UNIVERSIDAD DE OTAVALO

CARRERA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

TÍTULO:

PROPUESTA DE UNA MEMORIA ESCRITA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN DEL MATRIMONIO ANCESTRAL INDÍGENA, COMUNIDAD COCHAPAMBA, CANTÓN CAYAMBE

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

ING. DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

AUTORA:

Lizeth Elizabeth Tipán Vásquez

TUTORA:

PhD. Lidia Díaz Gispert

Otavalo, Febrero 2018

DECLARACIÓN

Yo, **Lizeth Elizabeth Tipán Vásquez**, declaro que este trabajo es de mi total autoría, que no ha sido previamente presentado para grado alguno o calificación profesional.

La Universidad de Otavalo puede hacer uso de los derechos correspondientes, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional vigente.

Firma

_____

Lizeth Elizabeth Tipán Vásquez

C. I. 100365926-3

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Certifico que el proyecto de investigación titulado "**Propuesta de una memoria escrita para la preservación de la tradición del matrimonio ancestral indígena, comunidad Cochapamba cantón Cayambe**" bajo mi dirección y supervisión, constituye el trabajo de titulación para aspirar al título de Ing. en Desarrollo Social y Cultural del estudiante **Lizeth Elizabeth Tipán Vásquez**, y cumple con las condiciones requeridas por el Reglamento de Trabajos de Titulación (Arts. 16 y 25).

Firma

_____

PhD. Lidia Díaz Gispert
C.I.1756687677

DEDICATORIA

LIZETH ELIZABETH TIPÁN VÁSQUEZ

Quiero dar gracias a Dios por darme salud y permitirme estar de pie y tener las fuerzas de no rendirme, agradecer a mis padres, Sra. Gloria Vásquez y Sr. Patricio Tipán por el apoyo psicológico y económico incondicional que me han brindado diariamente, a pesar de nuestros altos y bajos que hemos llegado a tener en toda mi vida universitaria y a mi pequeña hija Anahí Michelle Racines Tipán que ha sido el pilar fundamental en mi vida y aliento diario de superación y llegar a ser un ejemplo como madre, hija y hermana.

AGRADECIMIENTOS.

Quiero agradecer a la Universidad de Otavalo, por haberme abierto las puertas de la carrera de Desarrollo Social y Cultural. Mi agradecimiento a todos los profesores que me enseñaron, educaron y brindaron sus cocimientos, experiencias durante toda la carrera con una actitud positiva

Agradecer a mi tutora y compañera de toda mi investigación PhD. Lidia Díaz, quien ha tenido la paciencia y conocimiento de guiarme en toda esta etapa.

También quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo y de la Parroquia de Cangahua, a las comunidades Pitanabajo, Pitanalto, Arcachaca y Cochapamba quienes me han colaborado en la investigación. Sr. Segundo Ulcuango promotor de la parroquia representante del GADM Cayambe, por brindarme información, interés y apoyo en esta investigación. Al Sr. Luis Quishpe del Infocentro y Bayardo Lanchimba presidente de la parroquia Cangahua.

A cada uno de los matrimonios asistidos de la familia Churaco Quita, Quishpe Coyago, Farinango Lanchimba y Quishpe Quishpe quienes, durante el transcurso de convivir dos meses con sus familias y amistades, he aprendido a valorar el matrimonio como un evento sociocultural de gran conocimiento ancestral en las comunidades. Entender sus significados fue posible gracias al tiempo generoso y a la voluntad narrativa de sus memorias y testimonios de las personas que fueron entrevistadas.

INDICE

CONTENIDO

RESUMEN……....VIII

ABSTRACT…….....IX

INTRODUCCIÓN……...10

ANTECEDENTES…….....11

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA…….....12

PROBLEMA CIENTÍFICO…….....12

OBJETIVO GENERAL…….....12

OBJETIVO ESPECÍFICO……12

IDEA A DEFENDER…….……13

DECLARACIÓN DE VARIABLES……13

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES…….....13

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.....14

- **MÉTODO HISTÓRICO LÓGICO……...14**
- **MÉTODO DEDUCTIVO……. ……..14**
- **MÉTODO INDUCTIVO ……...15**
- **MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO ……..15**
- **MÉTODO CUALITATIVO……...15**

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN…….……...16

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN……..……..16

- **APORTE TEÓRICO Y EDUCATIVO……...16**
- **APORTE PRÁCTICO…….....17**
- **APORTE SOCIAL……..……...17**

ESTRUCTURA CAPITULAR……...17

CAPITULO I: Fundamentación teórica del origen del matrimonio ancestral indígena

.....…….....…….18

1.1. Los pueblos indígenas existentes en América latina…….....18

1.2. Culturas ancestrales y pueblos indígenas en América Latina…….....20

1.3. La cultura y la cultura ancestral……...21

1.4. Ley de origen del matrimonio……...24

1.5. Los matrimonios indígenas en América Latina…….27
1.5.1. Organización de las ceremonias andinas……..30
1.5.2 Tipos de celebración matrimonial en el eje andino ecuatoriano……....31
1.5.3. El matrimonio en la cultura Cañar…….……....33
1.5.4. El matrimonio en el pueblo Waranka…….....35
1.5.5. El matrimonio en la región de Otavalo…….....37
Conclusión Parcial…….....40
CAPITULO II: Diseño metodológico para la elaboración de la memoria escrita para la preservación de la tradición del matrimonio ancestral indígena comunidad Cochapamba, parroquia Cangahua…….....41
2.1. Justificación del procedimiento……....42
2.2. Bases metodológicas para la aplicación del procedimiento…….…...43
2.3. Mapeo de actores……...45
Paso I: Caracterización de la comunidad Jurídica de Cochapamba…….....46
Ubicación geográfica……....46
2.1.2. Características étnico-culturales……...47
- **Actividad económica…….…...50**
- **Lugares representativos turísticos……...52**
- **Los Suelos……...53**
- **Las Fiestas tradicionales…….....56**
- **Selección de expertos Método Delphi...…….…….....57**

Conclusión Parcial…….....62
CAPITULO III: Propuesta de una memoria escrita para la preservación de la tradición del matrimonio ancestral indígena, comunidad de Cochapamba, parroquia Cangahua.....63
3.1 El matrimonio indígena y sus funciones familiares y sociales…….....63
3.2. Reconstrucción del matrimonio en Cochapamba…….....65
3.3. Pasos del matrimonio indígena……....65
3.4. Tres etapas de pedida de mano…….....67
3.4.1. Primera pedida de mano por los padres del joven (Chakiwaska o Shimishitay).....67
3.4.2. Segunda pedida de mano y mediano de la familia del novio (gasto)….....68

3.4.3. Mediano del novio a los padres de la novia (tercer pedido de mano)…….....68
3.5. Los padrinos (Achitayta tapuy)…….....69
3.6. Preparativos en la casa del novio…….....69
3.7. La llegada del novio junto a sus padrinos A la casa de la novia…….....70
3.8. Preparativos dos días antes del matrimonio…….....70
3.9. En busca de la novia el día del matrimonio…….....70
Conclusión Parcial…….....76
3.10. CONCLUSIONES GENERALES……..…….....77
3.11. RECOMENDACIONES……....78
3.12. BIBLIOGRAFÍA…….....79
3.13. ANEXOS
Anexo Nº 1
Anexo Nº 2
Anexo Nº 3
Anexo Nº 4
Anexo Nº 5
Anexo Nº 6
Anexo Nº 7
Fotografía 1– 2
Fotografía 3 – 4
Fotografía 5 – 6
Fotografía 7 – 8
Fotografía 9 – 10
Fotografía 11- 12
Fotografía13- 14
Fotografía15- 16
Fotografía 17 – 18
Fotografía 19-20
Fotografía 21- 22
Fotografía 23- 24- 25
Fotografía 26

RESUMEN

La presente investigación se desarrolla en la comunidad Cochapamba, parroquia Cangahua, donde se analizan el comportamiento actual de las prácticas en la celebración del matrimonio indígena, pues se ha observado que poco a poco se van perdiendo estas tradiciones, motivado entre otras cuestiones por la falta de trasmisión oral de los adultos mayores a las nuevas generaciones.

Para el desarrollo del trabajo se han utilizado los métodos de investigación que se detallan en la introducción, además se aplican herramientas de revisión bibliográfica, observación participante, entrevista semiestructurada y entrevista grupal, para recabar información privilegiada acerca del objeto de estudio y sistematizar en una memoria escrita, caracterizando los roles de género y la reconstrucción de la celebración ancestral del matrimonio indígena en la comunidad Cochapamba, parroquia Cangahua, cantón Cayambe

Este documento consta de tres capítulos. El capítulo I trata sobre la fundamentación teórica acerca de las costumbres ancestrales en los pueblos indígenas, en el capítulo II se explica el procedimiento que se diseña con el fin trazar las pautas para el desarrollo de la memoria escrita, aplicando instrumentos de recogida de información entre otros. Finalmente, en el capítulo III se plantea la propuesta de la estructura y elaboración de la memoria escrita. En anexos las ilustraciones que deben aparecer en el documento escrito.

La comunidad se siente agradecida por la investigación realizada y sus resultados, considerando un documento valioso que formará parte de la historia de Cochapamba.

ABSTRACT

This research is developed in the community of Cochapamba, Cangahua parish, where the current behavior of practices in the celebration of indigenous marriage is analyzed, as it has been observed that these traditions are gradually lost, motivated among other things by lack of oral transmission of the elderly to the new generations.

For the development of the work, the research methods detailed in the introduction have been used. In addition, tools of bibliographic review, participant observation, semi-structured interview, focus group and group interview were used in order to obtain privileged information about the subject. Study to be able to systematize it in a written memory, characterizing the gender roles and the reconstruction of the ancestral celebration of the indigenous marriage in the community of Cochapamba, parish Cangahua, Cayambe canton.

This document consists of three chapters. Chapter I deals with the theoretical basis for ancestral customs in indigenous peoples. Chapter II explains the procedure that is designed to draw up the guidelines for the development of written memory, applying instruments of information collection between others. Finally, chapter III proposes the proposal of the structure and elaboration of the written memory, in annexes the illustrations that must appear in the written document.

The community is grateful for the research done and its results, considering a valuable document that will be part of the history of Cochapamba.

INTRODUCCIÓN

Desde la época de la conquista hasta hoy, América Latina está conformada por diversos grupos culturales que poseen saberes y conocimientos ancestrales propios, que han sido víctimas de la usurpación simbólica y práctica ejercida por el poder colonial. Las comunidades indígenas, aunque han logrado mantener vivos una gran parte de sus conocimientos y prácticas asociadas a la cosmovisión andina, a su vez han sufrido una pérdida importante de estas.

Las culturas indígenas en Latinoamérica han padecido la marginación, discriminaciones históricas, siendo destruidos durante este proceso de valores, costumbres que pertenecen a la tradición de los pueblos indígenas. Los pueblos han sido desplazados de sus tierras originarias, modificando sus procesos culturales, sociales y organizativos, han luchado en contra del maltrato, la explotación por parte de los españoles y la iglesia católica, quienes ejercían una dominación económica e ideológica.

Las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador son las colectividades que asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades prehispánicas, (Fundación Wikimedia, 2017). La República del Ecuador reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas al definirse en su Constitución Política de la República del Ecuador 1998, como una nación intercultural y plurinacional. De acuerdo con el último censo nacional, realizado en 2010, 1'018.176 personas se autodefinen como indígenas, representando el 7,0% de la población total.

El Ecuador es un Estado Pluricultural, Multirracial y Multiétnico, que debe respetar y estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio, la identidad cultural de las nacionalidades que existen a su interior, como las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Tsáchila y Cofán, y Zápara. En el artículo 1 de la Constitución Política vigente (2008), el inciso tercero dice: “El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los

ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El kichwa, el Shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija la Ley"; el Artículo 84, numeral 1, dice: "Mantener, desarrollar, fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico".

Los indígenas en Ecuador tienen diversos orígenes, la mayoría son descendientes de la mezcla entre las culturas pre incásicas como los incas, mientras otros han existido como tal desde muchos siglos atrás. La población indígena está distribuida por casi toda la nación, pero se concentra especialmente en la sierra y en las zonas más remotas de difícil acceso, tales como la Amazonía (Fundación Wikimedia, Inc y Creative Commons Atribución, 2017).

Los pueblos indígenas se definen como "colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económico, político y legal" (Tibán, 2001).

"El camino que han recorrido y construido los pueblos indígenas en los últimos años, es de suma importancia, con significativas conquistas en el campo educativo, político, social, económico y cultural", (Fundación Wikimedia, Inc y Creative Commons Atribución, 2017). Sin embargo, el pueblo indígena del Ecuador en ciertas ocasiones es sumamente enérgico en la interculturalización. Pero en algunas comunidades aparece el hecho de la no observancia por parte de las nuevas generaciones de las tradiciones indígenas ancestrales, tales como conocimientos, vestimentas, instrumentos musicales, gastronomía, rituales ceremoniales del matrimonio, entre otros. Estas prácticas son transcendentales y cada uno de ellas aporta conocimientos únicos. Forman parte del mosaico socio- cultural que da identidad y pluralidad. Sin ellos su riqueza cultural sería escasa y limitada.

Además, son parte de la herencia histórica que los antepasados han dejado, que ellos se hayan conservado a través de los años, pero que con el paso del tiempo y de la acción de los fenómenos globalizantes se han dado cambios

importantes en las culturas locales, modificándose estas ante su efecto. Esto ha provocado a su vez transformaciones sociales en las formas de vida alrededor del mundo. Los actuales procesos de globalización amenazan con provocar una erosión dentro de las pautas culturales locales (Solís, 2005). Que pueden provocar la pérdida de la memoria histórica, de los orígenes y raíces de las costumbres ancestrales indígenas. Por tanto, es fundamental preservarlos y aprender a valorarlos y conocerlos, para así garantizar una salvaguarda de estos ritos ancestrales.

Situación problemática, la comunidad de Cochapamba, parroquia Cangahua, y a la escucha de su Cabildo y líderes, manifestaron a la junta parroquial la posibilidad de colaborar con la carrera de Desarrollo Social y Cultural de la Universidad de Otavalo, para realizar un estudio investigativo sobre la pérdida de conocimientos del matrimonio ancestral indígena.

De esta situación problemática se deriva el siguiente **problema científico**: ¿Cómo contribuir a la conservación del matrimonio indígena para la preservación de la tradición ancestral, en la comunidad Cochapamba, parroquia Cangahua?

