, cultural, social, and spiritual legacy.

Keywords: Cultural Identity- Tradition- Community- Social Participation-Religious Festivities

Reviewed by:
Marco Antonio Aquino
ENGLISH PROFESSOR
C.C. 1753456134

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación con el tema de Fiestas y tradiciones en la Comunidad de San Vicente de Lacas: historia y evolución, tuvo como objetivo general realizar un análisis exhaustivo de las fiestas y tradiciones que se conservan, explorando sus orígenes, trascendencia de las prácticas y costumbres tradicionales que son heredadas de generaciones pasadas, representando la diversidad y riqueza cultural para comprender y difundir el legado cultural.

Según Mendoza (2010), “la riqueza cultura-tradicional de los pueblos existen en los pueblos, cuando sus bases son el desarrollo para su identidad” (p.1). Por su parte, Hormigos y Oda (2014), mencionan que los proyectos culturales básicamente se crean por medio de la reflexión y el entorno social, en donde las especies de los movimientos son constantes en su retroalimentación lo que ayuda a redefinir los componentes.

Es importante reconocer que las festividades y costumbres religiosas se están adaptando consecutivamente a los nuevos ideales sociales. Este permite mostrar la identidad colectiva y el patrimonio cultural que conserva la población. Un ejemplo claro de este fenómeno es la evolución y los cambios experimentados en las tradiciones celebridades culturales que se han desarrollado en la Comunidad de San Vicente de Lacas. Geográficamente la comunidad de San Vicente de Lacas, está ubicada en el kilómetro 5 vía Penipe-Baños, perteneciente a la parroquia urbana Maldonado del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.

Es por ello que la presente investigación se compuso por los principios etnográficos que permitieron comprender los significados y dinámicas, para el estudio de campo exhaustivo, con observaciones participantes, entrevistas a los diferentes miembros de la comunidad entre otros. Se recurrió a fuentes primarias y secundarias que ayudaron a obtener información verídica e importante para la elaboración y complementación del proyecto, por ende, se realizó revisiones en libros, actas e informes, fuentes bibliográficas entre otros, que permitió la expansión de conocimientos.

Los resultados de este proyecto de investigación favorecieron a la ampliación de conocimientos en cuanto a las fiestas, tradiciones y sus prácticas culturales en la comunidad de “San Vicente de Lacas”. Es necesario rescatar su legado cultural y tradicional para la preservación y difusión, que se empeñaron en mantener o transformar su recado histórico en la que busca salvaguardar su patrimonio tangible e intangibles.

Este trabajo de investigación se conforma de los siguientes capítulos mencionados a continuación:

El Capítulo I se denomina la introducción donde se trate de las fiestas y tradiciones en la Comunidad de San Vicente de Lacas en cuanto a su historia y evolución, caracterizándose por sus orígenes, trascendencia de las prácticas y costumbres tradicionales de tal manera representando la diversidad y riqueza cultural. A continuación, se complementa con el estado del arte con varias referencias que traten sobre el tema de fiestas y tradiciones a lo que se direcciona con el planteamiento del problema que salvaguarden las principales fiestas y tradiciones de San Vicente de Lacas que se describe posteriormente en la investigación. Por otro lado, también se justifica la relevancia de salvaguardar el patrimonio cultural e inmaterial que facilitarían al conocimiento, difusión y comprensión del legado cultural, para que las futuras generaciones aprecien su identidad, así mismo se establecen los objetivos específicos que ayuden a abordar temáticas del proyecto investigativo.

El Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico en la que incluye estudios basado en teorías y antecedentes que ayuden a comprender estudios relacionados a la cultura, relación que hay entre la cultura, patrimonio inmaterial fiestas, comunidad, religión, identidad cultural y minga, también se caracteriza por los ritos y costumbres tradicionales. Por último, se describe las diferentes dinámicas sociales y culturales que se entrelaza con la aculturación. Este marco sirve para contextualizar los hallazgos de la investigación que sirven para la interpretación de resultados que se obtuvo en el estudio de campo.

El Capítulo III se centra en la elaboración metodológica, el presente proyecto de investigación se aplicó el enfoque cualitativo adaptado conjuntamente con las entrevistas que se realizó a los diferentes miembros y representantes para explorar experiencias y percepciones a los mayordomos, autoridades, mujeres y moradores de la comunidad de San Vicente de Lacas. Se utilizó el diseño no experimental para abordar argumentos originales de la comunidad de San Vicente de Lacas con estudios de enfoque exploratorio y descriptivo con la finalidad de ampliar los conocimientos culturales desde el estudio de campo. Durante la recolección de datos se aplicó la observación participante con entrevistas semiestructuradas con instrumentos que fueron aprobadas por un experto en investigaciones, concluyendo con un informe donde se redacte las conclusiones y recomendaciones para posteriores investigaciones.

El Capítulo IV se evidencia los resultados obtenidos del campo de estudio, en este caso de la Comunidad de San Vicente de Lacas con relación a las fiestas y tradiciones en cuanto a su historia y procesos de evolución. Los datos obtenidos mediante la entrevista a mayordomo, exdirigentes, mujeres y moradores del sector, donde se destacan una riqueza cultural guardada en la memoria de quienes vivieron momentos de transformación cultural. La comunidad de San Vicente se ha destacado por sus fiestas y tradiciones que se mantienen activas como la Semana Santa, Mes de mayo: mes de María entre otras festividades al igual que otras que solo guardan la memoria de nuestros antepasados como la Capitanía, Cuasimodo, Matrimonio tradicional. El rol que prevalece la cultura es la minga comunitaria con la participación, organización de las festividades culturales en su respectivo tiempo, enfrentando las nuevas dinámicas sociales en un mundo globalizado.

El Capítulo V se finaliza con unas conclusiones y recomendaciones procedentes de la investigación obtenidos de las fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas de la Parroquia Maldonado del cantón Riobamba. En conclusión, se ha destacado la memoria histórica de las practicas, rituales, tradicionales, identidad comunitaria. Así mismo se rescata la narrativa oral como puente intergeneracional para la revitalización cultural, sin embargo, se evidencia que se debe salvaguardar el patrimonio local. Las recomendaciones van direccionadas a las autoridades locales y futuros investigadores orientadas en fortalecer la preservación y difusión del patrimonio cultural reanimando a las nuevas generaciones en sistematizar y conservar documentos y testimonios para facilitar la accesibilidad a los habitantes y futuras generaciones.

1.1. Estado del arte

Los orígenes de la comunidad, especialmente su ubicación territorial, los conflictos limítrofes y su posterior anexión a Riobamba, permitió que se desarrolle la agricultura, ganadería entre otros emprendimientos; por otro lado, la indumentaria, el acceso al agua potable, creación de la iglesia, instituciones educativas, casa comunal, vías entre otras obras que se realizaron por medio del sistema de la minga. Por último, la permanencia de su fe católica, donde nace las fiestas y tradiciones de la Capitanía, Cuasimodo, Madre Dolorosa fueron quienes marcaron la historia en la comunidad, eso quiere decir que desapareció, pero quedan nominaciones de llamarse “primos”, festividades que ya no existen. Actualmente la que más se destaca es la Fiesta de San

Vicente de Lacas, Semana santa, Noche buena o el nacimiento del niño Jesús, Niño Rey de Reyes, Mes de mayo, mes de María.

La comunidad de San Vicente de Lacas no tiene como tal un registro de todas estas actividades que se realizaban desde sus inicios históricos, todo lo argumentado esta mediante actas, libros, fotografías y testimonios orales que me han proporcionado los moradores del sector.

Según Escudero (2017), en su estudio sobre “Las Fiestas populares en el Ecuador: un factor de interacción comunitaria” Considero que, la cultura popular tradicional no solo preserva el recuerdo histórico de las comunidades, sino que también fortalece la unidad social mediante la participación activa de las personas en la organización y desarrollo de eventos festivos. La comunidad de San Vicente de Lacas ha mantenido viva sus prácticas culturales y tradicionales donde muestran quienes son desde sus orígenes, historia y evolución. Se pudo concluir que el análisis sobre las celebraciones del lugar, permite comprender, preservar y transmitir a las futuras generaciones, fortaleciendo la participación activa de los habitantes. La historia de la comunidad de San Vicente de Lacas está vinculada por un sincretismo cultural.

Por su parte Pereira (2009), en su libro sobre “La fiesta popular tradicional del Ecuador”, identificó ciertas caracterizaciones del fenómeno social y cultural donde se muestra una gran diversidad de expresiones e interpretaciones, que dependen fundamentalmente de la diversidad y heterogeneidad social, lingüística, étnica y cultural de los pueblos y sociedades que la celebran. La información fue recopilada a partir de diversos Libros y actas como la de Caserío San Vicente perteneciente al Señor Cesar Melena y testimonios, donde se aplicó una metodología cualitativa, direccionada a mayordomos, ex autoridades y miembros de la comunidad, la muestra fue no probabilística y no experimental, como resultado se evidenció la permanencia y transformación de estas actividades religiosas que generaron una trayectoria histórica de un antes y después del lugar, formando una nueva identidad social; concluyendo que la organización colectiva lleva al desarrollo en los diferentes ámbitos culturales, sociales, políticos, religiosos, económicos y tecnológicos, que van evolucionando las diferentes dinámicas que constituye una sociedad en crecimiento cultural.

De la misma manera, en la Universidad Nacional de Chimborazo, la autora Lema (2024), desarrolló una investigación sobre “Tradiciones y costumbres en la comunidad

Santa Teresita de Guabug, parroquia San Juan, cantón Riobamba y su transformación hasta la actualidad” el objetivo fue encontrar los factores principales de la transformación cultural de las tradiciones y costumbres en los habitantes de la comunidad Santa Teresita de Guabug, parroquia San Juan. Cuyo problema fue que las tradiciones y costumbres existentes fue la transformación que se dio hasta la actualidad. La metodología que se aplico fue la investigación cualitativa de carácter antropológico, lo se desempeñó en proporcionar una comprensión real estas costumbres y tradiciones, se aplicaron los siguientes métodos, análisis de documentos bibliográficos observación participante, entrevistas.

Después de haber realizado un breve análisis de investigaciones se ve reflejada las propias costumbres tradicionales que están alineados con el campo cultural, social y religioso, evidenciando un camino de transformación y evolución de las comunidades en la que interviene las dinámicas modernas, especialmente por los avances tecnológicos que traen las nuevas generaciones y consigo el desconocimiento, y más si no existe documentación sellada donde hable sobre su origen, es una de las consecuencias de extinguir la identidad de donde provienen sobre todo quienes fueron nuestros primeros residentes del lugar. Este estudio se ha realizado con la finalidad de dejar huellas y rastros de sus inicios, desarrollo y transformación cultural con los respectivos indicios investigativos.

Asimismo un artículo científico publicado por los autores Alvarado y otros (2024), sobre “Los Reyes de San Vicente Ferrer de Yaruquíes: una visión desde la educación”, identificaron que la investigación brinda un espacio de significación patrimonial, diversidad cultural y encuentro social, desde un enfoque educativo que estudia y representa a los Reyes de San Vicente Ferrer dentro del ámbito educativo, enfatizando su importancia para el desarrollo histórico y cultural de los alumnos. Se destaca lo importante que es examinar de manera crítica los recursos educativos y cómo influyen en la formación de la identidad a nivel local y nacional.

En el contexto de la historia y la cultura, se sitúa a estos reyes como componentes importantes para afianzar la identidad de Yaruquíes, haciendo referencia a investigaciones anteriores que han tratado su impacto a lo largo de la historia. El artículo resalta, en términos de representación en textos escolares y otros medios educativos, que evalúen el impacto pedagógico en la enseñanza y aprendizaje lo que permite fortalecer la educación local.

1.2. Planteamiento del problema

1.1.1. Formulación del problema

Ecuador es considerado como un país pluricultural y multiétnico que tienen una gran variedad en riqueza cultural en cuanto a las fiestas y tradiciones, en donde cada una de ellas encierran una identidad cultural la cual conserva una trayectoria histórica en cuanto a sus orígenes, por otro lado, las costumbres son aquellos reflejos del patrimonio cultural. Por su parte, Valarezo (2009), atribuye que la fiesta es como un fenómeno social y cultural donde se muestra una gran diversidad de expresiones e interpretaciones. Estas dependen fundamentalmente de la diversidad y heterogeneidad social, lingüística, étnica y cultural de los pueblos y sociedades que la celebran.

Una de las problemáticas que presenta la comunidad de San Vicente de Lacas sobre las fiestas y tradiciones que se transmitieron de generación en generación y forma parte del patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, existe una carencia de registros sistemáticos y etnográficos que trate sobre su legado cultural de como se ha originado y cuáles han sido sus cambios y que significado brinda a los habitantes del lugar.

Uno de los impactos que ha generado la desaparición parcial y total es por la falta de estudios centrales que traten sobre evolución histórica de las fiestas y tradiciones en cuanto a la Capitanía, Cuasimodo (Señor de la misericordia), Cruz de Mayo, matrimonio tradicional, la entrega de herencias, otras que han dado realce es la fiesta de los Reyes Magos, Homenaje a San Vicente de Lacas, Semana Santa, Mes de mayo: mes de María; se mantienen en vigencia.

Debido a los diversos factores sociales, económico, religiosos, culturales, la participación social se ha visto afectada: debido a las nuevas dinámicas sociales y culturales como la modernización, aculturación que generaron cambios y un total desconocimiento sobre sus inicios y raíces ancestrales, la discontinuidad que surge con los grupos sociales, en este caso los mayordomos o priostes en su mayoría, además, esta situación amenaza la cohesión comunitaria y transmisión cultural.

Por ende, es necesario investigar de manera ordenada participar en cada una de las actividades, relatos y testimonios vinculados a las festividades religiosas. Para conocer el problema se complementó con la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, como libros, actas, tesis, que abordaron temáticas relacionadas con las fiestas y tradiciones a nivel general, una vez definido el objeto de estudio, surgió la necesidad de revisar los

diversos acontecimientos y hechos históricos que generaron cambios significativos en su origen, desarrollo y transformación.

En la investigación se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las principales fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas y cómo han evolucionado en las últimas décadas? ¿Qué significados sociales y religiosos articulan estas celebraciones y qué actores participan? ¿Qué papel cumple la minga en la organización y continuidad de las festividades?

1.3. Justificación

La presente investigación se justifica por la necesidad y utilidad al facilitar el conocimiento, difusión y comprensión del legado cultural de la comunidad de San Vicente de Lacas, con la finalidad de fortalecer la transmisión intergeneracional y promover la identidad local por parte de las futuras generaciones. Por ende, el estudio busca analizar como estas prácticas contribuyen en la preservación de la identidad y la cohesión social. A través de estas expresiones, se demuestran diversas manifestaciones culturales, lo cual permite englobar sobre el origen y transformación histórica que ha influido en el desarrollo. Así este estudio investigativo aporta una base conceptual y descriptiva para la valoración y conservación del patrimonio cultural inmaterial de San Vicente.

Este estudio contribuye en ser el primer registro sistematizado enfocado en documentar, clasificar y archivar de manera organizada sobre las festividades y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas. Se orienta en bases etnográficas e históricas, integra fuentes como archivos locales, prácticas culturales, capturando archivos locales y la memoria oral de antiguas generaciones. Esto ha permitido una reconstrucción histórica de las prácticas y costumbres tradicionales (fiestas religiosas, la vestimenta, gastronomía, agricultura, el agua, por último, el desarrollo económico) así como varios hechos culturales que se manifestaron en la comunidad. Y cabe remarcar, varias de ellas que aún se mantienen otras que se extinguieron o se transformaron con el tiempo.

Los principales beneficiarios de esta investigación son los moradores de la comunidad de San Vicente de Lacas, a quienes se les facilitará un recurso histórico e identitario que se contribuirá en fortalecer la identidad cultural. De la misma manera a las autoridades Locales o el cabildo, que pueden utilizar para la gestión y organización de

festividades culturales. Este material servirá como un recurso didáctico para las instituciones de la localidad. Por último, esta fuente de investigación primaria ayudará a varios investigadores y futuros proyectos investigativos.

La iniciativa de esta investigación no solo es describir, analizar su trayecto histórico y evolutivo de las fiestas tradicionales, sino que también busca transmitir, difundir su legado cultural. Por otro lado, las fiestas y tradiciones juegan un papel fundamental en la vivencia de cada ser humano, que conforma una sociedad cultural, bases que permitieron explorar con más amplitud los conocimientos relacionados con la cultura, cada uno de estos puntos importantes que se enlazan con la rama de las Ciencias Sociales, lo cual representa, ser un aporte más para el patrimonio cultural material e inmaterial.

Para la carrera de Pedagogía y las Ciencias Sociales, esta investigación es un aporte más en el campo de estudio que puede ser utilizado como material didáctico y de referencia histórica en la rama de las Ciencias Sociales, en la asignatura de BGU, y un aporte más a los profesionales del área de Ciencias Sociales, que se radica en el fortalecimiento de conocimiento sobre estas fiestas y tradiciones para enriquecer en el marco académico, este conocimiento puede ser utilizado en las diferentes disciplinas como son la educación en el estudio histórico y antropológico en cuanto a los temas que traten de culturas, identidades e interculturalidades.

Por último, el desarrollo de la investigación, es útil para generar conocimiento intangible a lo tangible, sobre todo, motivar a los niños, los jóvenes, autoridades locales, educadores y miembros de la comunidad, fomentando la unidad y participación de manera conjunta. Generando en ellos el compromiso para salvaguardar, revivir las fiestas y tradiciones que fueron y continúan siendo parte de la comunidad de San Vicente de Lacas. Más que buscar plasmar un componente documental, se pretende mantener y fortalecer la identidad comunitaria que, desde su narración histórica, están bajo las carencias de las políticas, normas y leyes que benefician al patrimonio cultural.

1.4. Objetivos

1.1.2. Objetivo General

- Analizar la historia y evolución de las fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas, parroquia Maldonado, cantón Riobamba, durante el periodo 1964–2025, para documentar sus significados y dinámicas de participación

1.1.3. Objetivo Específico

- Identificar las principales festividades y prácticas rituales vigentes y su cronología histórica en San Vicente de Lacas.
- Describir los significados religiosos y sociales atribuidos por distintos actores (exdirigentes, mayordomos, mujeres).
- Examinar las transformaciones en organización, ritualidad, participación y el rol de la minga en dichas dinámicas.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación teórica

Existe una serie de investigaciones que están enmarcadas a las fiestas populares y tradicionales, donde los investigadores fundamentan desde su criterio ético, moral y científico, brechas que manifiestan la identidad cultural, representando las diferentes expresiones de carácter político, social, económico y cultural. Que engloba una sociedad de diferente índole y cada una con la autenticidad del lugar.

2.1.1. Origen de la Cultura

Según Luna (2013), la cultura “un concepto que surgió con la finalidad de oponerse a la alta cultura, esto debido a las teorías racistas que se impregnaban en el primer estadio de la Antropología. Con esto se intentaba plasmar las diferencias que existieron en los diversos grupos humanos” (p.3). Esto indica que la cultura no es un centro de exclusividad de diferentes grupos sociales, sino el reflejo que tienen las diferentes experiencias y formas de vida que hay en la sociedad.

La palabra cultura se deriva de varios significados como: habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración, su uso surge durante el imperio Romano hasta la Europa del siglo XVI. La palabra cultural proviene del latín cultus de la época del renacimiento que se enmarca a ser persona culta que forma parte de la élite que pertenecieron al globo cultural exclusivo para los artistas, filósofos, literatos entre otros, en donde varios estudios antropológicos resaltan a las jerarquías que pertenecían este conjunto de hombres. Esto demuestra que la cultura estaba limitada a ciertos grupos sociales en sus principios, con el tiempo se ha evolucionado e integra más la diversidad de conocimientos y prácticas de varios grupos colectivos (Jiménez, 2012).

1.1.4. Patrimonio cultural inmaterial

La investigación se enmarca en la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial Unesco (2003), desde un plano internacional la Unesco reconoce el respeto a la diversidad cultural de modo que se consideraron crear inventarios, archivos, implementación de programas escolares determinando la identidad cultural de los pueblos y comunidades con el fin de construir una riqueza cultural que están arraigadas con la historia, idioma y diferentes manifestaciones culturales. Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2013), el “conjunto de prácticas saberes y representaciones vivas

fueron recreadas continuamente gracias a las personas” (p.12), son el repositorio vivo de un lugar logrando obtener un vínculo dinámico con la sociedad común.

2.1.2. Relación que hay entre la cultura, patrimonio inmaterial y fiestas

Significados culturales

Se expone diferentes conceptos de la cultura según varios autores, como se revelan a continuación:

Según Luna (2013), el concepto de cultura surgió para oponerse a la idea de que hay gente con cultura e incultos, los que tienen esa Alta Cultura que define un grupo en concreto minoría, por cierto, de la gran masa sin cultura ni media ni baja. Sin embargo, la palabra cultura ha generado una popularidad para regirse más a los conocimientos que vienen de lo “intangible que define un grupo, usualmente extraño y diferente el nosotros y el otro para las masas de los espectadores, oyentes y demás categorías que se quiera encontrar”

De esta manera se dejan las jerarquías, creando así una concepción amplia que pretende distinguir a los diferentes grupos sociales y sus prácticas. El investigador muestra desde su punto de vista lo que es la cultura, que no abarca a una sola persona, sino a un conjunto de individuos donde dan sus aportaciones ideológicas, sociales y culturales, desde la concepción histórica, tienden a ser parte de un conjunto. Sin embargo, es cuestionada consecutivamente por las nuevas generaciones, que se enfatiza en la evolución y transformación cultural.

Grantz (2017), concibe a la cultura “como un sistema de orientación social o un mapa mental, entonces representa la totalidad de los valores y normas, estilos de vida y formas de conocimiento, patrones de pensamiento, acción y percepción compartidos socialmente” (p.1). En otras palabras, el autor quiere mencionar que, la cultura es un sistema complejo que se ha evolucionado con el tiempo, lo que distingue dentro de un conjunto de sociedades, la una, de la otra, acorde a su ambiente social, incluyendo elementos culturales diversos, tanto en lo práctico y espiritual. Esto facilita al ser humano contemporáneo que se vaya desarrollando la acción de integrar y crear identidad.

Desde este enfoque, Páez et al. (2008), destaca que la cultura se constituye como un "conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen una historia común y participan en una estructura social” (p.3). Además, desde el punto de vista antropológico del autor, consideran que la antropología simbólica y cognitiva, el

conjunto de actitudes, normas, creencias y valores que orientan las conductas, y que son compartidas por los miembros de una nación o grupo, constituyen la cultura.

Por otra parte, Giménez (2005), señala que la cultura se constituye desde:

La dimensión simbólica de la sociedad “toca”, aparece, está presente, prácticamente en todas las prácticas y procesos sociales. Además, se manifiesta de forma más explícitamente en los procesos de significación, de producción de sentido y de comunicación, donde los códigos o acuerdos sociales aparecen implícita o explícitamente (p.2).

Desde lo anteriormente contextualizado se puede considera que la cultura en particular se enfatiza en las creencias, arte, moral las leyes y costumbres, entre otros, lo que promueve una comprensión más clara de los distintos grupos sociales, que permite apreciar la riqueza y diversidad cultural de la misma.

Se puede considerar que la cultura desde su concepción tiene varias interpretaciones, desde ya enfrentándose a la gran diversidad cultural que se determina por un contexto y disciplina de gestiones, se cree que surgió de un conjunto de creencias simultáneamente por un grupo de seres humanos que tienen una historia común y que participan en una organización social, eso quiere decir, que ha sido el centro de fuertes críticas.

2.1.3. La relación con el patrimonio cultural y las fiestas

La Unesco (2024), trabaja con salvaguardar el patrimonio vivo para que se enriquezcan la vida de las comunidades siendo innovadores de patrimonio cultural, también a dado prioridad a las generaciones jóvenes que gustan aprender, conocer, documentar las diferentes prácticas que son transmitidas de generación en generación. La grande parte de estas prácticas religiosas se mantiene en vigencia por ende la mayoría de grupos culturales practican la danza, música, gastronomía lo que permite mantener una memoria colectiva viva de un determinado lugar gracias al respeto y la creatividad del ser humano, proyectándose al futuro sin olvidar sus raíces culturales. Mientras que las fiestas tradicionales son manifestaciones culturales que se entrelaza con la sociedad religiosa, social sobre todo llevando la simbología para demostrar su identidad y memoria histórica de los pueblos.

Lo que busca la Unesco es mantener vivas estas prácticas religiosas salvaguardando la cultura material e inmaterial demostrando de esa manera el reflejo vivo

de generaciones pasadas, esto se trasmite más por medio de la convivencia social y comunal.

2.1.4. Significado de Fiestas

Según, Ramírez (2019), la palabra fiesta proviene del vocablo latino *festum* es el plural de *festa*, considerada un rito social compartido entre un grupo de personas donde se marca un cierto acontecimiento a modo de celebración. Las fiestas son construcciones míticas simbólicas en las que se manifiestan las creencias, mitos, concepciones de la vida y del mundo, los imaginarios colectivos y están asociadas a algunas etapas del ciclo vital de la economía, de las creencias religiosas, de la política y de otras motivaciones humanas. Se transmiten por tradición y son originales y propias de una sociedad, en un espacio y un tiempo determinado.

De la misma manera, se considera que en teoría la fiesta según varios investigadores se constituye de un conjunto de expresiones acorde a los espacios sociales, político y cultural, se considera que las creencias están ligadas a las acciones y actuaciones que forman parte de una población. Considerando que las fiestas son la base fundamental para la identidad cultural, ayudando a reafirmar la integración social en la sociedad y que ha alcanzado la categoría de fiesta turística nacional, y encontrarse con diversas tradiciones religiosas.

Por su parte Lara (2015), aunque la fiesta se manifiesta de manera superficial como sinónimo de ocio, descanso, juego y pereza, enfrentada casi de manera natural al tiempo ordinario del trabajo. Sin embargo, la fiesta como hecho social va más allá de esta vaga definición.

En conclusión, la fiesta es un producto social donde se reflejan las creencias de un determinado grupo. Esto indica que también está influenciada a un rito social, conllevado a la celebración donde predomina el sentido de la vida, conocido por su integración social, manifestando una estrecha comunicación de sociedades diferentes, donde se muestran costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias. Asimismo, cada una de estas celebraciones posee su tiempo, lugar, espacio, que lo encaminan a conmemoraciones o acontecimientos que ocurrieron o nacieron en el pasado y lo plasman hoy en día en homenajes, celebridades culturales y comunitarias, como en iglesias, escuelas, casas o comunidades enteras. Todas estas solemnidades tienen su trayecto histórico, que hoy en día lo manifiesta de manera cultural. Un ejemplo claro es la fiesta en homenaje a San Vicente de Lacas entre otras celebridades.

2.1.5. Clasificación de las Fiestas

Las fiestas son manifestaciones culturales e históricas de los pueblos y comunidades, cada una con su versión original, respetando la tradición cultural. De tal manera, que se entrelazan con varias ramas sociales y están alineadas a una sociedad dinámica y no sólida.

2.1.5.1. La fiesta como Juego

Valarezo (2009), explica que las “actividades festivas son constantemente comparadas con las que componen el juego: ambas interrumpen el tiempo productivo y abren momentos de distracción y entretenimiento, unas y otras trastocan los dominios de la realidad y la ficción y emplean la oposición serio-jubiloso” (p.11). Esta recreación de momentos festivos, frente a la rutina permite compartir significados culturales dentro de la comunidad.

Se atribuye a la que las fiestas como un juego se manifiestan en reuniones sociales que permiten y facilitan la interacción, proporcionando la recreación y entretenimiento, debido a que abren momento de entretenimiento y distracción debido a que poseen dominio de la ficción y la realidad.

2.1.5.2. La fiesta como culto

Según, Valarezo (2009), menciona que las festividades se centran en un conjunto de creencias, valores e ideas que se crean de manera colectiva entre los participantes. Abordan festividades de carácter religioso entre plegarias, invocaciones y sacrificios, entre ellas las prácticas profanas que son: los desfiles, ofrendas, celebraciones, discursos y representaciones. Ambas representan un aspecto simbólico o trascendental de la sociedad.

