

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

PENIPE: LA DEVOCIÓN A SAN FRANCISCO DE ASÍS, UN ESTUDIO
ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO

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

Autor:

Carranza Machado, Luis Miguel

Tutor:

Dr. Rómulo Arteño Ramos

Riobamba, Ecuador. 2026

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, Luis Miguel Carranza Machado, con cédula de ciudadanía 0605068949, autor del trabajo de investigación titulado: Penipe: La devoción a San Francisco de Asís, un estudio etnográfico e histórico, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

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

En Riobamba, a la fecha de su presentación.

Luis Miguel Carranza Machado
C.I: 0605068949

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

Quien suscribe, Rómulo Arteño Ramos catedrático adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, por medio del presente documento certifico haber asesorado y revisado el desarrollo del trabajo de investigación titulado: Penipe: La devoción a San Francisco de Asís, un estudio etnográfico e histórico, bajo la autoría de Luis Miguel Carranza Machado; por lo que se autoriza ejecutar los trámites legales para su sustentación.

Es todo cuanto informar en honor a la verdad; en Riobamba, a los 12 días del mes de marzo del 2026

Rómulo Arteño Ramos
C.I: 1706867262

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación Penipe: La devoción a San Francisco de Asís, un estudio etnográfico e histórico, presentado por Luis Miguel Carranza Machado, con cédula de identidad número 0605068949, 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 escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

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

PHD JUAN ILLICA CHI
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GRADO

Mgs. MERY ELIZABETH ZABALA MACHADO
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO

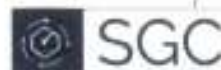

Mgs. AMANDA ELIZABETH MENDEZ
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO

Dirección
Académica
VICERECTORADO ACADÉMICO

en movimiento

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

CERTIFICACIÓN

Que, **LUIS MIGUEL CARRANZA MACHADO** con CC: **0605068949**, 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 **“PENIPE: LA DEVOCIÓN A SAN FRANCISCO DE ASÍS , UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO”**, cumple con el **6%**, de acuerdo con el reporte del sistema Antiplagio **COMPILATIO**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente, autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 12 de marzo de 2026

Dr. Rómulo Arteño Ramos
CC: 1706867262
TUTOR

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios, fuente de sabiduría y fortaleza, quien me ha acompañado en cada etapa de este camino académico

A mis padres, por su amor incondicional, sus sacrificios y por enseñarme con su ejemplo que la constancia y la fe hacen posible lo que parece inalcanzable.

A mi familia, por su apoyo, comprensión y paciencia en los momentos más exigentes de este proceso.

Y a mi comunidad, cuya riqueza cultural y espiritual fue inspiración para la elaboración de esta investigación, con el anhelo de que este aporte académico contribuya a valorar y preservar nuestras tradiciones

Luis Miguel Carranza Machado

AGRADECIMIENTO

A Dios, por brindarme la vida, la salud y la fortaleza necesarias para culminar este trabajo académico.

A mis padres y familia, por su apoyo constante, sus consejos y su ejemplo de esfuerzo que me motivaron a perseverar en los momentos más difíciles.

A la Universidad Nacional de Chimborazo, institución que me abrió las puertas al conocimiento y me permitió crecer en el ámbito académico y personal.

A mi tutor, Dr. Rómulo Arteño Ramos, por su guía, dedicación y paciencia en cada etapa de este proceso investigativo, cuyos aportes y orientaciones fueron fundamentales para la culminación de este trabajo.

A mis docentes y compañeros, por compartir sus saberes, experiencias y apoyo en el camino de la formación profesional.

A todas las personas que, de una u otra manera, contribuyeron con palabras de aliento, con su tiempo o con su compañía, les expreso mi más sincero agradecimiento.

Luis Miguel Carranza Machado

ÍNDICE GENERAL

DECLARATORIA DE AUTORÍA

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

CERTIFICADO ANTIPLAGIO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS

RESUMEN

ABSTRACT

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 14

1.1. Antecedentes 17

1.2. Planteamiento del Problema 19

1.2.1 Formulación del Problema 20

1.3. Justificación 21

1.4. Objetivos 22

1.4.1 Objetivo General 22

1.4.2 Objetivos Específicos 22

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 24

2.1. Bases Teóricas 24

2.1.1 Descripción del cantón Penipe 24

2.1.2 Ritualidad, religiosidad y devoción 25

2.1.3 La Teoría de la devoción religiosa 26

2.1.4	La devoción a San Francisco de Asís en Penipe	27
2.1.5	Impacto social de prácticas religiosas	28
2.1.6	San Francisco de Asís y la orden franciscana	29
2.1.7	Devoción franciscana en Ecuador	31
2.1.8	Relaciones entre identidad cultural y prácticas religiosas	33
2.1.9	Iconografía franciscana en Penipe	34
2.2	Bases legales	35
2.2.1	Constitución de la República de Ecuador	36
2.2.2	Ley Orgánica de Cultura	36
2.2.3	Convención de la UNESCO	37
2.3	Definición de términos básicos	38
2.3.1	Historia	38
2.3.2	Memoria Social	39
2.3.3	Devoción	40
2.3.4	Ritualidad	41
2.3.5	Prácticas religiosas comunitarias	41
2.3.6	Cohesión social	42
2.3.7	Identidad cultural	42
2.3.8	Sincretismo religioso	43
2.3.9	Resignificación cultural	44
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA		45
3.1.	Tipo de Investigación	45
3.1.1.	Analítico	45
3.1.2.	Documental	45

3.1.3.	Descriptiva	45
3.2.	Diseño de la Investigación.....	46
3.3.	Técnicas e Instrumentos	46
3.3.1.	Técnicas	46
3.3.2.	Instrumentos.....	47
3.4.	Población y Muestra.....	47
3.5.	Métodos de análisis y procesamiento de datos.....	48
3.5.1.	Método etnográfico.....	48
3.5.2.	Método histórico	48
3.5.3.	<i>Procedimiento y Análisis.....</i>	48
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN		50
4.1.	Resultados	50
4.1.1.	<i>Orígenes históricos de la devoción a san Francisco De Asís En Penipe.....</i>	59
4.1.2.	Prácticas, rituales y manifestaciones durante la festividad a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe	60
4.1.3.	Transformaciones culturales en torno a la devoción a San Francisco de Asís en Penipe 63	
4.2.	Discusión	64
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		67
5.1.	Conclusiones	67
5.2.	Recomendaciones.....	68
REFERENCIAS.....		69
ANEXOS.....		74

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Entrevista 1	50
Tabla 2. Entrevista 2	52
Tabla 3. Entrevista 3	54
Tabla 4. Entrevista 4	56

RESUMEN

Esta investigación analiza la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe desde una perspectiva etnográfica e histórica. El objetivo fue examinar sus orígenes, prácticas rituales y transformaciones culturales en un contexto marcado por migración, modernización y cambios generacionales. Se empleó un enfoque cualitativo con diseño descriptivo-analítico, mediante observación participante durante la festividad, entrevistas semiestructuradas a devotos mayores de 50 años y revisión de fuentes históricas locales. El análisis incluyó transcripción, codificación temática y triangulación de datos empíricos y teóricos siguiendo criterios etnográficos (Geertz, 1998; Jelin, 2022). Los resultados evidencian un origen colonial y su continua reinterpretación comunitaria. Prácticas como la quema de chamizas, procesiones y organización colectiva fortalecen la cohesión social, la memoria colectiva y la identidad cultural (Durkheim, 2012; Eliade, 1981). A pesar de los cambios sociales, la devoción permanece vigente como eje de identidad y patrimonio cultural inmaterial.

Palabras clave: devoción religiosa, identidad cultural, memoria social, patrimonio cultural inmaterial, ritualidad comunitaria.

ABSTRACT

This research analyzes the devotion to Saint Francis of Assisi in the cantonal capital of Penipe from an ethnographic and historical perspective. The aim was to examine its origins, ritual practices, and cultural transformations within a context shaped by migration, modernization, and generational change. A qualitative approach with a descriptive-analytical design was employed, including participant observation during the festivity, semi-structured interviews with devotees over 50 years old, and a review of local historical sources. Data analysis involved transcription, thematic coding, and triangulation of empirical and theoretical data following ethnographic criteria (Geertz, 1998; Jelin, 2022). The results reveal a colonial origin and its ongoing community reinterpretation. Ritual practices such as the burning of chamizas, processions, and collective organization strengthen social cohesion, collective memory, and cultural identity (Durkheim, 2012; Eliade, 1981). Despite social changes, the devotion remains active as a dynamic axis of cultural identity and intangible cultural heritage.

Keywords: religious devotion, cultural identity, social memory, intangible cultural heritage, community rituality.

Reviewed by:
MsC. Edison Damian Escudero
ENGLISH PROFESSOR
C.C.0601890593

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

San Francisco de Asís (1181-1226), precursor –En nuestra época– de pobreza, humildad y opción preferencial por los marginados, es la figura espiritual más divergente y ejemplar del cristianismo occidental (Torre, 2021, p. 34). Su devoción en la cabecera cantonal de Penipe, en la provincia de Chimborazo, se expresa en particularidades que combinan el catolicismo franciscano con cosmovisiones ancestrales, memorias históricas y prácticas. Esta dinámica ha posibilitado posicionar al culto a San Francisco en una suerte de ámbito simbólico, donde se encuentran convergencia de identidad cultural, memoria social y cohesión comunitaria (Urgilés, 2023, p. 28).

Aunque el culto a San Francisco de Asís en Penipe era de relevancia religiosa y cultural, no se encontraba bajo un ojo crítico etnográfico que permitiera interpretar cómo ellos vivían, sentían, percibían y resignificaban esta práctica la realidad. Si bien existen estudios sobre la religiosidad popular en Chimborazo y algunas notas generales sobre festividades franciscanas, estos no abordan en profundidad la vivencia subjetiva de los fieles, ni las transformaciones culturales recientes ligadas a procesos migratorios, modernizadores y de coyuntura generacional. Esta carencia es el problema nuclear que articula esta investigación.

El alcance temporal es hasta año 2025, y el espacio a la localidad de Penipe, cabeza cantonal, puesto que en esta concentración de municipios se lleva a cabo toda la ritualidad, preparativos y festejos en honor del Santo. La investigación es relevante porque posibilita el análisis de cómo la devoción se convierte en un dispositivo de reafirmación identitaria en un espacio donde se articulan memorias indígenas, mestizas y católicas. En el plano académico, el estudio ofrece una interpretación etnográfica e histórica a un proceso poco estudiado, aportando en el ámbito de la antropología cultural, historia local y estudios sobre religiosidad popular en el Ecuador. A nivel social y patrimonial, da cuenta de prácticas, símbolos y relatos que son

constitutivos del patrimonio cultural inmaterial penipeño y que se encuentran en proceso de transformación.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación articula el análisis histórico con el enfoque etnográfico. La etnografía permite entender la experiencia vivida de la devoción cultural desde el punto de vista de los actores sociales, y el método histórico ofrece una interpretación diacrónica que localiza continuidad, cambio y resignificación en el tiempo. La superposición de ambos paradigmas es un núcleo original en relación a estudios anteriores pues no se limita significativamente al festivo sino que interpreta críticamente los significados culturales y las transformaciones actuales de la devoción a partir de las voces de los mismos devotos.

Luego de considerar los acontecimientos descritos, la investigación se ha ordenado en los siguientes apartados:

Capítulo I. Introducción: Presentó un panorama en general de la devoción a San Francisco de Asís en Penipe, contextualizando la importancia histórica, cultural y simbólica de este culto entre la comunidad. Se analizaron los precedentes nacionales, provinciales y locales que sustentan el estudio, como también la problemática primaria que impulsa la investigación desde una mirada etnográfica. También se elaboraron, a partir de la pregunta problema, las interrogantes, la justificación y los objetivos generales y específicos, definiendo el marco conceptual y metodológico que guía la realización de la tesis.

Capítulo II. Marco teórico: La fundamentación teórica de esta investigación está basada en aportes de antropología, sociología e historia de las religiones, que posibilitan analizar la devoción san-franciscana como un proceso histórico religioso y cultural en movimiento. Se discuten tópicos como ritualidad, religiosidad popular, memoria social, identidad cultural y sincretismo resaltando la función de los rituales como agentes de cohesión social y de producción

del sentido colectivo. También se incorporan consideraciones sobre la experiencia de lo sagrado y la resignificación simbólica en ambientes cotidianos, así como el estudio de la espiritualidad franciscana y su encarnación en el ámbito ecuatoriano. Estas herramientas teóricas posibilitan enlazar la devoción penipeña con procesos históricos, dinámicas comunitarias, y con las identidades locales, para leer dialécticamente la realidad estudiada.

Capítulo III. Metodología: La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo-analítico, que tuvo como objetivo comprender la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe a partir de la experiencia de sus actores. Se aplicaron técnicas características del método etnográfico, la observación participante y la entrevista semiestructurada a personas mayores de 50 años, con trayectoria de vida reconocida en la comunidad. Simultáneamente, se aplicó el método histórico a través del estudio de fuentes documentales y de archivos comunitarios. Los datos fueron procesados mediante análisis temático y triangulación de información, cruzando los testimonios con las observaciones de campo y los marcos teóricos para dar respuesta a las metas del estudio.

Capítulo IV. Resultados y discusión: Los resultados muestran que la adoración a San Francisco de Asís en Penipe constituye un fenómeno sociohistórico de larga data, pues este se encuentra enraizado en la memoria colectiva desde tiempos coloniales y se sostiene mediante la transmisión intergeneracional. Las rutinas rituales, en particular la entrada y quema de chamizas, las procesiones, y la articulación comunitaria en general, se presentan como formas de cohesión social y definición de la identidad cultural, en cuanto a su función integradora. También se observaron cambios propios de la migración y modernos y generacionales que han alterado ciertas participaciones y ciertos materiales de ritual sin conmovir el centro simbólico de la devoción.

Estos resultados dialogan con la idea de resignificación cultural, mostrando que la tradición no muere, sino que se transforma para poder mantenerse vigente en el tiempo.

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones: Se indica que la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe se configura como una práctica religiosa y cultural dinamizadora, basada en una memoria histórica de raigambre colonial, en rituales comunitarios que perpetúan la identidad local viral y en procesos de resignificación ante la modernización y la migración. Los resultados muestran que, a pesar de los cambios en las maneras de participar y celebrar, el culto conserva su simbolismo central y función cohesiva. En ese sentido, se sugiere una mayor sistematización de la historia y cultura etnográfica de la festividad, fomentar la participación intergeneracional y coordinar esfuerzos comunitarios e institucionales para la protección de esta manifestación como patrimonio cultural inmaterial del cantón Penipe.

1.1. Antecedentes

Ghinato (2021), en su obra *Orientaciones actuales de la literatura sobre San Francisco de Asís*. El propósito general de esta investigación fue describir la evolución del estudio franciscano empírico, histórico-crítico, interpretativo. Consistió en un análisis cualitativo, de revisión documental. Se emplearon matrices de categorización y fichas de análisis bibliográfico para la obtención de información, aplicadas a una muestra que es un corpus representativo de literatura teológica y académica. Los resultados revelaron la existencia de una pluralidad de acercamientos teóricos en relación con el fenómeno franciscano en torno a seis temáticas concretas, y pusieron de manifiesto, asimismo, el actual vacío de investigaciones etnográficas sobre esta devoción como práctica cultural cotidiana en comunidades latinoamericanas.

Lara et al. (2023), en *Characterization and Analysis of the Mortars of the Church of San Francisco of Quito (Ecuador)*. La investigación que se presenta a continuación, tuvo entre sus

objetivos analizar el Convento de San Francisco de Quito en cuanto a su patrimonio cultural. La metodología descriptiva con enfoque histórico-arquitectónico con la que se trabajó incluyó la utilización de herramientas como fichas de observación in situ y matrices de registro fotográfico, y fue aplicada a una muestra integrada por las principales estructuras y bienes muebles del convento. Los resultados de los materiales y técnicas de construcción del convento fueron el foco, revelando que el legado franciscano en el material se encuentra en las áreas urbanas, y contrasta con la vivencia en áreas rurales.