OBJETIVO GENERAL

Proponer una memoria escrita sobre el matrimonio indígena para la preservación de las tradiciones ancestrales en la comunidad Cochapamba, parroquia Cangahua, cantón Cayambe.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Fundamentación teórica de la investigación origen del matrimonio ancestral indígenas.

2. Diseñar un procedimiento metodológico para la elaboración de una memoria escrita sobre el matrimonio ancestral indígena, comunidad Cochapamba, parroquia Cangahua

3. Proponer una memoria escrita para la preservación de la tradición del matrimonio ancestral indígena, comunidad de Cochapamba, parroquia Cangahua.
4. Validar los resultados

IDEA A DEFENDER

La elaboración de una memoria escrita sobre el ritual del matrimonio indígena, coadyuva a la preservación de la tradición ancestral en la comunidad de Cochapamba, parroquia Cangahua.

DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE

Memoria escrita del ritual del matrimonio indígena

VARIABLE DEPENDIENTE

Preservación de la tradición ancestral

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Declaraciones Variables	**Dimensión**	**Indicador**	**Métodos e Instrumentos**	**Rangos y criterios**
Memoria escrita del ritual del matrimonio indígena	Socio-cultural	Características del matrimonio indígena en las diferentes culturas originarias Memoria escrita	Revisión bibliográfica	Existencia de la información necesaria
Preservación de la tradición	Metodológico	Tradiciones ancestrales	Revisión	Existencia de la

ancestral	ritual ancestral		bibliográfica Entrevista, mapeo de actores, Criterio de expertos	información necesaria Método de experto
	Social y cultural	Características del matrimonio ancestral indígena	Mapeo de actores, entrevista semiestructurada	Resultados del estudio

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Método histórico lógico

Se empleó en el análisis de los antecedentes de la cultura indígena en relación al significado y mantenimiento de sus rituales ancestrales, haciendo hincapié en la ceremonia matrimonial, de forma tal que permita establecer todo un conjunto de liturgias que se han ido perdiendo con el transcurso del tiempo y que es necesario salvaguardar.

Método deductivo

El método deductivo, consiste en la concentración de elementos para eliminar suposiciones, llegando a resultados concretos y exactos (Sánchez, 2012). En esta investigación se eliminó la suposición de que a las nuevas generaciones les daban vergüenza las tradiciones de sus padres y abuelos.

Método inductivo

En esta investigación se aplica este método mediante el estudio de fuentes secundarias, observación, así como entrevistas realizadas a habitantes seleccionados de la comunidad y parroquia, con el objetivo de inducir el por qué las ceremonias de matrimonio actualmente adolecían de las características indígenas.

Método analítico sintético

Es un método que se basa en la experimentación y en la lógica empírica, que junto con la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales (Romero, 2006). En el caso de esta investigación este método se aplica en la elaboración de una memoria escrita sobre el matrimonio ancestral indígena, donde se sintetiza y analiza toda la información obtenida durante el transcurso de esta indagación.

Método cualitativo

Método de investigación que alude a las cualidades. Es utilizado particularmente en las ciencias sociales**,** este método se apoya en describir eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencia que los participantes experimentan o manifiestan; por ende, se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

La elección del método cualitativo para esta investigación resulta conveniente, en tanto se analiza a través de entrevistas y observación de la naturaleza simbólica y cultural de la zona objeto de estudio, particularmente las costumbres tradicionales haciendo hincapié en las características del matrimonio indígena ancestral.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:

Revisión bibliográfica: La revisión o búsqueda bibliográfica es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización y recuperación de información relevante para un usuario que quiere dar usos y utilidades". (Toro, 2009). Se realizó en una etapa previa e inicial del proceso investigativo. Se consultarán aquellas investigaciones relativas a matrimonios tradicionales y se trabajó con conceptos fundamentales que se ajustan a la temática de la investigación.

Entrevista semiestructurada: Se elaboró una pauta de entrevista semiestructurada, pues este instrumento permite tener la libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, además de generar un ambiente de confiabilidad entre entrevistador y entrevistado. Como modelo mixto de la entrevista estructurada y abierta o en profundidad, presenta una alternancia de fases directivas y no directivas (García, 2008)**.**

Entrevistas: Actualmente son más frecuentes este tipo de entrevistas en contexto de discusión grupal. Se hacen con el objetivo de que todos los candidatos puedan participar del debate. En relación al estudio, se propondrá la realización de entrevistas a habitantes seleccionados en la comunidad y parroquia teniendo en cuenta las sugerencias de los expertos seleccionados (Iñiguez, 2008).

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

Aporte teórico y educativo: El desarrollo de esta investigación se sistematiza en una memoria escrita de todo el ritual de la ceremonia ancestral indígena, los roles de sus participantes en la comunidad Cochapamba, y servirá como línea base que aporte a la generación joven un método de educación socio – cultural, como es la historia oral y su práctica por sus habitantes.

Aporte práctico: Existirá una constancia escrita sobre el saber y la práctica de las ceremonias matrimoniales kichwa, en el cual se recogerán los elementos culturales, el simbolismo y los roles asociados a esta práctica. Este documento servirá como herramienta tangible para la preservación del patrimonio intangible de las ceremonias matrimoniales, impulsando políticas, ordenanzas parroquiales, municipales, que contribuyan a resguardar promoviendo las costumbres propias de este pueblo que tengan concordancia con el marco constitucional legal actual en la parroquia Cangahua.

Aporte social: El documento escrito refiere las bases generales de las características del matrimonio ancestral indígena, que servirá para mantener la memoria histórica de la comunidad en cuanto a esta celebración tradicional.

ESTRUCTURA CAPITULAR

El informe de investigación se estructura en tres capítulos. En el primero, se exponen los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo científico, es decir se hace un recorrido histórico sobre el origen del matrimonio ancestral indígena y sus particularidades en las diferentes culturas. En el capítulo segundo se diseña y se desarrolla un procedimiento para la elaboración de una memoria escrita sobre el ritual del matrimonio indígena, que contribuya a la preservación de las tradiciones ancestrales para la comunidad Cochapamba. Finalmente, el capítulo tercero se propone la memoria escrita. Además, aparecen las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada en la investigación. En total 86 páginas.

CAPITULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ORIGEN DEL MATRIMONIO ANCESTRAL INDÍGENA

1. Introducción

La cultura indígena de América Latina alcanza en sus pueblos varias expresiones formales e informales, donde se incluyen minuciosas memorias culturales como la literatura y arte, la música, gastronomía, folklor y danza, así como también elementos religiosos y costumbristas. “Desde su visión cultural, América Latina comprende aquellas partes del continente americano en las que predominan las influencias españolas, francesas y portuguesas, es decir, México, las Antillas, la mayoría de América Central y Sud América.” (Fundación Wikimedia, 2017)

Desde esta perspectiva, la cultura latinoamericana indígena tiene abundante riqueza cultural, manifiesta en culturas precolombinas como en México, Guatemala, Perú, Hondura, Bolivia y el Ecuador. Es objetivo de este capítulo fundamentar teóricamente una manifestación cultural de los pueblos indígenas de la región, dada en el ritual ceremonioso matrimonial.

1.1. Los pueblos indígenas existentes en América Latina

La América Latina está compuesta actualmente por 522 pueblos indígenas, distribuidos de la siguiente forma: Brasil con 241, Colombia 83, México 67 y Perú, 43 pueblos. En el otro extremo se encuentra El Salvador, con tres pueblos indígenas, Belice con cuatro y Surinam con cinco. Existe poca información sobre la supervivencia de pueblos nativos indígenas. Bolivia, Guatemala y Belice destacan por ser los países donde los indígenas representan porcentajes más altos sobre la población total, con el 66,2%, el 39,9% y el 16,6% respectivamente[1]. No obstante, en la mayoría de países

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Am%C3%A9rica_Latina

latinoamericanos la población indígena va del 3% al 10. (UNICEF, CENSO, 2008)

Dentro de esta distribución, se destacan cinco pueblos con millones de personas, como los Kichwa, Nahua, Aymara, Maya Yucateco y Kiche, y seis pueblos Kichwa Mapuche, Maya Qeqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí, con poblaciones entre medio y un millón de habitantes. (UNICEF, CENSO, 2008).

Según los censos oficiales elaborados entre 2000 y 2008, el total de población indígena identificada en América Latina era de 28.858.580, contra un total de la población que ascendía a 479.824.248 personas. Esto supone un porcentaje de población indígena identificada del 6,01%. No obstante, se destaca que la cifra de población indígena de América Latina se suele fijar en el 10% del total de habitantes, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que hace patente la necesidad de contar con información demográfica y censal actualizada sobre los pueblos indígenas. Una característica de estos censos es que distorsionan un poco la realidad, sus categorías y las preguntas que se utilizan para registrar la población indígena son muy dispares, por lo que es necesario unificar criterios para tener cifras comparables alrededor de esta región (PNUD, 2004).

Por otro lado, se considera como auto identificación de una etnia indígena por la lengua hablada, lengua materna o el “color de la piel o raza”. En algunos países se reconoce en los censos a las personas que “creen tener ascendencia” indígena, aunque no esté registrada población indígena alguna. En el Ecuador según el censo de 2001, existían 582.542 indígenas y con el criterio “auto identificación” 834.418, lo que daría un 4,3% y un 6,8% sobre la población total respectivamente. Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) aseguró que, en el país, en el 2006 contaba con el 33,3% de la población indígena. (UNICEF - CENSO, 2008).

1.2. Culturas ancestrales y pueblos indígenas en América Latina

Las culturas ancestrales indígenas son aquellas referencias de los pueblos originarios y tradiciones que dieron vida a la sociedad tal como se conoce hoy en día entre los incas cayambis y mayas, los que se enfocaban a la armonía colectiva entre los seres humanos y la naturaleza, sin supremacías ni

dominaciones, con una vida más calmada, alejada del consumismo y el egoísmo. Estas por su antigua tradición oral de diversos pueblos de la América, tienen cinco principios:
Sin conocimiento o sabiduría no hay vida (Tucu Yachay), todos venimos de la madre tierra (Pacha Mama), la vida es sana (Hambi Kawsay), la vida es colectiva (Sumak Kamaña) y todos tenemos un ideal o sueño (Hatun Muskuy) (Hermida, 2013).

Esto principios se reflejan en la filosofía andina de la reciprocidad, solidaridad entre seres humanos, en acción colectiva e interés comunitario, sea individual o familiar. Las sociedades ancestrales andinas son gregarias, tienen un pensamiento colectivo, "en donde todo tiene que ver con todo". (Hermida, 2013). Son solidarias, fraternas, buscan el equilibrio con la naturaleza. "consideran al tiempo como circular y contemplan al pasado como si se hallara delante, mientras el futuro viene desde atrás, que es hacia donde caminamos, pero de espaldas. Queda mucho por conocer en occidente sobre las características rituales y la cosmovisión de estas culturas ancestrales andinas, cuya riqueza se ha mantenido, a pesar de la explotación y subyugación ejercida por el poder y la cultura europeos durante más de cinco siglos" (Hermida, 2013).

A partir de la Constitución ecuatoriana del 2008 aparece el nuevo concepto del Buen Vivir o Sumak Kawsay, que se asocia mejor y se encuentra adaptado a la cosmovisión de los pueblos kichwas indígenas, los que describen a la comunidad como céntrica, ecológicamente equilibrada y culturalmente sensible.

Para los pueblos indígenas de América Latina, lo más importante es el elemento social, cultural e histórico, que ha funcionado como una base de fortaleza cultural social, identidad y saberes. Hoy en la actualidad se crean nuevas reafirmaciones identitarias, sociales y culturales por nuevos proyectos indígenas y movimientos de la sociedad civil.[2]

[2] http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/de-lo-ancestral-colectivo

Por lo general estos pueblos indígenas de América Latina tienen una visión de vida en comunidad, fundamentada principalmente en los conocimientos ancestrales de sus pueblos, recopilados a través del tiempo que han perdurado a los procesos de colonización y actualmente a la globalización, a pesar que se han perdido algunos conocimientos, costumbres pero aún predominan las bases culturales en los pueblos indígenas, aunque en las últimas décadas estas bases se han visto inestables por los procesos económicos, sociales de una economía quebrantada, que ha modificado las relaciones sociales y culturales no solo de los pueblos indígenas de América si no de los pueblos de todo el mundo.

Por otra parte, los pueblos indígenas, sienten amenaza a su identidad, cultura y sus valores que forman parte de ellos y a su comunidad, donde la globalización se ha involucrado universalmente en el espacio indígena. Precisando las relaciones entre culturas de diferentes etnias de diversos países, por lo que esto relaciona nuevas oportunidades culturales a los grupos indígenas cambiando su comportamiento y actitudes dejando a un lado el conocimiento cultural de origen.

1.3. La cultura y la cultura ancestral

La cultura se define en diferentes conceptos complejos, que se presentan en varias ideas y pensamientos de diferentes autores, es confuso entender qué es la cultura en su magnitud general, pues por un lado se considera como concepto básico de la antropología desde hace mucho tiempo atrás. La cultura se constituye por las costumbres, conocimientos, expresiones y formas de vida de un determinado grupo social o pueblo, para una época o lapso de tiempo determinado. “La cultura no es más que la transmisión de conocimiento”. (Carreton, 2017).

Inicialmente es un complejo de peculiaridades tangibles e intangibles (cognitivas y emocionales), que se presentan en una sociedad o grupo humano. La cultura se refiere a todos los estilos de vida, los rituales, las ceremonias, las expresiones artísticas y tecnológicas, los sistemas de creencias, los sentidos expresados en las relaciones sociales, etc.

Es una construcción social que surge de las necesidades de establecer espacios vitales de significación, por lo que se deduce que es algo dinámico en permanente reconstrucción. (Campo, 2008). La cultura nace del esfuerzo por relacionarse los miembros de un grupo entre sí con el ambiente y con lo sobrenatural que va ligada a la civilización.

La cultura en América Latina puede ser analizada desde el punto de vista antropológico cultural o social, que cada una de las concepciones respondan a un contexto y una realidad social y cultural en la que se vive. “Dichas vivencias y expresiones son características de cada una de ellas, de acuerdo a vivencias, procesos históricos, contacto cultural y relaciones que han ido configurándose en artífices de su propio destino” (Ramirez, 2004:11).