Se considera que la fiesta como culto es una celebración colectiva sea esta religiosa o cívica, la funciona como un ritual que permite mejorar la identidad de un grupo y fortalecer los valores compartidos generando un mística o sentido trascendente de las personas que participan.

2.1.5.3. La fiesta como fiestas

La fiesta se compone de un conjunto de individuos que demuestran su empatía, entusiasmo y alegría en la vida social, se caracteriza por el exceso, de evasión y de ocio, de brillo y de gala, la música y la danza, las chanzas, los juegos, las comidas y las competencias también forman parte del libreto festivo (Valarezo, 2009).

Las fiestas zona tribuidas como eventos sociales, religiosos o culturales que permiten celebrar de manera colectiva los acontecimientos o los elementos identitarios de una comunidad, la cual marca una ruptura de lo cotidianos afirmando los lazos grupales. Los elementos que con mayor fuerza se detallan en las fiestas son la música, la comida, el baile, los rituales y las tradiciones.

2.1.5.4. La fiesta como arte

Para Valarezo (2009), señala que “las fiestas también renuevan la experiencia de lo real descubriendo significados nuevos, reinstauran el deseo de vivir en comunidad, custodian el lugar de fundamentos y las últimas verdades, los enigmas de la colectividad” (p.16).

Se considera como arte debido a que manifiesta e integra una obra total en la cual se incluyen elementos artísticos como la música, la danza, la pintura, arquitectura, escultura y vestuario, dicho elementos trasciendes y transforman en el espacio y tiempo lo cual generar una experiencia comunitaria e inmersiva.

2.1.5.5. La fiesta como comunicación

Según Valarezo (2009), profundiza que “las festividades transmiten una alta carga comunicativa. La intensificación de los lazos colectivos y el estímulo de la sensibilidad habilitan un espacio privilegiado para la transmisión y recepción de todo tipo de mensajes: a través de la experiencia compartida y mediante los recursos retórico” (p.17).

Este tipo de fiestas ayuda a reforzar los lazos familiares y comunitarios el cual permite afirmar la identidad colectiva, la cual permite expresar gratitud, alegría incluso llega a transmitir los valores y tradiciones de generación en generación por medio los rituales, actos simbólicos y la festividad de la misma. La reunión permite que las personas lleguen a sentirse parte de una sociedad, comunidad o familia lo refuerza y beneficia el bienestar personal.

2.1.5.6. La fiesta religiosa

Para Salles (1995), las fiestas son “manifestaciones culturales que transforman el sentido y la decoración de los espacios públicos, plazas y calles se llenan de bullicio popular” (p.31). Es una clase de celebración que tiene como finalidad primordial, venerar, honrar una entidad divina ya sea un santo o una figura sagrada que identifique a un lugar determinado, de esta manera enmarcando la tradición, fe y devoción, en unidad de quienes hace florecer en las fiestas con símbolos, rituales, ceremonias, oración, música y danzas.

Es una celebración de tipo comunitaria y espiritual la cual es basada en la práctica de creencias hacia una fe o devoción específica, dichas actividades suelen tener un periodo de un día y de varios días, en este tipo de fiestas los individuos llegan a tener un acercamiento a un mundo espiritual, en estas fiestas es común conmemorar figuras y dogmas centradas en una religión.

2.1.6. Fiesta popular y ritualidad

Según Durkheim, citado en Sociology Institute (2022), “estos ritos no son meras expresiones de fe, sino acciones que unen a las personas, reafirman sus valores compartidos y fomentan la solidaridad social” (s.p.). En opinión cabe mencionar que los ritos son un complemento de una sociedad activa que tiene el compromiso de mantener sus valores, creencias colectivas.

1.1.5. Las funciones sociales de los ritos religiosos

De acuerdo con Durkheim (2022), “se crean un sentido de unidad, reafirman las normas colectivas, abordan las crisis sociales y preservan la continuidad cultural” (s.p.). Por lo tanto, los ritos religiosos se mantienen por medio de las creencias y prácticas que se comparten entre comunidades culturales, de esa manera afrontan los cambios y desafíos sociales que existen en la sociedad moderna.

De los tres tipos de ritos según Durkheim el que se aplica en los resultados de la investigación son:

2.1.6.1. Los ritos conmemorativos

Los que prevalecen con el transcurso del tiempo donde honran y guardan la memoria cultural de los eventos, ceremonias religiosas que mantienen la continuidad histórica e identidad cultural de las comunidades por medio de convivencias sociales, de esta manera resguardando las enseñanzas y practicas ancestrales y tradicionales.

Durkheim manifiesta que los ritos conmemorativos cumplen una función social que se alinea con la sociedad colectiva, al mantener lazos ancestrales guardan la memoria histórica en las nuevas generaciones ya no por medio de prácticas religiosas sino por medio de la convivencia social. Uno de los ejemplos claros que se puede mencionar es las fiestas que cumplieron su tiempo histórico y de las que aún se mantiene en vigencia en la comunidad de San Vicente de Lacas, una de ellas es la fiesta de la capitania una práctica religiosa de antaño y otra más actual en homenaje a San Vicente Ferrer, Semana Santa entre otras fiestas que más se destacan en la investigación. Los legendarios de estas

fiestas se quedaron con huellas, rasgos y costumbres de esta celebración de la capitanía, se evidencia en una convivencia social en su manera de accionar dentro del grupo colectivo, mientras que la Fiesta a San Vicente Ferrer tiene nuevas costumbres que ayuda reconectar con la fe comunitaria desde los más pequeños que son los niños, jóvenes adultos y mayores, han demostrado una fe inquebrantable.

2.1.6.2. Liminalidad y Comunitas (Turner)

Es un concepto claro desarrollado por Widmann (2024) y ampliado por Víctor Turner es fundamental para entender sobre las fiestas y tradiciones especialmente de transición simbólica. Trata de los ritos de paso de entre ella está la liminalidad o la intermediación, transición y finalmente la reincorporación, pasa cuando un pueblo mantiene su lineamiento cultural con prácticas religiosas. Por ende, el ser humano corrompe con su rutina diaria y se adapta a las actividades festivas que se realizan momentáneamente tomando cargo del compromiso que se otorgó a la persona creando de esa manera lazos de convivencia y armonía social.

Finalmente, Turner dice que en el “proceso liminal se impregna de conocimientos y características relevantes para su nuevo estatus social” que también cumple con “las jerarquías tradicionales y las diferencias sociales se suspenden temporalmente, lo que conduce a un mayor sentido de comunidad y camaradería igualitaria entre los neófitos y la comunidad”

Las exposiciones de comunitas de Turner se refiere a cambio radical que surge en un individuo hacia una comunidad entera que está marcada a los cambios sociales y medios tecnológicos ayudan a fortalecer la cohesión social por medio prácticas rituales, creando espacios que canalicen la identidad y la cohesión social de las comunidades. Además, brindan la oportunidad de resolución y cambios sociales para asimilar los cambios sociales, son instrumentos que sirven para promover, fomentar y comprender los diferentes grupos sociales.

En opinión cabe destacar que los ritos de paso se aplican en la vida cotidiana en cuanto lo que es comunitaria, social y cultural, la clave principal que ayuda cada cierto tiempo a las comunidades a ser activos en diferentes actividades sociales que realicen los organizadores de la comunidad, de esa manera se puede verificar la vida social que está llevando el lugar.

2.1.6.3. Carnavalesco

Es una visión del mundo donde se rompen las reglas y se celebra la vida, se puede evidenciar en los pueblos de quienes organizan homenajes patronales o tradicionales. Bajtín (1987), explica que durante la celebración del carnaval “Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. En el curso de la fiesta sólo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes de la libertad” (p.7). No ve la diferencia de clases sociales, rompe normas que se deslinda un momento de la rutina de la vida y se permite vivir en autenticidad de los que es el ser humano como tal.

1.1.6. La fiesta religiosa en América Latina (Brandes/DaMatta).

América Latina se caracteriza por la diversidad de culturas que nacieron del coque cultural con las civilizaciones mayas, aztecas, incas especialmente de los pueblos originarios, generando el mestizaje en su gran mayoría de los españoles. Y el resultado de estas fiestas religiosas en América Latina se caracterizan por su diversidad de creencias, practicas, religiones, culturas y tradiciones que están enmarcadas con el catolicismo con raíces del mestizaje cultural y espiritual lo que generó la imposición de la religión católica y creando la resistencia indígena, a raíz de ella se rinden homenajes a santos, cristos y vírgenes donde triunfo la evangelización.

Como señala de la Torre (2021), que “la religiosidad popular es aquella que se refiere a la religiosidad del pueblo como una religiosidad liberadora de las opresiones” (p.263). Por otro lado, la religiosidad en la actualidad ha generado un sincretismo con la cosmovisión andina, donde el pueblo muestra su fe, prácticas, rituales, identidad e historia donde se reflejan lo sagrado y lo profano.

2.1.7. Fiesta y tradiciones en el Ecuador

Las festividades en el Ecuador se muestran por medio de juegos, fiestas patronales, ancestrales y costumbres tradicionales que son el reflejo de la identidad cultural en cada rincón del país. Así mismo Álvarez (2013) citada en la UNEMI (2019), menciona que los “juegos tradicionales son importantes porque preservan la cultura de cada región, además transmiten reglas, permiten seguir instrucciones y normas que se han establecido de generación en generación” (p. 3). Las principales costumbres se originan en las cuatro regiones del Ecuador revelando la diversidad cultural.

2.1.8. Fiestas patronales del barrio

Iracheta y Montes (2009), argumentan que el “sistema ha sido el eje de la reproducción de las identidades étnicas y culturales, ha permitido la reproducción económica, social, cultural y política de las comunidades indígenas” (p.42). Estas actividades se realizaban especialmente en la comunidad de San Vicente de Lacas en sus fiestas patronales demostrando su cultura, y tradiciones religiosas del Niño rey de Reyes, Semana Santa, Mes de Mayo: mes de María entre otras, tradiciones como fue el matrimonio, la capitanía y la herencia, sobre todo en las fiestas de antaño las personas que tenían más recursos económicos eran quienes voluntariamente para cumplir con el compromiso de mayordomo de la fiesta patronal cargos que fueron concedidos por el pueblo.

2.2. Conceptualización de identidad cultural

Varios autores exponen diversas definiciones sobre el concepto de identidad cultural, desde sus diferentes perspectivas teóricas:

Dentro de este orden de ideas, para Campos (2018), implica la permanencia de la identidad de la persona:

En distintas instancias de su trayectoria vital en un contexto más amplio que no cambia de estado, como puede ser la propia comunidad para el individuo, resulta de la búsqueda del sí mismo mediante la imaginación que le permite un proyecto y libertad a cada existente, busca lograr un proceso de integración y superación de las contradicciones que surgen internamente en un ser humano, manteniendo así recordatoriamente el sentido por sobre los cambios corporales (p. 204).

Se puede atribuir, que la identidad cultural es la base esencial, para la comprensión de las ciencias humanas. Desde los inicios de las disciplinas es evidente que su permanencia ha funcionado como fuente de elevación del espíritu, entendido como una expresión cultural para enriquecer el mundo interior que se ve reflejado en las actitudes, aptitudes y creencias, arte, música, lenguaje entre otros.

2.2.1. La religiosidad

Según Araujo (2009), describe que la religiosidad andina es un mestizaje religioso, donde diversos elementos andinos son cristianizados y otros tantos aspectos cristianos son andinizados, dinamizando así estrategias de mantenimiento de sus prácticas fundamentales en el cotidiano, mismo en los casos de que algunas de las manifestaciones

religiosas indígenas sirvieron apenas de referencia implícita para adaptaciones superficiales y prácticas más lícitas que plenamente fueran asumidas y autónomas,

De la misma manera Ghasemisarukola et al. (2025), considera que, la religiosidad llega a ser entendida desde cinco aspectos como son las creencias, las prácticas religiosas, las experiencias, el conocimiento y las consecuencias. Esto implica las formas en las personas llegan a generar una conexión con la espiritualidad y la doctrina la cual encuentra significado en la vida.

Se puede atribuir que gracias al intercambio que surge en las comunidades consiguieron preservar sus tradiciones culturales y poder aplicar esencialmente en la vida diaria, en ciertas situaciones estas prácticas se conservan otras se transformaron o se adaptaron en el campo social y tomadas como propio del lugar.

2.2.2. Comunidad

López (2022), relaciona “al ser humano, acorde a las costumbres y tradiciones, que son manifestaciones de los sentimientos afectivos y emotivos, que son propiamente de una acción de quienes son parte de la misma sociedad” (p.110). Mas allá de ser una comunidad, existe un conjunto de personas que comparten el mismo espacio de convivencia, donde transmiten creencias, valores y costumbres que fortalecen la identidad de un grupo, se considera como un soporte fundamental para la cohesión social.

La comunidad es uno de los conceptos de mayor uso en el lenguaje común debido a los Múltiples significados que se le otorgan, dependiendo del ámbito o dimensión de la realidad social en que se aplica. Hay quienes resaltan ciertas características vinculados al asentamiento territorial común de los pobladores de una agrupación humana, otros destacan a la comunidad como una forma particular de desenvolvimiento social, otros más la identificación como una forma específica de relación social (López, 2022).

Entonces se puede considerar que la comunidad es un grupo de personas que poseen intereses y características comunes, en estos se pueden incluir costumbres, valores, idiomas, religión y tradiciones; por lo general las personas que lo componen son miembros de un mismo lugar o territorio.

2.2.2.1. Comunidad étnica

López (2022), plantea que “la comunidad étnica, el grupo étnico, no es en sí mismo una comunidad sino tan sólo una ‘colectividad’ o grupo y no ‘comunidad’ efectiva

como el clan, a cuya esencia pertenece una acción comunitaria efectiva” (p.114). En esencia, un grupo étnico es una agrupación de individuos, donde comparten su origen e identidad, pero no llevan a cabalidad en el diario vivir, por otro lado, la comunidad en si es convivir, conocer y compartir con las personas que están a nuestro alrededor.

La comunidad étnica es atribuida como aquel grupo de personas que esta ligados por una identidad cultural compartida en la cual se incluyen elementos como la religión, la economía, el idioma las costumbres, las tradiciones y la historia en común de una la cosmovisión propia.

2.2.2.2. Comunidad religiosa

López (2022) determina que “las relaciones sociales compartidas que se derivan de toda acción originada por motivos religiosos o mágicos. La acción cuya motivación es religiosa o mágica aparece en su existencia primitiva orientada a este mundo” (p.114). Esta se compone de un grupo de individuos que comparten la misma creencia, fe, prácticas religiosas y valores, es lo que une al ser humano a ser parte de un conjunto social de vida.

Esta comunidad es entendida como el grupo de personas que comparten vínculos en común como las creencias, las practicas espirituales y los valores que se unen para vivir una fe, así como la relación que poseen las personas con lo que ellos consideran que es sagrado, divino o espiritual; su objetivo de generar una fraternidad en el grupo. Se rigen por reglas o estatus que regulan su vida, actividades y organización.

2.2.3. La religión

La religión se direcciona directamente con una identidad colectiva, generando un componente de integración social, ejerciendo de esa manera un sistema compartido de creencias, valores, y normas culturales. Desempeña un papel fundamental en la organización de una sociedad que en tiempos antiguos.

De la misma manera, es asimilada como forma de identidad y de expresión de la resistencia indígena, muchas veces las manifestaciones religiosas y culturales fueron más efectivas para la continuidad aborígen, más que las fugas masivas, los suicidios y los levantamientos violentos, que desde luego tuvieron gran incidencia en determinados momentos de la vida colonial (Ayala, 2008)

En resumen, la religión desde tiempos antiguos, fue y es una estrategia para someter a los pueblos originarios. Y uno de los ejemplos claros que tenemos es, la

conquista española al Nuevo Mundo, quienes utilizaron la doctrina como instrumento para imponer o manipular sobre la obediencia a un Dios espiritual, a un ser supremo que trae la salvación. Lamentablemente, la evangelización fue aprovechada por los conquistadores para despojar de sus pertenencias y expulsar de sus patrimonios a la cultura indígena e imponer sus costumbres y tradiciones, a lo que viene a ser la aculturalización.

2.2.4. Teoría de las tradiciones

Resumiendo, que la tradición es un fenómeno cultural que se ha venido construyendo y renovándose con las sociedades interculturales, como las tradiciones religiosas, festivas, comunicativas, normativas, técnicas, estéticas, culinarias, recreativas donde muestran varias manifestaciones culturales que identifica a la sociedad desde los diferentes contextos sociales, como el lenguaje, la religión y las ciencias sociales, todo lo que está constituido por una comunidad en la que refleja la identidad cultural, especialmente con las sociedades tradicionales.

Se destaca por ser una herramienta que estudia las sociedades culturales y varias disciplinas que están dentro del campo histórico, que está ligadas a la antropología y sociología.

Asimismo, García (2005), comprende que en la tradición existe un conjunto de reglas, de formas de hacer, de técnicas, que se transmiten de padres a hijos, de maestros a discípulos, y de unas generaciones a otras. Es un depósito de sabiduría y experiencia acumulado durante años y siglos, que trasciende la del individuo.

Es por ello que se puede considerar que la fiesta es un conjunto de ideologías, doctrinas, ritos y costumbres que nuestros antepasados heredaron a la nueva generación. Es decir, que consigo trajeron conocimientos de ciertas culturas de aquellas épocas que pertenecieron al lugar en el pasado.

Una minoría de personas que sabían leer y escribir entendía los acontecimientos que se dieron en su entorno social, que manifestaron la realidad desde su punto de vista, como todo a conveniencia de sí mismo, atrayendo rasgos culturales desde la mezcla de culturas que evolucionaron con el tiempo, aceptando como tradición nuevas prácticas e ideales.

2.2.4.1. Tradiciones

Según Santos et al. (2023), uno de los rasgos distintivos de la humanidad es el hecho de que, como individuos, se han formalizado costumbres y tradiciones entre las diversas sociedades que se han conformado en el transcurrir de la vida del ser humano en el planeta. Estas costumbres por lo general han resultado de las vivencias, percepciones de fenómenos naturales o de otra índole, imaginación individual y colectiva, entre otras causas que se suman a la creación y adopción de cualquier creencia o situación que se tome como hecho aceptado.

La tradición es un mecanismo de adaptación y preservación frente a al mundo contemporáneo, lo que se constituye la resistencia cultural ante la homogenización global. Las prácticas tradicionales buscan ser el escudo de proteger la diversidad cultural, así como mantener su legado ancestral, lo que proporciona dar sentido a la historia comunitaria. Ante los desafíos que existen en el mundo, las costumbres y tradiciones, se adaptan frecuentemente a la realidad social contemporánea.

2.2.4.2. La tradición desde el carácter de “entrega”

Según Miranda (2005), la tradición se enfatiza en seguir representando actualmente en la transmisión de cualquier tradición, porque intervienen los mismos elementos, el propietario y el transmitente, un elemento o el objeto que se va a entregar, el acto de entrega y la intención de la transmisión Toda tradición hoy en día se caracteriza por la esencia de quien lo transmite, para llevar a cabalidad como una acción conscientemente activa.

Se considera que esto hace referencia sobre el bien por parte de una persona con la finalidad de transferir el dominio. Es te es un acto de entregar el derecho civil para la adquisición de una propiedad que se requiere y no solo el traspaso simbólico o físico, sino que también incluye la voluntad de quien entrega y la capacidad de lo que adquirir o transferir dicha propiedad.

2.2.4.3. La tradición desde la perspectiva religiosa

Según Miranda (2005), indica que es entendido en el mundo religioso cristiano no como una mera entrega material, sino espiritual y sagrada; es a la vez testimonio-memoria y testimonio-comunicación. Lo que comprende la religión desde el punto de vista religioso es la vivencia, practica de la fe, que lo manifiestan como una experiencia personal que vivió de algo sobrenatural un individuo.

La tradición desde el punto de vista religiosos es el conjunto de sistemas, practicas, creencias y rituales que son establecidos los cual se llegan a transmitir de generación en generación, proporcionando una cohesión social, identidad y sentido de pertenencia.

2.2.4.4. La importancia de la tradición en la identidad cultural y cohesión social

Miranda (2005), menciona que la tradición es aquel factor que forma parte de la identidad cultural de una comunidad, sus elementos transmitidos intervienen en la formación de las imágenes del sí mismo y del ente social. La carga de pasado de la tradición funciona como conocimiento precedente a las nuevas generaciones que les ayuda para hacer frente a las nuevas experiencias de la vida

En este enfoque muestra que la tradición no solo es una memoria activa que solo recuerda el pasado, sino que también da forma a la identidad de individuos y grupos, orientando su cultura, sus relaciones y su sentido de pertenencia.

2.2.5. Tradición, cambio y sincretismo

2.2.5.1. Tradición e innovación según Hobsbawm y Ranger

Según Hobsbawm y Ranger (2002), la tradición es un conjunto de prácticas, reglas símbolos y rituales. La naturaleza humana también trae consigo los valores normas, comportamientos aprendidos que llevan en la memoria aprendizajes tradicionales que dan continuidad al pasado (p.8)

Los grupos tradicionalistas apelan a la continuidad histórica, por otra lada las adaptaciones que tienen las tradiciones siempre van a superar a la autenticidad cultural, lo que surge por el desarrollo que germina a través del tiempo. Por ende, la tradición va ligada con la innovación realizando cambios ideológicos, sociales, regímenes políticos de acuerdo a los estatutos sociales. Desde el punto de vista Hobsbawm y Ranger (2002), que existe una gran diferencia entre las “prácticas antiguas y las inventadas. Las primeras eran específicas y relacionaban fuertemente con los lazos sociales, las segundas tendían a ser poco específicas y vagas, como la naturaleza” (p. 17), relacionándose con valores, obligaciones, derechos en su mayoría históricamente los nuevos inventos surgen con las “banderas, imágenes, ceremonias y música” (p. 18), que son de la época revolución industrial.

2.2.5.2. Cambio y Sincretismo

En América Latina, el sincretismo ha sido un fenómeno fundamental debido a la historia de la imposición europea sobre las sociedades americanas. Durante la conquista y la colonización española y portuguesa, las tradiciones religiosas indígenas fueron incorporadas y reinterpretadas dentro del marco del catolicismo europeo.

Este proceso dio lugar a la creación de nuevas expresiones religiosas conocidas como religiones sincréticas, donde figuras y prácticas católicas se combinaron con deidades, rituales y creencias de las culturas indígenas locales. Un ejemplo destacado es la veneración de la Virgen de Guadalupe en México, cuyo culto tiene raíces tanto en la religión católica como en las creencias aztecas precolombinas.

Además de lo religioso, el sincretismo en América Latina se extiende a otros aspectos de la vida cultural. En la música, por ejemplo, el mestizaje cultural ha dado lugar a géneros como la música afrolatina, que fusiona ritmos africanos (presentes por el comercio europeo de esclavos africanos hacia América) con elementos europeos y amerindios.

Este proceso de sincretismo permitió preservar diversos aspectos de la identidad de las sociedades americanas y africanas oprimidas por los europeos y es fundamental en la identidad cultural de América Latina.

2.2.5.3. Tradición vs Invención

La tradición son el conjunto de costumbres, creencias, prácticas, ideologías que fueron transmitidas de generación en generación manteniendo el valor de la identidad cultural que viene arraigado del sentido de una comunidad. Un claro ejemplo es celebrar las fiestas de la comunidad de San Vicente de Lacas en honor a San Vicente Ferrer, su trayectoria histórica viene desde una simple reunión a homenajes con grandes festivales de música, danza y tradición cultural. Ahí es donde ya interviene la invención donde mejora la travesía cultural de una comunidad con grandes actividades que son conocidas por las nuevas generaciones por medio de la religión, casas abiertas, estudio generando un aprendizaje por medio de la observación y participación activa de los mismos moradores del lugar ya sea para reformar o mantener la organización de las festividades culturales que se realizan cada año.

2.2.5.4. Hibridación (García Canclini)

Menciona García Canclini (1997), Las hibridaciones surge a partir de la modernización con la llegada del comercio generando un cambio masivo en la sociedad dando cavidad a la urbanización con nuevas formas de vida especialmente a los pueblos campesinos e indígenas, a través de la mercantilización con la llegada de industrias culturales, de esta manera creando nuevas dinámicas como son los movimientos “neomexicanistas, neoincaicos y otros indigenismos”(p.117). Por eso Canclini nos dice que la hibridación es “el multiculturalismo liberal postula la igualdad natural y la equivalencia cognitiva entre razas, en tanto el de izquierda explica las violaciones de esa igualdad por el acceso inequitativo a los bienes” (p. 118).

Por hibridación se tiene a la transparencia cultural, social, política y religiosa que exigía la comunidad de San Vicente desde luego surge un cambio radical de respetar los derechos de anexión a Riobamba al Cantón Guano, debido a la explotación humana que realizaban todo en beneficio del lugar sin brindar beneficio alguno al pueblo de San Vicente de Lacas.

2.2.5.5. Sincretismo andino (Marzal/Harris).

Como señala Marzal citado en Bravo G. (2010), sobre la “transformación religiosa de las comunidades indígenas andinas, en la cual cabe hablar de «dos círculos de los sistemas religiosos en contacto, el católico y el andino” (p. 17). El autor se plantea que la “aculturación-resistencia cultural se refleja en el intento de asumir, desde su propia cultura, los comportamientos y actitudes de la cultura cristiana occidental” (p.18). Esto es evidente porque se centra en la resistencia cultural especialmente con las sociedades indígenas que tenía un modo de adaptación a las nuevas estructuras culturales que trajeron consigo los extranjeros como es el cristianismo, para no perder su identidad ancestral por ende se entrelazaron creando una modernización de la cultura.

Para Harris citado en Ceballos & Cabezas (2013), es la unificación de principios del “materialismo cultural, esto es, el horizonte de realización y concreción de un ideal científico en antropología, consiste en explicar el origen, mantenimiento y cambio del inventario global de diferencias y semejanzas socio culturales”. (p.7). La cual se enfoca en la negociación cultural como una fuente de alinearse a sus normas ancestrales de acuerdo a los cambios sociales, económicos, políticos, sociales y religiosos, lo que revela conflictos entre iglesia y conflictos tradicionales.

2.12. Identidad y memoria colectiva

2.2.5.6. La identidad cultural local (Hall; Giménez)

Según Vázquez (2014), la identidad cultural se comprende desde el punto de vista de Hall, en la cual puede representar a partir de discursos y prácticas, que no se sitúan como normas o reglas sociales, es decir, aquellos que deciden por sí mismos como quieren ser en un sentido de autoconstrucción. También es estratégico porque va de acuerdo al contexto o el núcleo en el que se encuentran los individuos acordes a ella la identidad se desarrolla con el tiempo, es importante tomar en cuentas esas diferencias por la historia, e experiencias, lenguaje, economía, poder político y religioso (p. 18-19). En fin, la sociedad es la que va moldeando al ser humano y a construir su propia identidad de acuerdo al contexto en el que se encuentra su vínculo social.

Mientras que para Giménez (2004), la identidad cultural es la representación de una gama de conocimientos ancestrales que se desarrollaron a través del tiempo a partir de las culturas y subculturas de quienes forman parte del ese vínculo social y cultural a la que se pertenecen, participan de manera activa cada individuo (p.78). Así mismo, indica que la identidad se relaciona totalmente con el ser de quienes somos y que reflejo somos para otras sociedades, es decir, de cómo nos representamos frente a otro conjunto de culturas que llevan sus semejanzas y diferencias de entre tantas sociedades (Giménez, 2004, pág. 84).