Paredes (2024), En el artículo denominado Fiestas de Penipe: Una Tradición en honor a San Francisco. Este trabajo se propuso describir la fiesta franciscana del 4 de octubre en la población de Penipe. La investigación se llevó a cabo bajo una metodología cualitativa con enfoque etnográfico y descriptivo, utilizando guías de observación participante y entrevistas semiestructuradas a una muestra intencional de creyentes y allegados a la organización festiva. Los hallazgos presentaron un análisis finito de rituales, la vida festiva-organizacional y comunitaria, concluyendo que la óptica descriptiva de la fiesta se aleja de las actuales transformaciones culturales y la vivencia subjetiva de los creyentes.

Ordoñez (2025), menciona en la investigación El significado cultural del Santo Taita Pacho para los habitantes del catón Penipe. La presente investigación se propuso conocer las dinámicas devocionales al “Taita Pacho” en el cantón Penipe. Se adoptó una metodología cualitativa con diseño etnográfico para el levantamiento de información obtenida por medio de entrevistas a profundidad y diarios de campo de una muestra integrada por residentes y practicantes locales activas. Los resultados señalan que estas prácticas religiosas y culturales de fuerte cohesión social, consolidan la memoria comunitaria y generan una ritualidad intergeneracional en la comunidad.

1.2. Planteamiento del Problema

En Penipe, cabecera cantonal, la devoción a San Francisco de Asís es una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes dentro la comunidad, ya que conjuga esferas espirituales, simbólicas y sociales que refuerzan la identidad colectiva y la cohesión social. Mediante rituales como las procesiones, misas, la entrada y quema de chamizas, bailes y participación comunal, la devoción se evidencia como un hecho social que supera la liturgia y se incorpora en el habitar de la gente (Durkheim, 2012, p. 29). Sin embargo, a pesar de su centralidad cultural, hay muy pocos trabajos que analicen esta práctica desde una mirada etnográfica con un enfoque centrado en la experiencia de quienes la llevan adelante.

Desde sus orígenes penipenses en la época de colonia, la cofradía franciscana estuvo vinculada a las órdenes religiosas que llevaron el culto a San Francisco de Asís al territorio como parte del proceso evangelizador. A la larga, el pueblo se había apropiado de la costumbre haciendo un sistema propio, donde se fusionan elementos católicos con cosmovisiones y ritualidades propias, formando así una particular religiosidad popular Geertz (1998) en su noción de sistemas simbólicos que organizan la experiencia (p. 26). No obstante, tampoco se ha explorado cómo se actualizan estos significados históricos en la actualidad, cómo se transmiten intergeneracionalmente o cómo son reinterpretados por los mismos actores sociales en 2025.

La devoción se manifiesta en el día a día no solo en los ritos públicos, sino también en ritos domésticos y vecinales como oraciones, promesas, altares en casa, relatos orales, elaboración de alimentos y códigos de conducta vinculados a la fecha. Estas expresiones denotan una permanente interrelación entre tradición y cambio, pero no se ha explorado en qué motivaciones fundamentan su permanencia, qué emociones y sentidos les acompañan ni qué lugares sociales y culturales les habilitan en el tejido comunitario (Enríquez et al., 2020, pp. 7-8).

En la actualidad, procesos como la migración, modernización y relevo generacional también están generando cambios en cómo se participa, se organiza y se interpreta la devoción. Hay cambios en la participación de la juventud, en la estética ritual y en la organización de la festividad, lo cual conduce a preguntas sobre los procesos actuales de resignificación cultural de la devoción a San Francisco de Asís (Villegas, 2017, p. 16). Frente a este panorama se plantea la necesidad de realizar un estudio de tipo etnográfico e histórico que permita develar de qué manera viven los habitantes de Penipe su devoción, cómo ésta es sentida, interpretada y transformada, a partir de ello, identificar continuidades y cambios, así como las ciertas significaciones que puedan dar cuenta de por qué se sostienen como práctica cultural viva.

1.2.1 *Formulación del Problema*

¿Cómo se vive, se significa y se transforma la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe durante el año 2025, según las experiencias, prácticas y narrativas de sus devotos?

1.2.2. Preguntas Específicas

- a. ¿Cuáles son los orígenes históricos de la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe y qué factores religiosos, sociales y simbólicos han permitido su permanencia hasta la actualidad?
- b. ¿Cómo se manifiestan en 2025 las prácticas, rituales y expresiones comunitarias vinculadas a la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe, y qué significados les atribuyen los devotos?
- c. ¿Qué transformaciones culturales ha experimentado la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe, según los relatos e interpretaciones de distintas generaciones de devotos?

1.3. Justificación

Pertinencia Teórica: Esta investigación es relevante en términos teóricos porque plantea interrogantes acerca de cómo se configura y transforma la devoción a San Francisco de Asís, entendida una práctica religiosa y cultural que vincula identidad, memoria y cohesión social, en la cabecera cantonal de Penipe. El estudio facilita aproximarse al fenómeno desde una óptica etnográfica e histórica, enriqueciendo el análisis de la religiosidad popular como un sistema simbólico dinámico en el que se condensan elementos del catolicismo franciscano y de la cultura andina. A pesar de que hay estudios sobre religiosidad popular y tradición franciscana en el Ecuador, es poca la investigación que se enfoque en esta devoción particular desde la vivencia de los sujetos comunitarios, lo que señala su pertinencia para aportar al desarrollo teórico de la antropología cultural, de la historia local y los estudios en torno a las prácticas religiosas.

Pertenencia Social: Desde el campo social, esta investigación resulta relevante porque da a conocer la función que cumple la devoción a San Francisco de Asís en la organización comunitaria, en la reproducción de valores intergeneracional y en la identidad cultural en Penipe. En particular, se estudia el modo en que actividades rituales, fiestas, iconografía y narraciones orales se constituyen como vehículos para el fortalecimiento de la cohesión social, en un contexto signado por procesos migratorios, cambios generacionales, y transformaciones culturales. Además, sirve para apreciar una manifestación del patrimonio cultural inmaterial que se halla en situación de riesgo de debilitamiento, toda vez que se están reduciendo las tasas de participación juvenil y se están modificando ritos tradicionales. Los resultados de esta investigación serán especialmente útiles para la comunidad penipeña, las instituciones culturales y educativas de la región, y para aquellos investigadores o gestores culturales que se comprometan con la recuperación y fortalecimiento de la memoria histórica y las tradiciones religiosas regionales.

Pertinencia Practica: Con relación a la relevancia práctica, el estudio es viable y realizable, pues se apoya en el trabajo de campo directo en la cabecera cantonal de Penipe en el año 2025, a partir de la aplicación de técnicas cualitativas tales como la observación participante, entrevistas semiestructuradas, y análisis de fuentes documentales locales. Por otro lado, como la investigación no necesita de grandes recursos económicos ni materiales especializados, la misma puede desarrollarse con las posibilidades del investigador y esto asegura la realización de esta y con ella la consecución de los objetivos.

1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo General

- Analizar, desde un enfoque etnográfico e histórico, la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe (provincia de Chimborazo), atendiendo a sus orígenes, sus prácticas actuales y las transformaciones culturales que ha experimentado en la vida comunitaria.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Identificar los orígenes históricos de la devoción a San Francisco de Asís en Penipe, analizando los factores sociales, religiosos y simbólicos que han influido en su permanencia, a partir de fuentes documentales e históricas y del testimonio de devotos.
- Describir las prácticas, rituales y manifestaciones actuales de la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe, especialmente durante la festividad, interpretando su significado dentro de la vida comunitaria y su función como expresión de identidad y cohesión social.
- Determinar las transformaciones culturales en torno a la devoción a San Francisco de Asís en Penipe, comparando los relatos y experiencias de diferentes generaciones de devotos,

con el fin de identificar continuidades, cambios y procesos de resignificación en sus prácticas y significados.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.Bases Teóricas

2.1.1 *Descripción del cantón Penipe*

El Cantón Penipe está localizado al norte y noreste de la provincia de Chimborazo, a 22 de Riobamba, situado en un territorio andino con altitud que varía entre los 2.500 y los 5.424 m s. n. m., teniendo el Altar su punto más elevado (Bonifaz y Pomaquero, 2018, p. 35). Tiene clima variado, de templado en las partes bajas a glacial en las inmediaciones del volcán. Temperaturas medias anuales de entre 13 °C y 15 °C (Ramirez, 2024, p. 27). Fundado el 4 de octubre de 1563 bajo el nombre de San Francisco del Monte del Cedral de Penipe, el poblado ganó categoría de cantón en 1984 (Paredes, 2024). Ahora está dividido en una parroquia urbana y seis rurales, con aproximado de 7.155 habitantes (Casale y Alcázar, 2017, p. 100).

La economía del cantón se asienta en la agricultura y la ganadería, actividades que construyeron una identidad comunitaria asociada a la relación con la tierra, el cultivo de maíz, papa, habas, hortalizas y producción láctea. Este compromiso con la naturaleza no sólo caracteriza a la dinámica local -económica, social y cultural-, sino que también se expresa como cosmovisión y se traduce en las prácticas simbólicas que vinculan naturaleza, territorio y espiritualidad (Valarezo y Quintana, 2021, p. 30).

En el ámbito cultural Penipe mantiene tradiciones vivas como la conmemoración del 9 de febrero (cantonización), el Día de los Difuntos con la figura del “Animero” y sobre todas las cosas la fiesta de San Francisco de Asís el 4 de octubre. Esto es expresión de mera conmemoración, sino que son espacios de reafirmación identitaria, de transmisión intergeneracional y de cohesión social. Es en este marco sociocultural, donde se sitúa la devoción franciscana, no solo como

experiencia religiosa, sino como fenómeno histórico y de comunidad, que entreteje memoria, territorio e identidad, núcleo de este estudio.

2.1.2 *Ritualidad, religiosidad y devoción*

La ritualidad es una de las formas fundamentales por las cuales las comunidades expresan y estructuran su experiencia religiosa, ya que posibilita la realización de las creencias, valores y cosmovisiones mediante prácticas simbólicas compartidas socialmente. Desde la sociología clásica, Durkheim (2012) plantea que los rituales religiosos tienen una función integradora, que en tanto refuerzan la conciencia colectiva posibilitan que los integrantes de un grupo se reconozcan en un nosotros al compartir una misma moral (p. 29). En ese sentido, la ritualidad no es otra cosa que una conjunción de prácticas merecerse a sí misma, como mecanismo social que construye condiciones para producir sentido social, se identidad y consolidación sociales.

Desde la concepción antropológica de religión, la religiosidad puede ser considerada como una manera de vivir y sentir lo sagrado en el día a día, más allá de los límites estrictamente institucionales. A diferencia de la religión institucional, la religiosidad popular se distingue por su plasticidad y por la posibilidad de adecuarse a culturas particulares, agregando símbolos, gestos y rituales propios de cada lugar. Eliade (1981) sostiene que lo sagrado se revela en la vida profana a través de las hierofanías las cuales pueden definirse como manifestaciones y cosas que tienen un sentido trascendente para los que creen (p. 13). Así, los ritos se convierten en lugares privilegiados para que lo sagrado se torne visible y relevante para una comunidad.

En Penipe, por ejemplo, la religiosidad tiene un carácter rural y comunitario, articula entre otras cosas, devociones populares con la vida cotidiana el trabajo colectivo y la historia. Procesiones, misas, entradas rituales, danzas y ofrendas no solo son expresión de fe, sino que también son actos de reafirmación identitaria y cohesión social. Estas prácticas permiten entender

la devoción no sólo como un vínculo personal con lo sagrado, sino como una experiencia colectiva, que implica emoción, simbolismo y organización social, lo cual es fundamental para el análisis etnográfico de la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe

2.1.3 *La Teoría de la devoción religiosa*

La práctica religiosa, en la sociología clásica, no es una mera relación mística, sino que es una forma básica y funcional para las sociedades. Émile Durkheim argumentó que la adoración era la forma en que la sociedad se adoraba a sí misma, creando una división extrema entre lo sagrado y lo profano que contribuyó a la cohesión y solidaridad de grupo. En otra línea, Max Weber desarrolló esta perspectiva al considerar la religión no sólo como un freno, sino también como un motor de transformaciones históricas, encarnado a través del concepto protestante de vocación por el cual el trabajo cotidiano fue santificado y la religión se convirtió en una ética de la acción racional y ascética que promulgó en el mundo empresarial moderno (Little, 2023). Durkheim y Weber coinciden en señalar a la religión como una fuerza que inhibe al individuo de actuar según sus deseos inmediatos en favor de una orden superior, lo que implica que esa habilidad humana para creer en un instrumento más poderoso para construir sociedades sumamente complejas.

En el campo de la experiencia propia y de la economía del comportamiento, la teoría se divide en pragmatismo y elección racional. William James definió la dedicación por sus frutos psicológicos describiéndolo como un esfuerzo a un determinado estado de ánimo, y que confiere al individuo capacidad heroica para soportar el sufrimiento. Rodney Stark y William Sims Bainbridge, en contraposición con esta interioridad, propusieron un modelo de mercado en que la devoción es una inversión racional: los creyentes intercambian compensadores (promesas de recompensas futuras como la vida eterna) por costos presentes, y las organizaciones más estrictas

generan una mayor devoción al expulsar a los polizones y aumentar el valor de la pertenencia (Castellanos, 2001). Este desplazamiento de lo místico a lo transaccional sugiere que la fe no es intrínsecamente irracional; más bien, parece que la mente humana evalúa los beneficios espirituales (como la esperanza o la paz de mente) con la misma lógica que a bienes materiales, haciendo a la devoción como muy posiblemente una estrategia cognitiva de supervivencia ante la incertidumbre de la existencia.

2.1.4 La devoción a San Francisco de Asís en Penipe

La adoración a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe se erige como una de las manifestaciones religiosas más representativas de la vida comunitaria local, al amalgamar historia, memoria social y prácticas simbólicas que han sido heredadas de forma oral. No sólo su implantación se debe a la existencia institucional eclesiástica, sino que se trata de un proceso histórico de apropiación cultural por el cual la figura del santo fue resignificada por el pueblo y se tradujo en un referente próximo, protector y mediador frente a los avatares de la vida diaria (Paredes, 2024, p. 43).

Desde un punto de vista etnográfico, esta devoción aparece como un sistema de símbolos, ritualidad y formas de trabajo comunitario y de sensibilidad colectiva. La entrada y quema de chamizas, las procesiones, las promesas, las mandas expresan una relación dinámica con el santo, donde cuerpo, territorio y memoria se articulan. Como apunta Paredes (2024), estas actividades no sólo tienen un valor religioso, sino también ayudan a revalorizar la identificación local y a fortalecer los lazos de pertenencia y cooperación comunitaria (p. 43).

La chamiza, en especial, adquiere un carácter simbólico central dentro de la devoción penipeño. Por encima de su materialidad, es una ofrenda colectiva relacionada con el laboreo, el uso de la tierra y el principio de reciprocidad con lo sagrado. Oleas (2022) arguye que este ritual

es retomable como purificación simbólica y renovación espiritual, a través de la cual la sociedad transforma productos de la naturaleza en artefactos con sentido religioso (p. 33). Así, esta práctica permite ver cómo la devoción se despliega dentro de una lógica/cultura andina de conexión con la naturaleza, la fe y la comunidad (Oleas, 2022, p. 24).

La preparación para el ritual, en tanto incluye la recolección, secado y transporte de las chamizas, es un momento crucial en la práctica devocional. De acuerdo con Ordoñez (2025), este proceso se vive como un acto de trabajo ritualizado, en el que las chamizas adquieren el significado de “cargas espirituales” que serán transformadas en el fuego simbólico (p. 70). Esta dimensión resalta la importancia del trabajo ritual y de las relaciones intergeneracionales en la construcción del sentido religioso local.

2.1.5 Impacto social de prácticas religiosas

El impacto social de las prácticas religiosas se observa en la manera en que los ritos, creencias y expresiones simbólicas organizan la convivencia, producen cohesión y fortalecen valores compartidos dentro de una comunidad (Rincón, 2018, p. 55). La religión es un hecho social que, al unificar y dividir a las sociedades, termina por crear y reproducir orden en la vida (Durkheim, 2012, p. 25). Esta perspectiva es también útil para explicar la fervorosa devoción que se procesiona a San Francisco de Asís en Penipe ya que evidencia que los rituales no solo expresan fe, sino que estructuran relaciones, moldean conductas y afianzan identidades colectivas. La delgada línea de la producción de la participación ritual en la procesión, la entrada de chamizas se convierte en toda una performance social para ratificar la pertenencia, crear vínculos y sostener la memoria de comunidad (Diario La Prensa, 1995b).