Etimológicamente, el término cultura proviene de latín ‘‘colere‘‘que significa cultivar y hacía alusión a una actividad humana específica de labranza de la tierra (Garzon, 2014: 1). Se considera que fue Cicerón el primero en emplear el vocablo cultura como concepto. De allí en adelante, este término ha sufrido una verdadera metamorfosis al estar marcado en Grecia por la filosofía; en Roma por el derecho; durante muchos siglos inseparables de la religión y la teología. En el renacimiento lo caracterizaron las artes y la literatura, hasta que en siglos más recientes fueron la ciencia y los descubrimientos científicos los que marcaron la noción de cultura que ha llegado a la actualidad, tomando sesgo y características muy distintivos dependiendo del contexto histórico- social que ha rodeado a cada época o autor (Garzon, 2014).

Las culturas indígenas disponen de diversos saberes que, combinados con los saberes de las culturas no indígenas, una vez que se trasladan las competencias y se definan las atribuciones que implican las autonomías, pueden desplegarse en el proceso mismo de su reconstrucción (Guaillas y Chamba, 2014).

La cultura ancestral se refiere a lo tradicional o que proviene de antepasados; se refiere a los orígenes de un pueblo que se asentaron en tierras incas hace muchos siglos atrás. Entendiendo que la cultura ancestral es aquella referente a los pueblos originarios y tradicionales que dieron vida a la sociedad por sus

rasgos ancestrales tal como se conoce hoy en la actualidad y con una larga historia.

Cada pueblo se debe de cierta manera a una cultura y se define como tal, en la actualidad como cultura ancestral. Todas las culturas ancestrales dejaron una historia de vida antepasada como una prueba de investigación en varios países, y en todas las regiones. No se debe confundir la cultura ancestral con el culto a los antepasados, que se da como veneración a los ancestros ya fallecidos, donde se entiende que estos interceden y participan de la existencia de los vivos. Estas prácticas se han dado históricamente en una diversidad de culturas: China, Egipto, África, la antigua Roma, la India y otros lugares (Pinto, 2013).

No existe una sola cultura, existen varias dependiendo dónde se ubica el análisis y como se utilice el concepto de cultura ancestral: En el Perú está la cultura Chavín, Jaguar, Pucará, Moche, Nazca, Paracas Inca. En Chile se destaca principalmente la cultura Mapuche, y en segundo Aimara, Diaguita, Atacameño, Quechua, Rapanui, Kolla, Kawésqar Aymaras, Pincunches y Yagán. Se conoce que en el momento de la llegada de los españoles se encontraron ya con pueblos originarios. En México está la cultura Maya, que hoy en la actualidad siguen honrando a los antepasados (Velez, 2009).

Por tanto la cultura es sumamente importante para todos los pueblos, porque cumple un rol de reafirmación a la identidad en cada una de las personas que forman parte de una comunidad social, haciéndoles tomar conciencia, de saber cuáles son sus raíces de donde vienen y quienes fueron sus representantes antiguamente o antepasados, dejando como herencia significados, normas, comportamientos, costumbres, creencias que forman parte de una identidad.

1.4. Ley de origen del matrimonio

Un pueblo conserva su ley y la hace cumplir y a la vez es fuerte culturalmente y espiritual, porque a la vida la considera como un pensamiento de divinidad espiritual como la unión. “Lo que nos une es verdad, lo que nos separa es ilusorio” (Fumeque, 2012). Aquellos que se unen a sus hermanos y a la madre Tierra saben que su identidad radica en el espíritu, no en el ego, que es el que

crea las ilusiones. Cuando en un conjunto social, de manera libre y natural, priman los intereses colectivos sobre los individuales, hay comunidad. La comunidad entonces se sitúa en un nivel superior al del individualismo, porque prima la unión, que es un atributo del amor (Fumeque, 2012).

La ley de Origen del Matrimonio, es la base de la cultura Indígena y en ella se fundamenta su identidad ancestral y la fuerza para sobreponerse a las circunstancias adversas. Esta ley incluye principios de vida (código de valores), linaje (filiación por clanes), idioma, territorio, rituales, elementos sagrados, mitos, arte. Este acervo se organiza en un sistema cultural claramente delimitado, marca el rumbo de su dinámica a lo largo del tiempo y es transmitido de generación en generación, mediante la tradición oral (Fumeque, 2012).

A diferencia del matrimonio romano- cristiano donde los novios realizaban un acto individual en alianza con Dios, la unión de pareja en el mundo indígena sigue siendo un proceso de convivencia y compromiso comunitario. El origen del matrimonio viene de la cultura Maya, en un acuerdo mutuo de dos personas que se amaban, era un tipo de negociación por adultos o los padres de los que van a contraer matrimonio y sacerdotes, que su único propósito era la procreación de la familia y el crecimiento.

Los matrimonios se realizaban entre distintas personas o por lo general también se realizaban con sus propios familiares, a la edad de dieciocho años para los hombres y los catorce años para las mujeres, con mutuo consentimiento de las dos personas que se quieren para iniciar juntos una vida marital. Los mayas crearon sus propias leyes con las cuales institucionalizaron la figura de un matrimonio permanente y empezaron a negociar entre adultos y sacerdotes. El padre de la novia le ponía un precio y al novio le negociaban el tiempo en que éste debería trabajar para sus suegros en la agricultura y la caza, un período de tiempo que se establecía entre los cinco y los siete años. Los padres determinaban la fecha de la boda, por lo general los novios no podían hablar y mientras tanto los preparativos se realizaban en la casa de la novia. La madre del contrayente era la encargada de bordar los atavíos

tradicionales; para el novio un taparrabos decorado con plumas y para la novia, una falda y una blusa con brocados (Morales, 2013).

El pedido se realizaba con canastos de panes y chocolates. Los jóvenes se conocían y seguidamente creaban vínculos amorosos de enamoramiento; con el pasar del tiempo se frecuentaban seguidamente, el joven pide a sus padres que visiten a la familia de la señorita a la “pedida de mano”. Los padres visitan a la familia de la novia, ya bien sea por la tarde o la noche, con cierto previo aviso; la familia del joven lleva suficientes bebidas para el festejo y pedido. Los padres de la señorita aceptan la petición, y en la misma visita consensuan la fecha para el segundo acto del proceso del matrimonio y actividades a realizar por familia (Itzamná, 2015) .

Antes el acto del matrimonio, regularmente se celebraba en el plazo de un mes el compromiso realizado, a partir del “pedido de mano”, los padres del joven preparan varios canastos de panes y chocolates (6, 12 o más canastos, dependiendo de la capacidad económica), y las tías y hermanas mayores del muchacho llevan varios regalos a los padres de la muchacha quienes, a su vez, distribuyen los presentes a sus parientes más cercanos anunciando e invitándoles al acto del emplazamiento. Simultáneamente, las hermanas del joven distribuyen panes y chocolates a sus parientes más cercanos invitándoles a dicho acto. Se realiza una reunión entre las dos familias en la casa de los padres de la joven para formalizar la relación de los novios y la afinidad entre ambas familias. Estas reuniones familiares las realizan por la noche. También se efectuaban por la madrugada, seguidamente los padres o parientes más cercanos del joven fijan la fecha del matrimonio, y al atardecer en la casa de los padres del joven consensuan las propuestas que el testigo planteará a los padres de la joven en el acto (Itzamná, 2015).

Se elegía a un anciano como testigo, los padres y parientes del joven visitan nuevamente a la familia de la joven, llevando flores, velas de cera y abundante bebida a ambas familias (abuelos, padres, tíos y hermanos/as mayores de los novios). Alrededor de una mesa principal, adornada con flores e iluminada con velas, representadas cada una por sus testigos, donde se exponen y consensuan los acuerdos o llegan a un diálogo; prácticamente a una

negociación entre los dos testigos sentados frente a frente, en presencia de toda la asamblea presente (Itzamná, 2015).

Los parientes intervienen solo cuando los testigos no logran ponerse de acuerdo, los novios no intervienen porque ya expresaron sus voluntades anteriormente, en las reuniones familiares previas. Los padres y abuelos de los novios se denominan mutuamente como consuegros/as, se acuerda la frecuencia de las visitas a la novia que puede ser todos los domingos temprano para llevarla a la misa dominical, solo si hay un consenso entre los padres de los novios. En esta celebración de petición de mano, hay abundante cerveza, ron y refrescos para todos los presentes, dejando en la mesa principal todas las bebidas sin destapar para los padres de la novia (Itzamná, 2015).

Los padres de la novia invitan a la comida a todos los presentes, así el emplazamiento se vuelve una fiesta alegre, pero los padres del novio y su testigo se retiran tan pronto como pueden de la fiesta, no sólo para cuidar su imagen de huéspedes concedidos, sino porque serán ellos los anfitriones en la fiesta central, el matrimonio. Si existe compresión entre familias, se realiza el acto del matrimonio civil y religioso/católico, es el tercer acto del proceso matrimonial en el mundo indo mestizo maya. Los padres del novio preparan una fiesta grande invitando a toda la familia. Luego del acto civil y eclesiástico, la celebración matrimonial se convierte en una “demostración” del poder económico por parte de ambas familias, regalos, comidas, bebidas y bailes se van turnando al ritmo de la marimba y orquesta. Este acto comunitario no dura semanas, como ocurre en algunas comunidades andinas, pero sí es una fiesta que otorga o fija estatus socioeconómico en las comunidades.

De este análisis se derivan los puntos acordados para un matrimonio ancestral indígena, es decir:

- Validación de los padres para la relación de noviazgo de los jóvenes
- Fecha exacta para la celebración del matrimonio civil y religioso
- El buen trato entre ambas familias
- Frecuencia de la visita del novio a la novia hasta el día del acto del matrimonio civil y religioso.

El día de la boda, la pareja comprometida era bendecida por un sacerdote y todos juntos rezaban a los dioses para que dieran hijos y prosperidad al nuevo hogar. Al día siguiente daban comienzo a su vida cotidiana. En la sociedad maya la monogamia (es decir un solo hombre y una sola mujer) era la regla de oro para las clases inferiores, con lo que el lazo matrimonial tuvo un carácter permanente en su modelo social. Las mujeres eran celosas y a menudo peleaban entre ellas por sus hombres. Anhelaban tener hijos y para ello oraban a la diosa Lxchel para que les concediera muchos. De hecho, el hombre podía repudiar su esposa por no poder darle hijos. Se cree que en promedio las parejas tenían entre siete y nueve hijos (Alemán, 2016).

1.5. Los matrimonios indígenas en América Latina

Los matrimonios indígenas en América Latina son distintos por su proceder y diferente cultura. Según esta se manifiestan de forma diferente en cada país y pueblo que los identifican y representan a la vez, los hace muy particulares y únicos. Esta tradición debe seguir conservándose como un símbolo de respeto por todas las actividades, procesos y rituales indígenas sobre la realización de ceremonias a nivel de la región.

Existen diversas formas de contraer matrimonio en comunidades de diferentes países de América Latina, identificadas por sus costumbres, cultura, tradiciones etc. y constituye la actividad más relevante de una comunidad indígena. “En el matrimonio andino se realizan diferentes ceremonias ancestrales como: lectura de hojas de coca, ofrenda a la Pacha mamá, limpieza energética, baño de florecimiento u otros rituales milenarios. Los novios se preparan física, psicológica, espiritual mediante vivencias con Ayahuasca, Wachuma y diferentes ceremonias andinas; disfrutan de la naturaleza, tradiciones y costumbres Incas” (Wachuma, 2016: 3).

Las ceremonias andinas son mucho más importantes que una unión conyugal común de registro civil entre dos personas, ya que en las ceremonias andinas se realiza un ritual sagrado, ejecutado por un sacerdote andino junto a todas las energías de la naturaleza, en un sitio amplio libre de malas auras negativas.

En este evento sagrado se encuentran las deidades (ser de la naturaleza divina) sagradas ante la religión andina.

En Cusco- Perú, el matrimonio andino es un secreto y sabiduría Inca, es una promesa, un pacto sagrado espiritual irrenunciable con la Pacha mamá (madre Tierra) y el Tayta Inti (dios Padre Sol), los Apus (grandes espíritus protectores). Con bondad los guía, purifica, bendice con amor y sabiduría, uniendo sus corazones por toda la eternidad (Wachuma, 2016).

El matrimonio andino en general es un secreto de sabiduría y promesa entre dos personas, formando un pacto sagrado espiritual de compromiso eterno, difícil de romperse de palabra o acuerdo entre pareja y difícil de renunciar ante la madre Tierra (Pachamama), al dios Padre Sol (Tayta Inti) y a los espíritus protectores (Apus). Este matrimonio andino es creado por el amor puro, verdadero, sincero, bendito y sagrado con bondad, paciencia de los guías ancestrales que purifican con amor y sabiduría, uniendo sus corazones por toda la eternidad de este futuro matrimonio. Los modos de una vida distinta entre el hombre y la mujer que se volvían uno solo como la luna y el sol, restableciendo el amor eterno entre cónyuges como fidelidad y cuidado mutuo, demostrando que no existía la infidelidad, fornicación y adulterio alguno que vaya en contra de sus valores morales (Wachuma, Matrimonio Andino Inca, 2016).

Esta promesa andina no se puede romper y en el caso de que se rompiera la promesa, serán desprotegidos de la Pacha mamá, del Apus y todas las energías negativas se apoderaran de estos cuerpos humanos que rompieron su pacto, regando sobre ellos desgracias a la familia, enfermedades mutuas hasta llegar a la muerte como castigo. La mayoría de matrimonios andinos son realizados por chamanes o sacerdote andinos, expertos en el tema. En las ceremonias andinas los padrinos de los novios deben de ser andinos originarios, y ejemplo para los novios quienes serán sus consejeros para toda la vida (Wachuma, 2016).

Existe otra forma de realizar matrimonio que es el místico o unión espiritual**.** Se realiza de una forma secreta, mediante votos de silencio solo con la presencia

del sacerdote andino o chamán adivino, músicos andinos y padres de los novios. Los Apus (espíritus de las montañas), representan el lado masculino, la Pacha mamá (Tierra Madre) representa a la mujer. Se considera también el agua como un elemento representativo de pureza y al fuego que representa el camino o la fortaleza (Wachuma, 2016).

Este tipo de matrimonio espiritual es significado del amor puro y verdadero, donde no necesitan una firma o documentos que lo certifiquen. El objetivo de esta ceremonia es la unión de por vida de los novios, bajo la sabiduría de la cosmovisión y plantas sagradas. Todos estos elementos son representaciones de los pueblos andinos, que perduran hasta la actualidad en las prácticas ceremoniales que continúan como tradiciones, considerándose sagradas en el enlazamiento entre el hombre y la mujer, con un significado de prosperidad, felicidad, siendo acogidos por la Pacha mamá que los bendecirá con todos los productos que puedan tener en su entorno la protección del Apus, quien es el guardián de los enemigos que desean la maldad a la pareja.