2.2.5.7. La memoria colectiva (Halbwachs; Assmann) aplicada a transmisión intergeneracional.

La memoria colectiva se basa en la recreación de memoria empírica de un determinado grupo social. (Halbwachs, 2020, pág. 54) argumenta que estos hechos históricos han marcado crucialmente la sociedad donde se generó cambios en las instituciones, como también en la vida cotidiana de los individuos en el ámbito profesional, político, social, económico, cultural, tradicional incluso en las familias y de personas que vivieron esos cambios sociales de su entorno. De forma similar conforme al argumento de Assmann citado en Saban (2020) ,afirma que la memoria colectiva es de un “conjunto de textos, imágenes, danzas, escenificaciones, ritos y obras de arte recurrentes que cada sociedad posee constituye el acervo de la “memoria cultural”(p.383), es decir lo que comprende memoria colectiva es a base de los símbolos, relatos históricos, celebridades ceremoniales, rituales y prácticas culturales entre otras, lo que conlleva a guardar en la memoria el pasado, presente y futuro de la sociedad lo que garantiza la

continuidad de una identidad social a través del tiempo. Por lo tanto, ambos autores demuestran que la memoria cultural surge de una convivencia, experiencias de diferentes círculos o sistemas organizacionales donde se dan a conocer el pasado y el presente.

2.2.6. Organización comunitaria

2.2.6.1. Participación social y cultural

Méndez et al. (2014), identifica que:

La participación social es la gran oportunidad para reconstruir un planeta que está herido de muerte, para recrear una humanidad inclusiva. La integración social tiene entre sus elementos de base la participación multilateral y precisa co-estructurarse en el camino de entrada hacia nuevas culturas, donde las personas aprendan a convivir reconociendo las singularidades y diferencias culturales (p.331).

En definición resalta desde una visión más amplia a la participación social como un medio de integración, promotor en optar aprendizajes culturales donde se muestren las acciones de interacción, colaboración y aportaciones y decisiones que tomen la sociedad. Esta es una acción en donde los individuos y comunidades llega a influir den las decisiones que llegan afectar su vida, promoviendo el sentido de pertenencia, desarrollo y cohesión.

2.2.7. La Minga

Cortés (2018), muestra que la minga es un sistema colectivo que lleva a práctica es como una antigua tradición de trabajo compartido y comunitario en procura de la utilidad social y el bien común. Desde la perspectiva de Obando (2017) “La minga es un modelo de trabajo comunitario que hace parte del legado de las culturas andinas cuyo fundamento se encuentra en la reciprocidad” (p.5), el resultado se equilibra con la solidaridad y los principios que han sostenido el estilo de vida, creando un vínculo comunitario que se basa en las diferentes prácticas que se manejan en un sistema colectivo como son el trueque, las migas y el trabajo comunitario.

En base a los análisis de los autores se concreta que la minga sigue siendo un sistema de conjunto comunitario, con prácticas tradicionales que ya realizaron nuestros antepasados para llevar a término algún proyecto que beneficiará los individuos del entorno social, con la finalidad de obtener un apoyo mutuo entre las personas ya sea en una organización festiva, construcción de la vivienda entre otras actividades, donde se

crean vínculos sociales asegurándose de que todos participen en diferentes proyectos de la comunidad.

Por otro lado, el significado del capital social mencionado por Roberth Putnam, son un conjunto de principios que aplican las organizaciones sociales dentro de ella están los valores, actitudes, reglas, confianza y redes, brindando la familiarización a un pueblo facilitando la coordinación y cooperación para obtener beneficios, vinculándose con la participación cívica y el desarrollo económico y la cohesión social. (Urteaga , 2013, pág. 57) .

En resumen, de estos conceptos la minga, la reciprocidad y capital social se entrelazan directamente con la sostenibilidad de las festividades tradicionales. La fiesta requiere de una organización, unión y participación activa de los individuos. La minga es un conjunto colectivo donde realizan, comisiones como son: organizar, cocina, y decorar. Para ser recíproco en estas actividades cada familia brinda un aporte económico donde se contribuye el grupo da danzas, comida, música entre otras actividades donde son merecedores de un apoyo mutuo entre participantes donde también el capital social con el compromiso que lleva la persona cada año.

2.2.8. La aculturalización

Etimológicamente la aculturación se encuentra compuesta por la preposición latina *ad* que quiere decir cercanía cultural, unión, en sentido de conjunto de relaciones de vida en las que participan o viven las personas; por lado, la palabra cultura viene del verbo *colere*, que poseen significados como proteger, habitar, cultivar y honrar (Pérez, 2017). Para Pérez (2011), “la aculturalización es un proceso por el cual el contacto entre grupos culturales diferentes lleva a la adquisición de nuevos patrones culturales por parte de uno, o los dos grupos, con la adopción de parte o toda la cultura de otro grupo” (p.395). Es transcendental señalar que la aculturalización se entrelaza con dos o más culturas creando una asimilación de cambios que surge de la varianza constante que se da en el mundo moderno.

2.2.9. La aculturalización en la sociedad multicultural

La aculturación en una sociedad multicultural es un proceso de intercambio cultural y adaptación mutua entre grupos distintos, donde se adoptan o modifican elementos de una cultura por parte de otra, generando cambios en creencias, costumbres y comportamientos (Valtolina, 2019).

Aculturación permite una colectiva de comunicación intercultural, un proceso que permite la apertura hacia el exterior en la sociedad, que está en constante adaptación cultural, lo que ayuda a la comprensión de las dinámicas contemporáneas. Este proceso engloba las culturas, como resultado es obtener la facilidad de adaptación de otros objetos extranjeros en función a la nueva visión del mundo, lo que permite la introducción de una nueva identidad sin despojar o alterar la identidad natural del sector.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Enfoque

3.1.1. Cualitativo

Según Denzin y Lincoln (1994), es de carácter cualitativo porque hace énfasis en la comprensión de los procesos no cuantificables, los investigadores optan resaltar la naturaleza real de la realidad social haciendo un vínculo que tiene el investigador con el objeto de estudio con el fin de profundizar el significado de la experiencia humana (Denzin & Lincoln, 1994). Este trabajo de investigación permitió estudiar con más precisión desde el enfoque cualitativo encaminado a la comprensión y reestructuración de la historia y evolución de las diferentes fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de las Lacas a base del testimonio oral de los exdirigentes, mayordomos y mujeres del lugar de esta manera asegurando un breve análisis contextualizado.

3.2. Diseño de Investigación

3.2.1. No experimental

De acuerdo con Gonzales (2022), este diseño no compagina “con estímulos o condiciones experimentales a las que se sometan las variables de estudio, los sujetos del estudio son evaluados en su contexto natural sin alterar ninguna situación; así mismo, no se manipulan las variables de estudio” (p.78). Para su elaboración investigativa se aplicó el diseño no experimental. Aquella que se encargó de estudiar al campo sin suprimir o manipular las variables que se rigen netamente de la observación, lugar donde se realizan estas celebridades religiosas como son las fiestas, tradiciones, costumbres y creencias de la comunidad de San Vicente de las Lacas desde su perfil natural.

3.3. Tipo de Investigación

3.3.1. Por el nivel o alcance

La investigación se definió por el alcance exploratorio y descriptivo con estrategia etnográfica-histórica permitió la reconstrucción retrospectiva mediante fuentes orales, documentales y observación.

3.3.1.1. Exploratorio

Según Arias et al. (2020), la investigación exploratoria lo que hace es interesarse por un tema que no ha sido estudiado antes, o bien permite conocer aspectos nuevos de conocimientos ya existentes. Así, cuando no sabemos a qué nos enfrentamos, lo mejor es explorar primero, antes de llevar a cabo otro análisis más costoso.

Se definió exploratorio con el propósito de obtener una definición inicial sobre las principales fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas. Que no ha sido registrados sistemáticamente, se incluyeron principalmente información informal de participantes de la localidad, lo que permitió caracterizar varios puntos como son las fiestas, tradiciones, mingas, anexión territorial, agua entre otros. Como punto de partida aplicando las diferentes técnicas de investigación como es la entrevista y observación participante que posteriormente ayudó a profundizar la memoria histórica para salvaguardar el legado cultural.

3.3.1.2. Descriptivo

El objetivo principal de esta investigación es recopilar datos como son características, propiedades, instituciones de los procesos sociales. Nieto (2018), atribuye que la investigación descriptiva comprende una recopilación de datos para formular hipótesis que responden a preguntas determinadas de un sujeto de estudio.

Se atribuye descriptiva por que comprende la recopilación de información exhaustiva de manera específica. A través de entrevistas y fichas de observación ayudando a identificar describir la historia y evolución, los significados religiosos y sociales atribuidos por diferentes actores de la localidad de sus prácticas, tradiciones culturales y participación comunitaria. Facilitando la organización de información en categorías generando un bosquejo inicial de lo que preserva la comunidad de San Vicente de Lacas en la actualidad como historia.

3.3.1.3. Básica

Como objetivo principal fue comprender como los exdirigentes, mayordomos y mujeres de la comunidad de San Vicente de Lacas manifiestan los diferentes cambios que surgieron en las diferentes generaciones en cuanto a las fiestas y tradiciones de antaño y en la actualidad, como se ha desarrollado la vivencia cotidiana del ser humano. Se pretendió recopilar información de la cultura tradicional del sector siendo así un aporte más como base para futuros proyectos de investigación que aborden diferentes temas culturales en específicos.

3.4. Técnicas y fuentes

3.4.1. De campo etnográfico y análisis documental-bibliográfico

Según Hammersley et al. (2015), la etnografía se basa en la investigación directa en el lugar de los hechos que ocurrieron, mediante la observación. No lleva estrategias y

paradigmas que describan rígidamente los acontecimientos que sucedieron, surge de la práctica que se convierte en todo un paradigma (p. 40). En este tipo de investigación puede desarrollarse en varios contextos sociales como son: pueblos, ciudades, vecindarios de las ciudades, villas, iglesias, escuelas, institutos entre otros campos de estudio. Todo va de acuerdo a los principios metodológicos y prácticas que consideren los etnógrafos en un entorno. En este caso se aplicó un estudio de campo etnográfico con la finalidad de observar e interactuar dentro de la comunidad en sus diferentes actividades festivas, para comprender el contexto real de los hechos, se abordaron fuentes de análisis documental y bibliográfico de primera mano que me otorgaron los ex dirigentes de lugar. Y la recolección de información permitió construir un marco teórico con el fin de obtener hallazgos históricos que se necesitaron para el estudio.

3.5. Método

3.5.1. Método etnográfico

De acuerdo a lo expuesto por Murillo et al. (2010), dan a conocer que la metodología etnográfica “pretende conseguir con esta última es describir a los grupos sociales y describir las escenas culturales de los grupos sociales todo esto a través de la vivencia de las experiencias” (p.7). Este método etnográfico se aplicó mediante la observación participante con entrevistas semiestructuradas, lo que permitió conocer las diferentes dinámicas sociales y culturales que se accedió a preguntar y examinar desde su experiencia de vida, lo que contribuyó al objetivo general en el estudio de campo que se realizó en la comunidad de San Vicente de Lacas sobre sus fiestas y tradiciones.

3.5.2. Método de historia oral

Para Mariezcurrena (2008), se “utiliza como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios orales” (p.227), a través de la realización de “entrevistas a hombres y mujeres que protagonizaron un momento o un hecho relevante de la historia más reciente, en la mayoría de los casos se relacionó con los testimonios de «la gente común», con el objeto de reconstruir la vida cotidiana urbana y rural” (p.228). A partir de ella varios investigadores realizan historias de la vida cotidiana, de este modo los nuevos campos de estudio lograron revitalizar la historia oral mediante testimonios, relatos personales de mayordomos, ex dirigentes, mujeres de la comunidad de San Vicente de Lacas, experiencias que reconstruyeron la memoria histórica de la comunidad, al escuchar la historia sin voz los protagonistas son quienes construyen el lazo social y comunal brindando la posibilidad de obtener un legado cultural. Para el tema de estudio

que permitió vincular las vivencias, los procesos, hechos históricos y recuerdos que evidenciaron los acontecimientos que surgieron generaciones tras generaciones, complementándose con los objetivos de la investigación.

3.5.3. Método analítico documental

Aranda et al. (2024), sostiene que el análisis documental es un conjunto de información accesible para la construcción de nuevas temáticas de investigación formal en la cual comprende y analiza documentos que se alineen con el tema expuesto en los objetivos de la investigación con la finalidad de desarrollar artículos de investigación, revisiones de tesis y libros entre otros. (p.1) Se desarrolló un breve análisis de fuentes primarias y secundarias que proporcionaron teóricamente los hallazgos históricos de manera textual, lo que conllevó al análisis de documentos físicos como son: actas, fotografías, audios y videos de la comunidad de San Vicente, de esta manera facilitando al acceso de información en los documentos. Este método contribuyó en sustentar los hechos que se observaron en el estudio de campo, con bases y fundamentos académicos.

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.6.1. Técnicas

Observación participante: La observación participante se empleó durante la participación activa en los diferentes eventos sociales y actividades colectivas. Este método permitió recopilar datos importantes sobre las fiestas y tradiciones comprendiendo la historia y evolución de la comunidad abordando diferentes puntos importantes del lugar, facilitando de manera directa información. Con la ayuda de cuadernos y guías de campo.

Entrevistas: Según Folgueiras (2016) es una técnica de recolección de datos que se utiliza dentro la investigación de campo que se realizó con los participantes de manera directa a través de un diálogo en base a preguntas semiestructurados de recogida de información que además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de información. Por tanto, todo lo que a continuación se expone servirá tanto para desarrollar la técnica dentro de una investigación como para utilizarla de manera puntual y aislada.

Mediante esta técnica se aplicó la entrevista semiestructurada se realizó la guía, observación y el consentimiento de las diferentes autoridades, mayordomos y mujeres, obteniendo de esa manera la recuperación de información relevante para destacar aspectos auténticos de las fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas. Esta técnica permitió explorar directamente desde el testimonio oral las costumbres tradiciones que se han desaparecido o evolucionado con el tiempo. La entrevista se centró en responder a las preguntas que fueron elaboradas de acuerdo al tema de investigación que ayudaron a descubrir las diferentes prácticas religiosas.

Análisis Cualitativo: De acuerdo con el planteamiento de Rueda (2023), el “análisis cualitativo es la reducción, con el fin de resumir los datos recogidos y hacerlos manejables para su posterior entendimiento. Para ello, se requiere categorizar, codificar, registrar” (p.84). Como objetivo tiene de deber de transcribir para llevar a cabo el desarrollo del estudio, buscando comprender la realidad social de los mayordomos, autoridades y mujeres de la comunidad de San Vicente de Lacas con la finalidad de organizar y evidenciar las diferentes características de los informantes. Se investigo las siguientes temáticas que aborda toda la investigación de campo, sobre la identidad cultural (fiestas y tradiciones); cambios y modernización (evolución de organizaciones sociales); cohesión social (colaboración comunitaria, mingas).

3.6.2. Instrumentos

Ficha de observación: Se utilizo un registro de campo, guía de observación para realizar una lista de datos que sirve para sistematizar información sobre comportamientos, ambiente, interacciones y reflexiones de la investigadora facilitando al posterior análisis del campo de estudio.

Diario de campo: Es tomar apuntes sobre el tema de manera detallada durante la observación participante.

Entrevistas: Se elaboro en base a los objetivos de la investigación, para ello se necesitó las guías de entrevistas semiestructuradas que traten sobre experiencias personales, las tradiciones familiares y opiniones sobre la festividad y los roles de la comunidad en su organización.

Cuestionario: Para la entrevista se utilizó el cuestionario semiestructurado validado con 10 preguntas, diseñado solo para abordar información sobre la comunidad de San Vicente. Este instrumento esta alineado con los objetivos de la investigación que

fue aprobado por el Dr. Rómulo Arteño Ramos docente de la carrera de pedagogía de la historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Grabaciones de audio o video: Durante la investigación de campo también se utilizó la grabadora del celular para tener como evidencia la documentación.

Fotografías informales: Es un instrumento de fuente comunitario que lleva la memoria y la reconstrucción histórica de la comunidad de San Vicente de Lacas que por medio de imágenes se muestran las festividades, eventos o personas involucradas donde se muestran la jerarquía histórica, mingas proyectos del lugar.

3.7. Métodos y Técnicas para procesamiento e interpretación de datos

3.7.1. Método de Investigación

Método Analítico: Este método facilitó para la descomposición de datos. Que permitió identificar el origen central de los siguientes elementos estudiados que se evidencian en los resultados de investigación, se obtuvo por medio de audio, entrevistas, observaciones, actas locales, fotografías y documentos que trate de fiestas y tradiciones de esa manera facilitando la comprensión del estudio.

Método explicativo: Permitted explicar de manera explícita las causas y efectos de los hallazgos culturales y tradicionales que surge en la convivencia individual y colectiva de la comunidad de San Vicente de Lacas, entrelazándose con teorías culturales que aporten y den sentido a la investigación.

3.7.2. Técnicas para el procesamiento de datos.

Para la obtención se abordó informaciones relevantes, para generar un breve análisis de información oral que se obtuvo durante la aplicación de la entrevista con la observación participante, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la investigación de analizar las fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas en su historia y evolución. A continuación, se rige en los siguientes:

Transcripción fiel de la entrevista: Las entrevistas que se realizaron a los exdirigentes, mayordomos y mujeres de la comunidad de San Vicente, fue de manera voluntaria e íntegra. Este trabajo concluyó con preservar y mantener el legado cultural del lugar, sin perder la autenticidad de los relatos y expresiones orales de la localidad.

Codificación temática cualitativa: fueron procesos que consistió en entrelazar datos complejos y narrativos de manera estructurada que respondieran a los objetivos planteados en la investigación.

Análisis interpretativo: Los resultados se basaron en realizar un breve análisis sobre los patrones culturales interpretando los significados, experiencias que dicten los participantes involucrados en la misma. Este estudio permitió explorar y describir las diferentes creencias culturales que anteriormente existían, dando cavidad a la realidad actual desde una perspectiva más moderna.

Triangulación de información: Una vez que se realizó la recolección de datos mediante la técnica de la entrevista fueron corroborados con observaciones participantes, documentos y fotografías que fortaleció de manera complementaria, las experiencias individuales y colectivas de la comunidad.

Contextualización teórica: En los resultados se incluyeron teorías que tengan referencia sobre las fiestas y tradiciones, haciendo un breve análisis histórico y evolución de la comunidad de San Vicente de Lacas, permitiendo que la investigación tenga como respaldo referencia y teoría más fundamentada de la localidad.

Consideraciones éticas: Para Bhandari (2021), “La ética en la investigación es fundamental para la integridad científica, los derechos humanos y la dignidad, así como para la colaboración entre la ciencia y la sociedad. Son fundamentos que protegen los derechos de los participantes, obteniendo la validez de la investigación de esta manera manteniendo la integridad científica.

Participación voluntaria: Desde el punto de vista de Bhandari (2021), “la participación voluntaria significa que todos los sujetos de investigación son libres de elegir participar sin ninguna presión o coerción” (s.p). Se refiere a que las personas son consultadas antes de ser intervenidas con el cuestionamiento de preguntas para realizar el respectivo proceso de investigación.

Consentimiento informado: Bhandari (2021), señala que “los integrantes conocen el propósito, beneficios, riesgos y la financiación del estudio antes de aceptar o rechazar participar” (s.p). Una vez realizado la debida explicación de los puntos a tratar las personas voluntarias afirmarán y darán su consentimiento si decidir o no participar en el interrogatorio, este consentimiento voluntario se realizó a hombres y mujeres que

fueron activos en diferentes actividades que acontecieron en la comunidad de San Vicente de Lacas.

Anonimato: Bhandari (2021), afirma que el desconocimiento de la identidad de los participantes, se alude a precautelar la privacidad de la persona, siendo cuidadoso con la información que proporcionaron las personas entrevistadas dentro del campo de estudio.

Confidencialidad: Tal como indica Bhandari (2021), que conoces cuales “son los participantes, pero mantienes esa información oculta para todos los demás” (s.p). La confidencialidad y el anonimato de los registros personalizados se llevaron a cabo a varios miembros de la comunidad de San Vicente, bajo la confidencialidad de los mismos.

Potencial de daño: Para Bhandari (2021) “los daños físicos, sociales, psicológicos de cualquier otro tipo se reducen al mínimo absoluto” (s.p), debido a la confidencialidad brindada por las personas entrevistadas.

Comunicación de resultados: Bhandari (2021), evidencia que el “trabajo esté libre de plagio o mala conducta en la investigación y de representar con precisión sus resultados” (s.p). Los resultados se contaron con el apoyo de las autoridades para realizar un breve registro comunitario, también se evidencian en fotografías, actas locales como forma de reconocimiento a las personas.

3.8. Población y muestra

La población de estudio estuvo constituida por los miembros de la comunidad de San Vicente de Lacas en la que se incluyó a los diferentes representantes como son: exdirigentes, mayordomos, mujeres, religiosos. Se aplicó la muestra por conveniencia de cuatro ex dirigentes, un mayordomo, una mujer de la tercera generación, dos líderes religiosos, dos miembros activos de la iglesia y un presidente del actual cabildo, son quienes garantizaron información relevante con conocimientos ancestrales y actuales del campo de estudio.

Muestreo intencional por Criterio de Pérez et al. (2017), se destaca en evidencias empíricas para la definición de criterios de inclusión y exclusión” (p. 1117) Lo que consiste en estudiar un grupo determinado de individuos con un conocimiento y experiencia que traen consigo puntos relevantes de interés propio de acuerdo a la

antigüedad, rol y experiencia que tienen los seleccionados (mayordomo, autoridades, mujeres) de la comunidad de San Vicente de Lacas.

Criterio de cierre: La recolección de datos se detiene cuando se alcanza la Saturación Teórica (Guest et al.), es decir, cuando nuevas entrevistas ya no revelan nuevas categorías, significados o perspectivas sobre la organización festiva o la minga.

A continuación, se muestra en la siguiente tabla 1 a los representantes principales que cumplieron con las respectivas funciones dentro de la comunidad de San Vicente de Lacas.

Tabla 1

Informantes claves, que relatan la historia de la naciente Comunidad de San Vicente de Lacas

Informantes Principales		
Nombre	Cargo	Características
Sr. Cesar Melena	Presidente de la Iglesia	Ex presidente del cabildo, miembro activo de la Legión de María.
Srta. Umbelina Melena	Miembro activo de la Legión de María	Ex secretaria y vicepresidenta del agua potable.
Srta. Patricia Colcha	Misionera de Nuestra Señora de Fátima	Miembro activo de la iglesia (Pastorales)
Sr. Octavio Saigua	Morador	Ex presidente del cabildo, ampliación de la vía, dirigió la creación del Jardín “San Vicente de Lacas”
Sr. Ángel Asqui	Morador	Ex vicepresidente de la Iglesia
Sr. Víctor Satan	Presidente actual de la comunidad	Miembro activo del sector
Sr. Enrique Moyon	Vicepresidente actual	Ex vicepresidente y secretario del agua potable
Sr. Juan Colcha	Morador	Ex presidente de la Iglesia
Sra. M. Isidora Melena	Moradora	Moradora
Sacerdote. Ángel Montesdeoca	Padre misionero redentorista (San Alfonso)	Ex misionero activo de la comunidad

Sr. José Chauca	Morador	Miembro de la hermandad
-----------------	---------	-------------------------

Nota: En la tabla se presenta los informantes claves de la comunidad. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

3.9. Pregunta de investigación

1. ¿Cuál es el origen histórico de las fiestas y tradiciones religiosas, y que significado tienen?

2. ¿Cuáles son los factores más influyentes que llevan a la transformación cultural de la comunidad?

3. ¿Y cómo estas dinámicas configuran la identidad cultural de una comunidad?

4. ¿Qué papel cumplen las diversas generaciones para la difusión de estas tradiciones culturales?

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados

4.1.1. Comunidad de San Vicente de Lacas

El capítulo IV en los resultados y discusiones, se centró en el estudio de las fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas, comunidad suburbana a la ciudad de Riobamba, proveniente de raíces indígenas, por ende, fue necesario conocer su trayectoria histórica, lo que implicó recurrir a acontecimientos o hechos que surgieron en el pasado. Este capítulo permitió detallar cada uno de los puntos a tratar que estén vinculados con el tema principal de la investigación.

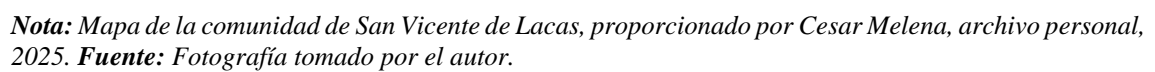
En cuanto a la ubicación geográfica, reseña histórica, economía, educación, organización política, religión, así como las fiestas y tradiciones religiosas dentro del campo de estudio; se analizaron y se describieron, con el objetivo de preservar y difundir su legado cultural a las futuras generaciones para que no se colapse con el tiempo.

El estudio reveló que los factores contemporáneos, influyeron en la transformación de las fiestas y tradiciones. Como son la aculturalización, mecanismos que propiciaron una nueva adaptación cultural, lo que condujo a procesos de transformación o evolución cultural. Esta dinámica fue notoria para las nuevas generaciones, quienes se adaptaron con ideologías renovadas y dieron su punto de vista acorde a la cotidianidad de la vida.

4.1.2. Ubicación Geográfica

Se detalló el punto geográfico de la comunidad de San Vicente de Lacas está ubicada en el kilómetro 5 vía Penipe-Baños. Limitada al norte con la comunidad de San Gerardo, del cantón Guano, al sur San Martín de Veranillo, al oeste Riobamba y al este el Socorro de la parroquia de Cubijés en la actualidad (Masson & Pacheco, 2021).

El primer boceto del Mapa antiguo de la comunidad de San Vicente

El pueblo es el creador de la historia, cada rincón de la comunidad, tiene algo en común, que los caracteriza, son auténticos por su trayectoria histórica, cada huella es

imborrable para la memoria de quienes vivieron sus inicios, fracasos y luchas para un porvenir mejor de la sociedad.

Según datos proporcionados por el Sr. Octavio Saigua, morador y ex dirigente del cabildo:

La Comunidad de San Vicente de Lacas, cuan de hombres y mujeres emprendedores que aman la libertad y todos los días esperan su justicia, así se escribe su historia aire de ellos tiempos idos, pero sobre todo la esperanza de hoy y la semilla del mañana, su voluntad de crecer, venciendo todos los obstáculos, superando las dificultades y desafíos.

Las diferentes obras que se construyeron en la comunidad de San Vicente de Lacas expresaron su rostro, su anhelo, lo que significó, esta comunidad en el desarrollo del cantón Riobamba al cual pertenecen; el ayer glorioso, el hoy creador y fecundo y el mañana sin ocaso.

4.1.4. Origen de la comunidad de San Vicente de Lacas

El origen de la comunidad data en el año de 1910 cuando se le conocía con el nombre de “Laca”, de acuerdo a la organización de las autoridades de ese momento, con una población de 12 familias, perteneciendo al cantón Guano al que nunca estuvieron de acuerdo a ser parte de ella.