En Penipe, las festividades franciscanas actúan como escenarios donde se recrean vínculos intergeneracionales, se actualizan memorias colectivas y se negocian identidades locales. Las

misas, procesiones y actividades comunitarias congregan a personas de distintos barrios, edades y trayectorias, interrumpiendo la vida cotidiana para generar espacios de encuentro que refuerzan la solidaridad y el trabajo colectivo. Desde una lectura etnográfica, esta dinámica muestra cómo la devoción opera como un dispositivo de cohesión social y como un elemento articulador de la identidad penipeña, pues integra prácticas religiosas con formas de organización barrial, cooperación y apoyo mutuo (Redin, 2018, p. 7).

Las prácticas religiosas también funcionan como mecanismos de transmisión cultural, mediante los cuales se conservan y actualizan saberes locales. Danzas, músicas, vestimentas rituales, símbolos y gestos cargados de sentido se transmiten de generación en generación, reproduciendo un repertorio cultural que sostiene la memoria histórica. Tal como señala Jacques (2006), la religiosidad popular constituye un espacio donde se producen y recrean sentidos colectivos, proporcionando continuidad simbólica a la cultura local (p. 55). En ese sentido, entender la devoción franciscana es investigar cómo los rituales afirman la identidad y posibilitan que la comunidad conserve prácticas de sentido que vinculan tiempos históricos.

2.1.6 *San Francisco de Asís y la orden franciscana*

San Francisco de Asís (1181–1226), nacido como Giovanni di Pietro Bernardone, es reconocido como una de las figuras centrales de la renovación espiritual del cristianismo medieval. Tras una profunda experiencia de conversión, renunció a los bienes familiares para abrazar un estilo de vida marcado por la pobreza radical, la humildad y el servicio, encontrando en el Evangelio el fundamento de una espiritualidad orientada a la fraternidad universal y al acompañamiento de los marginados (Serrano, 2021, p. 88). Como afirma Le Goff (1999), Francisco convirtió la pobreza en un camino de comunión que otorgaba al acto devocional una dimensión ética y social que trascendía el ascetismo individual (p. 220). Esta concepción espiritual

resultaría decisiva para el surgimiento de la Orden de los Hermanos Menores en 1209, cuya regla de vida proponía un modelo alternativo de religiosidad basado en la sencillez, el trabajo manual y el distanciamiento de la riqueza acumulativa (Enríquez et al., 2020, p. 18).

Estos principios fundacionales pobreza, humildad, fraternidad y servicio comunitario resultan esenciales para comprender la devoción a San Francisco en Penipe. Como señala Benítez (2007), la figura del santo encarna valores muy apreciados por la religiosidad popular andina: sencillez, solidaridad, sacrificio y sentido comunitario (p. 120). En la práctica cotidiana penipeña, esta espiritualidad se expresa en gestos concretos como la ayuda mutua, la organización colectiva de la fiesta patronal, la atención a los necesitados y la construcción simbólica de la figura del santo como protector y guía moral (Álvarez, 2015, p. 60). Así, los valores franciscanos no solo estructuran la devoción, sino que también organizan las relaciones sociales y las dinámicas comunitarias observables en el trabajo etnográfico.

En el contexto ecuatoriano, la orden franciscana dejó una huella profunda desde el período colonial, tanto en el plano material iglesias, conventos, iconografía, arte y arquitectura como en el espiritual, al impulsar procesos evangelizadores que, con el tiempo, se sincretizaron con prácticas indígenas y mestizas (Oleas, 2019, p. 33). Este contexto histórico es el que explica por qué devociones como la de San Francisco de Asís se presentan como híbridas, mezclando elementos de la tradición franciscana con otras reinterpretaciones localistas particulares a cada comunidad.

Con una perspectiva etnográfica, este fenómeno puede ser visto como ejemplo de circulación religiosa y reappropriación cultural, en el que un legado medieval europeo se convierte en un repertorio simbólico local que ayuda a la construcción identitaria. La realización de San Francisco actúa no solo como opción espiritual, sino que también organiza la práctica de los rituales, memorias compartidas y las redes sociales que sostienen la cohesión social. Por ello,

entender esta historia simbólica de la espiritualidad franciscana es clave para pensar en qué modo la devoción en Penipe reproduce transformara y actualiza los rasgos de un carisma religioso global, para convertirse en uno de los ejes de patrimonializarían cultural cantonal (Diario La Prensa, 2000).

2.1.7 Devoción franciscana en Ecuador

La devoción franciscana en Ecuador se configuró desde el siglo XVI, cuando los misioneros franciscanos introdujeron formas de espiritualidad que, con el tiempo, se entrelazaron con prácticas rituales indígenas y mestizas, dando paso a expresiones sincréticas características de la religiosidad andina. Como señala Urgilés, (2023), la presencia franciscana no solo instauró un culto a San Francisco de Asís, sino que contribuyó a consolidar un modelo de religiosidad que articula identidad, memoria social y cohesión comunitaria (p. 48). En términos antropológicos, este proceso puede conceptualizarse como un fenómeno de circulación religiosa, en donde los elementos doctrinales europeos se reelaboran a nivel local, diseñando sistemas simbólicos con los cuales conforman efectos uniformizados de la modernidad y consérvese valores comunales (p. 22). Esta dinámica resulta auxiliar para explicar cómo la devoción franciscana tiñe con rasgos particulares a cada rincón del país.

La identidad franciscana en Ecuador no se agotaba en la liturgia, tenía también la impronta de acción social y pastoral que explicaba su espiritualidad de servicio. Obras como *Gioia di Vivere* (Benítez, 2007, p. 44) revelan una religiosidad utilitaria en la que la fe se convierte en acompañamiento, formación y sostén para colectivos marginados. Desde la perspectiva teórica de la antropología simbólica, estas manifestaciones posibilitan entender cómo la religiosidad devocional se pone en articulación con la religiosidad material -espacios, objetos, rituales- que da vida a la comunidad y dota de sentido ético a la relación con el santo. En el caso de Penipe, estos

factores permiten comprender la función social del culto: la devoción a San Francisco no es solo espiritual, sino que se trata de una organización, solidaridad y ayuda mutua diaria.

En los recientes años, la orden ha consolidado espacios autoflexivos como los Capítulos Provinciales en los que frailes y laicos analizan los desafíos actuales de la espiritualidad franciscana internamente. El Capítulo de Azogues 2025 trató temáticas como la migración, la secularización, y la urgencia de renovar el compromiso social (Oleas, 2019, p. 12). Estos debates son importantes para esta investigación porque evidencian cómo la espiritualidad franciscana busca adaptarse a los cambios socioculturales, un proceso que también se observa en Penipe, donde la devoción incorpora tensiones generacionales, transformaciones rituales y nuevas formas de participación comunitaria.

La familia franciscana en Ecuador ha impulsado además procesos de formación, solidaridad interna y fortalecimiento comunitario (Paguay, 2020, p. 54). Valores como la pobreza evangélica, fraternidad y servicio siguen orientando su misión pastoral, traduciendo posibilidad de apropiación en ambientes rurales y mestizos. Desde un enfoque de la antropología andina, se pueden comprender estas simpatías culturales, cómo la imagen de San Francisco se arraiga en sitios como Penipe, allí donde la reciprocidad, el trabajo comunitario y la ayuda mutua son los cimientos de la identidad local. Así la devoción franciscana se incluye no sólo como aliciente espiritual, sino como un repertorio ético que disciplina relaciones sociales y dinámicas comunitarias.

La devoción franciscana en el Ecuador es un tejido histórico-religioso-cultural que se ha ido construyendo y reconstruyendo a través de procesos de sincretismo, relectura y adaptación constantes. Esta trayectoria nacional permite entender al caso de Penipe como parte de una tradición más amplia, pero al mismo tiempo profundamente local. El análisis etnográfico histórico

de Penipe se basa en esta visión: la devoción al santo no es un suceso aislado, sino que representa la expresión regional de un legado que al insertarse en la cotidianidad diseña identidad, perpetúa memoria y asegura continuidad en praxis rituales que aún hoy sostienen la cohesión social de la comunidad.

2.1.8 Relaciones entre identidad cultural y prácticas religiosas

La relación entre identidad cultural y prácticas religiosas constituye un eje central de la antropología simbólica, pues ambas dimensiones se co-construyen y se refuerzan mutuamente. Como señalan Santos et al., (2024), los rituales no solo comunican creencias, sino que funcionan como “formas culturales mediante las cuales las comunidades expresan una identidad compartida” (p. 45). Desde esta perspectiva, la religión actúa como un espacio donde se condensan símbolos, memorias y valores que permiten a los grupos definirse frente al mundo. Esta articulación es especialmente visible en los Andes, donde las prácticas religiosas operan como repertorios simbólicos que mantienen vivas las raíces históricas al tiempo que se adaptan a nuevos contextos socioculturales mediante procesos de sincretismo y resignificación.

Las prácticas religiosas son también escenas de negociación cultural. Símbolos, rituales y narraciones se reinterpretan en función de las necesidades actuales tanto en continuidades como en procesos de cambio. Casale y Alcázar, (2017) consideran que la religión es un “medio para la perpetuación y el recambio de la identidad cultural aun en contextos de crisis o cambio veloz” (p. 45). Esta idea se relaciona con la teoría de la performance ritual planteada por Víctor Turner, quien sostiene que, los rituales no solo representan la cultura, sino que la actualizan y recrean. Tales marcos teóricos brindan la posibilidad de entender a la identidad colectiva no como algo estático, sino como un proceso que puede ser normativizado a través de prácticas simbólicas reiteradas.

En Chimborazo, en particular, tal articulación entre religión e identidad se hace patente. En comunidades como Columbe, las festividades resultan actos de afirmación identitaria y los símbolos religiosos funcionan como marcadores diferenciadores entre un grupo y otro (Benítez, 2007, p. 34). La religión se enhebra en la vida cotidiana, tejiéndose en un entramado de significados que estructura la memoria colectiva y reproduce históricas pertenencias. En términos geertzianos estos rituales son “modelos de” y “modelos para” la vida social, representan la cosmovisión local y guían la conducta comunal.

2.1.9 Iconografía franciscana en Penipe

En Penipe, el santo está bastante distante de la liturgia y la vida de la comunidad próxima. Mientras que, en la entrada de chamizas, las procesiones del 3 y 4 de octubre y otros días de fiesta la iconografía se torna performática adquiriendo un dinamismo que rebasa la mera contemplación. Como señala Paguay, (2020), estas imágenes constituyen una “intersección entre espiritualidad e identidad local” (p.22), ya que funcionan como referentes simbólicos que acompañan y al mismo tiempo construyen la experiencia devocional. Desde la antropología del ritual, esta performatividad puede interpretarse como un proceso donde los objetos religiosos se vuelven parte activa del rito y de la producción de sentido colectivo (Turner, 1969, p. 45).

La arquitectura religiosa del cantón refuerza esta apropiación simbólica. En la Iglesia Central de Penipe y en capillas rurales, en ellos es posible apreciar retablos, hornacinas y esculturas que mezclan rasgos coloniales con características de sensibilidad local, como motivos florales andinos, colores de la región o imágenes de la naturaleza relacionadas con el imaginario franciscano. Este tipo de iconografía híbrida refleja lo que Hans Belting denomina “imagen en contexto”: representaciones que solo adquieren sentido pleno al ser interpretadas dentro del tejido

cultural que las produce. Así, los elementos visuales penipeños constituyen una narrativa material donde conviven la tradición franciscana y la identidad andina (Velóz, 2017, p. 34).

Más allá de los templos, la iconografía se extiende al espacio público mediante murales, esculturas comunitarias y arte local que incorporan la figura del santo junto a símbolos de la cosmovisión andina. Un mural reciente, por poner un ejemplo, muestra a San Francisco con elementos naturales, animales y motivos locales y se erige en símbolo del lazo entre territorio, espiritualidad y memoria social. Esta presencia en el espacio público amplía el alcance de las imágenes, para que funcionen como referentes en la construcción de un sentido comunal compartido (Álvarez, 2015, p. 12).

En las fiestas patronales la iconografía tiene un carácter fervorosamente dinámico. Las imágenes son vestidas, adornadas, llevadas en andas y acompañadas por música, danzas, comparsas y vestimentas tradicionales. Este proceso constituye una “iconografía en movimiento”, como señala Oleas, (2022), donde los objetos devocionales se integran al performance ritual, generando emociones colectivas, participación comunitaria y cohesión social (p. 45). Desde la perspectiva etnográfica, estos momentos revelan cómo la comunidad interactúa activamente con la imagen, dotándola de agencia simbólica y afectiva (p. 45).

2.2 Bases legales

Este trabajo se basa en el derecho nacional y el internacional que reconoce, protege y promueve la diversidad cultural y la identidad colectiva como derechos fundamentales de los pueblos y comunidades, y que entiende al patrimonio cultural inmaterial como un elemento fundamental para la construcción de estos derechos. La devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe cabe dentro de este marco normativo, pues se trata de una

manifestación religiosa y cultural que forma parte de la memoria histórica y la identidad de la localidad.

2.2.1 Constitución de la República de Ecuador

La cultura es reconocida como pilar fundamental del buen vivir en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y se establece como responsabilidad del Estado proteger y difundir el patrimonio cultural. En el Art. 21, se reconoce el derecho de los individuos a forjar y formar su identidad cultural, y a preservar y difundir sus manifestaciones culturales. El Art. 23 dispone, además, que tiene derecho a acceder y a participar en la cultura de la comunidad, lo que comprende a las prácticas religiosas tradicionales, confesiones, festividades populares, rituales, etc.

Por otro lado, el Art. 380.- Responsabilidad del Estado en materia de cultura 1. Corresponde a la autoridad la identificación, protección, preservación y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial del país. En tal virtud, la fe a San Francisco de Asís en Penipe podría ser considerada como una expresión del patrimonio cultural inmaterial que debe ser registrada y estudiada, aportando a su valoración y preservación.

2.2.2 Ley Orgánica de Cultura

La Ley Orgánica de la Cultura (2016) refuerza los principios constitucionales y considera que el patrimonio cultural inmaterial son las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y saberes que las comunidades reconocen como parte de su cultura. La ley también establece que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad conjunta de preservar estas manifestaciones, en particular, las que fortalecen la identidad y cohesión social. En tal sentido, la fiestas, rituales, símbolos e iconografía propias de la devoción a San Francisco de Asís en Penipe

constituyen manifestaciones culturales que ameritan investigación, rescate y difusión, en éstas se integra directamente el presente trabajo.

La normativa cultural ecuatoriana contempla la religiosidad popular entre las expresiones más relevantes del patrimonio cultural inmaterial, por su carácter comunitario, simbólico y de transmisión intergeneracional. Las prácticas religiosas ancestrales se integran a sus valores, memoria histórica y organización social, por lo que esto les permite tener un rol fundamental en la continuidad cultural de las comunidades (Ley Orgánica de la Cultura, 2016, Art. 22). Es así como desde esta mirada el análisis de la devoción a San Francisco de Asís en Penipe desde una perspectiva etnográfica e histórica, se nos presenta acorde con principios de salvaguarda legal del patrimonio cultural, toda vez que contribuye al registro y análisis de una práctica viva que es confrontada por transformaciones producto de la migración y los cambios socioculturales.

2.2.3 Convención de la UNESCO

En el plano internacional, la Convención de Salvaguardia para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) suscrita por Ecuador, reconoce que las prácticas, los rituales y festividades transmitidas de generación en generación constituyen el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos. Esta convención subraya la investigación, la documentación y sensibilización como medios básicos para la salvaguarda de estas expresiones. La práctica de la devoción a San Francisco de Asís en Penipe cumple con los parámetros planteados por la UNESCO, es una práctica colectiva, simbólica y dinámica en constante recreación; fortalece el sentido de identidad y continuidad histórica del grupo (Art. 42).

De acuerdo con las disposiciones legales antes mencionadas, el presente estudio encuentra su justificación total en que aporta a la salvaguarda, valoración y entendimiento de una expresión del patrimonio cultural inmaterial de Penipe. El estudio etnográfico/histórico de la devoción a San

Francisco de Asís no se limita a responder a sus intereses académicos, sino que se encuentra en consonancia con los principios constitucionales y legales que invocan el respeto por la diversidad cultural, la memoria colectiva, y la participación comunitaria en la vida cultural de la nación.