La ceremonia de matrimonio andino es más sencilla, no existen lujos económicos ni materiales, la pareja debe de entrar en una ceremonia con el corazón, sentimientos abiertos de pureza, en comparación al matrimonio de la religión católica, donde tiene un alto valor el nivel económico, vestimenta, fiesta e invitados. El matrimonio andino es un evento importante en la vida individual o colectiva, porque la pareja asume un nuevo rol dentro de la red de relaciones materiales y simbólicas en la familia, en todos los ámbitos social, cultural, económico y político de la comunidad (Wachuma, 2016).

La vida de los pueblos indígenas en América Latina está íntimamente relacionada con la naturaleza, donde los seres humanos se sienten parte de ella e interactúan con el medio natural en la vida cotidiana. Estas celebraciones de matrimonio son simbólicos y representativos. En este contexto comunitario kichwa, el matrimonio andino, que tiene un lugar en cierta parte del universo, se ejecutan procedimientos de forma narrativa como las practicas rituales, y discursos formalizados por personajes que intervienen durante todo un proceso ritual de tradición. El matrimonio es un evento en el que se expresan continuidades y rupturas de las reglas comunitarias andinas, como de los

procesos de significación que se enuncian en un discurso social. Además, se genera al ser anunciado formalmente como objetos, actos o ritos. Estos se despliegan durante el proceso del matrimonio para celebrar el significado de la comunicación, tanto la inserción social de una nueva familia, como también para expresar las expectativas de la comunidad ante la nueva pareja (Wachuma, 2016).

1.5.1. Organización de las ceremonias andinas matrimoniales

La ceremonia a nivel andino se realiza fuera de las grandes ciudades; se busca un espacio o comunidad enfocado en la naturaleza donde se pueda relacionar con las montañas, nevados, paisajes para poder convivir, para no poder tener contacto con la religión católica, ya que es una ceremonia mística y no católica (UNESCO, 2009).

La ceremonia andina empieza muy temprano en los diferentes países como en Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Bolivia y Chile en comunidades indígenas que representen a cada uno, alejados de las ciudades y si desean los novios pueden cumplir con la ceremonia católica o civil de acuerdo a su decisión o programa establecido (UNESCO, 2009).

Las ceremonias empiezan en horarios de 6:00 am o 9:30 am de la mañana y dura alrededor de tres horas y media, donde se lleva a cabo el acto de purificación y florecimiento, enfocándose también en los cuatro elementos agua, fuego, aire y entregando las ofrendas a la Pacha mamá, para recibir la bendición para que la unión sea sagrada y protegida ante los ojos de los dioses andinos. Los novios deben llevar su vestimenta típica cultural que les representa, o un traje blanco tradicional entero, que simboliza la pureza. La novia debe llevar una chalina o manta típica tejida (lliclla), que se utiliza para cargar en su espalda a sus hijos o cualquier otro objeto. El novio tiene que llevar una ruana o macano (poncho azul) que tiene como significado símbolo de unión.

Los novios se dirigen al lugar donde se llevará a cabo la ceremonia llevando flores, hojas de coca, frutas, granos secos y varios elementos andinos, y el guía místico andino explica sobre el matrimonio andino, que significado tenía

en las épocas incas y el significado que tiene hoy en la actualidad, realizando una limpieza con humo sagrado, hierbas y flores. Los anillos deberán ser de plata, Anillo Churacuy (Puesta de Anillos): Suchi Tiyray (Intercambio de Regalos). En este caso, hay una serie de intercambios de prendas (presentes) que se hacen mutuamente el hombre y la mujer. T´inkay (Brindis de Honor), esta ceremonia se realiza con un brindis de bebidas andinas (chicha, yagusca) que servirán para fortificar la unión marital desde ese entonces.

1.5.2. Tipos de celebración matrimonial en el eje andino ecuatoriano

El matrimonio es un proceso complejo en el que concurren una serie de prácticas culturales que tienen relación con la economía, los procesos comunicativos, la formación de identidades, los universos normativos y las relaciones interculturales. Por tanto, es necesario abordar esta institución a partir de un conjunto de conceptos que ayuden a comprender las significaciones que entran en juego durante la ceremonia matrimonial.

“Los acercamientos de matrimonios en los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, se remiten a la Amazonía, particularmente al pueblo Napo kichwa o Napo Runas. La norma culturalmente establecida en relación con el número de cónyuges es la monogamia. Está permitido además el matrimonio bilateral entre primos cruzados” (Grefa, 2013).

Varios años atrás los padres tenían la potestad de decidir sobre la conformación de la pareja de sus hijos, es así como se acordaba la formación de la familia. Según esta práctica, los futuros suegros al ver una niña que podía realizar algunas actividades domésticas (como sembrar, recoger leña y agua), lo consideraban un indicador de que cuando fuera mujer, estaría preparada para ser parte de la nueva familia. Este proceso continuaba con los padres del chico que lo miraban con agrado y llevaban como una forma de regalo un mono asado (Pazmiño, 2013).

Este ritual iba acompañado de la entrega de una variedad de alimentos como procesos de intercambios alrededor de un año, luego de lo cual había el consentimiento de los padres para que la niña fuera a vivir en casa de los

futuros suegros. A continuación, se cita un relato de Francisca Andi, mujer Kichwa del Napo:

"Cuando ven una niña que le gusta acarrear leña y hacer chacra, vienen los padres de un hombre y le dicen: esta niña es buena, la quiero para mi hijo. Así es como me escogieron a mí. La madre de mi marido me escogió. Dijo que era inteligente, que mi mamá y mi papá eran de un buen muntun [grupo de parentesco], inteligentes, luchadores y trabajadores. Así ha de ser la hija`, dijeron. Se pusieron de acuerdo para venir a pedirle a mi papá. Fui pedida cuando tenía los senos muy pequeñitos. Perdí mi muela del juicio cuando yo estaba con marido. Así es como vinieron a la casa. (Muratorio, 2005, p.137)" (Pazmiño,2013).

De aquí se desprende el importante rol que juega la madre en el momento de elegir a la esposa de su hijo. En efecto, ella juega un papel de mediadora e interviene en establecer la comunicación con la joven y su familia. La madre desarrolla un discurso seductor que se articula alrededor de la observación de las actividades cotidianas de las jóvenes y sus familias. Saber hacer ciertas tareas en función de la división social del trabajo, es clave para ser elegida en matrimonio. Por tanto, saber hacer algo de acuerdo a las necesidades y expectativas geo culturalmente, tiene un efecto moral en la comunidad. En este sentido, las habilidades demostradas por las chicas son señales de que serán buenas esposas. Es así que en el entorno social de las comunidades, llevar leña y hacer la chacra, son signos de madurez y diligencia (Pazmiño, 2013).

1.5.3. El matrimonio en la cultura Cañar

"En las comunidades indígenas del Cañar, sus matrimonios son monogámico, que significa la unión de un hombre y una mujer. Estos matrimonios son sagrados por estar íntimamente atado a la tradición cultural milenaria, pero en ocasiones también suceden divorcios. Según esta tradición, tener dos mujeres estaba vedado y no era aceptado por la comunidad, pues "es ir contra la moral de la sociedad" (Pazmiño. 2013). Una vez contraído el matrimonio solía decir "casarashpaca lanpahuan, picohuanmi raquirinka" (que significa una vez

contraído el matrimonio, éste termina cavando la tumba con pico y pala)". (Pazmiño, 2013).

Antiguamente se tenía como vigencia estas creencias, pero con el pasar del tiempo hoy no se cumplen, debido a los cambios culturales y al deterioro económico que ha sufrido el país en las últimas décadas. La crisis económica se manifiesta con el aumento del desempleo y la pobreza, inmigración de la población rural de las provincias del Azuay y Cañar hacia EE. UU, Francia y España, creándose una desintegración familiar y vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

"Para describir el matrimonio cañar, hay que tener en cuenta que los sitios más recurrentes de una pareja de jóvenes, generalmente son en lugares de trabajo, vecindades, fiestas o reuniones, donde se pueden enamorar". (Pazmiño, 2013) La forma de conquistar o comprometerse en una relación de noviazgo, es que el joven debe obtener una prenda de la chica. Una vez que la joven acepta entregar su prenda de vestir es el significado que ya puede tener una relación amorosa de novios. Tan pronto los padres del joven llegan a tener conocimiento de la relación de noviazgo, acostumbran ir generalmente por la noche a la casa de los futuros suegros de su hijo, con regalos y objetos que simbolicen el futuro matrimonio. A partir de este momento comienza el intercambio de regalos hasta la fecha del matrimonio.

Una vez que los padres de la novia dan su consentimiento y aprobación, fijan la fecha del matrimonio. La novia tiene la potestad de elegir a los padrinos. Esta nominación tradicionalmente recae en el hermano mayor de la madre de la novia (tío materno) o el cuñado mayor si lo hubiere; en el caso de que la novia, es la hermana mayor o cuando no tiene hermano ni cuñado, el futuro padrino será el padrino de bautizo de la novia; se considera esto parte de la tradición, siempre respetando la selección de la novia.

En la actualidad, se acepta también padrinos que son de afuera y que no tienen ninguna relación de parentesco con los novios. Es muy importante, que los padrinos tengan cualidades morales, éticas, sean ejemplo de matrimonio y sean reconocidos socialmente, porque los padrinos deben ser referentes y

guías de cómo construir una familia y llevar un buen matrimonio. En algunas ocasiones el novio lleva a su casa a la novia, a veces es bien recibida y en otras rechazadas por los padres del novio, actitud que depende de su formación moral y forma de pensar en cada familia.

Antes de proceder con el pedido de mano, los padres del novio escogen a una señora que tenga amplia experiencia y conducta ejemplar de familia, quién es la encargada de aconsejar (Rimak Mama) en la comprensión y armonía de vida familiar de los futuros esposos, el cuidado y mantención de los hijos, las responsabilidades de construir una familia, todos los consejos son bien recibidos por los futuros esposos que se comprometen públicamente a llevarlos a la práctica; a cambio el novio, ofrece un banquete a la Rimak Mama (Consejera) y al Rimak Yaykuy (Pedido de Mano). A esta ceremonia asisten los novios, consuegros, consejeros, familiares de las dos partes.

Los padres del novio llevan consigo el kamari: (canastos de confitería con caramelos, galletas, licores) envueltos con un mantel de colores, panes típicos, aparte llevan una botella de licor preparado para la entrada como brindis. En la pedida de mano se realiza la ceremonia de volver a recibir nuevamente los consejos de la Rimak Mama, y juran fidelidad y amor quedándose así comprometidos. Como legalidad de su compromiso el novio le obsequia un rebozo a su futura esposa y ella a la vez le da como presente a su novio un poncho.

La ceremonia central, según Zaruma, (1990), Pazmiño, (2013) se describe de la siguiente forma: “Al día siguiente de haberse realizado el matrimonio civil, los novios son conducidos desde la casa del novio hasta la Iglesia a la cual va acompañado de músicos autóctonos, los mismos que llevan para animar la fiesta después del matrimonio, un violín y un tambor generalmente, también asisten amigos, parientes, vecinos”.

Cumplida la ceremonia, antes de dirigirse a la casa del novio, hacen un descanso en una posada previamente preparada para “una celebración anticipada”. Cuando llegan a la casa del novio, uno de los eventos ceremoniales es el baile del cuchunchi. “Esta ceremonia está compuesta de

varios movimientos cada una con diferentes significados, llenos de magia y colorido de la noche nupcial" (Pazmiño, 2013).

Pero lo más importante es que en el contexto de este baile, tanto los padrinos como los novios o las personas que quieran dar consejos a los recién casados, lo hacen mientras bailan. En esta ceremonia se despliega una serie de discursos enfocados a los consejos dirigidos a la joven pareja. Por esta razón el baile del cuchunchi es un evento altamente significativo en términos morales y de expresión de expectativas sociales, más que un momento de fiesta y regocijo. Se trata pues, de un baile ritual con una alta carga espiritual y sentido colectivo, en que la pareja es moldeada en términos de lo que la comunidad espera de ellos como individuos, parte de una urdimbre social generadora de sentidos y significaciones que orientan la vida cotidiana (Pazmiño, 2013).

1.5.4. El matrimonio en el pueblo Waranka

El matrimonio que se practica en la Parroquia Guanujo, pueblo waranka, provincia Bolívar, es un ejemplo llamativo de las prácticas culturales del matrimonio kichwa. Cuando una pareja de jóvenes ha decidido casarse o crear su propia familia, los familiares de los novios fijan la fecha del pedido de mano, dos personas muy allegadas a la familia tanto del chico y la chica son los encargados de anunciar dicho pedido de mano en la familia de cada uno, en forma de broma fingiendo que la visita es para pedir favores de dinero u otros asuntos. Después de una corta conversación con los padres de la novia, anuncian el motivo de su visita. En ese momento se presenta el novio con sus familiares para hablar sobre la situación de aprobación, mientras tanto, las personas más allegadas, deben esperar atrás de la casa de la prometida hasta recibir una señal que les permita ingresar (Pazmiño, 2013).

En la primera entrada los padres del joven llevan leña, alrededor de 200 panes, panela, caramelos y tabacos como regalos a los padres de la novia. Una vez que reciben el consentimiento por parte de los padres de la novia, los familiares del novio piden la cocina para preparar algunas bebidas, como agua de panela, que es repartida luego a todos los acompañantes realizando un brindis. En este caso los padres con los hijos son los que toman decisiones para la fecha de la

boda, desde ese momento hay un consentimiento de los padres a que sus hijos pueden convivir juntos para conocerse, mientras llega el día de la ceremonia civil y eclesiástica (Pazmiño, 2013).

La nueva pareja, en caso de que hubieran decidido convivir antes de casarse y llegasen a tener hijos durante ese tiempo, las dos personas allegadas que acudían al pedido de mano se convierten en los padrinos de los hijos. Días antes de la boda eclesiástica, los padres de la muchacha realizan un pedido de regalos (el mediano o kamari), a los familiares del novio, estos entregan un chancho horneado, mote, colada de haba de sal con carne, arroz, pollos, gaseosas, cerveza y trago. Comúnmente suele ser un jueves debido a que los viernes no tiene buen presagio. El sábado en la tarde hacen el rito denominado Novia llukshichiy, (salida de la novia). Los padrinos conjuntamente con el novio, familiares y músicos, van a la casa de la novia cantando canciones que hacen referencia al último día de soltería. Al llegar a la casa de la novia, el novio debe buscar a su pretendida ya que la esconden dentro de la misma casa. Luego van a la casa del novio y amanecen conversando y bebiendo (Pazmiño, 2013).