Según lo descrito por el Sr. Simón Tierra, secretario de “*actas, caserío Lacas- San Vicente*”, *correspondiente a la sesión ordinaria del 31 de agosto 1956.*

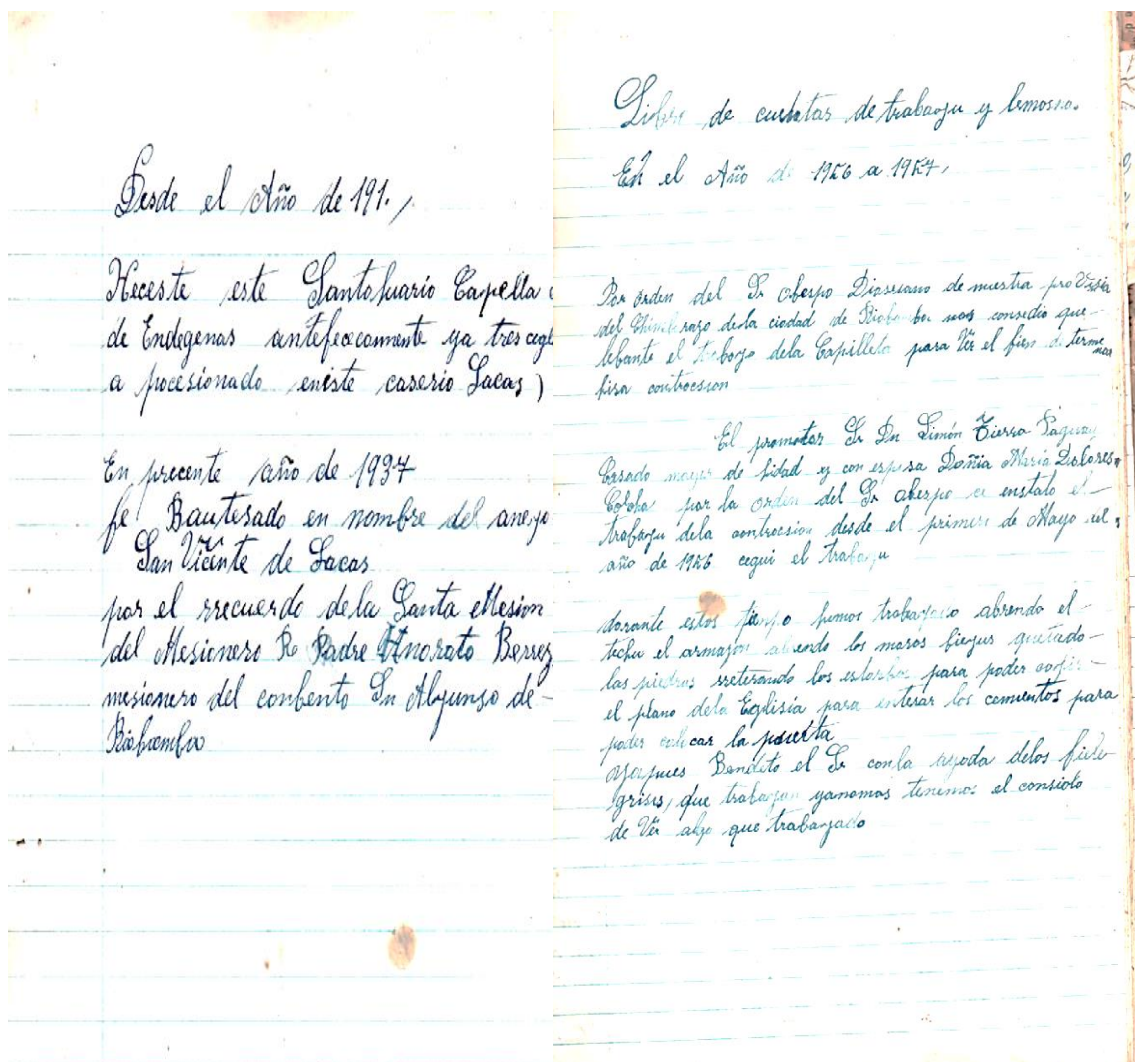
A raíz de la venida de los padres “misioneros redentoristas San Alfonso María de Ligorio”, la comunidad de hoy en día fue “bautizado en memoria al santo patrono San Vicente Ferrer por el padre redentorista Honorato Berrezuyta en el año 1937”. Posteriormente, fue reconocido jurídicamente a partir del año 1944, después de un largo proceso de anexión a la parroquia Maldonado, cantón Riobamba.

Históricamente las comunidades próximas a San Vicente de Lacas, años atrás se denominaba, San Gerardo (Pacaicaguan); Socorro (Tingok Pala) y San Vicente (Laca). Con el transcurso del tiempo quienes iniciaron el trámite de cambio de nombre de estas comunidades registrándoles oficialmente en los archivos con la representación sus respectivos santos patronos, para la zona de San Vicente de Lacas (anteriormente Laca), este proceso fue principalmente promovido por los padres redentoristas, quienes tuvieron

un rol crucial en la formación de la identidad religiosa y cultural de la comunidad. Su actividad se prolongó por más de un siglo, se mantuvo activa, hasta el año 2014.

Figura 2

Inicios de la Comunidad de San Vicente de Lacas

Nota: Libro de actas del caserío de Lacas-San Vicente 1944, proporcionado por el sr. Cesar Melena, archivo personal, 2025. **Fuente:** Fotografía tomado por el autor.

4.1.5. Conflicto limítrofe con el Cantón Guano

La comunidad de San Vicente de Lacas enfrentó una disputa territorial con el cantón Guano, resultado de las condiciones impuestas durante períodos anteriores, particularmente en relación por una demanda de trabajo forzado que impusieron las autoridades Guaneñas.

Se explicó que el primer cabildo asumió la administración del anejo y jurisdicción de Comunidad de San Vicente de Lacas, que en ese entonces pertenecía al Cantón Guano.

De acuerdo con la declaración del sr. Cesar Melena, actual presidente de la iglesia y ex dirigente del Cabildo, este conflicto, posee raíces históricas. Él relata:

Mi mamacita decía que en los tiempos de mis abuelitos, venía el gran señor montado en caballo con un mensaje ordenado, que teníamos que trabajar haciendo carreteras, donde hoy en día es la entrada Riobamba-Guano; de la noche a la mañana, se tenía que tener un grupo de personas que vayan a trabajar, así en sol, aguas, frío hasta no poder e incluso para continuar trabajando, tenían que amarrales con una sogá, sosteniéndose con un cabo, básicamente éramos esclavos de los Guameños y ver esa crueldad, la gente de San Vicente, El Socorro, San Martín eran comunidades que pertenecían al cantón Guano y ver el descontento de todas estas comunidades, recurrimos a ya tramitar el paso a Riobamba, por ende se origina los conflictos limítrofes con la comunidad de San Vicente y el cantón Guano.(A. C. Melena, entrevista personal, 16 Marzo de 2025).

Este testimonio no solo evidencia el descontento social de la época, sino también los factores que impulsaron el proceso de desvinculación del cantón de Guano. El conflicto limítrofe representó la resistencia de la comunidad a la opresión y marginación histórica.

Acta de anexión: del anejo” Lacas-San Vicente” al cantón Riobamba: De acuerdo con los registros del Consejo Cantonal de Riobamba, fueron verificados mediante la revisión de las actas anexión del año 1945.

La comunidad de San Vicente sostenía una disputa frontal de conflicto limítrofe con la parroquia rural "El Rosario", perteneciente al cantón Guano. Debido a su insatisfacción de los residentes, debido a la lejanía y las condiciones administrativas desfavorables, impulsó a los habitantes. Como resultado, el 1 de agosto de 1944 se emitió el Decreto Ejecutivo N.º 655, que oficializó la incorporación de la comunidad de Lacas–San Vicente al cantón Riobamba. Este hecho fue ratificado el 20 de diciembre de ese mismo año. Las fronteras definidas para la comunidad, con las siguientes restricciones: la cabecera del Cerro Piste, el Cerro de San Martín de Veranillo, el Cerro "Caguana", Licto, vía Riobamba-Baños, el crucero del "Cerro Negro", los Cerros "Pises", "Ganzul" y "Puctus".

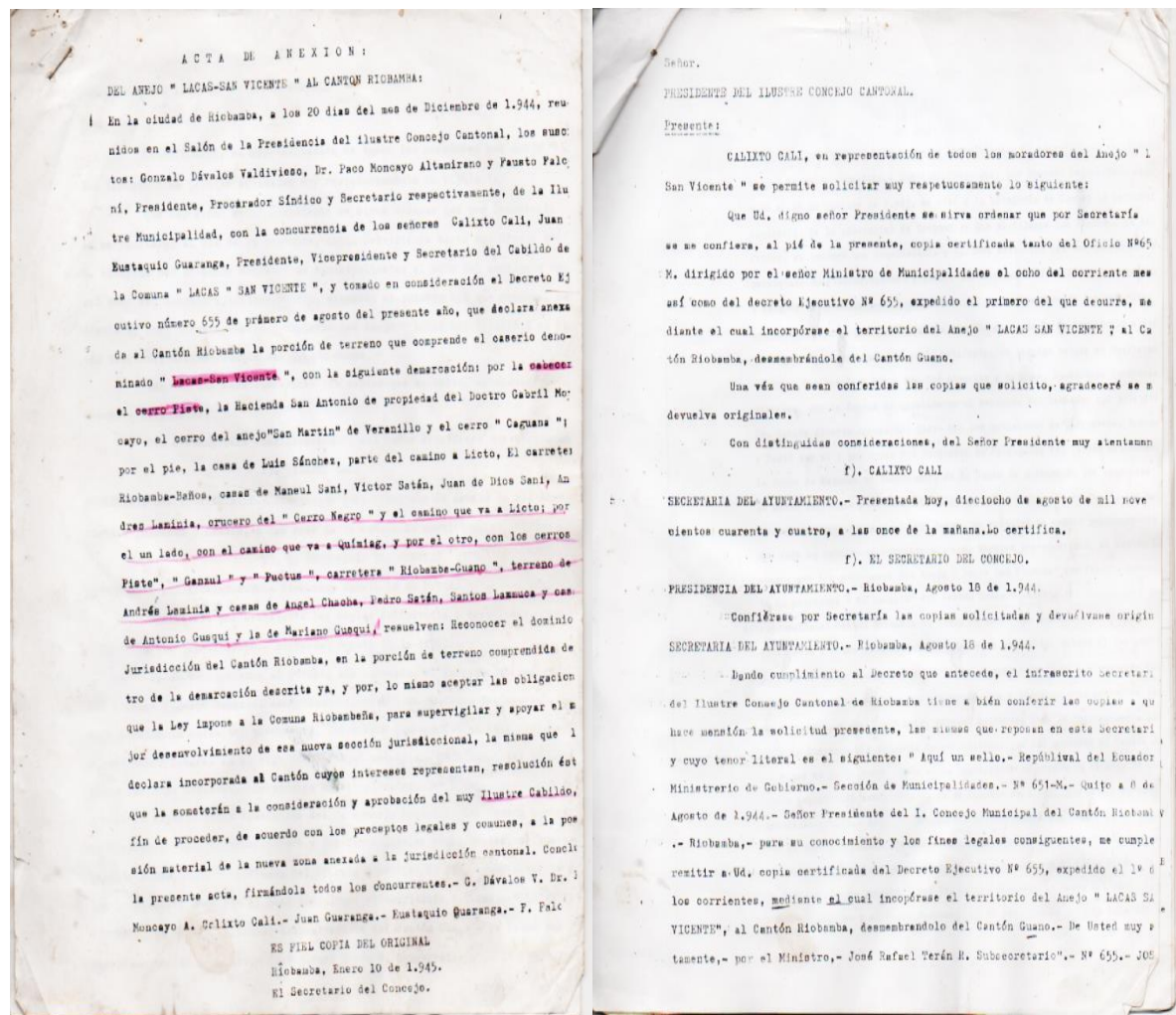
Esta resolución se basó en la necesidad de aproximar a la comunidad a una gestión territorial más accesible, teniendo en cuenta la significativa distancia que la separaba del

centro parroquial del cantón Guano. En este marco, se argumenta que los poderes públicos, tienen el deber de respetar la libre y voluntad de la sociedad, atender sus requerimientos y eliminar todo tipo de conflictos limítrofes que históricamente han impactado a comunidades como San Vicente de Lacas.

El “Anejo de Lacas- San Vicente” contribuyó una copia fiel del documento original de las Actas de anexión del 10 de enero 1945.

Figura 3

Actas de Anexión de Anejo “Lacas-San Vicente” al cantón Riobamba

Nota: Información de actas de anexión, proporcionado por Cesar Melena, archivo personal, 2025. Fuente: Fotografía tomado por el autor.

Se presentaron a las autoridades del consejo cantonal de Riobamba que participaron en el proceso de la anexión de la comunidad de “Lacas” San Vicente conjuntamente con el cabildo de la comunidad. Esta gestión que dio origen a lo que en ese entonces se consolidaba la comunidad “San Vicente de Lacas” incorporada oficialmente al cantón Riobamba.

Las autoridades que participaron en el Consejo Cantonal de Riobamba.

Tabla 2

Autoridades que participaron en el Consejo Cantonal de Riobamba en la anexión “Lacas” San Vicente

Autoridades del consejo Cantonal de Riobamba	
Nombres	Cargo
Sr. Calixto Cali	Presidente
Sr. Juan Guaranga	Vicepresidente
Sr. Eustaquio Guaranga	Secretario

Nota: En la tabla se presenta a las autoridades de consejo cantonal. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

4.2. La economía de la comunidad antigua

4.2.1. Cabuya

Ante las circunstancias duras que envolvían las tierras resacas de aquellos tiempos, la comunidad sobrevivió durante muchos años utilizando recursos naturales, especialmente la cabuya, que es su principal materia prima. Esta planta se producía de uno o dos años, y su procesamiento se utilizaron la técnica tradicional, primeramente, se comenzaba con el corte de la planta según su altura, la cabuya se rajaba con hueso de ganado, forma circular, como una falda, y se dejaba reposar en las jochas de agua unos dos a tres días, se lavaba hasta transformase en una cabellera blanca y se dejaba secar, una vez transcurrido su proceso, era para poder subsistir la sobrevivencia. Según manifiesta el sr. Ángel Asqui que con eso elaboraban “las sogas, chimbas, piolas, sacos, alpargatas para sacar a la venta (A A. Quispe, entrevista personal, 20 de julio de 2025).

4.2.2. Lana de borrego

Cada familia solía tener en grandes cantidades las granjas de ovejas con un máximo de 20 a 30 ovejas, y esa materia prima que es la lana del borrego se elaboraban los vestuarios, tal como relato el sr. Ángel Asqui, “mis abuelos mismo trabajaban la lana y hacían centros, ponchos, rebosos, también esos animales sacaban a la venta para poder tener un dinero” (A A. Quispe, entrevista personal, 20 de julio de 2025).

4.2.3. Trueque

También se realizaba el intercambio de productos a manera de trueque, mismos quienes elaboraban las sogas, chimbas, piolas, sacos, alpargatas, centros, ponchos, rebosos, cobijas viajaban a parroquias cercanas o lejanas como la ciudad de Cuenca, en palabras del sr. Ángel Asqui, “para intercambiar productos por granos como papas, habas, melloco, cebada, trigo, maíz, frejol, arvejas, avilla, chochos, por un juego de ollas, platos y vasos, de barro” (A A. Quispe, entrevista personal, 20 de julio de 2025).

La mayor parte de la producción procedía de la misma zona y estaba destinada principalmente para el consumo personal. La sal era la única compra habitual. Realizaban sacrificios de animales, cada vez que necesitaban carne, como parte de su subsistencia alimenticia.

Actividades que realizaban los moradores del barrio.

Tabla 3

Los recursos económicos de la comunidad de San Vicente de Lacas

La fuente Económica	
Actividades	Materia prima
Soga, chimbas, piolas, sacos, alpargatas	Cabuya Blanca
Ilación de lana, ponchos, cobijas, rebozos, centros	Lana de las ovejas
Carne, Manteca	Sacrificio de animales ovino, porcino y vacuno

Nota: En la tabla se presenta las actividades que generaban fuente de ingresos económicos a las familias.
Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

4.2.4. La época de la siembra y cosecha

La gente de la comunidad ya conocía el periodo cronológico, de la siembra y la cosecha, los meses de lluvia eran, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tiempo en el cual sembraban: maíz, frejol, cebada, papas, entre otros granos secos; los meses de cosecha fueron: junio, Julio y agosto. Una vez realizada las cosechas guardaban los productos para todo el año. Una fruta que se cosechaba en abundancia era el capulí, lo que permitía que se realicen los denominados trueques en diferentes comunidades como: Licto, Cajabamba, San Luis, Chambo y también en la ciudad de Cuenca.

El ex dirigente del cabildo, Sr. Ángel Asqui señaló que sus abuelos, cosechaban el capulí y la cabuya, lo llevaban para realizar los respectivos trueques con otras comunidades a cambio de otros productos que servía para su consumo alimenticio (A A. Asqui en una entrevista personal, 20 de julio de 2025).

Granos de siembra y cosecha.

Tabla 4

Productos que sembraban y cosechaban antiguamente por temporada

Productos	Tiempo de siembra y cosecha
Maíz	Siembra: septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Frejol	
Cebada	
Papas	Cosecha: febrero, marzo, abril, mayo y junio.
Capulí	Es un árbol de capulí que daba frutos por temporadas el mes de febrero y noviembre.

Nota: En la tabla se presenta la siembra y cosecha de los productos. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

Se muestra una representación del maíz y el árbol de capulí, productos importantes de la época (figura 4)

Figura 4

Cultivo de la cabuya, mazorca y el capulí en la zona agrícola de la comunidad de San Vicente de Lacas.

Nota: Cosecha de la cabuya, mazorca y el capulí. **Fuente:** Primera fotografía proporcionado por la Srta. Patricia Colcha y del autor, 2025.

4.2.5. La Ganadería

Varias familias de San Vicente vivían de la ganadería para subsistir, tenían ovejas, cerdos, gallinas, vacas, toros, terneros, burro o mula, en varias ocasiones servían para el consumo humano y otras para la venta o el trueque.

Lista de ganado que criaban los moradores.

Tabla 5

Ganados que se criaban

Vacuno	Ovino	Porcino
Vaca	Ovejas	Cerdo
Toro		
Ternero		
Burro		

Nota: Animales que mantenían nuestros antepasados. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

Actualidad: En el presente, varias familias se dedican a tener sus propios emprendimientos tales como, locales comerciales, talleres de corte confección, gastronomía, minería, faneadora de pollos, se han dedicado a la minería y a ejercer su carrera profesional.

4.2.6. Gastronomía

Según Barriga (2011), “el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio ambiente. La gastronomía no sólo tiene relación con la comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra” (p.21).

Al hablar de la gastronomía entendemos de la diversidad de platillos culturales, que son un valor primordial que identifica nuestras raíces ancestrales, tomando en cuenta a la comunidad de San Vicente de Lacas, tiene una estrecha relación con el pasado y la memoria de las celebridades comunitarias.

Según el testimonio del sr. Enrique Moyon, para el consumo diario era la sopa de colada de maíz, acompañado con el frejol, papas, arvejas, chochos. En las fiestas grandes se compartían la chicha de frutas que tenían en los pundos de arroz de cebada con coles acompañado de carne de borrego, cuy o de chanco, servían en bandejas pequeñas (A. Enrique Moyon 20 de julio de 2025).

Hoy en día, existe una gran cantidad de alimentos para escoger, incluso en las fiestas de hoy se reparten, un plato de caldo de gallina y una bandeja pequeña de arroz acompañado con honrado, chicharrón o un trozo de cuy, maní y ensalada de lechugas, un vaso de chicha, y otros dulces conocidos como bocaditos y una rebanda de pastel, costumbre que se genera de generación tras generación.

Figura 5

Participación de la gente en las fiestas familiares en la casa de María Luz Gadway de la Comunidad.

Nota: La convivencia con la sociedad. Fuente: Fotografía proporcionada por el autor, 2025.

4.2.7. Indumentaria de hombres y mujeres de la primera generación

Desde el punto de vista de Bastidas (2022):

Son pocas las comunidades que aún mantienen la vestimenta tradicional, muchas han sufrido un proceso de combinación con rasgos hispanos, creando un mestizaje en los textiles y los materiales que utilizan combinando iconografía andina y española. El pueblo Puruhá no conserva sus tejidos prehispánicos evidenciando la capacidad de las culturas de no ser estáticas, modificándose sin perder su esencia (p.20).

En este caso la indumentaria de los pobladores de la comunidad se evolucionó con el transcurso del tiempo, como menciona la srta. Umbelina Melena, que “nuestros abuelitos utilizaban poncho rojo y un pantalón blanco, las mujeres utilizaban un chali o bata elaborada de lana de oveja, polleras negro, rojo o azul, huascas, agujón, aretes” (A U. Melena, entrevista personal, 2025).

Indumentarias que fue utilizado por la primera generación de la comunidad.

Figura 6

Indumentaria de la primera generación de la comunidad de San Vicente de Lacas.

Nota: El poncho de hombre, el chali y la huasca de mujer indígena accesorio que pertenecía a la primera generación como afirma la srta. Umbelina Melena (2025). **Fuente:** Fotografías pertenecientes al autor y a la srta. Patricia Colcha.

Figura 7

Vestimenta de la segunda generación

Nota. La evolución de la vestimenta. **Fuente:** Fotografías que pertenecen a la srtas. Umbelina Melena y el autor.

Figura 8

La vestimenta por épocas

Nota. Vestimenta de los años 70, 80 y 90 **Fuente:** Fotografías que pertenecen a las Srtas. Patricia Colcha y Umbelina Melena.

La vestimenta, ha generado grandes cambios en las diferentes generaciones con sus respectivas características, cada una de las etapas se transforman en otro estilo, que pasó de ser una obra textil de tejido a base de lana de borrego a transformarse en una simple tela de algodón, lo más valioso son las indumentarias que tienen larga duración; posteriormente con el pasar de los años, convertirse en un patrimonio material, para la comunidad de San Vicente de Lacas.

4.2.8. La Minga

La minga es un sistema de organización, de sabiduría ancestral con fines de trabajo colectivo social, que ayuda al bien común de la sociedad, creando la importancia de realizar un llamado colectivo, en la que se movilizaban y organizaban para terminar con prontitud algún trabajo, creando el sentido de la convivencia. En este contexto el padre redentorista Ángel Montesdeoca narra:

Se llamó a 30 trabajadores de la comunidad de San Vicente, para la restauración de la iglesia y el material sobrante se distribuyó para que cada una de esas familias construyan su casa más modesta y de manera conjunta levantaron las 30 viviendas. Lo que faltaba era alguien quien los guíe para que ya no siguieran viviendo en las chozas. (A A. Montesdeoca entrevista personal, 07 de Julio de 2025).

4.2.9. Viviendas

La mayoría de las viviendas tradicionales eran de chozas de paja, construidas de la materia prima que existía en el lugar. El entrevistado sr. Cesar Melena testimonia que:

La paja se traía a lomo de burro, para la construcción, se hacía en forma de cono con los chahuarqueros, dejando un espacio cada uno de 30 cm, para hacer los cruzados, se tenía que ir a rogar a la gente que colabore y como tradición la paja se tendía en el piso y se hacía rodar en toda esa paja a la dueña. (A. C. Melena, entrevista personal 23 de marzo de 2025)

Se evidencia en las siguientes (figuras 9).

Figura 9

Las primeras casas de Chozas de la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota. Primeras chozas de paja. **Fuente:** Fotografías que pertenecen a la srta. Umbelina Melena y Don Cesar Melena.

La evolución de las viviendas surge de la transformación de la choza a la existencia de las nuevas residencias de teja con estructuras más sólidas, con cimientos de canchagua, adobe y piedra el tumbado fue creado con palos y tiras de eucalipto y sobre ella la teja, con una singular cruz en el cabezal de la casa, ofreció mayor resistencia y protección por más de 50 años que se mantiene en pie, pocas familias tenían el lujo de tener una casa de esa magnitud, De acuerdo el sr. Cesar Melena ex presidente del cabildo, actual presidente de la iglesia afirma que: “unas tres personas tenían casa de canchagua, adobe y de piedra, debió haber sido duro, porque solo hacer las casas de choza fue duro, mucho más de teja eso se debió a la falta de agua” (A. C. Melena entrevista personal, 23 de marzo de 2025) Haciendo una breve referencia con las casas que existieron en la comunidad de San Vicente de Lacas. Casa de cimientos de teja (figura10).

Figura 10

Casa del año 1965 de la Sra. María Luz Gadvay Sánchez

Nota: Casa que aún se mantiene en pie actualmente, también se cuenta con la presencia de las sras. María Isidora Paguay y María Transito Sani. **Fuente:** Fotografía tomada por el autor.

A partir del año 1980 hasta la actualidad las viviendas son de losa, compuestas de ladrillo, bloques, cemento, varillas de hierro, los servicios básicos se incrementaron desde

el año 2000 como es el agua potable, luz eléctrica, teléfono, división de cuartos, electrodomésticos y actualmente internet, la infraestructura antisísmica, siendo este fundamental para el diario vivir, las viviendas también se evolucionaron acorde a la época y demanda de la población.

Uno de los recursos más grandes que se desarrolló en la comunidad mediante mingas fue el agua potable, la ampliación de la vía y la creación de una institución educativa, construcción de la Iglesia, posteriormente las obras recientes son: creación del estadio” San Vicente”, alcantarillado, aguas hervidas.

4.2.10. ¿Como se consiguió el agua potable?

Para contar con el servicio del agua potable, los moradores de la comunidad tuvieron que buscar de donde traer el agua para abastecer las necesidades del sector. En este proyecto participaron un grupo de personas, en la búsqueda de ojos o vertientes de agua y lograron localizarlos en la comunidad de Balcashig. Los moradores trabajaron arduamente mediante mingas, movilización de materiales, enterrando tubos y construyendo reservorios de agua, los cuales se encuentran en la cima más alta de San Martin de Veranillo.

Es una ventaja que abasteció a todas las comunidades cercanas al lugar. Este proyecto inició bajo la dirección de la srta. Umbelina Melena y Don José Moyon.

La participación de personal en la minga del agua potable. (figura 11)

Figura 11

Minga que se realizaron para la extracción del agua potable a la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota: Mingas para la traída del agua potable. **Fuente:** fotografías que pertenecen a la srta. Umbelina Melena y San Vicente de Lacas (2013)

4.2.11. La ampliación de la vía principal de San Vicente de Lacas

Según información proporcionada por sr. Luis Octavio Saigua ex dirigente del sector, varias entidades apoyaron económicamente, al proyecto de la ampliación de la vía de San Vicente.

Desde el 7 de junio de 1989 durante la administración del, el Sr. Cesar Arturo Melena (presidente encargado) el Sr. Luis Octavio Saigua (secretario) y Sr. Alfredo Colcha (síndico) convocan a la comunidad

Se llevo a cabo la ampliación de su vía principal, elevando su anchura de 6 a 18 metros, con el fin de promover el desarrollo urbano y potenciar la conectividad. Esta obra se concretó con el cabildo del momento, el apoyo mayoritario de los moradores, se contó con el apoyo de las maquinarias del Consejo Provincial de Chimborazo, tal como menciona Luis Octavio Saigua que: “no fue nada fácil, hubo que enfrentar la oposición de moradores del lugar” (A L. Saigua, entrevista personal del 23 de marzo de 2025).

Miembros designados de la obra.

Tabla 6

Miembros Encargados de la Administración Durante la Ampliación de la Vía

Miembros encargados	
Cargo	Nombres
Presidente	Sr. Octavio Saigua
Vicepresidente	Sr. Manuel Cali
Tesorero	Sr. Luis Gusqui
Síndico	Sr. José Manuel Moyón
Secretaria	Sr. Betty Ruiz Calle

Nota: Autoridades encargados de la obra. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

Actualmente la vía se encuentra en óptimas condiciones y favorece el ingreso y salida de los habitantes del lugar y de las comunidades aledañas.

Figura 12

El antes y en la actualidad las vías de San Vicente de Lacas

Nota: La evolución de las carreteras de San Vicente **Fuente:** Fotografía que pertenecen a San Vicente de Lacas (2013) y al autor

4.2.12. Las instituciones educativas

En la comunidad desde años atrás existió para la formación educativa de niños/as a la escuela primaria “Velasco Ibarra” y posteriormente se creó el Jardín “Infantes de San Vicente de Lacas” En sus inicios las instituciones funcionaban en pequeñas chozas, posteriormente con la colaboración de entidades públicas, padres de Familia y la generosidad del Sr. Juan de Dios Colcha quien donó el terreno, se construyeron los planteles educativos con aulas y espacios adecuados para la formación de los estudiantes.

En breve el sr. Luis Octavio Saigua ex dirigente del sector me otorgó la documentación, que contiene una breve *reseña histórica del Jardín de Infantes “San Vicente de Lacas”*

Se dio a conocer el proceso de construcción de las instituciones educativas: En un inicio, las clases se desarrollaban en una choza, durante la gestión Sr. Luis Octavio Saigua y demás autoridades y al aporte del Sr. Juan de Dios Colcha, quien donó un terreno, se formalizó el proyecto. En 1984, DINACE entregó estructuras metálicas, y con apoyo de autoridades cantonales y el trabajo voluntario de la comunidad, se logró avanzar en la construcción, superando incluso los retrasos del contratista con esfuerzo colectivo

Lamentablemente las mencionadas instituciones escuela y Jardín ya no están en funcionamiento, por la falta de estudiantes que migraron a los planteles educativos en el cantón Riobamba.