2.3 Definición de términos básicos

2.3.1 *Historia*

La historia es una ciencia social cuyo objeto de estudio es el pasado de la humanidad y lo investiga a través de las diversas fuentes de forma crítica, con la finalidad entre otras de conocer los procesos sociales, culturales, políticos y simbólicos que han moldeado a las sociedades en el transcurso del tiempo. Para Marc Bloch (2001) la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, ya que no sólo relata hechos pasados sino que se trata de una ciencia que pretende entender las relaciones entre las actividades de los seres humanos y los ámbitos históricos que las rodean. Quiere con ello indicar que la historia debe entenderse como una especie de heurística gracias a la cual es posible interpretar el modo en que las prácticas sociales se construyen, transmutan y adquieren sentido histórico en determinado tiempo y lugar (p. 33).

Tampoco es la historia una mera cuantificación de hechos, sino que requiere de un proceso de interpretación que articula pasado y presente. Para Carr (2010), la historia es una conversación sin fin entre el historiador y los hechos, el cual es influenciado por determinados interrogantes, categorías analíticas y marcos teóricos que guían la actividad histórica. Por esa vía se construye el conocimiento histórico con base en la selección, contextualización y análisis de fuentes documentales, orales y materiales, que posibilitan reconocer continuidades, rupturas y transformaciones en los procesos sociales (p. 46). Esta idea es crucial para investigaciones que pretendan entender fenómenos culturales de larga duración, tales como las prácticas religiosas y devocionales.

En el campo de los estudios culturales y religiosos, la historia adquiere una relevancia central al permitir la reconstrucción tanto del origen como del desarrollo y resignificación de las prácticas simbólicas en particularidades locales. Braudel (1970) sostiene que el análisis histórico ha de abordar los múltiples tiempos - corto, medio y largo plazo - en la profundidad de los fenómenos sociales (p. 58). En este estudio, la historia se entiende como una perspectiva que permite analizar, la cual ayuda a ubicar en contexto la devoción a San Francisco de Asís en Penipe, entrelazando el legado colonial, las dinámicas comunitarias y las transformaciones actuales que han moldeado esta manifestación religiosa dentro de la memoria colectiva y la identidad cultural de la comunidad.

2.3.2 Memoria Social

La memoria social no tiene que ser concebida como un objeto o una cosa que se encuentra entre las personas, sino como el resultado interrelacional que se construye dentro de marcos sociales y relaciones de poder y que cambia con el tiempo (Jelin, 2022). En la línea de pensamiento de Maurice Halbwachs retomada por Elizabeth Jelin, nunca se recuerda desde un aislamiento total, las memorias individuales están siempre conformadas por marcos sociales como la familia, la religión o la clase y códigos culturales compartidos que les dan sentido a las experiencias. Así, la memoria colectiva puede comprenderse, en palabras de Paul Ricoeur, como un conjunto de huellas conformadas por los sucesos que marcaron a los grupos a lo largo de su historia y que se actualizan y representan públicamente mediadas por ritos y conmemoraciones (Baer, 2010).

Como proceso entre subjetividades, la memoria social es también un espacio de confrontación política en la que el sentido del pasado se disputa activamente entre diversos actores que aspiran a la conformación de las narrativas propias (Baer, 2010). No es que se trate de una "recuperación en frío de datos", sino que es un trabajo de construcción narrativa en el que las

vivencias personales se hacen colectivas en la medida que se relatan y son escuchadas en una comunidad de discursos. Por lo tanto, la memoria social y la experiencia individual están unidas: la experiencia subjetiva sólo alcanza a su sentido pleno mediante la mediación de lenguajes y símbolos colectivos y el olvido social acontece cuando ella se ve interrumpida en la transmisión de lo aprendido a las generaciones futuras por causa de catástrofes o de la negativa política a continuar con ella (Jelin, 2022).

2.3.3 Devoción

La devoción puede ser vista como una clase particular de relación entre creyentes y una entidad sagrada, la cual está contenida en prácticas voluntarias, emocionales y simbólicas que se realizan fuera y más allá de las fronteras de la liturgia institucional. Desde la antropología religiosa la devoción se considera más que la ejecución de un conjunto prescriptivo de reglas, tiene expresión en el desempeño de vida cotidiana en forma de oraciones, votos o promesas, peregrinaciones, donativos y hasta en rituales colectivos, mediante los cuales los seguidores exteriorizan sentimientos, anhelos y vivencias de pertenencia. La devoción se articula a lo largo de una “cadena de memoria”, en la que las creencias y prácticas religiosas se transmiten, reinterpretan y actualizan continuamente en el seno de una comunidad, lo que a su vez posibilita la continuidad simbólica de la fe en el tiempo, como bien apunta Hervieu (2005).

En el contexto de la religiosidad popular, la devoción toma un fuerte tinte comunitario y cultural al articularse con la memoria social, la identidad colectiva y las relaciones locales. Para Parker (1996) la devoción popular en América Latina es un espacio en donde la experiencia religiosa se entrelaza con la vida diaria, y esto sucede no sólo en lo histórico sino en lo cultural y afectivo disponibles en cada lugar. En Penipe la devoción a San Francisco de Asís es una práctica viva que combina ritualidad, trabajo comunitario y simbolismo, cumpliendo no sólo con el

cometido de manifestación de la fe, sino además como un recurso de cohesión social y reafirmación de identidad. Desde ese lugar, la devoción es leída como una agencia de constante (re)significación entre el espacio y el tiempo que le permite a la comunidad manifestar su relación con lo sagrado, a la vez que fortalecer sus lazos históricos y culturales.

2.3.4 *Ritualidad*

Para Catherine Bell (1992), la ritualidad (o ritualización) no debe concebirse como una categoría predefinida de actos, sino más bien como una modalidad estratégica de acción que está específicamente diseñada para marcar y privilegiar ciertas acciones sobre otras consideradas más mundanas o habituales. Esta visión permite cambiar el foco de atención de “qué” es un ritual a “cómo” ciertos tipos de acciones constituyen diferenciaciones privilegiadas en y a través de prácticas culturales (p. 171), las que operan esencialmente como estrategias socioculturales de diferenciación de maneras específicas entre las distintas organizaciones sociales. En este sentido, la ritualidad es una práctica que, mediante la interacción corporal con un medio ambiente... ritualiza” dicho cuerpo pues le confiere un sentido de ritual, este ritualiza a su cuerpo estandarizando esquemas de dominación y/o de resistencia sin necesidad de un consenso explícito de ideas.

2.3.5 *Prácticas religiosas comunitarias*

Las prácticas religiosas comunitarias no se describen solamente como un conjunto de prácticas devocionales compartidas, sino que se conceptualizan como mecanismos de cohesión social. En contraste con la espiritualidad individual, estas prácticas entre procesiones, liturgias y festividades patronales son la instancia en que el colectivo se reafirma en su identidad y en sus lazos de pertenencia. Al realizar estos rituales como grupo, actualizan su compromiso con el

código moral del grupo y refuerzan la estructura de la comunidad, convirtiendo creencias subjetivas en una realidad social objetivada y vinculante (Torre, 2021).

2.3.6 *Cohesión social*

Se entiende por cohesión social al nivel de unión y consenso presentes entre los miembros de una comunidad, con rasgos tales como tener valores comunes, confianza mutua y un alto nivel de sentimiento de pertenencia. En la visión sociológica clásica (Durkheim), este proceso funciona como la fuerza cohesiva que impide la desintegración social y estabiliza el grupo. En la actualidad, el término no hace referencia únicamente a la ausencia de conflictos, sino también a la capacidad de la sociedad de crear inclusión y capital social, para que se dé la colaboración entre diferentes individuos en la consecución de fines comunes bajo el paraguas de normas recíprocas y legitimidad institucional (Geertz, 1998).

2.3.7 *Identidad cultural*

La identidad cultural puede concebirse como un proceso entrecortado a través del cual los grupos sociales construyen, reproducen y resignifican un campo de valores, símbolos, prácticas y memorias compartidas que fomentan que los grupos se reconozcan como tales. La identidad, desde el punto de vista antropológico, no es un atributo estático ni esencial, sino que se trata de una construcción histórica y social que se va redefiniendo en base a las vivencias, los contextos y las relaciones que tiene con otros grupos. Hall y Gay (2003) afirmaban que la identidad cultural es cuestión de representación y memoria, se articula en narrativas que facilitan a las comunidades dar sentido a su pasado y a su presente. En este sentido, tradiciones, ritos, y praxis simbólicas actúan como los medios a través de los cuales se mantiene la continuidad cultural y la cohesión del corazón colectivo.

A nivel local como en las comunidades andinas, la identidad cultural está imbricada en las prácticas religiosas y festivas que funcionan como ámbitos de expresión y afirmación identitaria. La identidad cultural se construye sobre la base de prácticas sociales significativas que combinan artículos materiales con simbólicas que permiten a los grupos establecerse socialmente diferenciados e incluso cohesionar a sus miembros, según Redín, (2018). A este nivel, la devoción religiosa, la fiesta patronal y el rito comunitario expresan no sólo creencias religiosas, sino que también reproducen la historia, los valores compartidos y la organización social. Para el estudio resultó fundamental la categoría de identidad cultural, la cual permite la comprensión de cómo la devoción a San Francisco de Asís en Penipe favorece la formación y continuidad de una identidad común, que trasciende pasado, presente y sentido de pertenencia comunitario.

2.3.8 Sincretismo religioso

El sincretismo religioso es el proceso a través del cual creencias, prácticas, símbolos y rituales de diferentes tradiciones religiosas y culturales se fusionan, reinterpretan y resignifican dentro de un mismo sistema de sentido. Este fenómeno se da habitualmente en situaciones de contacto cultural prolongado como fue el caso en América Latina con la colonización, en la que se dieron sincretismos entre las cosmovisiones indígenas y el cristianismo que era traído por las órdenes religiosas europeas. Para Tillich, (1977), el sincretismo-sacralización, no es una operación de zócalo religiosa, es decir, fundamentalmente *axi walla*, sino que implica también *axí filial* y es productivo, a través del que las sociedades reinterpretan lo que le imponen desde sus propios marcos culturales y elementos, lo que es destrabaría pero a la vez trivializa produciendo nuevas expresiones de religiosidades con sentidos y significados concretos. Así, el sincretismo es una estrategia simbólica de resistencia que garantiza el mantenimiento cultural en el marco de relaciones de dominación y cambio social.

Desde la antropología religiosa, el sincretismo ha sido estudiado como una estrategia de incorporación, resistencia y redefinición Identitaria. Paguay, (2020) afirma que las prácticas sincréticas posibilitan a las comunidades conectar memorias ancestrales con nuevas doctrinas religiosas, creando soluciones simbólicas híbridas que se adecuan a realidades históricas particulares. En la ritualidad andina, este proceso es visible en ritos, fiestas y cultos populares donde se mezclan ciertos elementos cristianos (los santos) con creencias indígenas que tienen que ver con la naturaleza, el ciclo agrícola y la comunidad. En este trabajo, el concepto de sincretismo religioso es crucial para entender cómo la devoción a San Francisco de Asís en Penipe no implica un copia y pega del catolicismo europeo, sino que se trata de una práctica reformulada que combina valores, símbolos y rituales locales, haciéndose presente como una manifestación pujante de identidad cultural y memoria histórica comunitaria.

2.3.9 *Resignificación cultural*

La resignificación cultural se entiende como el proceso semiótico-social por el cual una comunidad toma como propias a símbolos, prácticas o rituales transmitidos desde espacios culturales distintos, otorgándoles nuevas significaciones funcionales de acuerdo con su contexto. Lejos de tratarse de una pérdida de autenticidad, dicho fenómeno constituye una estrategia de supervivencia y adaptación cultural, que posibilita que los componentes tradicionales puedan mantenerse a lo largo del tiempo al reelaborar su sentido frente a nuevas realidades históricas, políticas o económicas (Castellanos, 2001). De acuerdo con autores como Bloch, (2001), dicha transformación no borra la memoria histórica del objeto o rito, sino que abona su valor simbólico y posibilita que el pasado entable diálogo activo con las necesidades identitarias del presente.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo de Investigación

3.1.1. Analítico

El tipo de investigación empleado fue analítico, Tamayo (2001), afirma que la investigación analítica “fragmenta el fenómeno para analizar la naturaleza, causas y efectos que lo determinan” (p. 46), lo que fue clave para entender las transformaciones culturales, los significados otorgados al santo y los elementos que permiten explicar la permanencia y resignificación de esta devoción. En este sentido, el análisis permitió también realizar una interpretación comparativa de los testimonios, documentos históricos y observaciones etnográficas, integrando los resultados con los objetivos particulares de la investigación.

3.1.2. Documental

Fue una investigación documental, ya que se basó en el estudio, análisis e interpretación de un conjunto de fuentes bibliográficas y documentales relacionadas con la devoción a San Francisco de Asís, la religiosidad popular, la identidad y el patrimonio culturales intangible, para la realización de contextualización teórica e histórica del fenómeno estudiado. De acuerdo con lo expresado por Hernández et al., (2014), el estudio documental supone la recolección y análisis de datos contenidos en documentos de diverso tipo, tales como libros, documentos científicos, documentos históricos, marcos normativos, lo que hizo posible fundamentar conceptualmente el estudio y conformar antecedentes significativos.

3.1.3. Descriptiva

Fue descriptiva, ya que se enfocó en analizar las expresiones, costumbres, ritos y significados relacionados con la devoción a San Francisco de Asís en la ciudad de Penipe, sin modificar las variables en estudio. Según Hernández et al., (2014) los estudios descriptivos

pretenden describir las características más importantes de un fenómeno en el contexto en que ocurre.

3.2. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación fue descriptivo, pues permitió caracterizar de manera sistemática las prácticas, significados y expresiones culturales asociadas a la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe, sin intervenir ni modificar el fenómeno estudiado. Este diseño hizo posible registrar con detalle los rituales, símbolos, narrativas y dinámicas sociales que estructuran la devoción, articulándolos con su trasfondo histórico para comprender cómo estos elementos configuran la identidad comunitaria. Como señalan (2018), los estudios descriptivos “especifican propiedades y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 95).

3.3. Técnicas e Instrumentos

3.3.1. Técnicas

Observación participante: Fue una de las técnicas principales del estudio, pues permitió al investigador integrarse temporalmente en las actividades devocionales de la cabecera cantonal de Penipe y registrar de manera directa los comportamientos, interacciones y significados atribuidos a la festividad de San Francisco de Asís. Según Hernández y Mendoza, (2018), esta técnica posibilita “comprender la cultura desde dentro”, al involucrar al investigador en los escenarios donde las personas construyen y expresan su vida social (p. 66).

Entrevista: Permitió obtener información contextualizada sobre las percepciones, recuerdos y significados que los habitantes de la cabecera cantonal de Penipe atribuyen a la devoción a San Francisco de Asís. Este tipo de entrevista, entendida como una “conversación dirigida orientada a obtener información detallada sobre un tema específico” Taylor y Bogdan

(1987, p. 101), facilitó que los participantes expresaran libremente sus experiencias, emociones y valoraciones, permitiendo acceder a dimensiones subjetivas del fenómeno religioso que no son observables directamente.

3.3.2. Instrumentos

Diario de campo: Constituyó un instrumento esencial para el registro sistemático y reflexivo de las experiencias obtenidas durante el trabajo etnográfico en Penipe. En él se consignaron observaciones detalladas sobre los rituales, prácticas devocionales, comportamientos comunitarios, interacciones cotidianas y expresiones simbólicas vinculadas a la festividad de San Francisco de Asís. Según Hernández y Mendoza, (2018), el diario de campo permite documentar no solo lo observado, sino también las interpretaciones iniciales, emociones, silencios, gestos y contextos situados que rodean cada acontecimiento, lo que posibilita una comprensión más profunda de la vida social (p. 46).