La costumbre de hacer el rito católico el día domingo se debe a que es un día sagrado. Si se trata de matrimonio, siempre un día domingo en la mañana los padrinos van a la casa de los novios, para regalar la vestimenta que se pondrán durante la ceremonia y también les dan la bendición y consejos de reflexión, antes de ir a la iglesia, además la ceremonia debe ser pública. Al segundo día (lunes) van a la bendición los padres y los familiares del novio, ahí los padrinos preguntan a qué hora deben ir con la soya (consiste en llevar colada de haba con carne, mote, dos pondos de chicha, pierna de vaca). Estos productos se intercambian entre los familiares cercanos, aunque la diferencia es que el novio debe regalar más, por ejemplo, un borrego o chancho y una pierna de res. Al tercer día de la fiesta la novia debe preparar la comida, y llevar a la casa del padrino. Ese día los padrinos le regalan a la novia ollas y platos, mientras que al hombre le dan cobijas, platos, ropa, a veces hasta una vaca (Pazmiño, 2013). Siempre los gastos económicos de ambas familias son igualitarios y quedan de acuerdo para la fiesta y como se va a realizar.

1.5.5. El matrimonio indígena en la región de Otavalo

Los matrimonios católicos siempre existieron considerados como una práctica religiosa para ser acogidos en las mantas del señor y agradar a Dios. Aníbal Buitrón en su libro “Investigaciones sociales en Otavalo” (1947), dice que existía el matrimonio católico, este era considerado como una práctica para agradar a Dios. El significado del matrimonio para la desposada era salir de la autoridad del padre o tutela paterna, que pasaba a ser sometida por el marido cumpliendo las normas canónicas del matrimonio. Según esta investigación, se refleja un mayor número de matrimonios indígenas en relación a los mestizos y blancos, pero no se encuentran más detalles sobre el matrimonio en esta época (Pazmiño, 2013)

En esas épocas existía mayor población indígena, que población mestiza, por esta razón se entiende que el número de matrimonios en los indígenas representa el mayor porcentaje. Dentro de las comunidades indígenas en Otavalo, la evangelización fue instituyéndose poco a poco a la práctica del matrimonio católico occidental. De esta manera desde comienzos del siglo XVIII se legitimó el matrimonio cristiano monogámico, como una institución aprobada por la iglesia católica y la sociedad.

Según Buitrón (1947), los padres no aprobaban ni daban su consentimiento de matrimonio en el caso que el cónyuge era de malas costumbres (borracho, alcohólico, ladrón, no trabajador), o del nivel social y económico que no correspondía al de su hijo o hija. Era una costumbre antiguamente de los padres, arreglar el matrimonio de sus hijos entre vecinos, amigos o compadres. Sus hijos ya estaban considerados a ser esposos o esposas, a veces de sólo doce años de edad sea hombre o mujer. Es decir, la elección de la pareja se daba por los padres a muy temprana edad, y en la etapa de la pubertad. Solamente podían mirar a su pareja, más no conformar la familia. El joven interesado en pedir la mano de la mujer, debía pedir de favor a un familiar sean hermanos o padres del mismo, por su respetabilidad que hagan ellos el pedido, para ser aprobado por los padres de la novia, aunque el pedido era dirigido al padre para que haya un mutuo consentimiento.

Actualmente los matrimonios se dan alrededor de los 18 años en adelante, previo a un noviazgo de meses o años atrás y pueden conocerse y a la vez gustarse o en ocasiones se acercaban para conversar. Finalmente llega un momento en que el joven pretendiente le quitaba la fachallina, si la chica se la dejaba quitar, entonces significa la aceptación al pretendiente. El muchacho hacia saber a sus padres para que vayan a hablar sobre el compromiso y se realice el matrimonio.

Los familiares del novio le llevaban regalos como cuyes, una vasija de barro de papas cocidas, huevos, gallinas y un bote de aguardiente, chicha dulce para los padres de la muchacha. Cuando los padres estaban de acuerdo con la pedida de mano se realizaba una ceremonia llamada “puesta del rosario”, los padrinos eran las personas encargadas de poner un largo rosario de corales de cobre, monedas viejas de plata y un enorme crucifijo de plata en el cuello de la novia y luego en el del novio, mientras están arrodillados frente al alcalde o cabildo dependiendo el sector.

El alcalde bendecía a los novios, el padre de la novia aconseja al novio, el padre del novio aconseja a la novia. Era una manera de “casarse” anticipadamente y ya podían vivir juntos, luego un tiempo se realizaba el matrimonio por el civil y eclesiástico. Por lo general para la boda eclesiástica se nombraban padrinos indígenas, en algunos casos eran los padres de la novia o novio. Las comidas que se preparaba era mote, mazamorra con cuy, acompañado de aguardiente. En la tarde les encerraban a los novios en un cuarto, y a la mañana siguiente los acompañantes llegaban con regalos (huevos, gallinas, papas, cuy, agua ardiente o dinero). Al medio día se dirigían al cuarto donde dejaban encerrados a los novios con música (arpa, guitarra, flauta), llevando agua de canela, pan, aguardiente para brindar a los novios, gritando: “aquí venimos, cuidado con estar besando a tu novia, no le abraces, ya tuviste toda la noche para eso”. (Buitron, 1947), (Pazmiño, 2013).

El ñawi mayllay (ritual de lavado de cara) se realiza en un manantial, donde el novio y los padrinos colocaban en un recipiente de madera, agua, pétalos de rosas, claveles y ortiga para lavar la cara, brazos, manos y pies de la novia. Al mismo tiempo daban consejos para que sea una buena esposa y madre. Al

terminar esta ceremonia, tendían una sábana en el piso para poner la comida y compartir con todas (pambas mesas). El tercer día de fiesta se celebraba en la casa de los padrinos. El símbolo del rosario utilizado durante la ceremonia católica, era una forma de introducir en los indígenas la lógica del cristianismo, ya que para la religión católica el matrimonio representa un compromiso sagrado de la pareja y de las autoridades ante una divinidad. (Pazmiño, 2013). En estas ceremonias tradicionales la novia vestía una pollera color azul, fachallina rosada, un manto blanco bordado, el cabello suelto hacia atrás y un sombrero; y el novio usaba camisa blanca, poncho con cuadros azules y blancos, el cabello suelto y sombrero.

La vestimenta en la cultura kichwa varía de acuerdo al origen, situación geográfica, influencia de otras culturas y dependiendo de la época; se van posesionando paulatinamente modelos y estilos más acordes con las modas interculturales que con los estereotipos imaginados por lo no indígenas dentro de una estructura cultural de dominación material y simbólica. “Por ejemplo en Otavalo a comienzos del siglo XIX según Francisco José de Caldas (1933: 52) la vestimenta de la mujer indígena Otavalo usaba una manta de lana café obscura a manera de túnica sostenida sobre los hombros con los “tupus” o prendedores de cobre o plata, las fajas o wawa chumpi eran comúnmente de color morado, rojo, verde; mientras que el hombre usaba un sombrero de fieltro duro, grande, pesado, blanco o café canela que era un distintivo de las personas mayores” (Pazmiño, 2013). Esta forma de vestir ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y la introducción del mercado; pese a la introducción de productos importados en el mercado, la vestimenta principalmente de la mujer indígena otavaleña se ha ido perfeccionando con nuevos diseños y estética sin perder el origen (Pazmiño, 2013).

Conclusión Parcial

Siendo así, queda claro algunos mecanismos sociales y religiosos en el proceso de realización del matrimonio indígena, como el enamoramiento, pedido de mano, lavado de cara, además de determinar los roles de los padres, novios, padrinos y acompañantes. Al adoptar nuevas formas de comportamiento, de creencias y prácticas sociales, es común percibir cambios;

como el abandono de la cultura propia. Esta visión radicaba en el entendido de que las culturas indígenas eran estáticas, localizadas fuera del tiempo histórico, de ahí que cualquier cambio se veía como aculturación. La misma idea de cultura está ligada a la ilustración y por eso la noción de cultura invocaba solamente la cultura de elite, mientras que las prácticas culturales populares e indígenas eran concebidas como folklor o subculturas.

CAPITULO II. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN DEL MATRIMONIO ANCESTRAL INDÍGENA COMUNIDAD COCHAPAMBA, PARROQUIA CANGAHUA

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es explicar la estructura lógica de pasos a seguir y su desarrollo para la elaboración de una memoria escrita que preserve las características de las tradiciones ancestrales de la comunidad jurídica de Cochapamba, parroquia de Cangahua, referida al matrimonio indígena.

Para la elaboración del procedimiento se tomaron en cuenta los documentos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) relativos a los años 2010 hasta el 2014, los datos que proporcionó la Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua (COINCCA), así como información cantonal proporcionada por los organismos competentes y documentos relativos a la formación y estructura organizativa de la comunidad jurídica de Cochapamba, parroquia de Cangahua.

Sin duda la mayor limitación fue la inexistencia de datos estadísticos por años de algunos indicadores relacionados con la constitución de la comunidad y la ausencia de series estadísticas referidas a los registros de sus fiestas ancestrales. Uno de los alcances de la investigación está referido al impacto social y cultural que ejercen determinadas estrategias participativas sobre la población indígena, para la conservación de sus tradiciones ancestrales.

La exposición se hará teniendo en cuenta los aspectos fundamentales. En primer lugar:

- Caracterizar la comunidad objeto de estudio en función de sus tradiciones ancestrales, referidas al matrimonio indígena.
- Seleccionar expertos
- Identificación de problemas principales relativos a la celebración del matrimonio indígena
- Elaborar una memoria escrita sobre el matrimonio indígena para preservar la tradición ancestral

2.1. Justificación del procedimiento

Las condiciones socio-económicas y culturales de las poblaciones indígenas del Ecuador y la provincia Imbabura, de acuerdo a su historia de convivencia con la madre naturaleza y con los demás seres que conforman un todo integral, hace necesario velar y preservar las tradiciones ancestrales para el pueblo indigena en la comunidad jurídica de Cochapamba, parroquia de Cangahua.

La realidad de los pueblos originarios es distinta a la realidad de otros grupos poblacionales. Cada grupo étnico del Ecuador tiene sus propias prácticas culturales, su propio contexto, su propia manera de ver el mundo y de acuerdo a su cosmovisión, su propia manera de interpretar las cosas; demostrando así la diversidad cultural existente en el país; es por ello que es insoslayable comenzar un estudio de las prácticas y rituales ancestrales que permita la custodia escrita de las prácticas culturales y sus particularidades.

Históricamente a las comunidades indígenas se les ha caracterizado como uno de los grupos vulnerables del país, en donde los programas de desarrollo socio cultural se manifestaban en las tradiciones ancestrales, aunque a veces se desvirtuaban, pues no se hace la trasmisión oral de padres a hijos, lo que trae como consecuencia la pérdida de estas tradiciones.

Por tanto, se deben crear sistemas comunitarios ligados al desarrollo integral de las comunidades indígenas, dentro de un modelo que permita la continuidad de los saberes y ceremonias ancestrales, como la medicina ancestral, la gastronomía ancestral y el matrimonio ancestral indígena, entre otros

elementos importantes e identitarios de la cultura Kichwa, que conservan los adultos mayores.

Para preservar las características del matrimonio indígena en la comunidad jurídica de Cochapamba, parroquia de Cangahua, se debe llevar a cabo un procedimiento enfocado hacia el rescate de los principios y conocimientos ancestrales. De esta manera, son enmarcados dentro de un proceso de interculturalidad, diversidad y respeto a las distintas formas de pensamiento de accionar ante los diferentes pueblos y nacionalidades con políticas incluyentes y no discriminatorias.

El procedimiento diseñado cumple con los requerimientos para el logro de la supervivencia de las características del matrimonio ancestral indígena, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

2.2. Bases metodológicas para la aplicación del procedimiento

Para aplicar determinadas técnicas o herramientas, previamente es necesario asegurar la solidez de sus bases. Por tanto, se explicará la estructura que adoptó la información primaria y sus características. Se revisó una amplia bibliografía nacional e internacional sobre la temática en cuestión; se realizaron tormentas de ideas con los líderes de la comunidad y los miembros de la junta parroquial, para la utilización del trabajo creativo en grupo y la fundamentación de la rigurosidad del método cualitativo, aplicando el diseño narrativo. Finalmente, se exponen las fuentes de información, se realizaron entrevistas, haciendo hincapié en el matrimonio indígena, para después seleccionar expertos que validen el procedimiento propuesto para la conservación de estas tradiciones.

El procedimiento que se diseña tiene como objetivo fundamental, conocer el estado de cumplimiento en la comunidad de la práctica del matrimonio al estilo ancestral indígena, para de esta forma elaborar un documento que sirva de memoria escrita sobre este ritual, para las futuras generaciones.

A continuación, se refieren las etapas del procedimiento diseñado:

- Caracterización de la zona a investigar: Esta etapa persigue el objetivo de caracterizar a la comunidad, en función principalmente de las insuficiencias que en el orden social y cultural inciden en el mantenimiento de las tradiciones ancestrales entre ellas, aplicando el diseño narrativo de la celebración del matrimonio indígena.

Los instrumentos a utilizar son:

- Revisión de documentos: información estadística sobre las celebraciones de las tradiciones indígenas en la comunidad, levantamiento de información con los organismos implicados en el desarrollo de actividades culturales y sociales ancestrales, unido a una revisión bibliográfica relacionada con el tema a investigar de autores extranjeros y nacionales.
- Selección de expertos para validar el procedimiento que se diseña, así como los cuestionarios de las entrevistas a realizar, con el propósito de construir un documento escrito, sobre la tradición ancestral del matrimonio indígena para su observancia hacia lo interno de la comunidad objeto de estudio. La entrevista (Anexo 1) es un instrumento de investigación cualitativa que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no siempre es así (Robles y Carmen, 2015). Esta técnica se aplica para recabar información sobre el rol de los participantes en la celebración del matrimonio indígena en la comunidad jurídica Cochapamba.
- Para la aplicación de este instrumento y a sugerencia de los expertos se seleccionó, diecisiete parejas que habían contraído matrimonios a partir del 2012 hasta septiembre 2017 siendo representativos de la comunidad, lideres, cabildo y junta parroquial, bajo las características del matrimonio ancestral indígena, para la valoración de la percepción de ese segmento poblacional sobre la necesidad de una memoria escrita que preserve esta fiesta ancestral. (Ver Anexo 1).

- Aplicando el diseño narrativo que pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se centran en “narrativas”, entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente (Carniawska, 2004) (Hernandez, Fernandez y Bautista , 2014).