Jardín “Infantes San Vicente de Lacas”

Tabla 7

Personas que colaboraron la obra educativa del año 1984

Colaboradores
Sr. José Llamuca
Sr. Luis Gusqui
Sr. Ángel Saigua Laminia
Sr. Luis Octavio Saigua
Sr. José Moyón
Sr. Santiago Paguay
Sr. Alfredo Colcha
Sr. Juan Melena
Srta. Etelvina Melena
Sra. Tránsito Gusqui

Nota: Colaboradores de la construcción del Jardín Infantes. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

Directivos encargados de estar al frente de la obra son:

Tabla 8

Directivos encargados de la obra del Jardín Infantes “San Vicente de Lacas”

Cargo	Nombre
Presidente	Sr. Luis Octavio Saigua
Secretaria	Sr. Betty Ruiz Calle
Coordinador	Sr. Carlos Bucay J.

Nota: Directivos encargados de la obra. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

4.2.13. Creación del Templo de “San Vicente de Lacas”

Para los habitantes que pertenecieron a la primera generación, fue primordial tener un templo, cada una lleva su proceso histórico, no con exactitud, pero si a base de testimonios.

4.2.13.1. Iglesia de Choza

La primera iglesia fue una pequeña choza de paja, donde acudían las pocas familias que existían en ese momento, el tiempo de vida fue muy corto acorde a la época

y los recursos que tenían las familias indígenas, y al ver el avance y la guía de personas más preparadas lo reconstruyen una más moderna.

4.2.13.2. Iglesia de cancagua

Se dio origen a la renovación de la iglesia a base de teja y cancagua, por la demanda de la población que se fue ampliando más la infraestructura, como manifestaron varios entrevistados “que se construyó la iglesia con otros materiales, se destruyó por el terremoto que surgió en la ciudad de Riobamba.

4.2.13.3. Iglesia de losa sobre las paredes de cancagua

La iglesia después del terremoto quedó solo sus paredes de cancagua, en vista de volver a edificar, se reconstruyo.

Quien habla es el Sr. Ángel Asqui, como constructor, el maestro Santiago Paguay, quien fundió una loza sobre las paredes de cancagua; sin embargo, una fuerte caída de lluvia cayó sobre la iglesia, que llevo a la construcción, nuevamente al suelo, lo que dejo a la deriva unos dos a tres años, no existía la iglesia, la misa se celebraba en la casa barrial que era de teja, con el padre Néstor Rivera, se realizó la celebración eucarística en ese lugar por varios años. (A A. Asqui, entrevista personal, 20 de julio de 2025).

4.2.13.4. Iglesia Actual

Sobre los cimientos antiguos, los escombros fueron removidos por un grupo de maquinistas, que pertenecían al sindicato de ese entonces, se edificó la nueva infraestructura de la Iglesia. De acuerdo a las palabras del Sr. Ángel Asqui, cuenta que:

fue difícil la reconstrucción del templo, por ello acudieron a pedir ayuda al padre Néstor Rivera, quien recomienda se haga una maqueta para enviarle a la congregación de misioneros en Inglaterra occidental; así lo hicieron y recibieron desde allá la donación económica, necesaria para ver realizada la obra religiosa de gran magnitud que podemos verla y sentir con gran satisfacción, todos los moradores de San Vicente y comunidades vecinas. (A A. Asqui, entrevista personal, 20 de Julio de 2025).

Figura 13

Iglesia de la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota: Restauración de la Iglesia central de la comunidad. **Fuente:** Fotografía que pertenecen a San Vicente de Lacas (2013) y al autor

4.2.13.5. Cautiverio

Este lugar funcionaba como cárcel, argumenta, Don Cesar Melena presidente activo de la iglesia: “era la cárcel para quienes cometían impurezas, cometían adulterio, y si no cumplían deberes que otorgaba la comunidad, como castigo se quedaban sin comida y encerrados unos 2 a 4 días hasta que confiesen la verdad de lo sucedido” (A C. Melena, entrevista personal, 16 de marzo de 2025).

A continuación, se revela una fotografía (figura 14), el cautiverio de la comunidad de San Vicente de Lacas, hoy en día ya no está en funcionamiento, forma parte del mirador de la plaza central de la comunidad, que posteriormente podrá ser un patrimonio tangible.

Figura 14

Cautiverio de la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota: Cárcel que servía para castigar a la gente inculta. **Fuente:** Fotografía tomada por el autor.

4.2.13.6. Política

La jerarquía de gobierno en las comunidades se les denomina como cabildo y según la elección de la población se les designa los cargos correspondientes, están el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales autoridades que están al frente, en representación de la comunidad. Su gestión tiene un plazo de un año, con el rol de cumplir el compromiso de trabajar por el bien común de la sociedad comunitaria. Estas asambleas se realizan en la casa comunal para la toma de decisiones de los moradores del sector.

Por otro lado, también existe una estructura de autoridades religiosas, encargadas en el ámbito eclesiástico dentro de la comunidad. Está encabezado por el presidente electo de la iglesia, y se enriquece con la participación activa de las pastorales como son la catequesis, misioneras, grupos juveniles, legión de María, Cáritas, Niños Monaguillos. Estas colectividades tienen el deber de coordinar las actividades religiosas del sector.

Se mostrarán ilustraciones en las (Figura 15) y (figura 16) de la casa comunal, punto de encuentro de todos los moradores para realizar un conceso de varios asuntos, que se realicen dentro de la misma.

Figura 15

Casa Comunal ubicado en la plaza central de la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota: Finalización de la construcción de la casa comunal. **Fuente:** Fotografía que pertenecen a la Srta. Umbelina Melena

Figura 16

Casa comunal de San Vicente de Lacas en la actualidad

Nota: Casa comunal donde los comuneros realizan la toma de decisiones. **Fuente:** Fotografía tomada por el autor.

1.1.7. 4.16. Religión

La gran parte de la población de San Vicente de Lacas se asocia principalmente con la fe católica. Esta creencia ha sido heredada de generación en generación y reforzada por el trabajo pastoral de los padres redentoristas hasta el año 2014, hoy pertenecen a la Diócesis de Riobamba. A pesar de que actualmente existen individuos de otras creencias. Se han transformado en más participativas y activas gracias al empeño de los propios residentes, quienes han preservado la tradición católica.

La participación de los padres redentoristas de San Alfonso (Figura 17).

Figura 17

La presencia de los padres Redentoristas de San Alfonso en la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota. Padres Redentoristas en la comunidad de San Vicente. **Fuente:** Fotografías que pertenecen a la Srta. Umbelina Melena.

1.1.8. 4. 17. La entrega de herencia

Una de las costumbres ancestrales que se realizaba con las generaciones anteriores, en cuanto a la entrega de herencias, se llevaba a cabo por medio de acto simbólico. Para el posicionamiento de la herencia, los herederos tenían la obligación de “rodar” por todo el terreno en presencia de todos los parientes existentes, ritual que se realizaba para asumir la propiedad heredada. Dicho en palabras de Patricia Colcha: “un día se reunieron toda la familia ese día en el posicionamiento de la herencia, los herederos que fueron mis padres, como ellos ese día no se encontraban en el lugar, a nosotros, sus hijos teníamos la tarea de rodar por todo el terreno” (A. P. Colcha, entrevista personal, 16 de marzo de 2025). Era una forma de representar, de quien es el nuevo dueño de esas tierras. Esta práctica refleja una de las costumbres y tradiciones de la comunidad que se mantenían hasta los años 1999, hoy en día para dar paso al nuevo propietario de las tierras, se legalizan de manera jurídica a través de las escrituras gestionadas y documentadas, lo que se requiere para tener de respaldo en caso de disputas.

4.2.13.7. Idioma Kichwa

La lengua kichwa es una lengua que facilita de manera libre la transmisión de conocimientos, habilidades, valores, es decir, la cultura de los pueblos indígenas de generación en generación (Ayol, 2023). El idioma Kichwa es la lengua madre de la cultura indígena, que ha sido reconocido por la constitución del Ecuador, por consiguiente, viene el origen de la lengua española que surgió por la aculturización de rasgos hispanos.

En la actualidad varias comunidades indígenas con costumbres ancestrales conocen, saben y entienden los dos idiomas (Kichwa y español) especialmente quienes ya vivieron este intercambio de idioma del ancestral al impuesto. En una entrevista personal al Sr. Enrique Moyon relata “Mi mamá con los vecinos, los mayores hablaban en Kichwa y yo poco fui acoplándome más al castellano ya, bueno así era en tiempo de mi mamá, de ahí entender entiendo todo en quichua” (A. E. Moyon, entrevista personal, 2025).

4.3. Fiestas y tradiciones en la comunidad de San Vicente de Lacas historia y evolución

4.3.1. Fiestas y tradiciones de antaño

4.3.1.1. La Capitanía

La Capitanía es una fiesta popular del cantón Guano, fue adoptada por la comunidad de San Vicente de Lacas, esas raíces y costumbres religiosas, se instalaron como herencia cultural para la comunidad. La festividad tuvo un lugar entre 1930 y 1990, incluía figuras fundamentales como el encargado del prioste (Paji), el capitán, el sargento, los oficiales y los marchantes con vestiduras militares. De la misma forma, las costumbres tradicionales se fueron desapareciendo al observar que llevaba tiempo, espacio y recursos económicos.

Concluye GAD de Guano (2023), que “El Capitán y el Abanderado que hacen circular una intensa carga simbólica, instauran un espíritu especial de emotividad compartida, exaltan la imagen de un «nosotros» y reafirman los lazos de integración social” (s. p). Así mismo, cuenta la Srta. Umbelina Melena que:

La participación de los personajes electos, cada quien tiene un papel a quien representar durante la festividad. El Capitán y abanderado iniciaron su recorrido junto al grupo de militares, realizaban un encuentro y rendían homenaje a la Virgen, Por otro lado, los voluntarios tuvieron que entregar “jochas” a la Virgen con la finalidad de recibir gracias y bendiciones que recae sobre las familias encargadas del lugar. Estas “jochas” eran donaciones que se otorgaban a los priostes encargados. (A. U. Melena entrevista personal, 25 de marzo de 2025).

El prioste encargado de la capitanía tenía la potestad de realizar las tres fiestas conocidas como la misa de pascua, el cuasimodo (el señor de la misericordia) y la peregrinación de la Virgen Dolorosa, para ello tenían que ir a Cubijés.

Como costumbre y tradición las familias de la comunidad conservan un profundo vínculo de unidad, manifestado las relaciones sociales entre ellas. Era habitual que los integrantes de la comunidad se denominaran "ñaños", "ahijados" o "primos", palabras que reflejaban un lazo familiar y de hermandad que trasciende el vínculo de sangre. En calidad de investigadora, yo, Daysi Moyon, dentro del campo etnográfico se evidencia el trato que se tienen entre ellos como comunidad. Haciendo un análisis histórico no se perdió

totalmente, se desarrolló las convivencias sociales, saberes culturales, espacios colectivos, lo que se preside en ir fortaleciendo y manteniendo viva esta riqueza cultural.

4.3.1.2. Matrimonio tradicional

El matrimonio es la unión de lazos entre un hombre y una mujer tanto en el civil y eclesiástico en la que se comprometen definitivamente a la concepción conyugal donde contribuye la estructura, normas relativas a la fidelidad y respeto del uno al otro. Para Girgis et al. (2020), “El matrimonio es el tipo de práctica social cuyos límites y forma básica pueden ser discernidos por nuestra razón humana común, cualquiera sea nuestro trasfondo religioso en particular” (p.4).

Tradicionalmente el matrimonio era a conveniencia de los familiares, sin embargo, al estar aún bajo la tutela de los padres, son quienes se encargaban de preparar la ceremonia para casar a sus hijos e hijas, a temprana edad de 16, 17, 18 años se regían a las leyes de la época. En una entrevista el Sr. Cesar Melena dice que:

“Nuestros mayores se ponían de acuerdo para la fiesta de la boda, se casaban por obligación. Una vez que se hayan casado los novios los mismos papas llevaban al Sirichi” hacer acostar”, una vez terminada la fiesta los padres de la novia decía hijita, aquí es tu casa. Les iban dejando en la casa de los suegros. (A C. Melena, entrevista personal, 16 de marzo de 2025).

El matrimonio tradicional forma parte de los antiguos yugos familiares, esta costumbre, también simbolizaba un ritual, de paso fortalecía las relaciones familiares y comunitarias. Conforme al desarrollo y la progresión de los derechos humanos, el matrimonio obligatorio se ha erradicado. Hoy en día, se respeta y reconoce el derecho de cada individuo a elegir de manera libre si quiere contraer matrimonio, además de la selección de su pareja. Este cambio muestra una modificación importante en las costumbres tradicionales, fomentando el respeto a la independencia personal y la dignidad de cada individuo.

Durante la ceremonia se utilizaba los siguientes utensilios.

Tabla 9

Utensilios que se utilizaban antes

Utensilios	Significado
Huaylangas	Eran como tipo carpas para tapar cuando llovía o evitar el frío durante la ceremonia.
Canasto de Totoras o de carrizo	Eran elaboradas de carrizo y servía para poner la comida que será compartida en la fiesta.
Platos y vasos de barro	Servían para repartir la comida que eran compartidas en la fiesta a cada uno de los invitados
Cuchara de Palo	Eran elaborados de la madera que servían para revolver, mezclar y servir alimentos.

Nota: Utensilios u objetos que se utilizaban en las ceremonias. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

Los recién casados que se regían del matrimonio tradicional

Figura 18

Matrimonio Tradicional

Nota: Matrimonio. Fuente: Fotografía proporcionada por la Sra. Umbelina Melena.

4.3.2. Celebraciones que se realizan en la actualidad

4.3.2.1. Fiesta del Niño rey de reyes

La Comunidad San Vicente de Lacas, linaje de hombres y mujeres que conquistan sus sueños de ser justos, todo lo que se planta en el presente, se podrá cosechar y mantenerle perenne para el mañana, cada lazo histórico son las huellas que dejan con el tiempo.

La naciente fiesta tradicional surge en el año 2019 en honor al niño Rey de Reyes. Esta celebración, llena de fe y simbolismo, se lleva a cabo con gran dedicación por los feligreses, en particular de aquellos que adoptan el papel de priostes, como manifestación de gratitud y devoción.

Estas actividades se inician con las novenas, que amplía los nueve días de reflexión, rezo el Santo Rosario, meditación de los diferentes pasajes de la Biblia vinculados con la niñez de Jesús. Estas plegarias pueden llevarse a cabo de manera pública o privada. Esta que está bajo la tutela de los diferentes grupos pastorales de la comunidad. De tantas huellas, que se muestra en los pases, en ella participan personajes tradicionales que más se destacan en esa fecha, celebración que se realiza cada 6 de enero, de cada año.

Figura 19

Prioste del Niño Rey de Reyes

Nota: Celebración de la misa al niño rey de reyes. **Fuente:** Fotografía tomada por el autor.

Una vez culminado las novenas, el domingo se inicia con el pregón al niño rey de reyes desde la vasija hasta la plaza central de la comunidad de San Vicente de Lacas. Una vez terminada el pase se realiza una misa de fiesta en honor al niño Rey de Reyes a las 12:00 am. Finalmente se realiza la presentación de los diferentes grupos de danza con sus respectivos personajes que se muestran a continuación. Y hay una gran variedad de danzas folclóricas en especial la representación de personajes emblemáticos, con su notable relevancia de los curiquingues con atuendos muy coloridos, los payasos, perros quienes protegen la integridad del Niño, los diablos de lata y los Sacha Runa muestran su mejor presentación durante el pregón. Y uno de los momentos más significativos es la dramatización de los tres reyes magos, en compañía del Ángel. Además, está repleta de simbolismo, finaliza cuando los personajes dedican loas al Niño Rey de Reyes en el la iglesia central del lugar.

Los personajes más representativos durante el desfile del niño rey de reyes.

Tabla 10*Personajes Representativos*

Personaje	Significados
Curiqingue	“El baile representa la divinidad de las aves en el acto religioso, los personajes representan a las aves que existen en los pisos ecológicos altos, lugar desde donde suelen venir en pocas ocasiones y en épocas especiales a este lugar” (Calderón, 2020)
Diablos de Lata	La tradición proviene de la comunidad de Cacha desde el año 1779. Muchos antropólogos lo describen como un indio disfrazado de diablo. Consideran que es lo que causa más la maravilla del viajero, el diablito actúa en grupos de diablitos” (Peñañiel, 2019)
Payasos	“Se trata de un personaje jocoso que se mezcla con los asistentes al Pase, utiliza una especie de chorizo relleno de tela para pegar a la gente y realiza comentarios en tono de burla” (Peñañiel, 2019)
Sacha Runa	“Significa “el hombre de la montaña” y baila al ritmo de la expresión achachay” (Peñañiel, 2019)
Los 3 reyes magos	Los 3 Reyes Magos que peregrinan, dedicando Loas al niño rey de reyes.
Ángel	Representa al ángel que fue enviado por Dios y se presentó a la virgen María y a los pastores anunciando la venida del hijo de Dios.
Vasallos	Eran personas que disponían al servicio de un señor, son quienes se encargaban de proteger a su señor.
Fruteras	En agradecimiento a la tierra fértil, por la abundancia que existe en las familias.

Nota: Se muestra diferentes personajes activos durante la fiesta del niño rey de reyes. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

4.3.2.2. Significado de la vestimenta de los siguientes personajes

Significado de los diferentes personajes de la fiesta.

Tabla 11*Accesorios de los Diferentes Personajes*

Curiqingue	La vestimenta que utilizan los danzantes son disfraces de aves (alas, cola y un gorro en cono) elaboradas con cartón y forradas con papel crepé de colores: amarillo, rojo, verde, violeta, tomate, blanco, azul; además una careta de malla pintada de color rosado con ojos, nariz y boca humana. (Calderón, 2020)
-------------------	--

Diablos de Lata	Su vestimenta consta de zapatos de charol negro, pantalón de tela negra, camisa blanca, corbata elegante, camisón colorido (azul, rojo), guantes blancos, pañuelos, la trenza, la careta, y la sonaja. (Peñañiel, 2019)
Payasos	Se trata de un personaje jocoso que se mezcla con los asistentes al Pase, utiliza una especie de chorizo relleno de tela para pegar a la gente y realiza comentarios en tono de burla. Lleva un vestido de payaso hecho de una pieza y con colores chillones. Lleva una careta de cartón pintada con figuras geométricas, su boca es grande y de colores vistosos. Su sombrero es el característico bonete con forma de cono, de cartón y colores brillantes. (Peñañiel, 2019)
Sacha runa	Significa “el hombre de la montaña” y baila al ritmo de la expresión achachay. Va cubierto de musgo, ramas y elementos vegetales. Es uno de los personajes que prevalecen antes de la conquista y que señalan la unión o sincretismo de lo indígena y lo impuesto por el catolicismo. (Peñañiel, 2019)
Los 3 reyes magos	Los 3 Reyes Magos realizan una obra teatral donde van en busca del niño Rey de Reyes, con sus mejores atuendos similares a la realeza, posterior a eso realizan ofrendas y dedicando unas Loas, cada persona tiene un papel que interpretar a los siguientes personajes (Rey Baltazar, Reyes Melchor, Gaspar).
El Ángel	Es un personaje que se revela a los tres reyes magos, direccionando al peregrino a Belén hacia el niño Rey de Reyes.
Vasallos	Los Vasallos son personajes centrales de la fiesta del niño rey de reyes, representan la lucha entre el bien y el mal, así como la rebeldía entre la cultura, la colonización, se caracterizan por sus trajes coloridos y formales, movimientos ruidosos teniendo en la mano un machete, cuyo asado, personaje que anima la fiesta en conjunto con otros personajes representativos propia de la fiesta.

Nota: Personajes con sus respectivas características. Fuente: Elaborado por Daysi Moyon, 2025.

Figura 20

Participación de los Vasallos en las fiestas del Niño Rey de Reyes en la comunidad de San Vicente.

Nota: Participación de los Vasallos. Fuente: Fotografía tomada por el autor

Presentación de personajes emblemáticos en las festividades (figura 21)

Figura 21

La representación de las frutas en el desfile del Niño Rey de Reyes

Nota: Desfile del niño rey de reyes. *Fuente:* Fotografía tomada por el autor.

Figura 22

El Pregón del Niño Rey de Reyes

Nota: Desfile del niño rey de reyes. *Fuente:* Fotografía tomada por el autor.

4.3.2.3. Fiesta a San Vicente de Lacas

La festividad en honor a San Vicente Ferrer, patrono e intercesor de la comunidad de San Vicente de Lacas, se lleva a cabo cada 5 de abril, se constituye una de las celebraciones más relevantes y esperadas del calendario local. Esta celebración no solo posee una naturaleza religiosa, sino también social y cultural, puesto que reúne a toda la comunidad.

Cabe mencionar el Sr. Cesar Melena “que las fiestas ya se venían realizando mucho más antes de la creación de la iglesia de San Vicente” (A C. Melena, en una entrevista personal, 2025).

Según lo descrito por el Sr. Simón Tierra, “*Libro de actas, caserío Lacas- San Vicente*”

Por orden del Sr. obispo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo les concedió el permiso de haber culminado con la construcción de la iglesia de la comunidad en el año 1946 y una vez terminada la obra decidieron rendir homenajes a San Vicente Ferrer que ya lo venían realizando cada 05 de Abril 1937 fue bautizado con el anejo de San Vicente de Lacas en honor al patrono San Vicente Ferrer por el recuerdo de la santa misión por el padre Honorato Berreyzuyta misionero de los padres redentoristas de San Alfonso de María de Ligorio.

Las fiestas son un símbolo de veneración y homenajes al santo patrono, es una forma de dar gracias por las bendiciones derramadas a las familias pertenecientes a la comunidad, a raíz de ella también existen cambios que todo comienza con una pequeña banda de pueblo y varios juegos populares, como el baile de la naranja, ensacados, palo encebado entre otras actividades.

Con el transcurso del tiempo, la festividad ha experimentado una evolución y se han integrado nuevos mecanismos que potencian la experiencia de la comunidad. La celebración ya no se restringe a los juegos y actividades recreativas, sino que abarca novedosas, procesiones, ceremonias religiosas, cantos y actividades coordinadas por los grupos pastorales. Estas expresiones religiosas han logrado mantener la espiritualidad de quienes viven la experiencia más intensa de la fe.

La comunidad ha conseguido preservar esta costumbre, y pese a que algunas tradiciones han sufrido modificaciones o han desaparecido “como la festividad de la Capitanía” la devoción hacia San Vicente Ferrer se mantiene vigente, que marca historia de un antes y después a la comunidad. Además, la participación de los priostes, individuos que se dedican de manera voluntaria a coordinar y respaldar la celebración, ha sido crucial para mantener la sostenibilidad.

Programa de Fiestas del Santo Patrono San Vicente de Lacas 2025 (Figura 23)

Figura 23

Cronograma de Fiestas de San Vicente

PROGRAMA DE FIESTAS SAN VICENTE 2025	
Jueves 27 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la novena a nuestro patrono San Vicente Ferrer
Viernes 4 de abril	<ul style="list-style-type: none"> Embanderamiento de la comunidad a cargo Sra.: María Bertha Colcha Colcha
Sábado 5 de abril	<ul style="list-style-type: none"> 8:00 am arreglo de la iglesia donado por los devotos de San Vicente Ferrer 8:00 am entrada del sonido 8:00 am gran final disputándose el tercer puesto de la categoría sub 40 10:00 am gran final disputándose el tercer lugar categoría senior 10:00 am entrada de la banda de músicos donado por la Señora Rosario Paguay y el Señor Juan Llamuca y Familia Llamuca Paguay 12:00 pm gran final disputándose el primer lugar de la categoría sub 50 13:00 pm final de la sub 40 por el primero y segundo lugar 12:00 pm entrada de castillo donado por la Señora Aleyda Gomes y el Señor Rolando Sandoval e Hijos <ul style="list-style-type: none"> Una vaca loca donado por Kevin Danilo Satán Sandoval y Mishell Satán Sandoval Otra vaca loca donado por Alberto Llamuca y Familia 14:00 pm gran final de categoría sub 40 disputándose el primer lugar 16:00 pm gran final de la categoría senior disputándose el primer lugar 17:00 pm gran entrada del patrono San Vicente Ferrer acompañado de cera y flores donado por los fieles devotos (concentración en la gasolinera el altar) 18:00 pm gran premiación a todos los equipos participantes en el mismo estadio 19:00 pm misa de vísperas de San Vicente Ferrer celebrado por el párroco de la comunidad 20:00 pm serenata a San Vicente Ferrer donado por el Señors Cristian Vargas y Familia 20:00 pm gran verbena popular <ul style="list-style-type: none"> Con la participación de los artistas Los búfalos Caballeros de la noche Star band de Luis Alfredo Donado por Grupo Avícola San Vicente Aserradero san Vicente Maveda auto repuestos Faenadora San Vicente 20:30 pm quema de juegos pirotécnicos en la iglesia donado por la Señora Aleyda Gomes y el Señor Rolando Sandoval e Hijos se les dará un palto de hornado para los acompañantes
Domingo 6 de abril	<ul style="list-style-type: none"> 22:00 pm quema de castillos donado por la Señora Aleyda Gomes y el Señor Rolando Sandoval e Hijos <ul style="list-style-type: none"> Una vaca loca donado por Kevin Danilo Satán Sandoval y Mishell Satán Sandoval Otra vaca loca donado por Alberto Llamuca y Familia
Lunes 7 de abril	<ul style="list-style-type: none"> 4:00 am gran albaço popular recorriendo las principales calles de la comunidad acompañado de dos bandas La primera banda orquesta "Los vencedores del sabor" donado el Señor Jacinto Satán y Familia La segunda banda donado por los señores Vicente tierra, Jamilet Tierra y Geovani Tierra 11:00 am misa de fiestas en honor a San Vicente Ferrer celebrado por el Párroco de la comunidad 11:00 am serenata San Vicente Ferrer donado por los devotos 14:00 pm show artísticos con la presentación de Braulio Sotalin y los del barrio y el Flaco Amaguaya donado por la familia Amaguaya Vizuet
	<ul style="list-style-type: none"> 9:00 am entrada de la banda de música donado por la comisión de fiestas de San Vicente de Lacas 13:00 pm juegos tradicionales <ul style="list-style-type: none"> Palo encebado Carrera de coches Ollas encantadas Carrera de cuyes Otros juegos 18:00 pm gran baile popular de cierre de fiestas Con la participación del artista El Loco Abram la orquesta joven del ecuador donado por los señores Roni Lamiña, Fredy Lamiña, Jenny Vargas Con la animación y conducción de Patricio Berrones la voz que embruja donado por el Señor Javier Melena y Familia 20:00 pm quema de dos vacas locas donadas por la Señora María Leonor Vizuet y Familia 22:00 pm fin de fiestas agradeciendo a todos los devotos que hicieron posible estas fiestas y que San Vicente Ferrer nos colme de bendiciones y volvemos a encontrar el próximo año 2026 Cuñas radiales donados por el señor Hugo Maygua y Familia
	<p>Nota: el evento será resguardado por guardias de seguridad y el comité de fiestas no están permitidas las ventas ambulantes</p>

Nota: Programación de Fiestas. **Fuente:** Fotografía tomado por el autor.

Figura del Santo Patrono San Vicente de Lacas (figura 24).

Figura 24

Santo patrono de la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota: Participación de los peregrinos de San Vicente. *Fuente:* Fotografías tomado por el autor.

4.3.2.4. El mes de abril: Semana Santa

Para el pueblo católico, el mes de abril, simboliza el corazón del año litúrgico, durante este tiempo se realiza la celebración de la pascua, festividad importante donde se conmemora la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. En estas actividades participan varias agrupaciones, principalmente las cofradías religiosas de diferentes sectores urbanos, rurales, aquellas que son conformadas por los fieles devotos que representa las distintas escenificaciones de la semana mayor.