Guía de entrevista: Esta herramienta permitió obtener datos cualitativos profundos acerca de las percepciones, significados y experiencias de los devotos, líderes comunitarios y actores religiosos vinculados a la festividad de San Francisco de Asís. La guía contenía preguntas abiertas que orientaron el diálogo sin limitar las respuestas de los participantes, lo que favoreció la espontaneidad y la riqueza de los relatos. Según Kvale (1994), “la entrevista cualitativa semiestructurada busca comprender el mundo desde la perspectiva de los entrevistados, descubrir el significado de sus experiencias y desvelar su mundo vivido antes que generalizarlo” (p. 125).

3.4. Población y Muestra

La población y muestra estuvo conformada por 4 personas mayores de 50 años, habitantes de la cabecera cantonal de Penipe, quienes han vivido en la comunidad durante la mayor parte de su vida. Este criterio respondió a la necesidad de contar con informantes que posean un

conocimiento completo, vivido y acumulado sobre la devoción a San Francisco de Asís, sus prácticas rituales y sus transformaciones a lo largo del tiempo.

3.5. Métodos de análisis y procesamiento de datos

3.5.1. Método etnográfico

El método etnográfico constituyó el principal recurso analítico de esta investigación, pues permitió describir e interpretar la devoción a San Francisco de Asís desde la perspectiva de los propios actores comunitarios. Siguiendo a Murillo y Martínez (2003), este método se orienta a la “descripción detallada de situaciones, eventos, interacciones y comportamientos observables”, lo cual hizo posible comprender cómo la población penipeña vive, expresa y resignifica su fe en contextos cotidianos y festivos (p. 10).

3.5.2. Método histórico

El método histórico fue esencial en esta investigación porque permitió analizar la evolución de la devoción franciscana en Penipe a lo largo del tiempo mediante el examen crítico de documentos, crónicas religiosas y archivos locales que contextualizan los cambios sociales y culturales del fenómeno. Según Hernández y Mendoza, (2018), este método se basa en la revisión sistemática y la interpretación de fuentes primarias y secundarias para comprender procesos del pasado y su influencia en el presente (p. 80).

3.5.3. Procedimiento y Análisis

La información obtenida a través de las entrevistas se analizó mediante un proceso de triangulación cualitativa, con el propósito de identificar los puntos de coincidencia y divergencia entre los discursos de los entrevistados y contrastarlos con las categorías teóricas abordadas en el marco teórico.

En lo que respecta al procesamiento de los datos se siguieron los siguientes pasos:

1. Transcripción
2. Lectura comprensiva
3. Codificación inicial
4. Categorización temática
5. Comparación y contrastación
6. Triangulación
7. Interpretación final

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación se elaboraron a partir de un trabajo de campo que incluyó entrevistas semiestructuradas con devotos y actores clave en la cabecera cantonal de Penipe, una revisión de fuentes documentales e históricas locales y la fundamentación teórica enmarcada en la conceptualización. Este procedimiento posibilitó la localización de los orígenes históricos de la devoción a San Francisco de Asís, en la descripción de las prácticas rituales vigentes y en el análisis de las transformaciones culturales que ha padecido esta expresión religiosa. Los resultados muestran que la devoción es una práctica vigente, profundamente arraigada en la memoria social penipeño, que cumple un rol importante, central, en la cohesión comunitaria y en la construcción de la identidad cultural, aún en contextos de transformaciones sociales y generacionales.

4.1.Resultados

Para abordar los resultados se han considerado las siguientes preguntas y sus respectivas respuestas que se detallan a continuación:

Tabla 1.

Entrevista 1

Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales			
			
Datos informativos			
Nombre:	Rosa Haro	Residencia :	Penipe
Edad:	61	Tipo de informante:	Habitante de la comunidad Persona Adulta
Entrevistador:	Luis Miguel Carranza	Tipo de Entrevista:	Semiestructurada
Preguntas:			

1. ¿Cómo recuerda usted que comenzó la devoción a San Francisco de Asís en Penipe y qué historias o recuerdos le contaron sus padres o abuelos sobre su llegada y su importancia para el pueblo?

Respuesta:

Mi nombre es Rosa Haro. Según la tradición, la fundación española de San Francisco del Monte del Cedral de Penipe se dio el 4 de octubre de 1463 por don Lorenzo de Cepeda y Ávila, en suelo de origen de la tribu de los Pinipis, quienes fueron derrotados, pero no sometidos. La tradición nos dice que dejaron su suelo, pero no su libertad, internándose en la selva oriental en busca de una patria libre y sin tiranos. Esta historia es un ejemplo de rebeldía que llevamos en la sangre. Este año estaríamos festejando 462 años de fundación española, lo que demuestra la profunda antigüedad de nuestra devoción y nuestra identidad como pueblo.

2. Desde su experiencia de vida, ¿cómo se fue manteniendo y fortaleciendo esta devoción con el paso de los años y qué enseñanzas se transmitieron de generación en generación?

Respuesta:

La fe y la confianza en la valiosa intercesión de San Francisco ante Dios han sido la fortaleza que ha permitido a nuestro pueblo luchar, triunfar, vencer y superar los escollos que la vida ha puesto en el camino. La confianza del pueblo de Penipe en San Francisco es total, y esa fe se ha transmitido de generación en generación como una herencia espiritual.

3. ¿Qué significado religioso y espiritual tiene San Francisco de Asís para usted y para la comunidad, y qué papel ha tenido la Iglesia en conservar y enseñar esta devoción?

Respuesta:

Así como lo hicieron nuestros mayores, lo hacemos nosotros, y sin duda lo harán también las generaciones venideras. Agradecemos a nuestro santo patrono en su festividad, que a su vez es una colorida muestra de cultura ancestral, tradiciones y costumbres de un pueblo digno, solidario y centenario. La Iglesia ha sido fundamental en conservar esta devoción y en transmitirla como parte de nuestra identidad espiritual.

4. ¿Cuáles son los principales rituales y costumbres que se realizan durante la fiesta de San Francisco de Asís, como la entrada y la quema de chamizas, y qué sentido tienen estas prácticas para usted?

Respuesta:

Las entradas de chamiza son una práctica ancestral y centenaria. En estas fiestas también participan los guachos, los bailarines chanchulleros y los devotos, quienes con su colaboración agradecen a nuestro santo patrono San Francisco de Asís. Estas prácticas reflejan la fuerza cultural del pueblo y el agradecimiento colectivo al santo.

5. ¿Cómo participan las familias, los mayordomos y los vecinos en la organización de la fiesta, y de qué manera estas prácticas fortalecen la identidad y la unión de la comunidad de Penipe?

Respuesta:

En estas fiestas no existe un solo mayordomo, sino que participa el pueblo en general. No hay divisiones ni diferencias, solo la buena voluntad del pueblo del cantón Penipe, que con esfuerzo y generosidad agradece a su santo patrono por su amparo y protección. Esto fortalece la identidad y la unión comunitaria.

6. Comparando con años pasados, ¿qué cambios ha notado usted en la forma de celebrar a San Francisco de Asís y a qué cree que se deben esos cambios?

Respuesta:

La fiesta de San Francisco de Asís es una hermosa vitrina con la que Penipe se presenta al país y al mundo, mostrando su rica y centenaria cultura, que sus hijos guardan y cuidan con celo y respeto. Aunque hay cambios, la esencia cultural y espiritual se mantiene.

7. A pesar de la migración, la modernización y otros cambios sociales, ¿qué tradiciones de esta devoción considera que se han mantenido y cuáles han cambiado o se han adaptado con el tiempo?

Respuesta:

Penipe tiene una cultura centenaria que lo hace un pueblo singular. Sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danza y folclor lo convierten en un pueblo admirable. Los turistas vienen a contemplar un espectáculo inolvidable. Muchas tradiciones se han mantenido, aunque algunas se han adaptado al paso del tiempo.

Fuente: Entrevista aplicada.

Tabla 2.

Entrevista 2

Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales 			
Datos informativos			
Nombre:	Padre Jaime Álvarez	Residencia :	Penipe
Edad:	80	Tipo de informante:	Sacerdote de la Comunidad (líder religioso)
Entrevistador:	Luis Miguel Carranza	Tipo de Entrevista:	Semiestructurada
Preguntas:			
1. ¿Cómo recuerda usted que comenzó la devoción a San Francisco de Asís en Penipe y qué historias o recuerdos le contaron sus padres o abuelos sobre su llegada y su importancia para el pueblo?			
Respuesta: Bueno yo escribí un libro llamado Dios y el Hombre en la misma tierra en el cual ya menciono esto, bueno yo conocí la parroquia de San Francisco del Monte del Cedral de Penipe, en diciembre de 1974 iniciándome en el EMI (Equipo Misionero Itinerante) de la iglesia de Riobamba, año después tras realizar un estudio antropológico asumí así mi tarea como Párroco de Penipe, esta devoción a San Francisco de Asís inicia como muchas poblaciones de la Sierra, se levanta sobre antiguos levantamientos indígenas que existían antes de la llegada de los españoles. Así fue como inició esta devoción probablemente fue			

en el año 1548 que los primeros españoles se asentaron y formaron los centros poblados de El Monte del Cedral de Penipe imponiendo así la religión.

2. Desde su experiencia de vida, ¿cómo se fue manteniendo y fortaleciendo esta devoción con el paso de los años y qué enseñanzas se transmitieron de generación en generación?

Respuesta:

Desde mi experiencia bien, siempre han realizado la misa al Santo Patrono, los devotos o los priostes y las autoridades se encargan de mantener y fortalecer esta devoción a San Francisco de El Monte Del Cedral de Penipe y claro que los devotos todos los años a veces más a veces menos esto sigue a lo largo del tiempo.

3. ¿Qué significado religioso y espiritual tiene San Francisco de Asís para usted y para la comunidad, y qué papel ha tenido la Iglesia en conservar y enseñar esta devoción?

Respuesta:

San Francisco es el patrón de la comunidad y siempre ha sido una figura central. Esta devoción ha crecido con los años, pero no todo ha sido positivo, ya que en muchos casos se ha desviado hacia excesos como el consumo de alcohol y el gasto innecesario, alejándose del verdadero mensaje franciscano. El verdadero San Francisco representa el amor a la naturaleza, el compromiso con los pobres y el respeto a la vida. Desde la Iglesia hemos intentado recuperar este sentido auténtico, promoviendo la conciencia ecológica y el cuidado de la creación, como parte esencial de su espiritualidad.

4. ¿Cuáles son los principales rituales y costumbres que se realizan durante la fiesta de San Francisco de Asís, como la entrada y la quema de chamizas, y qué sentido tienen estas prácticas para usted?

Respuesta:

Las chamizas surgieron cuando la fiesta del patrón se fue consolidando. Antes, los párrocos franciscanos incentivaban a traer chamiza para bendecir las yuntas. Servían también para abrigarse, ya que el clima era frío y no existía iluminación en la plaza. Las entradas de chamiza se convirtieron en espacios de encuentro comunitario, donde la gente se reunía a conversar y compartir. Con el tiempo, estas prácticas se transformaron, perdiendo parte de su sentido original.

5. ¿Cómo participan las familias, los mayordomos y los vecinos en la organización de la fiesta, y de qué manera estas prácticas fortalecen la identidad y la unión de la comunidad de Penipe?

Respuesta:

Existe una confusión entre la fiesta cívica de fundación y la fiesta religiosa del patrono. Muchas personas priorizan lo festivo y lo social por encima de lo espiritual. Esto ha debilitado el sentido religioso auténtico de la celebración, transformándola más en una fiesta social que en una verdadera expresión de fe.

6. Comparando con años pasados, ¿qué cambios ha notado usted en la forma de celebrar a San Francisco de Asís y a qué cree que se deben esos cambios?

Respuesta:

Los cambios se deben a la progresiva transformación de la fiesta en un evento mundano. Se ha sofisticado la festividad, se consiguen donaciones de licor y recursos económicos, convirtiéndola en una fiesta pagana más que religiosa. Se ha perdido el centro espiritual de la celebración.

7. A pesar de la migración, la modernización y otros cambios sociales, ¿qué tradiciones de esta devoción considera que se han mantenido y cuáles han cambiado o se han adaptado con el tiempo?

Respuesta:

Hubo un tiempo en que incluso se pensó trasladar la fiesta a Guayaquil por la migración de los habitantes de Penipe, ya que muchos se establecieron allá. Sin embargo, esto no se concretó. La devoción se ha mantenido, pero se ha transformado. San Francisco sigue siendo un santo muy actual, especialmente frente a los cambios en la naturaleza y la crisis ambiental, lo que nos compromete aún más a recuperar su mensaje de cuidado de la creación y respeto a la vida.

Fuente: Entrevista aplicada

Tabla 3.

Entrevista 3

Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales 			
Datos informativos			
Nombre:	Noemi Carrazco	Residencia :	Penipe
Edad:	70	Tipo de informante:	Fiel devota a San Francisco de El Monte de Cedral de Penipe
Entrevistador:	Luis Miguel Carranza	Tipo de Entrevista:	Semiestructurada
Preguntas:			
1. ¿Cómo recuerda usted que comenzó la devoción a San Francisco de Asís en Penipe y qué historias o recuerdos le contaron sus padres o abuelos sobre su llegada y su importancia para el pueblo? Respuesta: Bueno, yo me acuerdo desde que era pequeña, desde unos cuatro años más o menos a 5 asó, ya se vivía la devoción a San Francisco de Asís aquí en Penipe. Eso no es de ahora, eso viene de muy atrás. Además de lo que yo he visto, también me contaban bastante mis abuelitos y mis tíos abuelos. El que más me conversaba era Papito Mansero Villagómez, o también Fray Eloy así le decíamos nosotros. Él ya era bien mayor y sabía bastante de la historia. Él nos contaba que San Francisco de Asís es un santo mundial, que se le venera en todo el mundo, pero que aquí llegó con los españoles. Primero el pueblo se llamaba solo Penipe era un pueblo nomás de jíbaros decíamos nosotros no indios, pero después, cuando vinieron los padres franciscanos, los jíbaros de Penipe se fueron al oriente, ya de ahí en la cantonización si mal no recuerdo le pusieron el nombre de San Francisco del Monte del Cedral de Penipe, porque antes todo esto era monte, lleno de árboles de			

cedro. Donde ahora es el parque y la plaza, antes era puro cedral todo árboles y tierra, ahora ya no es mucho.

2. Desde su experiencia de vida, ¿cómo se fue manteniendo y fortaleciendo esta devoción con el paso de los años y qué enseñanzas se transmitieron de generación en generación?

Respuesta:

Esta devoción se mantuvo porque nuestros mayores nunca dejaron que se pierda. Todo era de palabra, conversado en la casa, en las noches, junto al fogón o en las fiestas la devoción a papito panchito siempre está.

Papito Mansero nos decía cómo rezaba San Francisco, diciendo:

“Loado el sol, loada la luna, loada la tierra, loado el fuego, loada el agua, loada la muerte corporal”. Por ejemplo, loado el fuego es la chamiza, loada la luna que nos dice cuando cosechar, loada el agua para nuestros sembríos y así todo se lo debemos a papá panchito. Y nos explicaba que todo tenía su significado, que San Francisco respetaba todo lo que Dios creó. Así, de padres a hijos, se fue pasando la fe, el respeto, la humildad y el compromiso de seguir con la tradición, tal como nos dejaron los antiguos.

3. ¿Qué significado religioso y espiritual tiene San Francisco de Asís para usted y para la comunidad, y qué papel ha tenido la Iglesia en conservar y enseñar esta devoción?

Respuesta:

Para mí San Francisco de Asís significa paz, sencillez y amor por la naturaleza. Aunque es un santo mundial, aquí en Penipe es como de la casa, bien querido por todos, a san francisquito se lo conoce por ser un santo humilde y bueno con todos.

La Iglesia ha tenido un papel importante, porque todos los sacerdotes que han venido siempre han apoyado esta devoción. Nunca se ha dejado de celebrar ni de enseñar quién fue San Francisco y por qué se le respeta tanto. Pero desde que yo recuerdo el padre Jaime Álvarez el organizaba con los fieles devotos y los guasayos para celebrar a papá panchito, pero ahora ya organizan más el alcalde y los presidentes de las comunidades y el comité de fiestas de los barrios y así quien quiera agradecer a San Francisco.

4. ¿Cuáles son los principales rituales y costumbres que se realizan durante la fiesta de San Francisco de Asís, como la entrada y la quema de chamizas, y qué sentido tienen estas prácticas para usted?