- Entrevistas con las personas adultas que contrajeron matrimonio ancestral.
- Observación durante la inmersión en la comunidad (contexto).
- Entrevistas con sus familiares cabeceras de hogar.
- Observación inmediata del matrimonio ancestral indígena (presencia, durante el ritual) en la comunidad Cochapamba, parroquia Cangahua.
- Grupo de enfoque con familias que la han experimentado el matrimonio ancestral indígena. De esta manera, el sentido de comprender el ritual ceremonial en la comunidad que si únicamente llevamos a cabo las entrevistas.

Para desarrollar las entrevistas se aplica el mapeo de actores.

2.3. Mapeo de actores

El **Mapeo de Actores** es una técnica que permite identificar a las personas y organizaciones que pueden ser importantes para el planeamiento, diseño, implementación, evaluación o sistematización de un proyecto específico o plan de acción. Esta técnica permite tener en claro de antemano con quiénes se cuentan para analizar la conveniencia de elaborar una memoria escrita que permita preservar la tradición ancestral del matrimonio indígena (Tapella, 2007).

Se aplica para identificar actores claves en la comunidad jurídica de Cochapamba. Fueron entrevistados adultos mayores, las personas líderes de la comunidad, los que tienen un amplio conocimiento del tema investigado. La

identificación de los adultos mayores claves se realiza teniendo en cuenta las sugerencias de once expertos seleccionados (Ver Anexo 5), y oído el criterio del presidente de la parroquia y el cabildo de la comunidad. La entrevista se desarrolla en los propios domicilios, en idioma castellano. (Ver Anexo 2).

Los resultados a obtener en esta etapa están relacionados con:

1. Análisis del estado actual de las ceremonias ancestrales indígenas en la comunidad jurídica de Cochapamba
2. Análisis histórico de las celebraciones del matrimonio indígena en la comunidad Cochapamba
3. Análisis de la conveniencia de elaborar una memoria escrita para la comunidad con el objetivo de preservar el ritual del matrimonio ancestral indígena.

Desarrollo del procedimiento diseñado

Paso I: Caracterización de la comunidad jurídica de Cochapamba

Ubicación geográfica

Cangahua es una de las parroquias rurales más antiguas del cantón Cayambe (Ecuador), y está situada al sureste del cantón. Fue creada en 1790. En el suroeste de la parroquia de Cangahua está el volcán inactivo Pambamarca, en cuyo páramo a mediados del segundo milenio se construyeron pucarás, posiblemente por los indios caranquis o por los incas. A 40 minutos se llega a la comunidad de Cochapamba vía Oyacachi. El camino es de empedrado cual complica el ingreso de automóviles, solo carros grandes" (Salgado, 2009). (Ver Foto 1)

Actualmente su población es de 1 521 habitantes. (Ver tabla 1)

Tabla 1: Población de Cochapamba

Comunidad	**Año 2009**		**Año 2012**	
	Familia	**Población**	**Familia**	**Población**
Cochapamba	160	960	243	1.521

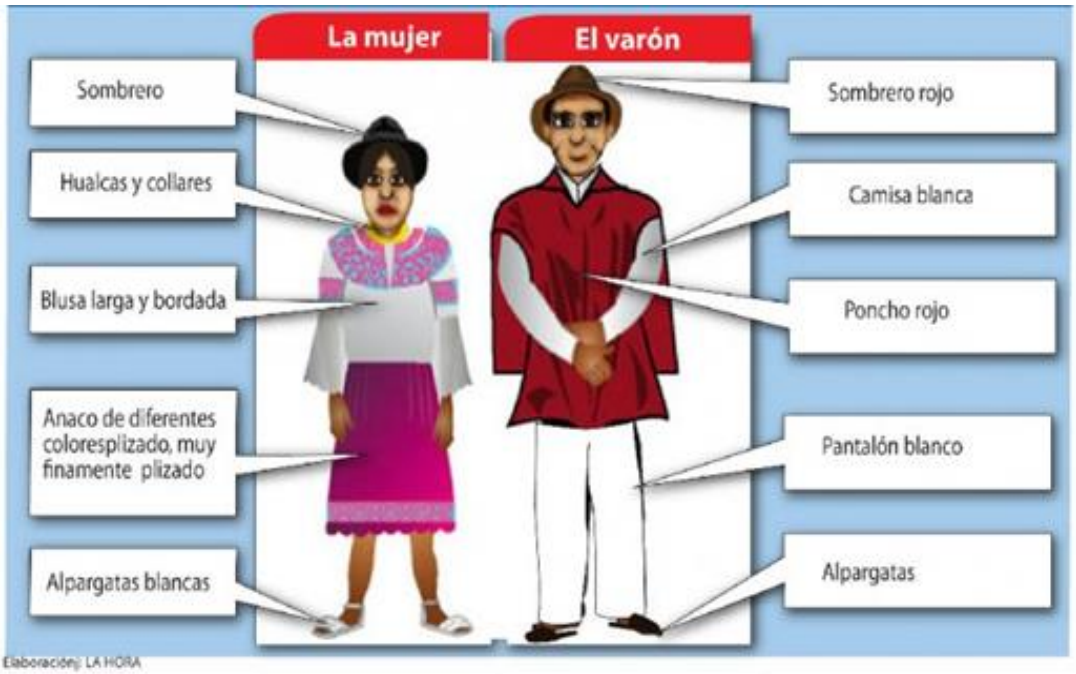
Fuente: (Salgado, 2009) (Salgado R. , 2012).

Conformada por Indígenas Kichwas Kayambis. El idioma que predomina en la comunidad Cochapamba es el Kichwa. La religión predominante es la católica.

Foto 1. Comunidad de Cochapamba
Fotografía: Elizabeth Tipán

2.1.2. Características étnico-culturales

La vestimenta de los Kayambis es variada y diversa en las diferentes zonas, pero la principal indumentaria está en el sombrero, el poncho rojo, pantalón blanco, alpargatas para el hombre y para la mujer falda plisada (diversos colores), faja, camisa bordada, fachalina, sombrero, y alpargatas negras. (Ver imagen 1).



Vestimenta de los pobladores de Cayambe

Imagen 1. Vestimenta indígena de la comunidad de Cochapamba.

Fuente: Diario La Hora (2010)

También las mujeres se caracterizan por llevar su cabello envuelto en una fajilla de colores vistosos, adicionalmente llevan collares de perlas de varios colores, blusas con bordados, un pañuelón, faldas de tela negra gruesa con bordados en los bordes llamadas centros y un sombrero. (Ver Foto 2)

Foto 2. Vestimenta indígena real. Imagen del parque central de Cangahua

Fotografía: Elizabeth Tipán

La importancia de la minga radica en el valor actitudinal del evento, ya que, ante la convocatoria de los líderes, la gran mayoría de la población acude al llamado, se movilizaba y organizaba de tal manera, que el esfuerzo físico que la minga representaba, se convertía en una verdadera celebración de vida, de amor, en una auténtica fiesta.

Es de resaltar los sentimientos y valores que se relacionan con la organización y ejecución de la minga:

- Liderazgo: porque el llamado ante la necesidad de ejecutar una “minga”, lo realizaba el referente ante el pueblo.
- Solidaridad: porque la gente acudía a la minga por el sentimiento de ayudar a los demás, pensando que, interviniendo en la misma, se estaba favoreciendo así mismo, por el bien común que ella representaba.
- Compañerismo: porque ante las dificultades que generaba el esfuerzo de realizar una tarea asignada a un individuo en un tiempo determinado sin poder alcanzar el resultado esperado, el resto de personas acudían a él, para compartir el esfuerzo y culminar a tiempo el trabajo.
- Trabajo en equipo: porque destierra el individualismo, ya que cuando se trataba de obras gigantescas, como generalmente eran las que se planificaban con mingas, una sola persona no las podía ejecutar, pero, trabajando en equipo, se realizaban con enorme gusto y el esfuerzo adecuado.
- El hecho de compartir: porque como estos eventos tenían una duración generalmente de un día o más de esfuerzo sostenido, debían llevar los alimentos a la minga los familiares, y al momento indicado, ponerlos al servicio de los demás, organizando una mesa común para todos.
- Sentido de colaboración: porque si los líderes organizaban comisiones de trabajo en diferentes frentes, ya sea brindando la dirección técnica del trabajo, “repartiendo” algún refresco para mitigar la sed. Los mingueros cumplían sus obligaciones con vehemencia y buena voluntad.
- Satisfacción por el bien común: porque la obra realizada a través de la minga, favorecía a todos, ya que se transformaban en beneficiarios de estas obras, que levantaba indudablemente la calidad de vida de los habitantes.

- Elevada autoestima: porque un trabajo bien realizado, hecho con alegría y con resultados positivos para los usuarios, eleva la condición de quererse a ellos mismos y al resto de congéneres.
- Amor al terruño: porque al entregar el esfuerzo en una minga, se está manifestando el cariño por la tierra, a quién se la ha engrandecido con un pequeño esfuerzo que sumado al de los demás, se transforma en una hermosa realidad de progreso (La minga en movimiento argentino por la inclusión, 2008).

En la comunidad Cangahua las mingas son convocadas para el arreglo de caminos, hacer llegar agua entubada, trabajos en la escuela, casa comunal entre otros. (Ver Foto 3)

Foto 3. Mingas comunitarias
Fotografía: Elizabeth Tipán

Actividades económicas

Normalmente, a partir del mes de octubre hasta febrero del año siguiente, los indígenas inician un periodo preparatorio que se superpone con la época del año en que las familias permanecen en las comunidades o aldeas, dedicando la mayor parte del tiempo de trabajo a las actividades agrícolas, de caza, pesca y recolección.

En Cochapamba las principales actividades económicas son la agricultura, pecuaria, comercio y como jornaleros en las plantaciones de flores. Además de los trabajos que realiza el jefe de familia, las mujeres están a cargo de la crianza de animales vacuno, ovejuno, animales menores domésticos, el manejo integral de sus parcelas con el cultivo de legumbres y hortalizas, para consumo interno y el excedente suele ir a los mercados; el cultivo de la cebolla blanca en el sector Moras también constituye un factor importante para sus ingresos.

En la comunidad se produce varios productos agrícolas que abastecen los grandes mercados del cantón, de la provincia y del país en general, tales como papas de diferentes variedades, habas, mellocos, cebada, mashua, ocas y principalmente la cebolla en rama, constituyendo la más alta producción. La mayoría de estos productos son cultivados utilizando las tradiciones ancestrales. (Ver Foto 4). Cochapamba se caracteriza por contar con extensas pastorales, lo cual le permite destacarse como el principal productor de ganado ovino del cantón Saquisilí. (Ver Foto 5)

Foto 4. Las principales actividades económicas es la agricultura, las mujeres como los hombres se dedican a la cosecha de cebolla larga y expenden a los mercados por grandes cantidades.
Fotografía: Elizabeth Tipán

Foto 5. Las mujeres de la comunidad y de la parroquia de Cangahua están a cargo de la crianza de animales vacuno, ovejuno y animales menores domésticos.

Fotografía: Elizabeth Tipán

Lugares representativos turísticos

Cochapamba se destaca por su tierra milenaria en la que habitaron antepasados propios, convirtiéndose en el sitio más importante de la prehistoria ecuatoriana. La comunidad es famosa sobre todo por los vestigios de numerosas fortalezas aborígenes, situadas sobre todo en el Pambamarca, ruinas que han perdurado de las que levantaron, en su resistencia los heroicos defensores del Reino de Quito contra la invasión de Huayna Cápac, y de las que edificó para cercarles, este mismo inca, en la dura lucha de posiciones sostenida en el área. Sus atractivos turísticos son:

- Sitios Arqueológicos: Fortalezas de Pambamarca se encuentran en el sector Quitoloma, construcción pre incásica de forma circular de piedra, en donde los Kayambis resistieron la invasión de los Incas por más de 17 años, Gualimburo donde existe una cascada, Pucaraloma, Oroloma entre otros.

- Por esta parroquia está el camino principal que va hacia las aguas termales de Oyacachi.
- En el suroeste de la parroquia de Cangahua está el volcán inactivo Pambamarca, en cuyo páramo a mediados del segundo milenio se construyeron pucarás, posiblemente por los indios caranquis o por los incas.
- Gualimburo: En el Centro de Interpretación de esta comunidad se ofrece al turista divertidas actividades como: Caminata a las Cascadas Golondrinas, a los Bosques de Polylepis, a Rodeopamba, pesca deportiva, baño en las aguas termales, camping y paseo a caballo.
- Casa de Hacienda Guachalá, lugar exacto que indica la latitud 0, 0,0. Esta casa de hacienda es de arquitectura rural tradicional. Al interior del patio existe una fuente de agua y una gruta con cruz. Existen en varios parámetros pintura mural de la época colonial, que ha sido recubierta con pintura de cal conservándose los vestigios de los frescos, los cuales se encuentran en proceso de restauración. Cercano a este inmueble se encuentra el Castillo de Guachalá. En la entrada, una avenida de enormes eucaliptos recuerda que en la mejor habitación de la casa, vivió Gabriel García Moreno (Salgado R. , 2012).

Las tradiciones y celebraciones son las fiestas del Sol o Inti Raymi, con la singular toma (tomada) de la plaza cada 29 y 30 de junio de todos los años. La fiesta del Inti Raymi se festeja en los meses de verano, en un clima bastante frio en la caída del páramo, donde aparece el arco iris de siete colores que viene a anunciar la llegada de las fiestas tradicionales y de las cosechas con productos de la zona, por esta razón los aruchicos y otros personajes festejan con varios colores que tienen significado de cosechas de los granos y el arco iris de la naturaleza.

Suelos

Los suelos son poco profundos en los sitios con pendientes (0, 40 cm), no así en las superficies más planas y onduladas, donde se puede apreciar una capa arable de más de 1m de profundidad (Salgado R. , 2012). Últimamente en casi

todas las 23 comunidades que la conforman se puede observar procesos erosivos ya que no existe manejo adecuado de las parcelas, con la inclusión de árboles o arbustos en linderos, vertientes, o terrenos sin uso agrícola.

La lluvia es uno de los factores agresivos que provoca la erosión, afectando a un 40% el área agrícola, sólo un 30% no tiene problemas, el resto de terrenos están sometidos a la erosión eólica detectada, que es de tipo acumulativo en la superficie pendiente, donde no existe vegetación natural. La madre tierra o el suelo es el principal elemento natural que da vida a los seres humanos, para estas festividades del Inti Raymi, para los pueblos indígenas se da el agradecimiento ritual espiritual a la Pacha Mama – Madre Tierra, por la vida que da con la alimentación y es parte de la convivencia diaria. El agua es el líquido vital para las festividades del Inti Raymi que ha sido parte de la vida del ser humano para el riego de los productos y su alimentación, por esta razón se dice que es la sangre de la tierra.