La veneración y el respeto es indudable de quienes conservan su fe católica, encabezado por las autoridades eclesiásticas, como son presidente de la comunidad y los diferentes grupos pastorales (catequistas, grupo juvenil, legión de maría, voluntarios de Fátima, monaguillos) entre otros. Cada uno de estas agrupaciones cumplen con su función dentro de la iglesia.

La Semana Santa

La Semana Santa es una de las festividades religiosas, profundamente arraigadas en el recuerdo colectivo del lugar.

Domingo de Ramos

Resalta Ramos (2008), “en ese día domingo de ramos se conmemora la entrada triunfal de Jesús, es el domingo de pasión más conocido como domingo de ramos inaugura la semana santa” (p.1). Una vez terminada la cuaresma la comunidad de San Vicente de Lacas con todos los moradores del sector acuden a esta gran celebración de la entrada triunfal de Jesucristo, se presentan personajes importantes como Jesús, burro, comunidad, ramos, romero o maíz y flores, el domingo con el que se da el paso, a la solemne semana santa. Son tradiciones que se adaptaron a las comunidades indígenas, todas ellas son una combinación de culturas que dieron origen a una nueva festividad religiosa y observar el dinamismo que entrelaza con la realidad social.

Lunes Santo: Se conmemora de acuerdo al pasaje bíblico. Según Herrera (2011), “cuando Jesucristo luego de pasar la noche en Betania, regresa a Jerusalén y encuentra el templo de su Padre convertido en un mercado lleno de comerciantes, olvidándose todos ellos que éste era un templo para el culto de Dios” (p.2).

Martes Santo: Se recuerda en Herrera (2011) que “se hace mención a cuando María Magdalena perfuma los pies de Jesucristo quien en ese momento anuncia su muerte” (p.2).

Miércoles Santo: Es una de las escenificaciones más conocidas en la traición de alguien se menciona en Herrera (2011) que “es el día en el que Judas se ofrece entregar a Jesucristo a cambio de 30 monedas de plata” (p.2).

Jueves Santo: Se realiza el lavatorio de los pies y quienes participaron en ella fueron los 12 apóstoles, se involucran los niños, jóvenes, adultos del lugar. Herrera (2011) indica que en:

La tradición se realiza el lavatorio de pies en las iglesias, se conmemora la instauración del Sacramento de la Eucaristía en la última Cena y se recuerda la noche cuando Jesús se despidió de su madre para dirigirse al monte de los Olivos, noche en la que Judas lo entregó para que sea tomado prisionero (p.2).

Viernes Santo: Herrera (2011), manifiesta que:

Es el día más importante de la Semana Mayor, por recordar: el juicio al que fue sometido Jesucristo; la colocación de la corona de espinas, el largo recorrido hacia el

Calvario, la muerte y el descenso de su cuerpo para que María lo entierre en el sepulcro (p.2).

Es el día más sagrado para toda la comunidad religiosa creyente de la fe católica, todas las personas guardaban luto por la muerte y crucifixión de Jesucristo, era la tradición de tiempos antiguos que hoy en día se desvanece con el tiempo.

Sábado de Gloria: En palabras de Herrera (2011), también se ha denominado como el día de:

La Vigilia Pascual, por ser la noche en la que los fieles hacen vela en espera de la resurrección de Jesucristo, se bendice el cirio pascual, el agua y la fuente bautismal; se leen nueve pasajes bíblicos: siete del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento y los católicos renuevan las promesas bautismales (p.2).

Domingo de Resurrección: se celebra la triunfante resurrección de Jesucristo. Ese día todos los fieles asisten a la misa de resurrección con entusiasmo. Herrera (2011), cabe mencionar que “este día tiene mucha significación para los cristianos ya que en este día Jesucristo salió triunfante del sepulcro. Como en todas las celebraciones religiosas o no, se establecen personajes característicos que identifican al evento” (p.2).

4.3.2.5. La tradicional Fanesca

Según Guevara et al. (2024), la Fanesca es un:

Icono culinario de la Semana Santa en Ecuador, es un crisol de sabores que refleja el sincretismo cultural del país. Es un símbolo de comunión y unidad familiar, transmitida de generación en generación, en poblaciones rurales y pequeñas del país, aún existe la tradición de intercambiar con sus seres queridos, vecinos y amigos, creando un entramado de sabores y tradiciones que fortalece los lazos comunitarios (p.3,4).

La tradicional fanesca va más allá de ser una comida; simboliza un gesto de fe, agradecimiento y comunión durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo. Su preparación se sitúa en el contexto de la Fiesta de la Capitanía, celebraciones religiosas que comprende procesiones, representaciones artísticas y reuniones familiares. Originalmente la fanesca era un plato sencillo, sus primeros ingredientes fueron el zapallo, granos como el choclo tierno, fréjol y papas acompañado de pescado bacalao. Esta receta tradicional surgió a partir de los ingredientes disponibles de la zona, como se

había mencionado anteriormente que existía una limitación de producción agrícola por la escasez de agua, por ende, las familias del lugar aprovechaban los pocos alimentos que tenían a su alcance, dando origen a esta preparación cargada de simbolismo y memoria colectiva. En la actualidad la Fanesca si tiene un gran desarrollo gastronómico que es reconocido como un plato del patrimonio cultural del Ecuador (figura 25).

Figura 25

La Fanesca Tradicional de San Vicente.

Nota: La fanesca que se realiza entre familia para compartir. *Fuente:* Fotografía del autor.

4.3.2.6. Santo sepulcro

La tradicional procesión del santo sepulcro se realiza el día jueves santo, después manifestar las 7 palabras que Jesús dice en la Cruz durante su lecho de muerte. Estas costumbres aún se mantienen en algunas comunidades una de ellas la comunidad de San Vicente de Lacas.

Manifestó Patricia Colcha, que durante la procesión “el misionero Henry encargados de dirigir actividades de la Semana Santa del lugar” “comento que, aún se mantiene la tradición de la procesión del Santo Sepulcro, que en algunos sectores que ya he recorrido como misionero esta actividad religiosa ya no se presenciaba” (A. P. Colcha, entrevista personal, 2025). De tal manera el entrevistado afirma que varias de estas tradiciones y costumbres religiosas se están desapareciendo, quedando en el olvido.

En estas procesiones participaron autoridades de turno y ellos son: la directiva de la iglesia, los grupos pastorales, quienes conforman la hermandad de la comunidad, buscan sus mejores trajes, música, colaboradores del rosario liderado por el grupo de Legión de María para todo el transcurso de la procesión. Actividad que se llevó a cabo a las 19:00pm, recorriendo diferentes sectores de la comunidad, voluntarios que cargan la

imagen de la Madre Dolorosa y a Jesucristo sepultado, terminando con la procesión en la plaza central de la comunidad a las 22 pm. Procesión del Santo Sepulcro (figura 26).

Figura 26

Procesión del Santo Sepulcro

Nota: Procesión del santo sepulcro dentro de la comunidad. *Fuente:* Fotografías tomadas por el autor.

4.3.2.7. Mes de Mayo: Mes de María

La comunidad de San Vicente lo conoce al mes de mayo, como el mes de María el día que es venerada la Virgen María por las diferentes comunidades y varias familias voluntarias se encargan de acoger la imagen de la Virgen del Rosario. Durante la procesión los animadores del día, animan con cantos, peticiones y acciones de gracias, todo el recorrido se presencia la participación de los peregrinos; una vez que llega la Virgen a la casa del prioste, primeramente, se reza el Rosario, como segundo punto la novena, encabezado por los catequistas y diferentes pastorales que participan activamente en la Iglesia.

Se pudo evidenciar que los moradores del sector, son fieles devotos católicos, durante la procesión, se ve el entusiasmo y la participación activa de los niños/as, padres de familia, jóvenes y adultos mayores. Y para ellos llevar a la Virgen a sus casas es como llevar una lluvia de bendiciones, sobre todo por que acogen a la madre de Dios. Y es una de las tradiciones religiosas que lo mantienen vivazmente hasta el día de hoy.

Procesión del mes de mayo de la comunidad de San Vicente de Lacas (figura 27).

Figura 27

Novenas a la Virgen María del prioste encargado de ese día

Nota: Realización de la novena en la casa del prioste encargado de llevar la imagen de la Virgen. **Fuente:** Fotografía tomada por el autor.

Para la clausura del mes de mayo, mes de María, la concentración se llevó a cabo en la parroquia del Espíritu Santo como se le denomina eclesiásticamente. Cuenta con la participación de las diferentes comunidades y son: San Martín, San Vicente de Lacas, San Clemente, La Unión, San Pablo, El Pisín, cada una con sus grupos pastorales, mostrando diferentes actividades como cantos, bailes, poemas, dramatizaciones entre otros. clausurando con una misa campal representado por el actual obispo de la Diócesis de Riobamba el Monseñor José Bolívar Piedra Aguirre, padre Rafael Almachi, misionero Henry conjuntamente con la hna. Carmen y demás pastorales quienes son los organizadores de la gran festividad Mariana.

Comunidades participantes del mes mariano (tabla 12).

Tabla 12

Participación de las Diferentes Comunidades Marianas

Parroquia Eclesiástica	Comunidades Participantes
El Espíritu Santo	San Martín San Vicente de Lacas San Clemente La Unión San Pablo El Pisín

Nota: Participación de las diferentes comunidades en la parroquia Espíritu Santo. Fuente: Elaborado por el autor, 2025.

La participación de las diferentes comunidades que configuran un acto de fe y comunidad (figura 28)

Figura 28

Concentración de todas las Comunidades en San Martín de Veranillo

Nota: Participación de la juventud en el mes de mayo. Fuente: Fotografía tomada por el autor.

4.3.2.8. Diciembre: Conmemoración del Nacimiento del niño Jesús

La conmemoración del nacimiento del Niño Jesús en la comunidad de San Vicente de Lacas, no solo es una tradición religiosa, sino una expresión cultural comunitaria y en ella participan los organizadores llevando a cabalidad con una reunión entre moradores una vez realizado algún consenso. Se ponen en acción los diferentes grupos que conforman la pastoral en el mes de Diciembre, la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús, primero se inicia con las novenas al niño Jesús, cada voluntario tiene el derecho de llevar la imagen del niño Jesús una vez al llegar a la casa del prioste, se inicia con el rezo de Santo Rosario con todos los acompañantes y después la reflexión de la novena de ese día hasta completar los nueve días de la novena, de esa manera recibir el nacimiento del niño Jesús en donde participan diferentes personajes para el cuadro vivo (Niño Jesús, Virgen María, José, Pastores, Ángeles). Esta programación se lleva a cabo en la iglesia central de la comunidad de San Vicente de Lacas finalizando con una misa de noche buena.

4.3.3. Hallazgos de los procesos comunitarios

Tabla 13

Evolución de la comunidad de San Vicente de Lacas

Identidad comunitaria		
Inicios	Intermedio	Actualidad
Los trabajos eran de esfuerzo físico, sino es más forzado bajo las autoridades encargadas del cantón Guano.	Realización de procedimientos para la anexión a Riobamba, fortaleciendo su libertad identidad.	San Vicente es una comunidad vivaz, impregnada por su identidad, con representantes que trabajan en el bien común de toda la sociedad Vicentina.
Economía y subsistencia		
La subsistencia económica fue la elaboración de sacos de cabuya entre otros objetos artesanales, la venta de la lana de borrego y el capulí.	Se perfeccionaron con ser albañiles, ganaderos y agricultores, brindando servicios locales.	La economía se a elevado de manera más formal, la mayoría de los habitantes son emprendedores de sus propios negocios (granjas, agricultura, comercio, confeccionadores y profesionales de diferentes áreas).
Infraestructura y Cohesión Social		
Las primeras viviendas fueron las chozas de paja, sin una organización definida	Se desarrollo por medio de mingas impulsado por misioneros; construcción de casa de teja y	La infraestructura es más moderna con todos los servicios básicos y una comunidad organizada

por la minoría de familias que habitaban.	adobe, iglesia e instituciones educativas.	
Fiestas y tradiciones culturales		
Las festividades que marco la historia de la comunidad de un antes y un después fue la Fiesta de la Capitanía.	Se incremento varias actividades de diversión como son: los grupos de bandas, juegos populares y algunas danzas folclóricas	Las festividades crecieron con la participación de artistas, juegos de competencia, pirotecnia, bandas musicales y por último la diversidad de danzas folklóricas.
Transmisión cultural		
El idioma de origen fue el kichua y tradición oral fuerte que se transmite de generación en generación.	Las personas mayores de la tercera generación practicaban el bilingüismo, educación y la presencia del clero católico.	Mantiene su identidad intacta, aunque ya tiene influencias modernas y el acceso fácil de los medios tecnológicos.

Nota: Evolución de la comunidad de San Vicente de Lacas Fuente: Elaborado por el autor, 2025.

4.3.4. La evolución de las fiestas y tradiciones

La evolución de las fiestas y tradiciones en la comunidad, se puede evidenciar claramente con la transformación y rasgos históricos que surgieron con el transcurso del tiempo, y según testimonios de varios entrevistados que fueron autoridades y representantes en su momento. Muestran una notable transformación a lo largo del tiempo, admitiendo nuevas costumbres y transformaciones sociales y culturales.

En este sentido, muestra un lazo de superación y adaptación social de vínculos sociales y culturales, según relatos de los entrevistados la comunidad surge desde el año 1910, pero los cambios, desarrollos y avances marcan un antes y después de la sociedad comunitaria. Uno de los indicios que surgen en el desarrollo es la organización por medio de mingas surge el apoyo colectivo, instruido por los padres misioneros redentoristas, al ver su relevancia de continuar desarrollándose como comunidad y el apoyo mutuo entre todos los moradores, se crean las primeras casas de choza, una iglesia donde reunirse conforme al tiempo se crean instituciones educativa que ya no están en vigencia,, las fiestas tradicionales que inicio con una pequeña reunión, hoy en día es una gran festividad de honrar la memoria de su patrono San Vicente.

Este fenómeno puede entenderse desde una perspectiva sociocultural, donde las tradiciones no desaparecen, sino que se reconfiguran ante nuevas condiciones sociales. Complementando esta idea, se evidencia que los adultos mayores siguen cumpliendo un rol clave en la transmisión oral y en la organización de los actos religiosos, manteniendo vivo el sentido colectivo de las celebraciones.

Las fiestas religiosas en San Vicente de Lacas siguen siendo un pilar fundamental en la identidad comunitaria, que están siendo modificadas en su forma y participación de los representantes. Es fundamental rescatar estos espacios de encuentro como parte del patrimonio cultural vivo de la comunidad, no son solo de manifestaciones y celebraciones, sino que también de símbolo de resistencia para guardar la memoria de la comunidad de San Vicente.

4.4. Discusión

El proyecto de investigación tiene como propósito analizar sobre las fiestas y tradiciones en la comunidad de San Vicente de Lacas, enfocándose en su trayectoria histórica y su permanencia evolutiva a través del tiempo. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la recopilación de información de campo se evidenciaron datos importantes que manifestaron las diferentes personas en la que fueron entrevistadas. Lo que permite comprender el contexto histórico de su origen, conflictos, economía, creencias religiosas, políticas y festividades de la comunidad de San Vicente de Lacas, lo que permite comprender su identidad que ha sido modulado desde diferentes acontecimientos que surgen en la sociedad. Según relatos de los moradores, la comunidad históricamente se caracteriza por ser una comunidad integra y colectiva, esta organización surge desde una resiliencia cultural, frente a nuevas adaptaciones, no solo se fortalecen, sino que también prevalecen la identidad. Campos (2018), lo que “busca lograr un proceso de integración y superación” (p. 204).

Uno de los hallazgos centrales de la comunidad de San Vicente de Lacas, se ha conservado sus fiestas y tradiciones religiosas conjuntamente con la participación de las personas en las diferentes festividades religiosas. Méndez et al. (2014) da a conocer que “la participación social es la gran oportunidad para reconstruir un planeta que está herido de muerte, para recrear una humanidad inclusiva” (p.331). De esta manera todos hacen historia viva cada año con nuevas referencias culturales sin olvidar el origen, incorporando aspectos relevantes en las celebridades religiosas y son: el Rey de Reyes, San Vicente Ferrer, La Semana Santa, La capitanía, Cuasimodo, mes de María, Nacimiento del niño Jesús, el matrimonio tradicional. Para la comunidad una de las fiestas más representativas son el de San Vicente, la Semana Santa y la peregrinación en el mes de María. Durante estas actividades los individuos se reúnen para participar en las novenas, misas, peregrinaciones, lo que ayuda a reforzar los lazos sociales y culturales. Además de la devoción religiosa también se involucran las diferentes costumbres

culturales como son: la música, danza, gastronomía local lo que permite que prevalezca la espiritualidad y naturaleza del ser humano de esta manera transmitir sus tradiciones a las nuevas generaciones. Estos datos se relacionan con otros estudios que ya fueron realizados por otros autores que traten de las comunidades rurales del Ecuador haciendo un vínculo con la transmisión intergeneracional y el sentido de pertenencia.

Asimismo, se identificó una de las obras más grandes que se ha generado en la comunidad de San Vicente de Lacas es la práctica de migas comunitarias y ayudas colectivas, como servicio básico el agua potable, la luz por otro lado la construcción de reservorio de agua, creación de la vía San Vicente- Riobamba, construcción de instituciones educativas (no están en acción), por último, la reconstrucción de la iglesia central entre otras obras más que manifestaron los entrevistados (saneamiento de aguas hervidas, estadio). Todo este vínculo se logró con la colectividad, aportación y esfuerzo de los habitantes del lugar.

Otro aspecto relevante de la investigación fue la participación de autoridades, mayordomos y deidades religiosas entre otros. Demostrando que las fiestas y tradiciones se alinean con los lazos comunitarios avivando la identidad y fortaleciendo los vínculos sociales que prevalecen y transmiten a las nuevas generaciones valorando la historia y su herencia cultural.

Finalmente, la investigación plantea la pertenencia y transmisión de las festividades, En base a los análisis de los diferentes testimonios más destacados, indican los cambios y transformaciones que surgen en la comunidad, eso muestra que las personas tienen un fuerte compromiso con preservar y difundir el legado cultural. La cultura para Grantz (2017), son formas de conocimiento, patrones de pensamiento, acción y percepción compartidos socialmente - todos asimilados por las personas a través de la socialización, y define cómo las sociedades difieren unas de otras. (p.1) Y es trascendental que se entrelaza con dos o más culturas creando cambios que se da en el mundo moderno, los habitantes de la comunidad de San Vicente de Lacas han conseguido mantener intacta su identidad, por medio de una acción activa en la vida de la comunidad y conservar una identidad sólida que permite enfrentar desafíos del presente y posteriormente a futuro.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

El presente proyecto de investigación sobre las fiestas en la comunidad de San Vicente de Lacas: historia y evolución, demuestra la capacidad de la comunidad para adaptarse a transformaciones sociales, económicas y políticas manteniendo su patrimonio cultural inmaterial. A partir de testimonios de exdirigentes del cabildo, actas y documentos históricos, se reconstruye un trayecto que destaca el origen de la comunidad, su conflicto limítrofe con el cantón Guano y la subsecuente anexión al cantón Riobamba en 1944–1945. Este proceso no solo reorganizó la administración territorial, sino que también catalizó la continuidad de prácticas festivas y religiosas que configuran la identidad local. Se identifica una tríada que estructura la vida comunitaria: ubicación geográfica y migración interna; prácticas festivas y religiosidad; y economía basada en recursos locales como la cabuya, que sostiene tanto la subsistencia como las expresiones rituales. Las fiestas emblemáticas (Santos Reyes, santo patrón San Vicente, Semana Santa y Mes de María) funcionan como símbolos que proyectan la memoria histórica y la cohesión social, al tiempo que se adaptan a las presiones de la modernización y la centralización administrativa. En este marco, la identidad cultural emerge como resultado de una dialéctica entre memoria histórica y renovación generacional, sostenida por una red de actores locales, archivos parroquiales y actas administrativas que cohesionan a la comunidad.

Las limitaciones de las fuentes buscan señalar la necesidad de cautela en la interpretación: la memoria oral, si bien valiosa, puede incluir sesgos y lagunas cronológicas; el rescate documental abarca un período limitado y puede no reflejar dinámicamente recientes. Aun así, la triangulación entre testimonios, actas y archivos permite una reconstrucción suficientemente robusta para comprender la continuidad y transformación de las fiestas y tradiciones dentro del marco histórico y sociocultural de San Vicente de Lacas.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda ampliar la investigación con enfoques historiográficos y metodologías audiovisuales para documentar de forma más completa la memoria colectiva. Es crucial mantener la participación de adultos mayores y líderes comunitarios, cuyas perspectivas aportan contexto y profundidad a la historia oral. Proponemos crear archivos locales digitales, que incluyan fotografías, documentos, entrevistas y relatos, como fuente primaria para usos educativos y culturales. Este archivo podría ser una base para nuevos proyectos académicos y para programas educativos que comunitaricen la historia.

Solicitamos impulsar proyectos y talleres culturales orientados a las nuevas generaciones, con el objetivo de promover una cultura viva y participativa. Las festividades locales deben integrarse en espacios educativos y comunitarios, facilitando que los jóvenes participen activamente en su construcción histórica y en su transmisión, fortaleciendo así la identidad de la comunidad y su memoria colectiva.

Sobre los actores institucionales, se recomienda que los miembros del cabildo participen activamente en eventos y celebraciones, difundiendo información histórica a través de infografías o conferencias breves. Compartir conocimientos, perspectivas y experiencias enriquecería la comprensión histórica y permitiría un mejor entendimiento de la evolución de las fiestas y tradiciones. Esta difusión contribuiría a la preservación y transmisión del patrimonio cultural inmaterial de San Vicente de Lacas.

Por último, es necesario sistematizar y conservar documentos y testimonios; promover la digitalización de fotografías y archivos, y asegurar su accesibilidad para habitantes y futuras generaciones. Este archivo digital facilitará proyectos educativos, culturales y de investigación que profundizan en la memoria y la identidad de la comunidad.

Bibliografía

Alvarado, JA, Barba, EP, Segura, AB, y Becerra, LI. (2024). Código Científico Revista de Investigación. Retos y Avances en la Ciencia Contemporanea, 5(1), 1-13.

<https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/n1/476>

Aranda, M., Martínez Cuevas , M, & Camacho Vera, A. (noviembre-diciembre de 2024). Análisis documental, un proceso de apropiación. Revista digital

Universitaria,25(6),11.https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v25_n6_a1.pdf

Araujo, J. (2009). Cosmovisión y religiosidad andina: una dinámica histórica de encuentros, desencuentros y reencuentros. Espaço Ameríndio, 3(1), 84-99.

<https://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/view/8431/5253>

Avala, A. M. (18 de 12 de 2018). Investigación Bibliográfica. Investigación

Bibliográfica: Definición, Tipos, Técnicas. Recuperado de

[file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Investigaci%C3%B3n%20Bibliogr%C3%A1fica%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Investigaci%C3%B3n%20Bibliogr%C3%A1fica%20(1).pdf)

Ayala, E. (8 de 2008). Resumen de Historia del Ecuador. Corporación Editora Nacional.

<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf>

Ayol, C. (2023). La lengua Kichwa como parte de su identidad cultural en los estudiantes del tercer año de bachillerato de la unidad educativa “José María Velasco Ibarra” del cantón Guamote. Universidad Nacional de Chimborazo.

<http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10295>

Bajtín, M. (1987). La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. (J. Forcat , y C. Conroy, Trans.) Madrid: Alianza editorial. <https://ayciunr.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/bajtin-mijail-la-cultura-popular-en-la-edad-media-y-el-renacimiento-rabelais.pdf>

<https://ayciunr.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/bajtin-mijail-la-cultura-popular-en-la-edad-media-y-el-renacimiento-rabelais.pdf>

Bhandari , P. (18 de Octubre de 2021). Consideraciones éticas en la investigación |

Tipos y ejemplos. <https://www.scribbr.com/methodology/research-ethics/>

- Bravo Guerreira, M. C. (2010). Evangelización y sincretismo religioso en los Andes. 11-19. Recuperado de
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ecob,+RCHA9393110011A.PDF.pdf
- Cajal, A. (18 de 12 de 2018). Investigación de Campo. Investigación de Campo: Características, Tipos, Técnicas y Etapas. Recuperado de
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Investigaci%C3%B3n%20de%20Campo%20(1).pdf
- Calderón, B. A. (25 de 6 de 2020). El poder de lo sagrado: Estudio del personaje “el curiquingue” del pase del niño. 10. Recuperado de
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElPoderDeLoSagrado-7504266.pdf
- Campos, H. (2018). Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto de identidad cultural regional. *Cinta moebio*, 62, 199-212.
[10.4067/S0717-554X2018000200199](https://doi.org/10.4067/S0717-554X2018000200199)
- Ceballos Melguizo, R., & Cabeza Herrera, Ó. J. (2013). El principio del determinismo en el materialismo cultural. 262-273.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5894305.pdf>
- Cortés, O. L. (2018). Significados y representaciones de la minga para el pueblo indígena Pastos de Colombia. *Psicoperspectivas*, 17(3), 1-13.
<http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-issue3-fulltext-1353>
- Cultural, I. N. (2013). Guía metodológica para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Quito: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
https://www.patrimoniocultural.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/23_GuiametodologicaparasalvaguardiaPCI.pdf
- Torre, R. (15 de 5 de 2021). La religiosidad popular de América Latina: una visagra para colocar lived religion en proyectos de descolonización. *Revista Cultura y Religión*, 15(1), 259-298. <https://www.scielo.cl/pdf/cultrelig/v15n1/0718-4727-cultrelig-15-01-259.pdf>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (1 de 12 de 1994). Manual de investigación cualitativa.
https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/manual_investigacion_cualitativa.pdf

- Enrique Rus Arias, J. F. (1 de noviembre de 2020). Economipedia. Investigación exploratoria. <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-exploratoria.html>
- Escudero, C. L. (2017). Las fiestas populares en el Ecuador: un factor de interacción comunitaria. *Universidad y Sociedad*, 9(2), 27-33. <https://www.uteg.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/LAS-FIESTAS-POPULARES-EN-EL-ECUADOR.pdf>
- Folgueiras, P. (27 de 5 de 2016). La entrevista. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>
- García, E. (2005). La tradicioón en F A Hayek. Universidad Complutense de Madrid. <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/374ea6ee-8640-4876-bafb-88a063882d70/content>
- Garcia Canclini, N. (1997). Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, iii, 109-128. <https://www.redalyc.org/pdf/316/31600507.pdf>
- Ghasemisarukola, M., Lacrouts, K., Agustina, L., Rofrano, M., & Ibañez, E. (2025). La reliogisidad, la espiritualidad y el bienestar subjetivo de los estudiantes universitarios. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación mente Clara*, 10(385), 1-28. <https://doi.org/10.32351/rca.v10.385>
- Jiménez, G. (2004). Culturas e identidades. *Revista Mexicana de Sociología*, 66, 77-99. <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/117/2024/04/Gimenez-G.-Culturas-e-identidades.pdf>
- Jimenez, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura. *Teoría y Análisis*, 1(25), 67-87. https://pics.unison.mx/SemyAct/LA_CONCEPCION_SIMBOLICA_DE_LA_CULTURA%5B1%5D.pdf
- Gonzales, J. A. (12 de 6 de 2022). Diseño y metodología de investigación. Diseño y metodología de investigación: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- González, O. H. (2020). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico. <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v37n3/1561-3038-mgi-37-03-e1442.pdf>
- Grantz, R. (2017). La Cultura como Instrumento de Transformación Social. Fundacion EU-LAC: https://eulacfoundation.org/system/files/gratz_ifa_transesp.pdf