Respuesta:

Uno de los rituales principales es la entrada de la chamiza. Antes se la traía con yuntas desde el monte, cargando la leña. Esa chamiza después se quema, especialmente la noche del 3 de octubre, y eso para nosotros es como una limpieza, una luz para el pueblo por qué bueno ya cada uno lleva la chamiza y al quemar es como una ofrenda a san francisco si bien se sabe aquí los de Penipe somos gente del campo, agricultores y ganaderos y para nosotros tener todo eso nuestro santito siempre nos cuida, por eso es por lo que nosotros le retribuimos quemando la chamiza para que todo regrese a la tierra que él nos dio. También están los caballitos, los curiquingues, el sol, la luna, las estrellas.

Antes para anunciar la entrada de las chamizas no se usaba tambor, se usaba el timbuyo, que era un cacho largo, como una trompeta, pero no era trompeta. Ese sonido avisaba que ya venía la fiesta, ahora ya cada entrada tiene su bandita y eso.

5. ¿Cómo participan las familias, los mayordomos y los vecinos en la organización de la fiesta, y de qué manera estas prácticas fortalecen la identidad y la unión de la comunidad de Penipe?

Respuesta:

Antes la fiesta era bien familiar. Cada familia tenía su puesto y eso no se copiaba, se heredaba. había los guasayos, que eran como los priostes, ellos se encargaban de dar la chicha, de organizar y de recibir a la gente.

La chicha de jora con la fritada era lo principal. Antes por ejemplo matábamos 5 cuchis y eso alcanzaba para todos, ahora ya no tanto, por ahí la chicha y esos helados de salcedo. También se la llevaba en toneles, en burritos o caballos. No era solo para tomar, era para compartir y unir a la gente, como nos enseñaron nuestros mayores, así solía hacer mi abuelita y mi mamita y ahora yo también, aunque mis hijas ya no tanto lamentablemente.

6. Comparando con años pasados, ¿qué cambios ha notado usted en la forma de celebrar a San Francisco de Asís y a qué cree que se deben esos cambios?

Respuesta:

Han cambiado muchas cosas. Antes todo era natural, hecho a mano, con madera, cabuya y telas. Ahora ya usan plástico, papel comprado y carros y motos para llevar la chamiza no solo a pie como antes lo hacían.

Antes la fiesta era más de las familias de Penipe. Ahora, como ya somos cantón, participa más gente. Yo creo que estos cambios son por el tiempo, la modernización y porque ya no todos conocen cómo se hacía antes yo conocía a todos mis vecinos, pero ahora vienen de pachanillay, bayushig, matus y otras comunidades que de allí si ya quienes también serán.

7. A pesar de la migración, la modernización y otros cambios sociales, ¿qué tradiciones de esta devoción considera que se han mantenido y cuáles han cambiado o se han adaptado con el tiempo?

Respuesta:

Se ha mantenido la devoción a San Francisco de Asís, eso no se ha perdido. Todavía están los caballitos, los curianguines, la chamiza y la chicha de jora, la devoción dentro de las personas que amamos a San Francisco nunca se va a ir.

Fuente: Entrevista aplicada

Tabla 4.

Entrevista 4

Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales				
Datos informativos				
Nombre:	José Valle Villacrés	Residencia :	Penipe	

Edad:	64	Tipo de informante:	Periodista Oriundo de Penipe
Entrevistador:	Luis Miguel Carranza	Tipo de Entrevista:	Semiestructurada
Preguntas:			
1. ¿Cómo recuerda usted que comenzó la devoción a San Francisco de Asís en Penipe y qué historias o recuerdos le contaron sus padres o abuelos sobre su llegada y su importancia para el pueblo? Respuesta: Bueno, San Francisco del Monte del Cedral de Penipe es parte fundamental de la tradición de nuestro pueblo. Desde niños, nuestros padres y abuelos nos inculcaron la fe y el respeto al patrono San Francisco de Asís. No es solo una devoción religiosa, sino una herencia cultural. Según los datos históricos y lo que se conserva en la Iglesia de Penipe, la imagen ancestral de San Francisco de Asís tiene más de 300 años. Es una imagen muy antigua y auténtica, que representa al santo tal como fue, de origen italiano. Esta imagen ha sido venerada desde la época colonial, especialmente cada 3 de octubre, que son las vísperas de su fiesta. Mis abuelos y bisabuelos siempre fueron parte de esta devoción y nos contaban que Penipe fue fundado por los españoles, y que luego se le dio el nombre de San Francisco del Monte del Cedral de Penipe, porque todo este sector estaba lleno de árboles de cedro.			
2. Desde su experiencia de vida, ¿cómo se fue manteniendo y fortaleciendo esta devoción con el paso de los años y qué enseñanzas se transmitieron de generación en generación? Respuesta: La devoción se ha mantenido principalmente por la fe que tiene el pueblo en San Francisco de Asís. Mucha gente cree que él es quien protege la producción agrícola y pecuaria, y por eso la gente le tiene tanta confianza. Siempre se enseñó que San Francisco es quien mantiene la fe del pueblo y que el pueblo también responde con fe hacia él. Había tradiciones muy fuertes, como sacarlo del templo en tiempos de sequía. Incluso hay relatos de que lo sacaban sin sombrero para pedir que llueva. En una de esas ocasiones, por mala suerte, la imagen sufrió daños en la cabeza y en el brazo, lo que demuestra también cuánto se la movía y cuánto se confiaba en su intercesión.			
3. ¿Qué significado religioso y espiritual tiene San Francisco de Asís para usted y para la comunidad, y qué papel ha tenido la Iglesia en conservar y enseñar esta devoción? Respuesta: San Francisco de Asís es considerado el padre de la caridad y el protector de la naturaleza. Por eso aquí se lo llama San Francisco del Monte del Cedral, porque el cedro ha sido un árbol muy importante en esta zona por siglos. La Iglesia ha tenido un rol clave, no solo en la parte espiritual, sino también en enseñar el cuidado de la naturaleza. En la imagen del santo siempre se resalta su relación con los animales, lo que refuerza ese mensaje.			

Además, a través de la misa, la eucaristía y otras actividades, la Iglesia ha ayudado a conservar esta devoción. Incluso hay personas y grupos que se dedican a la reforestación, tratando de recuperar el cedro que con el tiempo ha ido desapareciendo.

4. ¿Cuáles son los principales rituales y costumbres que se realizan durante la fiesta de San Francisco de Asís, como la entrada y la quema de chamizas, y qué sentido tienen estas prácticas para usted?

Respuesta:

Uno de los rituales principales es la entrada de la chamiza, que es una expresión clara de fe y devoción. Desde días antes de la fiesta, la gente se prepara con productos de la zona, como la chicha y el mote, que son elementos muy antiguos, incluso de antes de la conquista.

Penipe tiene más de 400 años de fundación y fue Don Lorenzo de Cepeda quien le dio el nombre de San Francisco de Penipe, poniéndolo bajo la protección del santo.

El 3 de octubre es el día más fuerte: antes bajaban cientos de yuntas desde las comunidades y parroquias cercanas, trayendo la chamiza para quemarla en la noche, de forma atronadora, junto a la imagen del santo. El 4 de octubre se celebra la misa principal. También están el albazo, las canelitas y la volatería, que llegaron con la pólvora y se quedaron como tradición.

5. ¿Cómo participan las familias, los mayordomos y los vecinos en la organización de la fiesta, y de qué manera estas prácticas fortalecen la identidad y la unión de la comunidad de Penipe?

Respuesta:

Desde hace muchos años se organiza un comité de fiestas de San Francisco, que generalmente trabaja junto con el sacerdote de la parroquia. Este comité visita las comunidades para nombrar a los guasayos, que son quienes coordinan la organización, sobre todo el corte de las ramas y la entrada de la chamiza.

Antes, una forma de convocar a la gente era mediante la bocina, y en cada sector había un bocinero. También existía el coletero, aunque eso ya casi no se escucha.

Participan además los danzantes, las bandas de músicos y las familias devotas. Todo esto hace que la comunidad se una y mantenga viva su identidad.

6. Comparando con años pasados, ¿qué cambios ha notado usted en la forma de celebrar a San Francisco de Asís y a qué cree que se deben esos cambios?

Respuesta:

Sí ha habido varios cambios. Por ejemplo, ha aumentado bastante la volatería. Antes había un solo chivito que alegraba la entrada de la chamiza; ahora se habla de más de cien.

También se han incrementado los grupos de bailarines con caretas, personajes nuevos como el “Karishinas”, y otros que no existían antes. Se han sumado más caballos y ahora incluso carros, cuando antes todo se hacía a pie. Estos cambios se deben al crecimiento del pueblo y a la influencia de otras costumbres.

7. A pesar de la migración, la modernización y otros cambios sociales, ¿qué tradiciones de esta devoción considera que se han mantenido y cuáles han cambiado o se han adaptado con el tiempo?

Respuesta:

Se han mantenido tradiciones importantes como la chicha y el mote, aunque ahora se han sumado otros alimentos. Antes eso no podía faltar; ahora se ofrecen colas, helados y otros productos, pero el sentido de compartir sigue ahí.

También ha cambiado el número de personajes y la forma de participar, pero la esencia se mantiene. A pesar de la migración, muchas personas regresan cada año solo para participar en la fiesta. Eso demuestra que la devoción a San Francisco de Asís sigue viva y fuerte en Penipe.

Fuente: Entrevista aplicada

4.1.1. Orígenes históricos de la devoción a san Francisco De Asís En Penipe

El análisis de las entrevistas y documentos permitió constatar que la devoción a San Francisco de Asís en Penipe es de época colonial y está relacionada con la fundación española del lugar. Las fuentes se ponen de acuerdo en que el 4 de octubre de 1563 se fundó el poblado con el nombre de San Francisco del Monte del Cedral de Penipe, siendo ello una prueba clara de la temprana adopción del santo como patrono espiritual del lugar. Esta referencia se repite constantemente en la oralidad local, consolidando una narrativa común.

La fundación del pueblo, según que narra Rosa Haro, se vio acompañado de procesos de evangelización franciscana que marcarían profundamente la identidad religiosa del cantón (Rosa Haro, comunicación personal, 2026). También sostiene que el colectivo memorioso tiene muy presente la presencia de aquellos pueblos indígenas anteriores, en especial los Pinipis, los cuales ya forman parte del imaginario histórico heredado entre generaciones. Mientras que, para José Valle Villacrés, la imagen milenaria de San Francisco conservada en la iglesia matriz tendría tres siglos a más de existencia, ratificando así la ancestralidad del culto en esta ciudad (José Valle Villacrés, comunicación personal, 2026). Esta información se alinea con los documentos históricos adquiridos, los cuales detallan una continuidad religiosa activa desde hace más de cuatro siglos al rededor del santo patrono.

En cuanto a su difusión, los testimonios hacen ver que su estancia no sólo había dependido de la Iglesia institucional, sino también la transmisión de los rituales y prácticas por la vía familiar.

Noemí Carrasco recuerda que desde niña escuchaba historias acerca de la vida del santo y su relación con la naturaleza, particularmente a través de enseñanzas ligadas al Cántico de las Criaturas (Noemí Carrasco, comunicación personal, 2026). Estos relatos familiares también habían inculcado una espiritualidad que asociaba al santo con el fuego, el agua, la tierra y los cultivos. También Rosa Haro explica que la confianza en la intercesión de San Francisco es transmitida como una herencia identitaria que robustece la esperanza y la fortaleza del tejido social (Rosa Haro, comunicación personal, 2026)

Con respecto al papel de la Iglesia, los testimonios revelan una evaluación doble. Se le atribuye un papel fundamental en el mantenimiento de la celebración litúrgica, así como en la transmisión doctrinal. Noemí Carrasco sostiene que "siempre se ha celebrado y narrado quién fue San Francisco" (Comunicación personal, 2026). "aunque también con el tiempo, subsistiendo ciertas tensiones entre el espíritu originario, que quizás se desdibuja, y algunas prácticas festivas que se asoman hoy día" (Jaime Álvarez, comunicación personal, 2026).

En suma, los resultados conducen a afirmar que la devoción a San Francisco de Asís en Penipe tiene un origen colonial bien identificado, que fue consolidado a través de la evangelización franciscana y se fortaleció a través de la transmisión intergeneracional de la memoria religiosa. Su permanencia se sostiene en la convergencia de factores históricos, simbólicos, sociales y espirituales; los que a su vez han hecho que ella sea un pilar en la identidad y la vida comunitaria penipense.

4.1.2. Prácticas, rituales y manifestaciones durante la festividad a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe

El estudio de las entrevistas con devotos, líderes religiosos y actores locales permitió delinear las principales prácticas, rituales y manifestaciones que configuran la devoción a San

Francisco de Asís en el cantón de Penipe, sobre todo durante los días 3 y 4 de octubre, en la actualidad en la cabecera cantonal. Los resultados muestran también que tales manifestaciones no permanecen en el ámbito de lo estrictamente religioso, sino que también se constituyen en ámbitos de encuentro comunitario, afirmación identitaria y cohesión social.

Los testimonios coinciden en que el ingreso y la quema de chamizas es el ritual más representativo de la fiesta. Rosa Haro describe este hacer como una tradición que reúne a devotos, danzantes tradicionales y personajes festivos, como una manera de agradecimiento colectivo al santo patrono (Rosa Haro, comunicación personal, 2026). Asimismo, Noemí Carrasco rememora que antaño la chamiza se recogía en el monte y se transportaba en yuntas y que el quemar, sobre todo en la nochevieja la que es una ofrenda comunitaria y un proceso de purificación espiritual (Noemí Carrasco, comunicación personal, 2026). Estos relatos evidencian que el rito permanece, aunque transformado en las maneras de llevarlo a cabo.

Junto a la chamiza son los entrevistados otras prácticas que consideran destacadas las misas, procesiones, albazo, canelitas, volatería y la intervención de personajes tradicionales – caballitos, curiquingues, bailadores con caretas y comparsas- que le otorgan a la fiesta un semblante ritual y festivo. José Valle Villacrés indica que históricamente el 3 de octubre ha sido considerado el día de mayor ritual a desarrollar, entonces las comunidades descendían hasta la cabecera cantonal para la entrada de la chamiza, el día 4 de octubre se efectúa la misa central en honor al santo (José Valle Villacrés, comunicación personal, 2026). Las fuentes periodísticas revisadas constatan que estas prácticas se han mantenido a través del tiempo, integrando el programa cívico- religioso de la jurisdicción.

Respecto a su sentido simbólico, Noemí Carrasco relaciona la chamiza con los elementos del Cántico de las Criaturas de San Francisco y que el fuego es símbolo de purificación, la luna,

reguladora del ciclo agrícola, y el agua representa la vida para la comunidad rural (Noemí Carrasco, comunicación personal, 2026). Este significado refleja una religiosidad muy cercana a la naturaleza y al contexto agrícola local. Sin embargo, padre Jaime Álvarez reconoce que aunque el ritual mantiene un sentido espiritual en algunos casos se ha vaciado de gran parte de significado original y es una fiesta más social (Jaime Álvarez, comunicación personal, 2026), tensión entre lo sagrado y lo festivo.

Sobre la organización comunitaria, los relatos señalan que la participación era amplia y colectiva. Rosa Haro señala que no hay una mayordomía individual, sino que es la comunidad quien en conjunto se hace cargo de la organización de la fiesta, en ella se expresa la colaboración y la solidaridad (Rosa Haro, comunicación personal, 2026). Noemí Carrasco señala que antes la fiesta era un 'fiestón familiar' y heredado, con roles ya establecidos, que llevan la chicha y comida tradicional (Noemí Carrasco, comunicación personal, 2026). Hoy por hoy, y según José Valle Villacrés, la organización responde a nuevas dinámicas a través de comités de fiesta que dialogan con la Iglesia y las autoridades del cantón, visibilizando un proceso de adaptación ante el crecimiento demográfico y la modernidad (José Valle Villacrés, comunicación personal, 2026).

Para terminar, los entrevistados afirman que estas prácticas posibilitan la construcción de identidad y tejido social en el cantón. La festividad ha sido descrita por Rosa Haro como una “vitrina” que permite mostrar la cultura, tradiciones y memoria histórica de Penipe y en contraste, José Valle Villacrés remarca que son muchos los migrantes que retornan cada año para participar de la celebración como forma de reafirmar su sentido de pertenencia (José Valle Villacrés, comunicación personal, 2026). Los documentos históricos consultados permiten abonar esta idea al hacer referencia a que la continuidad de la fe ayuda a articular la identidad local.