Por otra parte, el agua viene a dar la energía en las fiestas, ya que los adultos mayores se bañan en pacchas, vertientes y acequias, para tener energía. Para los que bailan durante tres días, esta energía da el sostenimiento sin perder el ritmo, además que es parte fundamental en dar el ritmo para la música, para los instrumentos y el festejo.

La población de las comunidades tiene una tendencia a mantenerse, ya que no existen fenómenos de migración significativos (Censos anuales Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas “IEDECA”). Las familias tienen en promedio entre 5 y 6 miembros con un 35% de mujeres y un 65% de hombres persiguiendo fines comunes que son:

- Practicar el ejercicio de la ritualidad y espiritualidad en todas sus manifestaciones.
- Contribuir recíprocamente entre los comuneros y comuneras para la consecución de mejores condiciones de vida, alimentación, salud, vivienda, educación y fuentes de trabajo y otros.

- Fortalecer las formas organizativas propias de los pueblos indígenas, como mingas, asambleas, para lograr el desarrollo de la Organización.
- Mantener la solidaridad y reciprocidad como mecanismo para preservar la paz, armonía y potenciar el desarrollo.
- Organizar y mantener el servicio de mitigación, atención y asistencia social en caso circunstancias emergentes con solidaridad.
- Solicitar asistencia pública, privada, técnica para áreas.
- Desarrollar labores de educación y extensión para la capacitación técnica de comuneros, comuneras con el propósito de mejorar las técnicas agrícolas, pecuarias también forestales.
- Crear, mejorar y controlar conjuntamente con los comuneros la educación destinada a cubrir la demanda de niños y adultos.
- Desarrollar actividades de conservación del suelo, agua, vegetación y vida silvestre.
- Establecer proyectos técnicos de forestación y reforestación
- Fomentar un estilo de vida sedentario en los comuneros
- Elevar el nivel de vida de sus habitantes
- Fortalecer la organización interna y externa
- Dar custodia, protección y consideración a los adultos mayores
-Fomentar la economía propia, desarrollando infraestructura social, productiva diferente, creando microempresas.

La lengua nativa que es el Kichwa, aún se puede decir que es su principal forma de comunicación, la practican la mayoría de los hombres y mujeres, casi todos hablan en Kichwa, es decir se trata de una tradición oral que se mantiene, pero no saben leer ni escribir el idioma. Esto se debe a que primeramente existe un alto grado de analfabetismo en la población, especialmente adulta y no hay quien les enseñe; en las escuelas y colegios no se imparten las horas necesarias de la práctica del idioma. En las festividades, el idioma juega un papel importante para la comunicación del grupo a nivel interno, los versadores expresan sus versos en kichwa y español, es así como también las coplas se hacen en los dos idiomas.

Fiestas tradicionales

El Inti Raymi se celebra cuando llega el mes de junio; el día sagrado es el 29 para la celebración del ritual, día en que las comunidades del pueblo Kayambi, desde los 4 puntos cardinales se reencuentran en el centro sagrado de 27 Puntiatzil, para el ritual en agradecimiento a las divinidades al Taita Inti y a la Mama Pacha, por los frutos y cosechas obtenidas. Estas ceremonias ancestrales, eran ceremonias en adoración a los astros y al padre Gayumburo o Cayamburo (cerro sagrado) con la danza de los aruchicos, chinucas y los diablohumas, que luego de la conquista coincidieron con la fiesta de San Pedro, patrono del cantón y la del equinoccio o sea la iniciación de las cosechas para que éstas sean buenas.

Ancestralmente los Kayambis tenían su propio ritmo, el Xuan, ritmo que en la invasión y conquista española le llamaron Juan y por influencia de la Iglesia se le denominó San Juanito. Se llamaba Xuan porque los Aruchicos marcan el paso al ritmo de Xuan... xuan …xuan.; sin embargo, el San Juanito cayambeño es propio del pueblo Kayambi.

Los cuernos es uno de los instrumentos que aún se mantienen, estos sonidos eran específicos para cada ocasión: reuniones, fallecimientos, mingas, etc. La noche previa a la celebración, los instrumentos se ponían en el sereno para que recojan las energías de la naturaleza y también las personas se bañaban en los ríos o quebradas para purificarse y estar listos para la ceremonia.

Con respecto a sus fiestas ancestrales se involucran a los padres de familia, estudiantes y profesores. En esta parte del cantón, las primeras escuelas surgieron con la Ley de Comunas en la que se ordenaba que en cada comunidad se estableciera una escuela. En tres de las comunidades de la parroquia, existen escuelas a las que acuden también los niños y niñas de las comunidades aledañas.

La fiesta principal que se festeja tanto a nivel de cantón, parroquia y comunidades es el Inti Raymi, es una manifestación cultural ancestral que se celebra con bailes, música y cánticos, en agradecimiento a las divinidades míticas que tienen relación con las realidades espirituales, se trata de un saber muy profundo que busca comunicarse con los espíritus de otras realidades, es

una fiesta milenaria y ancestral de los pueblos andinos que se relaciona con el calendario agrícola y astronómico.

Desde tiempos remotos para esta celebración todas las parcialidades indígenas han creado sus propias composiciones musicales y cada uno de los sectores tiene sus propias características, así se puede indicar que la música de estas partes altas es fuerte, sonora, viril y de espíritu guerrero acompañado de flautas, bocinas, tambores que por milenios vienen manteniendo de la cultura Kayambi.

La economía local es la agricultura, comercio, servicios. Todo este territorio pertenece a los campesinos e indígenas dedicados a la actividad agropecuaria, algunas familias se dedican a la comercialización de sus propios productos especialmente de la cebolla blanca en rama, no se evidencian actividades artesanales o de otro tipo.

La parroquia Cangahua posee una incalculable riqueza turística, arqueológica y cultural, llena de fiestas, celebraciones, saberes ancestrales únicos que deben seguirse aprovechando, así como difundidos para las nuevas generaciones

Selección de expertos. Método Delphi

Es un método usado para recolectar la opinión individual de expertos y combinarlos en juicios que tienen una utilidad operativa para los tomadores de decisiones, a través de la formalización del proceso de interacción entre los participantes y la estandarización del proceso de análisis e interpretación de resultados (Moraguez, 2001).

Las fases del método son:

1ª Fase. Definición de objetivos. El objetivo del estudio en campo es caracterizar los roles de los participantes en la celebración del matrimonio indígena, para fundamentar la conveniencia de elaborar una memoria escrita para salvaguardar esa tradición.

La información recabada permite conocer el comportamiento de las comunidades estudiadas con respecto al mantenimiento de las tradiciones del

matrimonio indígena, así como la utilidad teórica y práctica de la existencia de una memoria escrita referida a este ritual ancestral.

2ª Fase. Selección de expertos. Se seleccionan en función del objetivo prefijado-y atendiendo a criterios de experiencia, posición, responsabilidad, acceso a la información y disponibilidad de participación. La selección de expertos se desarrolla a partir de los conocimientos que el individuo maneje, quienes contribuyen con la estructuración de la entrevista en base al objeto de estudio que es conocer las características del matrimonio indígena ancestral y su prevalencia en la parroquia.

El método Delphi consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones informadas (Moráguez, 2001). Resulta imprescindible que estas opiniones no se encuentren permeadas o influenciadas por criterios de algunos expertos.

Este método resulta más efectivo si se garantizan: el anonimato, la retroalimentación controlada y la respuesta estadística de grupo.

El método puede ser aplicado:

- Como previsión del comportamiento de variables conocidas; es decir, para evaluar el comportamiento de una variable conocida y así se pueda inferir sus posibles formas de conducta.
- En la determinación perspectiva de la composición de un sistema, es decir en el caso que los elementos del sistema a estudiar no sean conocidos, o nunca hayan sido aplicados al objeto de estudio y se orienta la muestra a la determinación de la estructura posible del sistema o modelo a aplicar. Es el caso que se trata en esta investigación.

Este autor considera, al igual que Zayas (1998), Moráguez (2001), Valdez (2009) que las ventajas del método están dadas en que:

- Permite la formación de un criterio con mayor grado de objetividad.
- El consenso logrado sobre la base de los criterios es muy confiable.
- La tarea de decisiones, sobre la base de los criterios de expertos, obtenido por éste tiene altas probabilidades de ser eficiente.
- Permite valorar alternativas de decisión.

- Evita conflictos entre expertos al ser anónimo, (lo que constituye un requisito imprescindible para garantizar el éxito del método) y crea un clima favorable a la creatividad.
- El experto se siente involucrado plenamente en la solución del problema y facilita su implantación. De ello es importante el principio de voluntariedad del experto en participar en la investigación.
- Garantiza libertad de opiniones (por ser anónimo y confidencial). Ningún experto debe conocer que a su igual se le está solicitando opiniones.

Sus desventajas más significativas están dadas en que:

- Es costoso en comparación con otros, ya que requiere del empleo de: tiempo de los expertos, hojas, impresoras, teléfono, correo…
- Precisa de buenas comunicaciones para economizar tiempo de búsqueda y recepción de respuestas.
- Debe ser llevado a cabo por un grupo de análisis: los expertos como tales.
- Se emiten criterios subjetivos, por lo que el proceso puede estar cargado de subjetividad, sometido a influencias externas.

Para la aplicación práctica del método es necesario considerar metodológicamente dos aspectos fundamentales: selección del grupo de expertos a encuestar y la elaboración del cuestionario o los cuestionarios. Pero, ante toda: ¿A quiénes se pueden considerar expertos?

De esta definición se infiere, como requisito básico para la selección de un experto, que éste tenga experiencia en el tema a consultar, dado por sus años de trabajo (praxis), y que puedan ser complementados con: conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas formas de superación, y grado académico o científico alcanzado en relación al tema, entre otros. (Moráguez, 2001).

Se confeccionó una “bolsa de posibles expertos” 17 en total, en función de las características siguientes: experiencia, competencia, creatividad, disposición a participar en la encuesta, capacidad de análisis y de pensamiento, interés colectivista y autocrítico. Al determinar el coeficiente de competencia (Kc) se

obtuvieron 11 personas que integraron la bolsa de expertos a considerar en esta temática:

El coeficiente de competencia (Kc) del experto se determina como:

$$K = \frac{(K_c + K_a)}{2}$$

- Kc: coeficiente de conocimiento sobre el tema que se le pide opinión. Este coeficiente se auto valora acorde con el valor de la escala (Anexo 3). Este valor, propuesto por el posible experto, se multiplica por 0,1 y se obtiene una puntuación, v. g.: Si el posible experto marcó el número 8, éste se multiplica por 0,1 y se obtiene 0,8; luego, *Kc = 0,8.*
- Ka: coeficiente de argumentación. Este coeficiente se autoevalúa en alto (A), medio (M) o bajo (B) como el grado de influencia de las fuentes siguientes: análisis teóricos realizados por el posible experto, su experiencia obtenida, trabajos de autores nacionales, trabajos de autores extranjeros, su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero y su intuición. (Anexo 3 y 4)

3ª Fase. Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios. Los cuestionarios se elaboran de manera que faciliten la respuesta por parte de los encuestados.

Para el desarrollo del cuestionario se visitó personalmente a los expertos quienes apoyaron con los conocimientos previos para el desarrollo de las técnicas de investigación en campo. Los expertos seleccionados, en total once (Anexo 5) dieron su visto bueno y aprobación a las preguntas de la entrevista. (Anexo 1)

. Los resultados a obtener en esta etapa están relacionados con:

1. Análisis del cumplimiento del ritual del matrimonio indígena ancestral
2. Identificar problemas principales relativos a la celebración del matrimonio indígena en Cangahua
3. Percepciones de los entrevistados sobre la necesidad de elaborar una memoria escrita para la preservar la ceremonia del matrimonio ancestral indígena.
4. Validación por los expertos seleccionados (11 en total) de la memoria escrita sobre el ceremonial matrimonial indígena en Cangahua.(Anexo 6)

Las actuales manifestaciones del matrimonio en Cangahua parecen mostrar al antiguo sistema de clan en desintegración, pues a veces no se conservan los rituales establecidos desde antaño, sobre todo si los novios son relativamente jóvenes y la familia no ha sabido trasmitir los rituales ceremoniosos de antaño, que identifican a esa etnia poblacional Kayambi. La preferencia por un cónyuge de otro cantón, la prohibición de casarse con alguien del mismo apellido (los apellidos descienden por línea paterna), la aceptación de parientes consanguíneos "si ellos vienen de lejos", así como el enérgico énfasis en herencia patrilineal si la hija ha dejado el hogar paterno y su grupo local, incide en las características de esta unión.

A partir de esta información puede hacerse mención que durante el transcurso del tiempo los pedidos matrimoniales indígenas se han practicado y se siguen practicando de diferente manera, pues es de tomar en cuenta que se desarrollan dentro de un proceso dinámico que se transforma, por tal razón ellas mismas sufren cambios, derivados de varios factores -económicos y globalizadores, por ejemplo- pero a la vez no han desaparecido, pues como hechos culturales tradicionales su vigencia es válida cada día.

Las pedidas de mano pueden conceptualizarse como aquella manifestación de súplica y reflexión que tiene como significado sensibilizar la decisión de la vida misma de la novia, primero para ser novios y posteriormente para casarse (Baquiax, 2002). Por tal razón, las pedidas matrimoniales pueden considerarse como manifestaciones auténticas de la cultura popular tradicional y necesaria en su función de perpetuar la observancia de las tradiciones ancestrales, ya que por medio de estas se transmite el saber popular a las nuevas generaciones. Son entonces como un hecho cultural, porque cumplen con características como ser anónimo, no institucionalizado resultante de los hombres que han convivido en sociedad durante un lapso más o menos largo, que se sigue transmitiendo como producto colectivo y anónimo.

Aunque las pedidas matrimoniales indígenas han tenido una serie de cambios que pueden atribuírsele al paso del tiempo, es decir, a la llamada "modernidad", derivada directamente de condiciones socioeconómicas relevantes, que han

permitido que estas entren a un proceso dinámico en el que constantemente surgen cambios que consienten transformaciones, pero que no alteran su esencia, en este caso su práctica y su ritualidad.

Conclusión Parcial

Aun cuando existen limitaciones objetivas con respecto a la cantidad y calidad de la información, fue posible confeccionar una abultada información que resultó apropiada para los objetivos trazados en la investigación y constituye un elemento de valor práctico para validarlo en otras investigaciones de comunidades con presencia mayoritaria de indígenas.