Guamán, L. R. (11 de 1 de 2022). Fiesta, Tradición y cultura en la comunidad santa: <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/8577/1/Yangol%20Guaman%20L.%20%282022%29%20Fiesta%2c%20Tradici%c3%b3n%20y%20Cultura%20en%20la%20Comunidad%20Santa%20Cruz%20de%20Guamote.%20Inicios%2c%20Apogeo%20y%20Desaparici%c3%b3n%201923-1990%20%28Tesis%20de%2>

Guano, G. d. (06 de 4 de 2023). GAD de Guano: La Capitanía, una fiesta popular religiosa, se realizará el 09 y 10 de abril. <https://mundialmedios.com/guano-la-capitania-una-fiesta-popular-religiosa-se-realizara-el-09-y-10-de-abril/>

Guevara-Aroca, F. X. (2024). La Fanesca como recurso turístico: Un viaje culinario a través de la cultura ecuatoriana. Universidad Técnica del Norte, 3(1), 8. <http://dx.doi.org/10.70221/rgc.ratge.128>

Halbwachs, M. (2020). La memoria colectiva. En M. Halbwachs. Madrid, España: Prensas Universitarias de Zaragoza. <https://ia601509.us.archive.org/17/items/MemoriaColectivaHalbwachs./Memoria%20Colectiva-Halbwachs.-.pdf>

Hammersley, & Atkinson. (27 de 11 de 2015). Etnografía. Metodos de Investig - Hammersley, Martyn. [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Hammersley%20y%20Atkinson%20\(1994\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Hammersley%20y%20Atkinson%20(1994)%20(1).pdf)

Herrera, S. (2011). Manifestaciones tradicionales simbolicas del Niño Chacarero y la fiesta de navidad en la Parroquia Pintag. Kalpana(9), 5-13. Recuperado de <file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/Dialnet-ManifestacionesTradicionalesSimbolicasDelNinoDiosC-4330098.pdf>

Hobsbawm, E., & Ranger, T. (2002). La invención de la tradición. (O. Rodríguez, Trad.) Barcelona, España: CainCA, S.L., Proven<;a, 260, 08008 Barcelona. <https://arxiujosepserradell.cat/wp-content/uploads/2022/12/Hobsbawm-La-invinci%C3%B3n-de-la-tradici%C3%B3n.pdf>

Hormigos, J., & Oda, F. (2014). Identidades culturales en un mundo en movimiento. Reflexiones desde la sociología . Methaodos.revista de ciencias sociales, 2(2), 244-255. Recuperado de <file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/Dialnet-IdentidadesCulturalesEnUnMundoEnMovimientoReflexio-4875634.pdf>

INEC. (2016). Población por área, según provincia, cantón y parroquia de empadronamiento. https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/CENSO_2016_TTHH_Listado_prov-cantones-parroquias.pdf

Institute, S. (11 de 11 de 2022). Las funciones sociales de los ritos religiosos en la sociología de Durkheim. Las funciones sociales de los ritos religiosos en la sociología de Durkheim. https://sociology.institute/sociology-of-religion/social-functions-religious-rites-durkheim-sociology/#google_vignette

Iracheta, M., & Montes, O. (1 de 1 de 2009). Dos celebraciones religiosas en un mundoglobalizado. Revista de Ciencias Sociales (RCS, 15(11), 39-49. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25427/26047>

Jiménez, V. (2012). El concepto de “Cultura” en el siglo XVIII. Inveliteraria: <https://www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/CULTURA.pdf>

Kosakai, T. (2015). Cambio y permanencia manenciaIdentidad colectiva y aculturación en la sociedad Japonesa. <https://www.redalyc.org/pdf/607/60722195005.pdf>

Lacas, S. V. (28 de noviembre de 2013). San Vicente de Lacas. <https://www.facebook.com/share/1BqkBgrUrv/>

Lara, S. (2015). Usos u debates del concepto de fiesta popular en Colombia. Antipoda(21), 147-164. <http://dx.doi.org/10.7440/antipoda21.2015.07>

Lema, E. K. (7 de 5 de 2024). Tradiciones y costumbres en la comunidad Santa Teresita de Guabug, parroquia San Juan,. Universidad Nacional de Chimborazo. Tradiciones y costumbres en la comunidad Santa Teresita de Guabug, parroquia San Juan. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/12895/1/UNACH-EC-FCEHT-PHCS-015-2024.pdf>

López, O. (2022). La comunidad y su significado. Revista de Investigación Científica , 2(1), 109-126. <https://doi.org/10.56785/ripc.v2i1.52>

Luna, R. B. (2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales. Revista de Claseshistoria(343), 02-22. Recuperado de file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeLaCultura-5173324.pdf

Mariezkurrena Iturmendi, D. (2008). La historia oral com método de investigación histórica. Gerónimo de Uztariz, números 23-24, páginas 227-233. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaHistoriaOralComoMetodoDeInvestigacionHistorica-3264024.pdf

Masson, C., & Pacheco, J. (2021). Diseño, simulación e implementación de un sistema de bombeo para agua procedente de una planta de tratamiento de agua residuales en la comunidad de San Vicente de Lacas. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. <https://dspace.esPOCH.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/465c55ea-c85f-4944-b1af-3d0b8746ec99/content>

Mendez, Á., Pérez, J., & Uceda, F. (2 de 4 de 2014). Importancia e la participación social en el proceso de integración social de las diversidades culturales. Documentos de Trabajo Social(52), 326-337. Recuperado de <file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/Dialnet-LaImportanciaDeLaParticipacionSocialEnElProcesoDeI-4703412.pdf>

Mendoza, Z. (23 de Agosto de 2010). Diversidad étnica - cultural del Ecuador. <https://es.scribd.com/document/391555177/Diversidad-Etnica-y-Cultural-Del-Ecuador>

Milagro, U. E. (2019). Fiestas y costumbres declaradas patrimoniales del Ecuador. Milagro, Ecuador: Universidad Estatal de Milagro. https://sga.unemi.edu.ec/media/recursotema/Documento_20205416131.pdf

Miranda, M. (2005). Algunas consideraciones en torno al significado tradición. Contribuciones desde Coatepec(9), 115-132. <https://www.redalyc.org/pdf/281/28150907.pdf>

Murillo, F., & Martinez Garrido, C. (2010). Investigación etnográfica: Apuntes de trabajo. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24243w/I_Etnografica_Trabajo.pdf

Nieto, N. T. (2018). Tipos de Investigación. Obtenido de Tipos de Investigación: <https://core.ac.uk/download/pdf/250080756.pdf>

Obando, J. (2017). La minga: Un instrumento vivo para el desarrollo comunitario. Revista de Sociología, 4(1), 82-100. Recuperado de file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/Adminrev,+atr4.La+minga.pdf

- Páez, D., fernández, I., Ubillos, S., & Zubieta, E. (2008). Cultura y Psicología Social. Universidad del País Vasco. https://www.researchgate.net/profile/Dario-Paez-2/publication/285580199_Psicologia_Social_Cultura_y_Educacion_Libro_descatalogado_2014/links/565f878708ae1ef929855c68/Psicologia-Social-Cultura-y-Educacion-Libro-descatalogado-2014.pdf
- Peñafiel, J. M. (2019). Origen socio-cultural de la figura del diablo de lata. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5848/1/UNACH-FCEHT-TG-C.SOCI-2019-000025.pdf>
- Pérez Luco, R., Lagos, L., Mardones, R., & Felipe, S. (2017). Diseños de investigación y muestreo cualitativo. Lo complejo de someter la flexibilidad de método emergente a una taxonomía apriorística. Diseños de Investigación y Muestreo Cualitativo. Lo Complejo de Someter la Flexibilidad de Método Emergente a una Taxonomía Apriorística, 10. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59176750/2017_Perez-Luco_R._Lagos_L._Mardones_R._y_Saez_F.-libre.pdf?1557360206=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDisenos_de_investigacion_y_muestreo_cual.pdf&Expires=1762119780&Signature=Hez-Lg
- Pérez, H. (2017). Aculturación, transculturación, mestizaje: metáforas y espejos en la histografía latinoamericana. Cuadernos de Literatura , 21(41), 96-113. <https://www.redalyc.org/pdf/4398/439852078009.pdf>
- Peréz, M. (12 de 5 de 2011). Dialnet. Interculturalidad vs aculturación. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-InterculturalidadVsAculturacion-3629267%20(2).pdf
- Ramírez, Y. (2019). Las fiestas patronales: apuntes para su estudio. Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 1(30), 1-8. <https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/06/fiestas-patronales.html>
- Reyes-Ruiz, C. A. (7 de 10 de 2020). Examen Suficiencia. Investigación Documental: <https://bonga.unisimon.edu.co/server/api/core/bitstreams/2af35a4b-2abf-4f78-a550-0a4e4764e674/content>
- Riobamba. (2020). Semana Santa en Riobamba. <https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/fiestas-religiosas/semana-santa-riobamba-axxjbarnx>

- Rueda Sánchez, MP, Sigala Paparella, LE, & Armas, WJ. (7 de 6 de 2023). Análisis cualitativo por categorías a priori: Reducción de datos para estudios generales. Qualitative a priori category analysis: data reduction for managemwnt studies, 14. Recuperado de [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AnalisisCualitativoPorCategoriasAPriori-9013347%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AnalisisCualitativoPorCategoriasAPriori-9013347%20(1).pdf)
- Saban, K. (05 de 2020). De la memoria cultural a la transculturalización de memoria:un recorrido teórico. Revista Chilena de literatura(101), 379-404. <https://www.scielo.cl/pdf/rchilite/n101/0718-2295-rchilite-101-00379.pdf>
- Salles, V. (1995). Ideas para estudiar las fiestas religiosas una experiencia en Xochimilco. redalyc.org: <https://www.redalyc.org/pdf/747/74711352003.pdf>
- Santos, V., Macias, H., & Choez, M. (2023). Las costumbres y tradiciones como potencial patrimonio cultural inmaterial de la parroquia Sucre, antópn 24 de mayo. Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa, 6(12), 176-195. <https://doi.org/10.46296/rc.v6i12.0150>
- Sherif, G., Robert, G., & Ryan, A. (2020). ¿Qué es el matrimonio? Revista de Derecho, 9(1), 87-137. <https://doi.org/10.31207/ih.v9i1.226>
- Tamayo, G. (18 de 11 de 2015). Diseños muestrales en la investigación. Diseños muestrales en la investigación. Recuperado de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-DisenosMuestralesEnLaInvestigacion-5262273.pdf>
- Unesco. (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Unesco. <https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n>
- Unesco. (2024). La Unesco ayuda a las futuras generaciones a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Unesco. <https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-ayuda-las-futuras-generaciones-salvaguardar-el-patrimonio-cultural-inmaterial>
- Universo, E. (2 de diciembre de 2014). Curiquingues y su bella danza. <https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/12/02/nota/4296996/curiquingues-su-bella-danza/>

- Urteaga , E. (15 de 06 de 2013). La teoría del capital social de Robert Putnam: Originalidad y carencias. Revista Reflexión Política, 29(29), 44-60. Reflexión Política: <https://www.redalyc.org/pdf/110/11028415005.pdf>
- Valarezo, J. P. (2 de Junio de 2009). La fiesta popular tradicional del Ecuador. Ediciones La Tierra. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52864.pdf>
- Valtolina, G. (2019). Proceso de aculturación, identidad y étnica. REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., 27(55), 31-47. <https://www.scielo.br/j/remhu/a/k5KxpSDmFkW46pJF7mbSFPj/?format=pdf&lang=es>
- Vampiro. (2024). Metodología de la Investigación. <https://jofilop.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/metodos-de-investigacion.pdf>
- Vázquez, A. (2014). Identidad Cultural y Resistencia Stuart Hall y los estudios culturales. <https://zaguan.unizar.es/record/31217/files/TAZ-TFG-2014-1831.pdf>
- Vélez, L. V. (11 de 2 de 2004). La investigacion cualitativa. https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/velez_vera_investigacion_cualitativa_pdf.pdf
- Widmann, M. A. (29 de 3 de 2024). Victor Turner: “Liminalidad” y el poder transformador de los rituales. Victor Turner: “Liminalidad” y el poder transformador de los rituales. <https://medium.com/@anthony.widmann/victor-turner-liminality-and-the-transformative-power-of-rituals-51f583a20962>

ANEXOS

Anexo 1: guía de entrevista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS
SOCIALES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Guía de entrevista

Fiesta y tradiciones en la Comunidad de San Vicente de Lacas: Historia y Evolución

Entrevista a las personas que son pertenecientes a la comunidad de San Vicente de Lacas

Objetivo: Recopilar información sobre las fiestas y tradiciones de la comunidad de San Vicente de Lacas: historia y evolución para comprender y difundir su legado cultural.

Este trabajo de entrevistas va dirigido a informantes significativos de la comunidad de San Vicente de Lacas, es decir, a personas que, por experiencia, edad y rol comunitario participan activamente en las celebraciones y tradiciones locales.

Esta entrevista tiene como objetivo conocer su experiencia, su participación, durante la entrevista será libremente y voluntaria.

Finalmente, los datos obtenidos serán utilizados con fines académicos, como parte de un proyecto de investigación. Los resultados podrán ser incluidos en mi proyecto de investigación, respetando siempre el anonimato del entrevistado.

Nombre del entrevistado:

Cargo:

Investigadora: Daysi Vanessa Moyon Satan

¿Conoce usted el origen histórico de la comunidad?

¿Cuáles fueron las principales fuentes de ingresos económicos para la comunidad antes y después?

¿Qué ritos o religión practican los pobladores del sector antes y hoy?

¿Conoce usted la forma de vida que llevaban las antiguas generaciones en cuanto lo que es la vivienda, indumentaria de la comunidad de San Vicente entre otras?

¿Cuáles son las fiestas más representativas de la comunidad de San Vicente de Lacas?

¿Qué hechos o acontecimientos históricos se ha difundido como una de las festividades religiosas más importantes en la comunidad?

¿Qué factores provocan la evolución de las fiestas y tradiciones de la comunidad?

¿Cree usted que las familias y la comunidad juegan un papel primordial en la preservación de estas costumbres y tradiciones religiosas?

¿Cómo se ha difundido la existencia de las festividades y tradiciones religiosas de generación en generación?

¿Qué tan importante es para usted mantener viva estas fiestas y tradiciones en la actualidad?

10.1. Anexo 2: Respuestas de las entrevistas

Entrevistados

Sr. Cesar Melena 23/03/2025

Sra. Umbelina Melena 23/03/2025

Srta. Patricia Colcha 23/03/2025

Sr. Octavio Saigua 30/03/2025

Sr. Ángel Asqui 20/07/2025

Sra. Isidora Melena Paguay 20/07/2025

Sr. Víctor Satan 20/07/2025

Sr. Enrique Moyon 20/07/2025

Sr. Juan Colcha 20/07/2025

Sacerdote Ángel Montesdeoca 21/07/2025

Sr. José Chauca 29/07/2025

Pregunta 1	¿Conoce usted el origen histórico de la comunidad?
Sr. Cesar Melena	<p>Mi abuelita y mi mamacita decía que en los tiempos de mis abuelitos, todas la fiesta de matrimonio todo teníamos que ir a parar en Guano, todo tramite allá, en ese entonces existía el teniente político venía en caballo como el gran señor, con un mensaje ordenado, que necesitamos tantas personas para tal día, tienen que ir a trabajar, en otras palabras tenían como a esclavos, donde hoy en día es la carretera de la entrada de Guano; de la noche a la mañana, y tocaba trabajar, así en sol, aguas, frío hasta no poder e incluso para continuar trabajando, tenían que amárrales con una sogá, sosteniéndose con un cabo, básicamente éramos esclavos de los Guaneños y ver esa crueldad, la gente de San Vicente, El Socorro, San Martín eran comunidades que pertenecían al cantón Guano y ver el descontento de todas estas comunidades, recurrimos a ya tramitar el paso a Riobamba, por ende se origina el conflictos limítrofe con la comunidad y el cantón Guano.</p> <p>Como historia como me contaba mi finada mamacita que había como doce familias no había más, de las doce familias estaba regado en todo lo que es la comunidad de San Vicente, entonces igual existía mucho robo de animales. Por los años 1920.</p> <p>Según conto mi abuelito entre ellos se organizaba y ha sabido llamar Laca por el año 1937, de ahí viene los padres redentoristas entonces ahí van poniendo los nombres a San Vicente, como conversaron los mayores, que la parroquia San Gerardo ha sabido denominarse Pakicaguan, el Socorro Tingok Pala y San Vicente era Laca, entonces con eso nombres que van poniendo los misioneros se supone que han sabido tramitar o legalizar con ese nombre de lo contrario llevarían los nombres antiguos.</p> <p>Porque yo tengo las escrituras de los terrenos de mis finados abuelos que así han sabido pronunciar de Laca no más.</p>

	Los limites son al norte con la comunidad de San Gerardo, del cantón Guano, al sur San Martín de Veranillo, al oeste Riobamba y al este el Socorro de la parroquia de Cubijés en la actualidad.
Sra. Umbelina Melena	Nuestra descendencia viene de Guano y según contaba mi mamita que éramos poquitos, quienes habitaban la comunidad, lo que recuerdo es que no queríamos pertenecer a Guano, andábamos pidiendo paso a Riobamba, es donde surge el conflicto ya que las personas de Guano no nos querían firmar los requeridos tramites del anejo Riobamba.
Sra. Isidora Melena Paguay	Nosotros no preparábamos para trabajo en Guano, toda mi familia al ver que ya no avanzaba platita vendió una ternerita, borreguitos, por hacer anexación a Riobamba, para salir de Guano, eso era mi acuerdo.
Sacerdote Ángel Montesdeoca	Con las misiones la gente iba comprendiendo que eran hijos de Dios, por lo mismo no pueden vivir solamente en chozas, sino que tiene que dejar la choza para los animales y la casa para la gente, vaya a ver ahora donde están las chozas. En el año nos dan los sectores desde San Alfonso toda la redonda, San Vicente, San Martín y otras más, para que atienda como misioneros porque venían al catecismo acá a la parroquia y sobre eso teníamos la misa a las 3 pm que era para los Chicos de San Vicente, San Martín.
Sr. Juan Colcha	Según mi finado papa decía que antes pertenecíamos a Guano, todo tramite era en Guano, después hacen el cambio, comenzaron ese trámite y se reside a la Parroquia Maldonado Riobamba. Según decía mi abuelito es que era lejos, también nos pusieron a trabajar allá en Guano y aquí no se hacía casi nada, a la gente le llegaban a arreglar las carreteras, todo eso la gente, estaba cansado que mejor estamos apoyando más allá y nada acá donde uno se vive eso era el cambio.
Pregunta 2	¿Cuáles fueron las principales fuentes de ingresos económicos para la comunidad antes y actualmente?

Sr. Cesar Melena	<p>El trabajo era la cabuya , pero para buscar la supervivencia, íbamos por Cajabamba, Columbe, Salaros, Quimiag, Acantuc, yo viví en carne propia, cuando me fui con mi papacito a varios lugares con el capulí y la gente de ese sector como ya eran conocidos, ya dentrabamos a la casa donde nos llamaban y nos daban de comer bastante machica, ahí si teníamos comida lo suficiente, veníamos hasta no poder , al regreso no atinábamos como venir por la generosidad de la gente que nos regalaba bastante comida y, nos prestaban sus burritos hasta llegar a la carretera y de ahí nos decían irán no más, de eso vivan nuestros mayores, pero poco fue evolucionando, cada quien tiene sus propios emprendimientos la mayoría viven de eso y ya es un gran avance para nosotros, ahora hay los ingresos de muchas formas tanto en hombres como en mujeres, en ese tiempo la mayoría se dedicaron a confeccionar, en cambios las mujeres antes más pasaban en cas cuidar a los, hijos, animalitos, mujeres ante no trabajaban.</p>
Sra. Umbelina Melena	<p>Las mujeres vivían más de la agricultura y del cuidado de los animales (chanchos, borregos, ganados) tradicionalmente los borregos se iban a pastar eso fue de la primera generación.</p> <p>Cultivo de la cabuya: Antes la gente no tenía negocios, más vivíamos de la cabuya, y para realizar cualquier material, la cabuya pasaba por un proceso primero se tenía que cortar, se sacaba una puntita y eso se llamaba saballador, luego se hacía en hebras, pisoteaba con el pie, luego se llevaba a la cocha de agua se volvía a lavar hasta quedarse con un pelaje blanco de ahí recién se elaboraba la sogá, lonas, alpargatas de eso vivían las personas.</p> <p>Agricultura: Antes se sembraba el maíz, avilla, alverja, cebada, chochos, zapallos, sambos eso comíamos, mi mamita sabia decir que en las fiestas daban caldo de tripas de ganado o arroz de sopa con queso y un vaso de chicha, nada mas no había nada de arroz, gelatina de eso se generaban las familias.</p>

Sr. Ángel Asqui	<p>Para nosotros poder subsistir, era la cabuya, al año o dos años se producía la cabuya, eso era la materia prima, se cortaba la cabuya a su altura de acuerdo a la mata, se llamaba tubiar las puntas de la cabuya con el hueso de ganado, ese proceso una vez rajada hecho pedazos, se tendía al redondo como tipo falda dejábamos unos dos tres días dejábamos que se oree, como no teníamos carro, entonces íbamos en burrito íbamos a votar por San Gerardo en cochas de agua, ahí reposaba unos 15 días de ahí se iba desapareciendo la espuma y una vez transformado como si fuera pelo blanco, se lavaba se traía nuevamente en el lomo del animal, se ponía a secar y se realizaba sogas, chimbas, piolas, zapatos, chama unos hilos bien largos, eso era la materia prima para sobrevivir.</p> <p>Cada hogar tenía unos 10 a 15 borreguitos y de la lana sacaban para los vestuarios, para el reboso, centros, ponchos y también esos animales se llevaba a la venta para poder tener un ingreso económico.</p> <p>Primeramente, yo fui criado por mi abuelita y para la alimentación nosotros solo comprábamos sal y nada más, todo era producción de la santa Tierra, todo era para todos, cuando se mataba al ganado la carne primeramente se ponía sal, luego se hacía secar colgado dentro de la choza, de ahí se consumía poco, cuando se mataba al chanco ya se tenía la manteca para todo el año, cuando ya no había carne otra vez un sacrificio del animal.</p> <p>Mis abuelitos yendo con otros vecinos del lugar iban a Cuenca a lomo de animal, han sabido llevar sogas y al trueque han sabido traer ollas de barro en manera de trueque, de ahí se traía para vender, duraban 4 a 5 días en ir y en volver. Y tiempo de frutas en el lugar producía bastante el capulí, se llevaba hacer intercambio con cebada, habas, melloco, ocas, machica en las pequeñas parroquias cercanas</p>
Sra. Isidora Melena Paguay	<p>Antes mis abuelitos, papacito, sabían Arar el terreno con animales y yugo, a sido llevaba eso o sino llevaba barra, sabíamos ir.</p>

	También trabajábamos con cabuyita, sembrábamos la cabuyita, mi mamita vivía de la cabuyita trabaje también desde muchachita, trabajaba también en las haciendas.
Sacerdote Ángel Montesdeoca	La comunidad como comunidad no tenía plata, lo que tenían eran las migas y la colaboración voluntaria de la gente.
Sr. Víctor Satan	Hoy en día se han dedicado a las granjas, creación de sus propios negocios locales y distribuidoras de alimento de aves, maquinarias pesadas, taxistas, volqueteros entre otras fuentes de ingreso para la comunidad de San Vicente.
Sr. Enrique Moyon	La cabuya hacía un tipo simulacro y se veía lo que están rajando, lavando la cabuya y la lana de borrego se lava lo que hacían era ovillos y vendían o mandaban hacer poncho eso era más antes. De ahí eran los animalitos, en el 1975 poco a poco fueron albañiles. Ahora ya se han dedicado a realizar sus propios emprendimientos locales.
Sr. Juan Colcha	Nuestros trabajos eran la cabuya, todo se dependía de la cabuya, antes había sacos de cabuya, sogas, piolas, teníamos que primero cortar, rajar, cortar, votar en el agua, se lavaba y se podía hacer cualquier maravilla. Se vendía en el centro, o algunos iban lejos a cambiar con granitos, con cebada, papas, íbamos con el capulí iban a las parroquias cercana a cambiar con papas, cebada así ya teníamos conocidos, después fueron trabajando ya fueron poco trabajando muchos albañiles.
Sr. José Chauca	Para las fiestas se realizaban aportes comunitarios, cuotas mensuales y donaciones.
Pregunta 3	¿Qué ritos o religión practican los pobladores del sector antes y hoy?
Sr. Cesar Melena	Yo creo que un 98% todos siguen y seguimos siendo católicos, de San Vicente dos creo que están dado a evangélicos, al menos sentimos o creemos que somos católicos, siempre ha sido o se profesado la fe católica, gracia a Dios lo que pasa es que hoy en día, con la suerte que tenemos estamos siendo atendidos, desde

	que tenemos uso de razón nuestros abuelitos, nuestras papas acá en San Vicente no ha faltado la atención de los padres redentoristas, como también con el nuevo párroco de la Diócesis, yo creo que eso también hace que no se pierda la fe católica.
Srta. Umbelina Melena	La religión que practicamos siempre fue y es la católica, desde que contábamos con la presencia de los padres redentoristas ellos trabajaron con nosotros realizando misiones, toda la comunidad somos católicos, solo gente de afuera unos poquitos son de otra religión.
Sr. Ángel Asqui	Desde siempre fue la religión católica somos un 90% que somos propios de la comunidad y un 10% son de otra religión, pero son más ya gente llegada que compra terrenos entre otros.
Padre redentorista Ángel Montesdeoca	Los originarios de ahí todos son católicos, como misionero de la comunidad de San Vicente de Lacas por dos años, lo poco que conocía la comunidad era muy unida, fervorosa en la fe católica, participaban en las diferentes actividades que lo realizaban los moradores de aquella época. Al principio eran las misas frías así nada más, luego ellos mismo se acogieron a un grupo y cantar en la misa, ya compraron tambor, guitarras y la misa era una maravilla y se subían arriba y eso se fue haciendo costumbre y era linda la misa de las 8:00 de la mañana eso fue en el año 1975.
Sr. Víctor Satan	La religión católica
Sr. Enrique Moyon	La mayoría práctica la religión católica
Sr. Juan Colcha	Antes solo católico, como éramos pocas, personas conocidas no más, todos eran católicos, ahora hay un intercambio que vienen de otras partes, si estamos mezclados, algunos vienen como católicos y otros ya no vienen como católicos, sino vienen de otras religiones, nosotros no estamos en contacto con ellos, lo que nos han enseñado nuestros padres continuamos con eso.
Sr. José Chauca	La religión católica en un 98%

Pregunta 4	¿Conoce usted la forma de vida que llevaban las antiguas generaciones en cuanto lo que es la vivienda, indumentaria entre otras actividades de la comunidad de San Vicente?
Se realizo una pequeña reunión donde participaron las siguientes personas Sr. Cesar Melena Srta. Umbelina Melena Srta. Patricia Colcha	<p>Gastronomía: La chicha de frutas se hacía en pundos, en las fiestas se tendía manteles de 30 m, las personas voluntarias rodaban y luego ponían comida, papas, ají, mote, todo tipo de granos, venían y comían las personas que estaban presentes. También se hacia las poncheras, porque cuando era padrino de mi sobrino, me colgaban la ponchera llenita de chicha y de mote.</p> <p>Huaylangas lo que hoy se conoce como las (carpas) eran para las fiestas, como un tipo de estera de carrizo, ya los que tenían dinero ponían esteras de totora cubriendo el lugar donde se realizaba la fiestas. Para repartir la comida, tenían un canasto pequeño de carrizo, los platos y vasos eran de barro y cuchara de palo.</p>
Srta. Umbelina Melena	<p>El agua: es un signo vital que se traía en pundos, se iba a batzate a traer agua cargado en burrito, tampoco había luz, se prendía en velas en los candiles, se activa la primera vez la red desde el año 1970.</p> <p>Viviendas: La casa eran chocitas de paja, el que tenían recursos tenían casas de teja con paredes de adobe y cancagua.</p> <p>Vestimenta: Nosotros no teníamos zapatos y si solo ponía eran solo los varones, eso también chancletas de caucho hecho de llantas eso se ponían la gente del campo, las mujeres andaban con pie descalzos, no se ponían pantalones como ahora, antes las mujercitas poníamos faldas anchas.</p> <p>Segunda generación las abuelitas ya elaboraban sus vestiduras con la lana del borrego, ya se elaboraban las bayetas, anaco, poncho y a los niños se cargaban con las macanas, pero más era de familias que tenían posibilidades accedían a ella.</p> <p>Los mayores de la tercera generación dieron un gran realce y avance a la comunidad con el presidente de ese entonces el Sr. José Moyon dirigente del agua potable del año 1990. Un</p>