4.1.3. Transformaciones culturales en torno a la devoción a San Francisco de Asís en Penipe

Basándose en las entrevistas con adultos mayores (50+), líderes religiosos y actores locales durante 2021, fue posible encontrar una serie de transformaciones culturales vinculadas a la devoción a San Francisco de Asís en la cabecera cantonal de Penipe. Tales transformaciones se hacen evidentes sobre todo en la forma de festejar, las modalidades de participación comunitaria, los significados otorgados a los rituales y la relación entre lo religioso y lo festivo. Sin embargo, estos relatos apuntan también a la persistencia de rasgos que son parte del núcleo simbólico y que aseguran el mantenimiento de la devoción a lo largo del tiempo.

Uno de los cambios más señalados por los entrevistados tiene que ver con la material y logística de los rituales, sobre todo la entrada de chamizas. Noemí Carrasco recuerda que antes los materiales eran totalmente naturales y elaboración artesanal, hoy hay productos industriales, plástico, papel comprado, transporte moderno y se está alejando el traslado tradicional a pie o en yuntas (Noemí Carrasco, comunicación personal, 2026). Asimismo, José Valle Villacrés señala que en décadas anteriores la chamiza bajaba en masa desde las comunidades vecinas a pierollo, hoy se visualiza un mayor uso de vehículos y una ampliación de la participación hacia integrantes foráneos a la cabecera cantonal (José Valle Villacrés, comunicación personal, 2026). Estos cambios revelan la adaptación de la festividad a las actuales condiciones demográficas, tecnológicas y sociales del cantón.

Otra transformación significativa se da en el ámbito comunitario y generacional. Varios informantes señalan la debilitación de la transmisión intergeneracional de los conocimientos rituales, especialmente en las generaciones jóvenes. Para la investigadora, no hay duda de que, al menos hasta cierto punto, en tiempos pasados la organización de la fiesta se heredaba y transmitía dentro de las familias, pero hoy se aprecia un menor involucramiento de los jóvenes en las

tradiciones, lo que compromete la transmisión de determinados saberes culturales (Noemí Carrasco, comunicación personal, 2026). En este sentido, el padre Jaime Álvarez advierte que la fiesta puede caer en el exceso, anteponiéndose aquello social y recreativo a lo espiritual, con lo que se difumina el sentido religioso originario de la devoción (Jaime Álvarez, comunicación personal, 2026). No obstante, Haro Rosa argumenta que, si bien ha habido transformaciones, la celebración, en su seno cultural y espiritual, está aún viva, y sigue siendo fuente de orgullo para el pueblo penipense (Rosa Haro, comunicación personal, 2026).

Aun cuando se perciben cambios, los entrevistados coinciden en que ciertos elementos simbólicos siguen siendo los mismos. Entre ellos, son el pueblo San Francisco de Asís como su protector, la entrada y quema de chamizas, la elaboración de alimentos tradicionales como la chicha de jora y el mote, y la imagen del santo como intermediario entre la comunidad, la naturaleza y lo divino. No obstante, a pesar de que se han integrado nuevos personajes y aspectos festivos más actuales, la esencia devocional sigue tejiendo la festividad (José Valle Villacrés, comunicación personal, 2026), afirma José Valle Villacrés. Esta continuidad simbólica es corroborada por los archivos históricos consultados, los cuales señalan que la fe y devoción a San Francisco como base de la identidad local resistió, a pesar de las transformaciones sociales.

4.2.Discusión

Los fenómenos de larga duración y enraizados en la historia en esta investigación permiten identificar que la devoción a San Francisco de Asís en el cantón Penipe es un fenómeno religioso y cultural profundamente arraigado en la memoria histórica, identidad colectiva y práctica cotidiana de la comunidad. Desde una perspectiva etnográfica e histórica es claro que esta devoción no es un sistema rígido heredado desde el periodo colonial, sino que se configura como

un sistema simbólico dinámico que puede resignificarse y adaptarse en medio de los cambios sociales, culturales y generacionales, sin perder su núcleo central.

En lo que concierne a los orígenes históricos, los relatos orales se hacen eco en cuanto a que el surgimiento de la devoción tiene lugar en el marco de la fundación colonial de Penipe y la institución del patronazgo de San Francisco de Asís, el cual es corroborado por fuentes documentales e históricas. Esta convergencia entre memoria oral y registro escrito sostiene lo afirmado por Bloch (2001), en cuanto a que la historia se construye en el diálogo entre documentos y vivencias humanas. La transmisión intergeneracional de historias familiares y religiosas ha posibilitado que la devoción perdure a lo largo del tiempo, actuando como una herencia simbólica que une pasado y presente. En este sentido, se puede relacionar los resultados con aportes de Halbwachs y Jelin (2022), los cuales permitieron evidenciar que la memoria colectiva se construye y actualiza en marcos sociales compartidos, tales como la familia, la Iglesia y la festividad patronal.

En lo correspondiente a prácticas rituales los resultados indican que el ingreso y quema de chamizas, junto con misas, procesiones, comidas tradicionales y la organización comunal de la fiesta, continúa siendo el pilar central de la devoción franciscana en Penipe. Estas prácticas operan como constancia de la función social del ritual dispuesta por Durkheim (2012), en tanto que instituyen (o restituyen) cohesión, solidaridad y reconocimiento colectivo. La fiesta es entonces un terreno privilegiado en el cual la comunidad se reconoce a sí misma en tanto tal, entre sí, se sustrae a lo cotidiano, y solidifica la cooperación y la identidad común. Además, la esfera de los sentimientos está instrumentalizada a la hora de interpretar el simbolismo de la chamiza y el fuego como ofrenda, lo que permite interpretar el ritual detalle a detalle como una práctica simbólica que abandona la rutina, de acuerdo con Bell (1992) y Eliade (1981), quienes subrayan la función de los símbolos como mediadores entre lo sagrado y lo profano.

Por otro lado, los resultados reflejan un importante cambio cultural vinculado a la modernización, la migración y el relevo generacional. Las transformaciones en los materiales empleados, en los medios de transporte, la introducción de nuevos elementos festivos, o la reducción en la transmisión hereditaria de algunos papeles rituales, responden a procesos de adaptación de la devoción a las circunstancias actuales. Pero, estas transformaciones no se interpretan como rupturas con la tradición, sino que pueden considerarse como resignificaciones culturales, como expone Castellanos (2001), en donde las prácticas se adecuan a nuevas realidades sin que éstas pierdan su valor simbólico esencial.

La emigración, en lugar de debilitar la devoción, ha provocado nuevas formas de aprehensión simbólica al territorio. La Participación cíclica de penipeños migrantes en la festividad como afirmación identitaria translocal tiene en la devoción su más significativo referente, lo que viene a corroborar lo planteado por Turner (1969), en cuanto al ritual como representación social que reactualiza la identidad colectiva y resuelve sus tensiones en materia de continuidad/cambio. En este sentido, la devoción a San Francisco de Asís funge como un elemento de cohesión capaz de enlazar a la comunidad local con su diáspora.

El análisis permite sostener que la devoción a San Francisco de Asís en Penipe se presenta como un sistema simbólico complejo en el que se encuentran historia, memoria social, ritualidad, identidad cultural y transformación. Más que por sus características religiosas sino por sus implicaciones sociales y culturales, los rasgos de la devoción reflejan tendencias de la sociedad, y funcionan como mecanismos de cohesión social, intercambios transgeneracionales de valores e identitarios. Su vigencia radica en justamente esa posibilidad de resignificarse y de enfrentarse a los desafíos provenientes del contexto global sin suplir los sentidos esenciales que la llevaron a ser uno de los pilares fundamentales de la vida comunitaria penipeña.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.Conclusiones

Se puede afirmar que la devoción a San Francisco de Asís en Penipe es de origen colonial y nace con la evangelización franciscana y la fundación del poblado; pero su vigencia no se sostiene solo en su implantación inicial sino también en la apropiación comunitaria y transmisión generacional. Gracias a la memoria oral, los relatos familiares y la identificación simbólica del santo con los parajes, la naturaleza y los valores de reciprocidad, la devoción se consolidó como un eje definidor de la identidad histórica penipeña por lo que se confirma que la tradición religiosa se construye y reconstruye socialmente en el tiempo.

Se concluyó que las prácticas rituales que se desarrollan durante el festival de los días 3 y 4 de octubre especialmente la entrada y quema de chamizas, procesiones, misas y organización comunitaria conforman un sistema simbólico que articula fe, memoria colectiva e identidad cultural. Estas expresiones, que son al menos en parte manifestaciones religiosas, funcionan también como medios de cohesión social, consolidación comunitaria y transmisión de valores, ratificando que la devoción franciscana en Penipe se vive integrada a la cotidianidad, al trabajo agrícola y a las relaciones sociales del cantón.

Se puede afirmar que la devoción a San Francisco de Asís en Penipe ha variado bastante a raíz de la migración, la modernidad y el cambio generacional, pero esas transformaciones no han sido para romper con su cultura, solo han sido procesos de resignificación. El cambio en los materiales rituales, en la organización festiva y en las modalidades de participación se traduce en que la tradición franciscana se practica como una dinámica que le permite acogerse a nuevas realidades sociales sin perder su núcleo esencial simbólico, transformándose así en un fenómeno histórico-cultural actual y en permanente reconstrucción.

5.2.Recomendaciones

Se sugiere promover proyectos de documentación historiográfica y narrativas orales tradicionales, desde las escuelas y casas de cultura del cantón, a fin de conservar y dar a conocer la memoria histórica de la devoción a San Francisco de Asís en Penipe.

Se recomienda fomentar espacios comunitarios de reflexión y transmisión al interior de las generaciones que potencien el sentido simbólico y participativo de los rituales franciscanos en el contexto de la fiesta patronal.

Sugerimos que se elaboren políticas culturales y educativas que faciliten la administración de las dinámicas de modernización y migración, sin menoscabar el sentido espiritual e identitario de la devoción franciscana.

REFERENCIAS

- Álvarez, I. (2015). Los caminos de la devoción: El culto a San Francisco de Asís. *Real de Catorce*, 1(1), 1-87.
- Aurell, M. (2011). Francisco de Asís: Entre historia y memoria. *Universidad de Navarra*, 20, 353-358.
- Awiti, M. (2012). *Religión popular andina: El rito religioso en la fiesta patronal "Padre Eterno" de la parroquia de Licto, provincia de Chimborazo, en las últimas décadas del Siglo XX* [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador]. <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3034>
- Baer, A. (2010). La memoria social: Breve guía para perplejos. *Memoria-política-justicia: En diálogo con Reyes Mate, 2010*, ISBN 978-84-9879-154-9, págs. 131-148, 131-148. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8053024>
- Baus, J. (2019). *Historia de Penipe* (1.ª ed.). Caiza Asqui, Ángel Arturo. <https://isbnecuador.com/catalogo.php?mode=detalle&nt=67042>
- Bell, C. (1992). *Ritual Theory, Ritual Practice*. Oxford University Press, USA.
- Benítez, L. (2007). Ecología y pensamiento franciscano. *Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu*, 145, 121-138.
- Bloch, M. (2001). *Apología para la historia o el oficio de historiador*. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE). <https://www.fondodeculturaeconomica.com/Ficha/9789681660307/F>
- Bonifaz, L., & Pomaquero, J. (2018). Planificación estratégica y gestión pública por objetivos: Caso de estudio Gobierno Autónomo descentralizado municipal del Cantón Penipe – Chimborazo – Ecuador. *Caribeña de Ciencias Sociales*, julio. <https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/07/planificacion-estrategica-ecuador.html>
- Botero, L. (2009). Permanencias y transformaciones en la religiosidad popular de los habitantes de Chimborazo, Ecuador. *Diócesis de Riobamba*, 1(1), 1-36.
- Braudel, F. (1970). *La Historia y las ciencias sociales* (2.ª ed.). Alianza Editorial. <http://archive.org/details/braudel-la-historia-y-las-ciencias-sociales>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>

- Carr, E. H. (2010). *¿Qué es la historia?* Grupo Planeta (GBS).
- Casale, D., & Alcázar, N. (2017). *Más Penipe, turístico y accesible: Campaña de concientización del turismo accesible* [Tesis de Licenciatura, Universidad San Francisco de Quito]. <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7028>
- Castellanos, M. (2001). Imágenes de Durkheim: Educación y Religión. *Departamento de Sociología de la UDG*, 177-188.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Diario La Prensa. (1995, octubre 1). *El mensaj de San Francisco de Asis*. 4A.
- Diario La Prensa. (1995, octubre 4). *Penipe, un pueblo que se ha forjado al amparo de un santo*.
- Diario La Prensa. (2000). La Fe y tradición se conservan en el cantón. *Impresa*, 6A.
- Durkheim, É. (2012). *Las formas elementales de la vida religiosa: El sistema totémico en Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento)*. Fondo de Cultura Económica.
- Eliade, M. (1981). *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama. <https://www4.fba.unlp.edu.ar/hav1/wp-content/uploads/sites/20/2023/03/ELIADE-Mircea-Lo-Sagrado-y-lo-Profano.pdf>
- Enríquez, M., Farinango, M., & Gaviria, L. (2020). La espiritualidad franciscano-capuchina vivenciada por los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad CESMAG. *Revista Institucional Tiempos Nuevos*, 25(27), 13-23.
- Fernández, A. C. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: Un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. *Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 83-103. <https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7241>
- Geertz, C. (1998, agosto 30). Clifford Geertz. La interpretación de las culturas. *Nueva Revista*. <https://www.nuevarevista.net/clifford-geertz-la-interpretacion-de-las-culturas/>
- Ghinato, A. (2021). Orientaciones actuales de la literatura sobre San Francisco de Asís. *Selecciones de Franciscanismo*, 1(1), 26-32.
- Goff, J. L. (1999). *La civilización del occidente medieval*. Paidós.
- Hall, S., & Gay, P. D. (2003). *Cuestiones de identidad cultural*. Amorrortu. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=314614>

- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Editorial Mc Graw Hill Education.
<https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>
- Hervieu, D., Bado, C., & Bazán, M. (2005). *La religión, hilo de memoria* (M. T. Solana, Trad.; 1.ª ed.). Herder Editorial.
- Jacques, L. B. (2006). *Devoción y devociones en la época Moderna*. 26, 57-75.
- Jelin, E. (2022). *Los trabajos de la memoria* (3.ª ed., Vol. 31). Fondo de Cultura Económica de Argentina. <https://www.redalyc.org/journal/122/12270216015/html/>
- Kvale, S. (1994). *InterViews: An introduction to qualitative research interviewing*. Sage Publications, Inc.
- Lara, L., Del Pino, I., López, S., & Sanz, D. (2023). Characterization and Analysis of the Mortars of the Church of San Francisco of Quito (Ecuador). *Heritage*, 6(12), 7495-7507.
<https://doi.org/10.3390/heritage6120393>
- Little, W. (2023). *Introduction to Sociology* (3.ª ed.). BCcampus.
<https://opentextbc.ca/introductiontosociology3rdedition/>
- Murillo, avier. (2003). Una panorámica de la investigación iberoamericana sobre eficacia escolar. *REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 1(1), 1-14.
- Oleas, P. (2019). *Los chivitos recuerdan con veneración a San Franciso*.
<https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expreso/20191003/282544430044946?srsId=AfmBOoquJbppOMFl9KQI8RmTT3JWO0ycwdFwDZNG947KnNBeSX4TdYey>
- Oleas, P. (2022). *Penipe rememora el arrastre de chamizas*. Diario Expreso.
<https://suscripcion.expreso.ec>
- Ordoñez, A. (2025). *El significado cultural del Santo Taita Pacho para los habitantes del catón Penipe* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo].
<http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14759>
- Paguay, C. (2020, octubre 4). Penipe celebró a San Francisco de Asís. *Diario La Prensa Riobamba*.
<https://laprensa.com.ec/penipe-san-francisco-de-asis/>