	<p>economista que vino desde Quito vino a dejar los recursos para la traída del agua potable.</p>
Sr. Octavio Saigua	<p>Formaba parte de directorio de la comunidad y apoyamos con todas las autoridades en levantar la escuela, porque antes las clases recibían en la casa del Sr. Juan de Dios Colcha. También se continuo con la obra de la ampliación de la vía principal de la comunidad con las autoridades encargadas de ese momento.</p>
Sr. Ángel Asqui	<p>La iglesia se construyó bajo la dirección del ex presidente Santiago Paguay, quien habla es Don Ángel Asqui, fundió una losa sobre unas paredes antiguas, y sobre las columnas que no soportó porque cayo un fuerte aguacero, se cayó y se fue al suelo, paso votado unos dos a tres años, nosotros no teníamos iglesia, la misa se celebraba en la casa barrial de teja dirigida por el padre Néstor Rivera, se celebró por varios años. Formamos una directiva bajo la dirección de los directivos encargados que éramos d ese tiempo.</p> <p>Para la ampliación de la vía San Vicente, antes era de 6 m, pero al contar con maquinaria del consejo provincial, éramos compañeros en la Prolac, en vista de eso no podíamos volver a construir la iglesia sobre los escombros, pero al aprovechando las maquinarias pedimos que removieran los escombros y de ahí comenzamos a trabajar y por eso está ahora la iglesia donde fue mismo. Eso es como el barrio se sufrió, una vez que terminamos de limpiar acudimos donde el padre Néstor Rivera, después el padre nos dice nosotros no tenemos recursos económicos y nos recomienda ir a Quito y los directivos le explican al padre rector en Quito y entonces que hicieran una maqueta bajo la dirección de un arquitecto, entonces era conocido por mi finado suegro era el Sr. Alberto León, con él se realizó la maqueta y una vez aprobada enviamos a Alemania Occidental de ahí vino los marcos accidentales, el barrio apor to con la mano de obra y los recursos económicos vinieron desde de Alemania Occidental, pero quienes administro el dinero para la construcción de la</p>

	<p>iglesia fueron los padres redentoristas. La comunidad realizaba mingas y después les brindaba comida, se levantó la iglesia. También se iba a pedir limosna para la construcción de la iglesia de San Vicente y gracias a la gente de buen corazón si nos sabían colaborar.</p> <p>Hace 100 años atrás se hablaba el Kichua y español, por ejemplo, yo entiendo lo que conversan en Kichua, entonces mis abuelitos hablaban solo en Kichua.</p> <p>En la vestimenta, mis abuelitos ellos decían que hacían sus vestiduras con lo que encontraban, en este caso para sacar un pantalón se tenía esas telas que venía de la harina flor, no había correa, ellos mismo fabricaban como fajas conocidas como cinidores (era un tipo de correa de faja).</p> <p>Todo era propio elaborado por uno mismo se hacía cobijas, ponchos, bayetas, todo se hacía de la lana del borrego, la tela que conseguían por ahí para hacer blusitas, eso cosían a mano de obra.</p> <p>La vivienda hace unos 50 años comenzó el techo solo tenía las personas de posibilidades, de ahí solo había las chozas, pero había una ventaja de que podían cambiar de lugar a donde querían, se necesitaba mínimo el apoyo de 30 personas para cargar y ahí vivían.</p> <p>El idioma que hablábamos era el Kichua, en cambio nosotros entendemos muy bien el kichua lo que otros hablan, pero pronunciar o escribir ya no.</p>
Sra. Isidora Melena Paguay	<p>Para la capillita lo que yo acuerdo hubo un movimiento duro, creo que a sido en agosto, nose como pararían, esa capillita le cayó, cayendo esa capillita ahí ya no pusieron nadie, después dijo papito, ¡mamita dijo no! Cuidado San Vicentico Castiga, mandaremos a la guambra, mandaremos haciendo parejar burrito a traer canagua de cerro negro, terreno de mamá Angela Tierra, de ahí sabíamos traer canagua, pero era pequeñoncito, y esa esa iglesita estaba cuando hubo movimiento cayo todito, de ahí si mi primo el Santiago Paguay, ya también cayo cogiendo aguacero y</p>

	<p>se cayó dijeron que no han trabajado bien, que no han colocado los fierros nose, entonces eso también se cayó esa capillita, según lo que acuerdo cayo dos veces. Ahí finadito taita Simón Tierra él era bueno, finadito Manuel Tierra también, entonces ahí, vuelta ponemos que trabaje el finadito Julián Carrillo de él es ese trabajo , lo que acuerdo es que traía canagua, lo que trabajo primo Paguay quedo todo dañado, después se hizo la capillita que ahora hay, entonces fuimos a comer , luego a San Vicentico Robaron, pero luego yo con marido de finada Consuelo Asqui, ademos pidiendo limosna en Riobamba, después fuimos a Socorro, con uso de razón ayudo, eso es lo que acuerdo.</p> <p>La escuela era donde que vivía taita Simón Tierra, era una choza. Nosotros hablábamos solo el Kichua, a pesar que nosotros también ya sabíamos el español, especialmente para conversar con mi mamita o mi suegra teníamos que hablar en Kichua</p>
Sr. Víctor Satan	<p>Costumbres era y es la colada morada, la fanesca. Lo que es la alimentación aparecieron la sopa de fideos grandes después el caldo de gallina.</p>
Sr. Enrique Moyon	<p>Viviendas lo que había en eran las chozas de paja, en la vestimenta eran las faldas anchas, generalmente andaban sin zapatos nuestros mayores, chancletitas se asemeja a las alpargatas hecho de llantas de carro y los zapatones eran como tipo botines de cuero, también había zapatos tejido de cabuya y el sombrero era de lana de borrego y paño, eso ponía mi mama y de joyas ponían gargantillas se llamaba, mandaban a tejer con lana de borrego y se abrochaban con un tupo, así sabía poner mi mamá.</p> <p>Mi mama con los vecinos, los mayores hablaban en Kichua y yo poco fui acoplándome más al castellano ya, bueno así era en tiempo de mi mamá, de ahí entender entiendo todo en quichua.</p> <p>El alimento que teníamos en ese tiempo era el mote frejol, alverja, avilla, habas y machica, y cuando era las fiestas era la colada de maíz con mote y con frejol después vino el arroz. También había gallinita, cuy, pero no había arroz y todas esas</p>

	cosas que ahora hay. Lo que cambia es la manera de preparación nada más.
Sacerdote Ángel Montesdeoca	<p>El convento ya tenía más de 90 años entonces ya tenía que remodelar, entonces yo traje gente de San Vicente y San Martín como albañiles, la primera semana me trabajaron 32 personas de San Vicente y llego el día Lunes y les pague, viene el Lunes siguiente solo vinieron 11 personas y al Juanito le digo oye Juanito que pasa y donde están los otros 22 o los otros 20 , me dice padre no sabrá el día Lunes es día del albañil, entonces déjele no más, entonces llego el viernes siguiente, en todo caso el Lunes anterior yo les dije los que están casados, que vengan y se llevan la madera, bueno y entonces para los obreros hacer la lista me firmaron, trajiste a tu señora y me dicen si Padrecito y le digo venga señora, en vez de pagarle a él le pague a la señora, tenga eso ha ganado su marido esta semana, claro que me miraron con ojos de tigre, pero eso dolió, pero la otra semana todos todos volvieron el Lunes los 32 y</p> <p>entonces después el Don Juanito Gunsha me dice padre usted Tiene Bastante cemento, porque padre no me presta unos saquitos de cemento porque quiero arreglar mi chocita. Dije encantado, coji la camioneta yo mismo le fui a dejar. En dos o tres semanas que trabajaban en mingas, lo único que hacía era darles de comer el almuerzo y la puntita o la fuerza que llamaban ellos (agua ardiente), en tres semanas arreglo ya su casa y trabajaban 30, la única condición era, el que quería arreglar su choza debía tener los materiales, él hizo eso se arregló al cabo de dos años ya se habían hecho las 30 casas de choza, entonces cogieron ellos ese sistema de la minga, sencillamente el que quería arreglar su casa decía a los vecinos voy hacer mi casa, ya tengo todo el material, ayúdenme ahora con el trabajo, nadie pagaba en plata, sino ya por turnos, primero</p>

	<p>terminaban esta casa, después otra casa al cabo de eso ya construyó toda su casa y eso lo que me invito a mí a que la gente puede, lo que necesita es alguien quien los guíe. Ahora vayan a ver dónde encuentran una choza en San Vicente.</p> <p>Hay una señora cuando asoma, saludamos, pero ella la Sra. Umbelina Melena consiguió que se instalara el agua potable, sino que yo les dije porque están poniendo esos tubos delgaditos, si esto va a crecer, pongan unos tubos grandes, es que el municipio dice que con esto basta para los que viven, sí, pero no basta para los que van a venir y ahora todo está lleno de gente.</p> <p>Lo que se desarrolló fueron la vivienda, la agricultura y la ganadería.</p>
Sr. Cesar Melena y el Sr. Juan Colcha	<p>Para hacer la casa de choza se traía en burro la paja, para la construcción o sino en carro los que ya tenían plata, después de eso se hacía en forma de cono los chahuarqueros, dejando un espacio cada uno de 30 c, para hacer los cruzados se tenía que ir a rogar a la gente que colabore y como tradición la paja se tendía en el piso y se hacía rodar por toda la casa a la dueña.</p> <p>Desde el año 1960 tenían casa de teja unas tres personas finado Chiclayo Bashi, mi tío Melena también, finado Andrés Laminia una casa con piedra. Se supone que ellos fueron de posibilidades que tenía casa de teja, y hacer esa casa también debió haber sido duro, porque solo hacer las casas de choza fue duro y mucho más de teja encima de eso que no había ni agua.</p>
Sr. José Chauca	<p>Las casas eran de paja, algunos de canagua y teja; en cuanto a la vestimenta de la mujer era falda, centro, chalina y sombrero de lana de borrego.</p>
Pregunta 5	<p>¿Cuáles son las fiestas más representativas de la comunidad de San Vicente de Lacas?</p>
Se realizó una pequeña reunión donde participaron	<p>Las fiestas antiguas según me contaba mi difunta mamacita que se realizaba Fiesta del Cristo Rey, Cruz de Mayo, La pascua iniciaba con el domingo de Ramos era la bendición de los ramos por tradición los Chiwiltis, miércoles santo se realizaba la</p>

las siguientes personas Sr. Cesar Melena Srta. Umbelina Melena Srta. Patricia Colcha	<p>procesión de todos los ramos y rezando el santo vía Crucis , esta actividad se iniciaba desde el límite del Socorro (Barrio Mirador 1) una vez reunidos peregrinábamos todo lo que es la carretera vía a Baños desde el km 5 hasta donde hoy es el Fertilam distribuidor agrícola y pecuario, finalmente concluyendo por la vía de las primicias; contábamos en Kichua a la pasión de nuestro señor Jesucristo, con la presencia y voluntad de los moradores.</p> <p>El viernes Santo se realizaba la fiesta de la capitanía, de la misma manera el prioste encargado realizaba la procesión al santo sepulcro contaban con la participación del capitán, y oficiales realizando y como tradición la Fanesca; se da paso a que esta actividad se terminaba a la madrugada. El sábado era la misa de gloria, acudíamos a Riobamba y retomaban los capitanes de encargados de ir por donde sea como si estuvieran en combate a esconderte y después asomaban con sus machangas o escopetas en la vista de quienes presenciaban la festividad religiosa hasta el domingo de resurrección. Personajes que participaron eran el capitán, oficial, sargento. La festividad religiosa de la capitanía, según mi mamita, mis abuelitos ya lo realizaban que existía desde el año 1930, tubo vitalidad hasta el año 1990.</p> <p>Personajes que representaron fueron el Paji (el prioste encargado) que tenía que seguir adelantando, capitán, sargento y oficiales, de ahí cada quien, ida con su acompañante, como si fueran guardaespaldas, atrás hubo un grupo de marchantes como de soldados que iban. El prioste que tenia que hacer la fiesta de la capitanía tenía que hacer dos fiestas cada ocho días.</p> <p>Fiesta de la navidad o del niño Jesús se les nombraba o porque eran apoyados por la familia o algunos por la propia de Fe de ellos mismos se declaraban priostes eso ya dependía de las posibilidades económicas de cada uno.</p> <p>La fiesta de la dolorosa aún existe, pero la familia de Patricio Laminia, celebran por tradición de la fiesta a la Virgen de la Dolorosa en la parroquia de Cubijes.</p>
--	--

	<p>El segundo domingo de pascua también se realizaba la celebración del Cuasimodo, ahora se le llama el día del señor de la Misericordia.</p> <p>Una vez finalizada las fiestas, la gran parte de las familias de San Vicente tiene como tradición llamarse por las diferentes nominaciones de ñaños, ahijados, primos, es lo que se escucha hasta hoy en día, es su manera de tratarse como comuneros.</p> <p>El matrimonio tradicional, en ese tiempo eran obligados en tiempos de mis abuelitos y mis papasitos eran cazados de acuerdo a la tradición que se regían en ese tiempo, nos hacían casar por obligación con quienes les convenían matrimoniar, nuestros mayores se ponían de acuerdo para la fiesta de la boda, se casaban por obligación a una edad de 16, 17, 18 años. Una vez que se hayan casado los novios los mismos papas llevaban al Sirichi” hacer <i>acostar</i>” encerraban en un cuarto a los novios para que tengan relaciones, pero afuera en la puerta ponían con unos dos guardias para que nadie interrumpa, después de horas encerrados salen del cuarto y los papas festejaban a los novios, una vez terminada la fiesta los padres de la novia decía hijita queda no más hasta luegoito dejándole a la novia donde la suegra.</p> <p>Fiesta de San Vicente de Lacas inicia solo con los juegos tradicionales con el baile de la naranja, ensacados, gallo enterrado, palo encebado.</p>
Sr. Octavio Saigua	Cada 5 de abril se celebran las fiestas al santo Patrono San Vicente de Lacas.
Sr. Ángel Asqui	<p>La del 5 de abril de San Vicente que había toda la vida, y ahora se han incrementado otras fiestas más como del Rey de Reyes, Viernes Santo, Mes de María, las fiestas que desaparecieron son de la capitanía, diciembre del niño se festejaba, todos vestidos de pastorcitos se realizaba el pregón, donde también se recitaban las loas al niño Jesús.</p> <p>Por su propia voluntad tomaban a cargo de realizar la fiesta.</p>

Sr. Enrique Moyon	Mas antes era la fiesta de niño Jesús, de ahí vuelta era la fiesta del 05 de abril a San Vicente, también de la Capitanía.
Padre redentorista Ángel Montesdeoca	Pero ellos aquí ya tuvieron la costumbre de cantar en las novenas, para las Fiesta de San Vicente, ya hacían su fiesta ya no era solo para emborracharse, sino cantar, también ya teníamos el gran grupo de catequesis, teníamos el grupo de la gente que organizaba novenas, ellos mismos dirigía entonces eso es la promoción humana, eso muestra que con una orientación no hay problema que no se pueda solucionar.
Sr. Juan Colcha	Las fiestas antes eran de Navidad o de noche buena, Corpus Cristis, la Capitanía, Cuasimodo (fiesta del Señor de la Misericordia), y las de la actualidad, son la semana Santa, Mes de mayo, San Vicente, Rey de Reyes. Realizaban solo Juegos populares.
Sr. José Chauca	El 05 de abril en honor a San Vicente Ferrer
Pregunta 6	¿Qué hechos o acontecimientos históricos se ha difundido como una de las festividades religiosas más importantes en la comunidad?
Sr. Cesar Melena	Como un hecho histórico podría ser la fiesta de la capitanía de pascua esa era la más nombrada, todo mundo iba, si era la mejor fiesta. Hoy en día se ha retomado la fiesta de San Vicente a nivel de la comunidad, es la que está en vigencia con más fuerza.
Srta. Umbelina Melena	La fiesta a San Vicente inicio con una pequeña bandita, cantos entre otros. La comunidad oficialmente nace desde la anexión a Riobamba, mamita decía que la iglesia antes era de adobe y más adelante funda una iglesia más grande por lo que crece la población, pero por falta de dirección de la construcción se cae la iglesia por el aguacero, estaba bajo la dirección de Don Alejandro Quispe, luego queda bajo dirección del Sr. Hernán Carrillo, Sr. Ángel Asqui y Sr. Colcha. Los acabados de la iglesia lo realizo mi hermano el Cesar y lo que es la fachada y la cúpula concluyo el Sr. Manuel Amaguaya, venía a trabajar los sábados y

	<p>domingos, lo que actualmente es la iglesia llevo unos 30 años de construcción.</p> <p>Nosotros teníamos un San Vicente de madera pequeñito, pero nos robaron, así mismo por fiesteros 1984, robaron a Bichito que, a San Vicente, la misa se hacía en la casa comunal. Luego nos donaron al patrono San Vicente ya de yeso pesado.</p> <p>Se contaba con los padres misioneros redentoristas de San Alfonso y se realiza la nueva infraestructura aprobado por el Obispo encargado del momento contando con la presencia del padre Honorato Berrezuyta.</p>
Sr. Ángel Asqui	La más representativa hasta hoy en día es a nuestro patrono San Vicente de Lacas.
Sr. Víctor Satan	Lo de San Vicente en otros lugares dicen que han visto las apariciones de la Virgen, pero aquí no se ha dado ese tipo de acontecimientos.
Sr. Enrique Moyon	Lo del patrono por su vida, nosotros hemos adoptado el día de su fallecimiento el día de la celebración en su honor.
Padre Redentorista Ángel Montesdeoca	Lo que tiene como fiesta religiosa y representación histórica la de San Vicente.
Sr. Juan Colcha	Yo creo que es la fiesta de San Vicente y del Rey de Reyes
Sr. José Chauca	Misas del niño Jesús
Pregunta 7	¿Qué factores provocan la evolución de las fiestas y tradiciones de la comunidad?
Sr. Cesar Melena	Antes era bonito cada una de las festividades, pero hoy en día todo esa se va cambiando debido al desinterés de los jóvenes, en especial a los padres de familia porque ellos son los encargados de enseñar la trayectoria de nuestros antepasados, porque ya ven otras costumbres que son muy diferente a la nuestro, como todo va el cambio.

	Lo que nos motiva es la fe, como nuestros antepasados igual han participado y nosotros desde pequeño hemos visto hemos estado continuamente celebrando cada año.
Srta. Umbelina	Nuestros mayores nos enseñaban el espeto de mantener nuestra tradición presente, pero ahora la generación nueva ya es muy dejada, no les interesa y si van es por la fiesta y no por fe, los artistas que se traen ya tienen otras realidades extranjeras y eso es lo que aprenden los jóvenes y eso no me parece bien.
Sr. Ángel Asqui	De mantener se ha mantenido, pero más antes era más sano solo con banda y sobre todo era más tranquilo, ahora viene cuantas personas incluso extrañas, traen artistas que no va alineado con la devoción incluso hubo muerte. Y en una de esas fiestas también hicimos robar a San Vicente que no era pesado porque era de madera suave
Sr. Víctor Satan	El ir adentrándose más con la cultura, blanca mestiza que va evolucionando, en las fiestas eran solo el pase de niño y una pequeña banda. Ahora son artistas tras artistas, son más representativos populares, constituye más la vista turística en la comunidad.
Sr. Enrique Moyon	Que al principio era pequeñas festividades y que poco a poco se ha generado más danzas, payasos, juegos, corrida de toros.
Padre redentorista Ángel Montesdeoca	Sencillamente con la formación religiosa de la escuela, el colegio y la universidad la gente a comprendido, que tiene que vivir de manera decente. La población se ha extendido desapareciendo las chozas y creando las casas de cimientos resistentes.
Sr. Juan Colcha	Las celebraciones ya se realizan con la participación de todos los comuneros, ahora las celebraciones son diferentes con tremendas fiestas lleno de artistas, danzas etc. Ya no es como antes que era una pequeña reunión, juegos y música más sana, las misas son más alegres tienen coros, entonces ahí también se trata de cambiar.

Sr. José Chauca	Con la integración de las nuevas generaciones la unión de las familias que comentan historias.
Pregunta 8	¿Cree usted que las familias y la comunidad juegan un papel primordial en la preservación de estas costumbres y tradiciones religiosas?
Sr. Cesar Melena	Las familias y la comunidad entera juegan un papel importante para preservar esas costumbres y tradiciones, como ya había dicho, nosotros como padres, jefes de casa participamos activamente en nuestras festividades, nuestros hijos nuestros nietos van viendo a ellos también llevamos y hacemos participar en una celebración de familia.
Srta. Umbelina Melena	La tradición ha venido de nuestros antepasados como religiosos, que, gracias a Dios con la misa de todos los domingos, el Rezo de Santo Rosario, el mes de mayo se practican y participan todas las personas de todas las edades.
Sr. Ángel Asqui	Claro las familias son importantes porque ayuda a que se mantengan estas tradiciones culturales, aunque no nos escuchen nuestros nietos e hijos, nosotros como padres tenemos la obligación de cómo fue de nuestros antepasados. Lo que no quiero que nieguen de donde serán y con fueron nuestros abuelos de eso nunca olvidar de donde son ellos sin olvidar las raíces. Tiene que saber respetar, saludar a las personas mayores eso es el querer del padre, hasta cuando los hijos tengo uso de razón, para que mañana más tarde le expliquen a quien le toque.
Sr. Víctor Satan	Si es muy importante porque a la mayoría de las personas católicas y también nos gusta la convivencia que existe dentro de estas fiestas yo creo que mientras haya personas que están dispuestos a colaborar para las festividades depende mucho de las familias.
Sr. Enrique Moyon	Es muy bueno porque ayuda a convivir con nuestros, parientes, amigos, compartir un momento, para eso es bueno que se mantengan estas celebraciones.

Padre redentorista Ángel Montesdeoca	Las familias son los encargados de enseñar a sus hijos las celebraciones que se realizan hasta para conocer y saber de dónde vengo, cual es mi origen como morador.
Sr. Juan Colcha	Nosotros y nuestros jóvenes en esta sociedad que estamos, especialmente la juventud ya no participa un mucho en las misas, pero si van cuando hay algún tipo de juegos que organiza la comunidad. Las nuevas autoridades jóvenes, algunos ya son más preparados y ellos pueden seguir mejorando la participación en mantener estas tradiciones, hacen animar a la juventud.
Sr. José Chauca	Si porque pasan de generación en generación
Pregunta 9	¿Cómo se ha difundido la existencia de las festividades y tradiciones religiosas de generación en generación?
Sr. Cesar Melena	Nuestros papas y abuelitos decían así tiene que ser y así tiene que hacer cualquier actividad que se deba realizar. Por eso es que se ha mantenido la existencia de estas festividades de costumbres y tradiciones, toda la familia participamos, entonces como ya van creciendo en ese ámbito, no hay excusa o no haya motivo para no hacer. Pero la juventud ya está saliendo del límite que era.
Sra. Umbelina Melena	Por medio de la misa, la participación en las fiestas, conversando con nuestros nietos, participando en el coro de la iglesia, la catequesis en la legión de María.
Sr. Ángel Asqui	Debido al avances electrónicos los jóvenes actuales se organizan en otro sentido ya no como antes, pero no siempre va salir como se organizó, siempre existirá un cambio, ya realizan una programación e fiestas, existe el comité de fiestas del barrio.
Sr. Víctor Satan	S ha trascendido de generación en generación las festividades son por las familias, porque los hijos van viendo, a veces se reúnen en familia donde la mamacita donde la abuelita para compartir esta costumbre se ha mantenido gracias a Dios, se a unido más a la familia en un día especial, esperamos que se siga manteniendo es una forma de que este vigente esta costumbre.

Sr. Enrique Moyon	Se ha mantenido y difundido estas festividades es con la realización de la misma fiesta, lo que lleva convivir y eso va de generación en generación.
Padre redentorista Ángel Montesdeoca	La gente es la que ha mantenido eso, no se olvidan, surge también de padre a hijos, porque lo que uno aprende de niño, todo tipo de fiesta, eso viene de generaciones antiguas es lo que se refleja hasta la actualidad.
Sr. Juan Colcha	Todos participamos, existía el respeto, se saludaba y si desobedecían, papa encontraba y daba su merecido, pero ahora son medios raros, gente desconocida ya no es lo mismo.
Sr. José Chauca	Pasa de familia en familia con los amigos y las nuevas generaciones que integran a otras ciudades y conversan de dónde vienen
Pregunta 10	¿Qué tan importante es para usted mantener viva estas fiestas y tradiciones en la actualidad?
Sr. Cesar Melena	Primeramente, para mantener esta fiestas y tradiciones, nos mantenemos unidos por medio de la convivencia y si no existiera estas fiestas cada quien viviría a su manera, en cambio estas fiestas se unen la familia, apoyan, aportan todos, la unión en la comunidad hace que se importante mantener estas fiesta y tradiciones en la actualidad.
Sra. Umbelina Melena	Las fiestas de la comunidad nos hacen que reunamos todos en familia, que nos volvamos a ver con nuestros parientes lejanos, de ahí surge la convivencia y la unión.
Sr. Ángel Asqui	Como tradición estoy muy de acuerdo, no solo con palabras sino colaborar para que salga bien en bien la comunidad, a San Vicente que nos ayude, mantener la fe.
Sr. Víctor Satan	Para mí es importante, porque se comparte con los hermanos, de la familia y una vez que forman su familia se tiene que alejar de su papa de sus hermanos, para si es muy importante para conversar de nuestra situación social, para saber cómo esta nuestros familiares y si es muy importante que se tenga en vigencia estas festividades.

Sr. Enrique Moyon	Para la fiesta vienen de todos lados, colaboran en la eucaristía, por la salud y por la familia
Padre redentorista Ángel Montesdeoca	La cultura, quitando los excesos, ahora la gente realiza las fiestas, pero sin tanto desorden, se ha procurado que participen no solo la comunidad sino vecinas comunidades, así también se organizan por secciones y los priostes.
Sr. Juan Colcha	Se mantiene viva dialogando conversando, la convivencia.
Sr. José Chauca	Es importante mantener estas reuniones porque se une las familias, primero en el campo religioso, en pregones conformando una convivencia social

Anexo 3: Registro fotográfico de la Investigación

Entrevista al personal de la comunidad de San Vicente de Lacas

Nota: Presidente actual de la Iglesia y ex dirigente del Cabildo. **Fuente:** Registro propio, 2025.

Nota: Miembro activo de la Legión de María y ex dirigente del agua Potable. **Fuente:** Registro propio, 2025.

Nota: Miembro activo de la Legión de María. **Fuente:** Registro propio, 2025.

***Nota:** Ex dirigente del Cabildo de la comunidad. **Fuente:** Registro propio,2025.*

***Nota:** Misionera y miembro activo en las pastorales de la iglesia. **Fuente:** Registro propio,2025.*

***Nota:** Presidente y vicepresidente de la comunidad actual. **Fuente:** Registro propio,2025.*

***Nota:** Ex vicepresidente de la iglesia. **Fuente:** Registro propio,2025.*

***Nota:** Moradoras del sector. **Fuente:** Registro propio,2025.*

***Nota:** Ex presidente de la Iglesia. **Fuente:** Registro propio,2025.*

Nota: Padre redentorista ex misionero de la comunidad de San Vicente, actual párroco en San Alfonso

Fuente: Registro propio, 2025.

Nota: Miembro activo de la comunidad de San Vicente de Lacas. ***Fuente:*** Registro propio, 2025