- Paredes, C. (2024a). Fiestas de Penipe: Una Tradición en honor a San Francisco. *Diario La Prensa Riobamba*. <https://laprensa.com.ec/fiestas-de-penipe-una-tradicion-en-honor-a-san-francisco/>
- Parker, C. (1996). *Otra lógica en América Latina: Religión popular y modernización capitalista*.
- Ramirez, A. (2024). *Estudio cultural de la festividad religiosa del patrono San Francisco y el retorno de los migrantes hacia su comunidad*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13011>
- Redin, G. (2018). Campo Religioso y Memoria: San Francisco, De Asís a Galápagos. *Revista Latinamericana de Derecho y Religión*, 4(2), 1-15. <https://doi.org/10.7764/RLDR.7.80>
- Rubio, M. I. J. (2018). La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. *Revista Colombiana de Antropología*, 54(1), 121-150.
- Santander, M. I., Tabilo, R., Venegas, C. A., & Zuleta, T. (2021). *Diferencias en las teorías subjetivas de los rituales sobre muerte y duelo en practicantes religiosos católicos y evangélicos de la ciudad de Copiapó en contexto de Pandemia Covid-19: Un estudio cualitativo* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Atacama]. <https://repositorioacademico.uda.cl/handle/20.500.12740/16987>
- Santos, V., Choez, M., & Soledispa, X. (2024). La revalorización artesanal y su repercusión en la identidad cultural. El caso La Pila, Ecuador. *Turismo y Patrimonio*, 22, 29-45. <https://doi.org/10.24265/turpatrim.2024.n22.02>
- Serrano, M. (2021). *Análisis sobre la representación iconográfica de la Inspiración (Sōma pneumatikon) en las obras de Giotto sobre la Estigmatización de San Francisco de Asís* [Tesis de Maestría, Universidad de Lledia]. <https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/c3d623f0-40be-400b-885d-384831396e8b/content>
- Tamayo, M. (2001). *El proceso de la investigación científica* (4.ª ed.). Editorial Limusa.
- Taylor, S. J., Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados*. Grupo Planeta (GBS).
- Tillich, P. (1977). *Autonomía o heteronomía: La solución de Paul Tillich*. https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/estudioagustiniano/estudiofondos/estudio1977/estudio_1977_2_05.pdf

- Torre, R. (2021). La religiosidad popular de América Latina: Una bisagra para colocar lived religion en proyectos de descolonización. *Cultura y Religión*, 15(1), 259-298. <https://doi.org/10.4067/S0718-47272021000100259>
- Urgilés, R. (2023). *Producción de podcast sobre la presencia de la Orden Franciscana en la ciudad de Azogues-Ecuador* [Tesis de Licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana]. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26191>
- Valarezo, P., & Quintana, D. (2021). Gastronomía tradicional y demanda turística del cantón Penipe provincia de Chimborazo. *Revista de Investigación Enlace Universitario*, 20(2), 25-35. <https://doi.org/10.33789/enlace.20.2.94>
- Velóz, M. L. (2017). *La identidad Iconogràfica del animero de Penipe y su incidencia cultural en los habitantes de la cabecera cantonal de 18 a 30 años en el periodo junio—Diciembre 2016* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo,2017]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4384>
- Villegas, A. (2017). Globalización versus identidad cultural: Un conflicto presente. *Horizonte de la Ciencia*, 7(13), 11-26.

ANEXOS

ANEXO 1: GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales				
Datos informativos				
Nombre:		Residencia :		
Edad:		Tipo de informante:		
Entrevistador:		Tipo de Entrevista:		
Preguntas:				
1. ¿Cómo recuerda usted que comenzó la devoción a San Francisco de Asís en Penipe y qué historias o recuerdos le contaron sus padres o abuelos sobre su llegada y su importancia para el pueblo?				
2. Desde su experiencia de vida, ¿cómo se fue manteniendo y fortaleciendo esta devoción con el paso de los años y qué enseñanzas se transmitieron de generación en generación?				
3. ¿Qué significado religioso y espiritual tiene San Francisco de Asís para usted y para la comunidad, y qué papel ha tenido la Iglesia en conservar y enseñar esta devoción? Respuesta:				
4. ¿Cuáles son los principales rituales y costumbres que se realizan durante la fiesta de San Francisco de Asís, como la entrada y la quema de chamizas, y qué sentido tienen estas prácticas para usted? Respuesta:				
5. ¿Cómo participan las familias, los mayordomos y los vecinos en la organización de la fiesta, y de qué manera estas prácticas fortalecen la identidad y la unión de la comunidad de Penipe? Respuesta:				
6. Comparando con años pasados, ¿qué cambios ha notado usted en la forma de celebrar a San Francisco de Asís y a qué cree que se deben esos cambios? Respuesta:				
7. A pesar de la migración, la modernización y otros cambios sociales, ¿qué tradiciones de esta devoción considera que se han mantenido y cuáles han cambiado o se han adaptado con el tiempo? Respuesta:				

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN.

Entrevistas Realizadas durante la investigación

Nota: Entrevista realizada a Rosa Haro habitante de la comunidad de Penipe.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Nota: Entrevista realizada al Párroco de Penipe, Padre Jaime Álvarez.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Nota: Entrevista realizada a Noemí Carrasco fiel devota a San Francisco De Asís.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Nota: Entrevista realizada al periodista José Valle Villacrés.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Trabajo de revisión documental realizado en la Biblioteca Municipal de Riobamba

Nota: Revisión de archivos, periódicos en la Biblioteca Municipal de Riobamba.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

ANEXO 3: MUESTRA DE ARCHIVOS REVISADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RIOBAMBA

Nota: Hoja del diario El Espectador del viernes 04 de octubre de 1974.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

PENIPE ESTÁ CUMPLIENDO PROGRAMA POR ANIVERSARIO DE FUNDACION

Por: Guillermo Vallejo V.

Este año programa ha transido el Comité de festividades de Penipe para celebrar el 423 aniversario de la fundación española y conmemorar el día de su Santo Patrono San Francisco de Asís. Diversos actos se están cumpliendo desde el 2 de octubre que se desarrollarán hasta el 15: eventos culturales, deportivos, sociales y religiosos, así como juegos populares, destacándose como número central la sesión solenne de la Municipalidad de Penipe, para rendir homenaje de reconocimiento a los concejales que durante dos años han cumplido una positiva labor: Telmo Villalón, Juan Villalón y Leda Martha Villar, así como a su ex Presidente Ernel Valle Manchano.

Proyecto de circunvalación de las parroquias nororientales: Penipe - Boyashig - Matus - El Altar - Pucallpa y la variante Pucallpa - Tarma, caminos de acceso al proyecto de piscinas de aguas termales. La rectificación y lastrado de la vía Penipe a El Altar realizó el Consejo Provincial de Chimborazo mediante convenio con el MOP; y 3) Entrega de un pequeño equipo camión. Luego informó sobre la asistencia al Ministro de Bienestar Social Doctor Ernesto Velasco, quien ha prometido para la entrega de los fondos nacionales de emergencia para el adelgazamiento de la plaza donde funcionará el Mercado y la entrega de un carro recolector de basura.

En la parte interna de la

administración municipal informó que la Entidad ha donado lotes de terreno para la Policía Nacional, la NE Cantonal y la Academia de Cadetes y la cabecera cantonal y a la Comunidad Rural de Uchabani para la construcción de un Estadio, con un costo de 1.000 m.l., por un valor anual estimado de 1.900.000.

Señaló que estará presente en el quinto Congreso Municipal de Municipalidades convocados para la población fantasma, con el fin de "Trazar" y finalmente participó en el nombramiento de Director de Obras Públicas Municipales al Ing. Angel Sarmiento, funcionario encargado de la planificación y ejecución de las obras públicas del cantón.

Profesores de la 7

Nota: Hoja del diario El Espectador del viernes 03 de octubre de 1986.
Fuente: Elaboración propia, 2026.

Nota: Hoja del diario El Espectador del sábado 04 de octubre de 1986.
Fuente: Elaboración propia, 2026.

Nota: Hoja del diario El Espectador del viernes 04 de octubre de 1985.
Fuente: Elaboración propia,2026.

PENIPE UN PUEBLO QUE SE HA TORIAADO AL AMPARO DE UN SANTO.

Según se puede apreciar en la foto, el templo de San Francisco de Asís, en Penipe, es un edificio de gran belleza, con una fachada que refleja la arquitectura colonial. El templo es un edificio de gran belleza, con una fachada que refleja la arquitectura colonial. El templo es un edificio de gran belleza, con una fachada que refleja la arquitectura colonial.

PROGRAMA GENERAL DE FIESTAS

SAN FRANCISCO DE ASIS

10:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

11:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

12:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

13:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

14:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

15:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

16:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

17:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

18:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

19:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

20:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

21:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

22:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

23:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

00:00 Horas: Misas de honor por los difuntos del Purgatorio. Cantos y danzas folclóricas.

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHIMBORAZO

Señala la fecha de celebración de las fiestas de San Francisco de Asís, en Penipe, y la fecha de celebración de las fiestas de San Francisco de Asís, en Penipe.

Presidente: Arq. Manuel León

Vicepresidente: Hugo Vaca

Secretario: Ing. Carlos Vela

Tesorero: Ing. Carlos Vela

Nota: Hoja del diario La Prensa del miércoles 04 de octubre de 1995.
Fuente: Elaboración propia,2026.

Penipe, asiento español que cumple 433 años de fundación

Escribe Licio Félix Samuel Haro

Todos los pueblos tienen su propia historia que la ciudad y la preservan para el futuro pues ella constituye su raíz, su identidad y en ella reviven su leyenda, su tradición.

Los penipeños al hablar de nuestra tierra, mencionamos a la hermosa y bello rincón de la Patria, acunado entre titanes El Tungurahua y los Altos, regado por numerosos ríos, de extensos paramos, así donde existen lindas lodazas colchales, ríos, ágiles como de cuatro ojos, firmes duros y surcan el cielo majestuosos condores, tierra productiva, de gente trabajadora, acogedora y gentil.

En este hecho moraba la tribu aborigen de los Pimpies, conquistada al Reino Puruhá que le

nia su propia y singular cultura, vivían felices, cultivando en los claros que abrian en la inmensidad de sus bosques de cedros, sus dorados granos de maíz, base de su alimentación, vivían organizados en comunidades trabajando y en paz, rindiendo culto a sus dioses tutelares.

Este pacífico status desapareció con la llegada del conquistador al frente Don Lorenzo de Cepeda, quien haciendo uso de su astucia y sobre todo de sus astutas armas, y pese a la heroica defensa que pusieron, los derrotó, pero no los conquistó, la tradición dice que estos no se sometieron y pretinieron huir hacia la región oriental, en busca de una nueva patria y no perder el don invaluable de la libertad.

Don Lorenzo de Cepeda, dueño

de este rico sector, toma posesión del mismo para la corona española y funda el asiento castellano el 4 de octubre de 1563 bajo la protección de San Francisco de Asís como de su devoción.

Desde entonces Penipe ha venido laborando rebelde y solidario su futuro, a este pueblo bravo y luchador nada ni nadie lo ha detenido, ni la furia del volcán Tungurahua en sus ciclicas erupciones, que han destruido sus suelos, ni lo exterminio de sus aluviones que han arrasado sus cultivos, ni la cruel sequía que ha azotado sus campos, han detenido sus avances hacia un futuro prometido, así hoy con satisfacción lo vemos convertido en un joven y progresista Cantón de Chimborazo.

Nota: Hoja del diario La Prensa del martes 01 octubre de 1996.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

ANEXO 4: DIARIO DE CAMPO

DIARIO

de Campo

Por: Luis Miguel Carranza Machado

Para iniciar son las entradas de chamizas, organizado por el comité de Fiestas del cantón este año entraron 11 de:

Entradas de chamiza orden

- 1ª - De Nabuco, Guaray - la comunidad
- 2ª - De Sueño, Penipe, Alfar, Pelay, Pachamilla
- 3ª - Pericuto alto y Panacha bajo
- 4ª - Barro el Cebazo
- 5ª - La Condebría, Rebche y Tarau
- 6ª - Simonga y Uñag
- 7ª - Bayoshaig
- 8ª - Matas
- 9ª - Los Pungles
- 10ª - St. Juv. Ayala y autómata
- 11ª - CAD de Penipe (Autoridades)

Antes en otros años mi papá me prestaba su caballo y solía venir a jalar la chamiza, pero este año y desde otro punto de vista, todas las personas lo hacen por la fe y devoción que tienen.

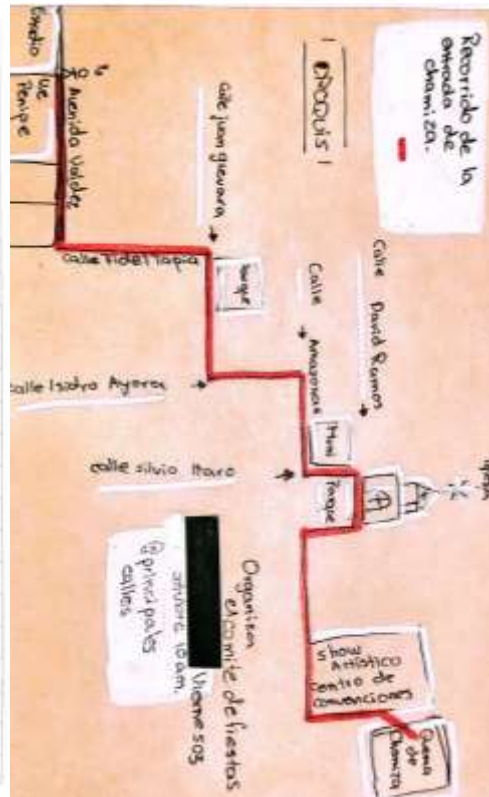
Penipe
Viernes 03 de octubre del 2023

Buenos días, hoy escribo este diario con el fin de vivir una experiencia más personal y etnográfica a diferencia de años pasados, en los cuales solo participaba con devoción a San Francisco pero sin analizar las formas más vivas de la historia local. Más allá de documentos escritos, como investigador sentir la necesidad de registrar lo que veo, escuchoy siento en el momento.

A eso de las 7am ya me vestí y arreglé para bajar de nuevo la comunidad en donde vivo a fin de Penipe, ya ahora a las 8:30am hay movimiento en Penipe, escuchó música de los bandos y ker a varias vedadas ir a la fiesta, aunque los visperas iniciaron días antes para mi la fiesta grande es hoy el 03, porque es la más grande la más representativa, dedicada a:

* San Francisco de Asís del Monte de Central de Penipe

Aquí quiero representar lo que más puedo de la Fiesta.

Eucalipto

El increíble aroma que hay en las calles es fenomenal, mis abuelitos me contaban que antes arrostaban cedro pero como ahora se hay mucho jolán varias ramas de eucalipto, la mayoría o también algún otro árbol que tengan en sus tenerezas.

- Yugo: Barra de madera que une alas yuntas, algunas van en la cabeza y otras en el cuello.
- Coyundas: Son coronas de oro que van amarradas a los aros de las yuntas y van el yugo.
- Soga: Para plan la chimica amarrada al yugo.
- Chemiza: Chenda a San Francisco de Asís (ramas de Eucalipto).

→ Sombrero ¿hay llover?
nunca antes me había hecho
esta pregunta, solo la veía y ya

→ Cruz, lleva flores y
ramitas de árboles

→ Sus pies, descalzos con
manchas de sangre

→ Túnica con bordes dorados y
flamáticos

→ Tiene una mirada triste como
que si pidiera por nosotros

→ En su mano izquierda tiene
como una herida, su mano tupa o
fruta de olivier una herida que
tiene a la altura de la costilla derecha

Iglesia Católica
San Francisco del
Monte de Cadral
de Pempe

La Iglesia central de Pempe no solo es un edificio
sino un contenedor de fe, devoción, historia

Al salir pasando por la Iglesia la Sra. Maria
venia con lecherías llenas de leche con chocolate
a brindar, al que pasó delante de mí también le
brindó y a los alcanzaba hasta que se creaba
su hijo. En cambio va pasando
brindando panito.

SAN
FRANCISCO
DEL
MONTE DE
CADRAL DE
PEMPE

La figura central siempre arde y será San Francisco
o papa pontificó como algunos le dicen, o
tanta pacha

Lleva varios objetos como como su sombrero,
una capa, la cruz, también las personas le
daban ramitas raras y ramitas de
eucalipto muchos caminan por las calles