CAPITULO III. PROPUESTA DE UNA MEMORIA ESCRITA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN DEL MATRIMONIO ANCESTRAL INDÍGENA, COMUNIDAD DE COCHAPAMBA, PARROQUIA CANGAHUA

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace una propuesta de memoria escrita sobre el matrimonio indígena de la comunidad de Cochapamba, con el objetivo de constancia del procedimiento que se realizaba antiguamente en la celebración del rito matrimonial, para que quede como memoria escrita que "es un subgénero didáctico de la literatura pragmática o burocrática en que se rinden cuentas de una actividad realizada durante cierto tiempo, casi siempre para justificar su aprovechamiento" (Enciclopedia Universal, 2012).

Se exponen subtítulos para la memoria escrita previa consulta con los expertos seleccionados y se decide realizar una síntesis de las entrevistas ejecutadas a los pobladores de la comunidad, de forma tal que se exponga las características del matrimonio ancestral en un orden lógico de sucesos identificativos de este acto que guarda manifestaciones ancestrales de la cultura indígena y que es necesario preservar.

3.1. El matrimonio indígena y sus funciones familiares y sociales

Existen rituales de gran significado acerca del pedido de mano de la novia, los matrimonios y los bautizos. Una costumbre en la comunidad es nombrar meses antes de diciembre, una persona respetable para el año viejo para quemarlo en la noche del último día del año, entonces esto implica un gran compromiso con la comunidad, que lo lleva a brindarles banda de músicos, comida y bebida para todos, es decir se convierte en un prioste del año viejo, celebran el 31 y el primer día del año.

El matrimonio es una ceremonia de unión entre un hombre y mujer indígena que se le considera de gran importancia por los comuneros y familia, donde la

soltería se deja a un lado y asume nuevas responsabilidades en unión y función de su pareja y se enlaza al inicio de una nueva vida, respetando la cosmovisión ancestral y creencias de los taytas, las mamas, Jatun taytas y Jatun mamas (abuelos y abuelas). (Ver Foto 6)

Foto 6 Matrimonio indígena ancestral de la comunidad Cochapamba, familia Ulcuango.

Fotografía: Segundo Ulcuango

Como manifestación cultural, los conocimientos sobre el matrimonio ancestral indígena se trasmitían de generación en generación, sin dejar a un lado ningún detalle tradicional de cada una de las comunidades.

Al asumir las responsabilidades del matrimonio, los cónyuges deben apoderarse de compromisos comunitarios como las mingas, asambleas, Randy Randy (Dando- dando), dar la mano (Makita kuy), prestar la mano (Makita Maniachi), o una deuda que devolver en algún evento o labor realizada por la familia y la comunidad o viceversa. Además, tenían una leve particularidad que era su vestimenta, alimentación, música y sus danzas ceremoniales.

3.2. Reconstrucción del matrimonio en Cochapamba

Las mujeres de la época antigua se dedicaban al pastoreo (animales domésticos ovinos, bovinos, porcinos) y ordeño, donde este trabajo se realizaba en la hacienda llamada “La Compañía”, ubicada actualmente en la comunidad de Cochapamba, así como a otras actividades primarias. Los hombres se consagraban a la agricultura, yanaperos (trabajadores de azadón), pastoreo, también a la construcción de toda la infraestructura física en función de la hacienda.

En algunos casos, como costumbre los padres elegían la pareja para sus hijos apenas nacían, o desde la niñez desde los cinco años, sea por conveniencia económica, de apellido, linaje (para mantener el origen o procedencia indígena), crecimiento de bienes patrimoniales entre otros. Las mujeres recibían formación desde la niñez y debían saber todos los roles relacionados con la cocina, criar a sus hijos, cuidar de su esposo, madrugar al ordeño y labores agrícolas, donde se le consideraba inferior que el varón y no podía leer, escribir ni opinar, todo era en función de su esposo (pegue o mate, marido es), la mujer no podía ser infiel a su esposo debido a que los castigos se llevaban a cabo en los pilares (cruces de piedra) de las haciendas, a latigazos ante el público desnuda dando en conocimiento su falta.

El esposo maltrataba a la mujer en su casa a golpes y la familia de la mujer realizaban el mismo castigo a juetazos con correas de cabresteó (cuero de ganado seco). Los varones también estaban expuestos a estos escarmientos si llegase a cometer alguna falta parecida.

3.3. Pasos del matrimonio indígena

1. **Primer cortejo o conquista (kuya achik)**

El cortejamiento por parte del varón se formalizaba, primero a distancias lejanas entre 15 a 20 metros o de loma a loma evitando ser vistos, buscando pretextos que les permitieran cruzarse en el camino con la pretendida para coquetearle hasta conquistar la forma de llamar su atención. Consistía en un saludo o piropos que sentía el varón relacionados a la belleza de la naturaleza (flores, cielo, estrellas, sol, aire, tierra)

Piropos de belleza

Sisa shina harilla warmiku kanki

kampak ñawi ñuka punchata

kushi yachin

imawaras ñukapa kanki

Ñuka ka kikinwa muskuni

Kikiwan kañunkapak monani

Eres una mujer parecida a una flor

Tus ojos alegran mi día

Cunado serás mía

Yo sueño contigo

Contigo me gustaría morir.

Según la entrevista del Sr. Melchor Ulcuango, (líder de la comunidad) cuenta que “dentro del coqueteo el longo por medio de juegos le quitaba o ranchaban prendas de vestir a la longuita, para asegurar una relación consumiendo sentimientos mutuos y asegurarle a la longa para que sea su esposa, mientras que el longo guardaba todas sus prendas y objetos. En el caso de que la longa no quería ser conquistada respondía ya no quiero (ñuka mana munani). Y en caso de infidelidad al enamoramiento devolvía el longo con desprecio, las prendas que tenia de la longa o viceversa se terminaba la conquista”.

2. Enamoramiento entre pareja

Una vez que la pretendiente acepta los cortejos y halagos permite al joven estar más cerca de ella, los dos entrelazan un acuerdo mutuo de ver lugares y momentos de encuentro para consolidar de apoco sus amoríos y conquistas con coqueteos, intercambio de obsequios propios de la época (fajas de colores, fachalinas o rebosos, cintas de cabello, walkas de color rojo o fucsia).

Si estos objetos eran usados por la mujer ante el público se consideraba que ella era una mujer comprometida, o ya tenía un pretendiente y no podía ser

vista por otro o elegida, a no ser que hubiera un cambio por fuerza mayor o no aceptado por sus padres.

Una vez que el varón se enamora, estos sentimientos se expresan en forma de juegos que consiste en retirarle la fachalina o sombrero (muchiku) o un objeto sobrepuesto, haciéndole entender que ella será su comprometida y compartirán una vida juntos y que van a formalizar una relación legal con sus padres y ante la sociedad, pidiendo el permiso de la misma para poder empezar a realizar el proceso y actividades que entrelazan la familia de ambas partes.

Como parte del lenguaje no verbal se observa cuando la pareja empieza a tomar sus primeros acercamientos. Por ejemplo en el proceso de enamoramiento en la cultura kichwa Otavalo, cuando algún muchacho le agradaba alguna chica, se acercaba a ella, por un tiempo le seguía, la observaba y finalmente cuando se presentaba el momento trataba de quitarle una prenda de vestir llamada fachallina, al momento que la muchacha se dejaba quitar la fachallina era un signo de aceptación al pretendiente; es decir en este pre reconocimiento de su posible pareja intervenían una serie de elementos comunicativos corporales, lúdicos y seductores. (Pazmiño, 2013)

3. Presentación ante los padres

Testimonio del señor José Bayardo Lanchimba presidente de la Parroquia de Cangahua en el contexto del matrimonio indígena de la comunidad de Cochapamba.

“En la época del enamoramiento los padres del novio deben tener en conocimiento que existía una relación entre los jóvenes”.

3.4. Tres etapas de pedida de mano

3.4.1. Primera pedida de mano por los padres del joven (Chakiwaska o Shimishitay)

El joven junto a sus padres llevaba una pequeña tonga (amarrado pequeño de víveres) a la casa de los padres de la novia, en algunas ocasiones no eran bien recibidos por distintas razones, sean por sus antecedentes pasados del joven (borracho, ladrón, vago o pobre). Si el joven tenía la suerte de ser aceptado por los padres se consolidaba la formalización matrimonial y daban en

conocimiento los sentimientos e interés hacia la joven, pidiendo el permiso y aceptación.

En algunos casos los padres de la novia le contestaban a los padres y abuelos del novio, que no es la casa indicada o están equivocados o se perdieron del camino, varias ideas que se oponían para prescindir la llegada. Cabe puntualizar que ancestralmente estos eran los pasos que debían seguir, sin embargo, algunos casos se saltaban la primera parte y entraban de lleno la segunda parte de la pedida de mano.

3.4.2. Segunda pedida de mano y mediano de la familia del novio (gasto)

Para formalizar la relación de los jóvenes la familia del novio llevaba varios canastos, (totora) que contenían panes de maíz o trigo y la chicha de jora (maíz), guarango o chawarmishki (líquido fermentado extraído del penco azul) y las puntas (jugo de caña fermentada). Los familiares del novio emprendían un viaje hacia la casa de los padres de la novia acompañados de un Jatun tayta o Jatun mama (abuelos del novio) especializados como un mediador/es o consejeros (ally rimador) que realizaban su labor en el camino sugiriendo al novio y a los padres del novio con palabras de compromiso y respeto al matrimonio, hasta que la muerte los separe y a la vez los consejeros cuando llegada a la casa de la novia también aconsejaba a la futura esposa y a los padres. Estos a la vez ponían cierta resistencia y desconocimiento de causa por parte de los padres de la novia, a la que lo labor del Jatun tayta o Jatun mama quienes eran los consejeros buscaban estrategias de convencer a los padres de la novia, para que se consolidara los sentimientos de los jóvenes en base del matrimonio formal.

3.4.3. Mediano del novio a los padres de la novia

Una vez que el novio es aceptado por la familia de la novia, nuevamente los padres del novio asisten con dos canastas, (llamado mediano) que consiste en alimentos cocinados y listos para servirse en ese momento como carnes rojas, cuyes, gallinas conejos, queso, huevos y productos de la zona de la sierra como granos (maíz, mote, papas, chochos, habas) para lo cual familia de la novia ya tiene conocimiento de su llegada y esperan con alimentos preparados como la colada de huchujaku (7 granos molidos lenteja, trigo, haba, alverja,

maíz, frejol cebada, comino, achote y ajo) y bebida tradicionales (chicha de jora o guarango). Se esperaba 6 meses para poder consolidad el matrimonio civil.

Después un año se esperaba para contraer matrimonio, tiempo de duración para la ceremonia eclesiástica y preparativos y el mes más elegido por los padres, era en junio por la fiesta del Inti Raymi, semana santa y año viejo en agradecimiento a la madre tierra, por la fecundidad que pronto se avecinaba y en el mes de septiembre considerado como la fecundación femenina. Por diversas razones en el mes de abril, mayo, junio, julio y agosto donde se aprovechaban las cosechas y había abundante comida y en abril y mayo se lo imaginaban como época del enamoramiento o granos tiernos; junio y julio se le consideraba como el mes de cosecha.

Cabe resaltar que los conocimientos ancestrales para este tipo de ceremonias se hacían embace a los cuatro tiempos de la tierra que son en el mes de marzo (se celebra la fiesta del Pauka Raymi y florecimiento), mes de junio (Inti Raymi y madurez), mes de septiembre (Kulla Raymi y fecundidad o época de siembra), mes de diciembre (Kapak Raymi y nacimiento)

3.5. **Los padrinos (Achitayta tapuy).** Esta reunión familiar de ambas partes en el mediano, es para ponerse de acuerdo en la fecha de contraer matrimonio y quienes serán los padrinos de los futuros esposos. La ocasión permite consolidar a familiar como consuegros, yernos o nueras. Se ponían de acuerdo ambas familias en los gastos de la fiesta y ceremonia que estaba próxima a realizarse.

3.6. Preparativos en la casa del novio.

Antiguamente la familia del novio enviaba pondos de colada de maíz dulce y pan de trigo a los familiares del novio e invitados, llevando el recado de decir que al día siguiente van a ir a la casa de los padres de la novia.

3.7. La llegada del novio junto a sus padrinos a la casa de la novia.

En la casa de los padres de la novia esperaban con desespero el reencuentro familiar y a todos los familiares del novio que estuvieron aquel día en la pedida de la mano y consumieron sus alimentos. Ingresaban con pondos de barro llenos de colada de maíz dulce y pan de maíz, que enviaban los padres del

novio para alimentarse ambas familias, mientras compartían sus conocimientos de diversas actividades, a la vez que se realizaba la merienda.

3.8. Preparativos dos días antes del matrimonio

La familia de la novia ejecutan las actividades muy temprano, es decir a partir de las 2 de la mañana y de a poco las comadres y vecinas de la comunidad asistían a la casa de la novia con un cuchillo en mano (randy randy) o enseres, que hacían falta para ayudar en distintas actividades como la faenada de cerdos, borregos, gallinas, cuyes, vacas, pelada de mote, preparación de bebidas, acomodación de espacio y la realización de salación natural, para darle sabor a la comida, pelada de papas, cocinada y asados.

Mientras realizaban la comida para los invitados, otras comadres y la madre de la novia realizaban el desayuno, almuerzo y merienda para las ayudantes de cocina. Antiguamente la comida se realizaba en tulpas con leña o cocina de tierra y actualmente todavía se pueden evidenciar estas prácticas gastronómicas.

En este evento se demoraba dos días para la preparación de alimentos por la cantidad de invitados. En la actualidad se tarda de dos a cinco días de preparación, dependiendo del número de invitados.

3.9. En busca de la novia el día del matrimonio

El novio iba en busca de la novia acompañado de los roperos y sus padrinos de matrimonio, elegidos por sus padres (llevan la ropa de los novios) sean de la propia familia o cualquier conocido que tengan amistad, los familiares del novio, comadres cargadas de comida en la espalda, los invitados más allegados y músicos (arperos acordeonistas y bombos). Esta búsqueda de la novia se realizaba los días domingo y consolida la festividad.

La familia de la novia le recibía igualmente con músicos a la familia del novio y bebidas. La familia de la novia tenia listo la colada de maíz dulce y pan para la llegada de los invitados del novio, a pesar que a la novia le ocultaban. Así de esta forma ingresa el novio con un verso de compromiso poético

Vengo a buscar a la mujer de mis ojos

A la mujer más bonita

A mi santa

Vengo a llevar a la iglesia para casarme con ella.

Como costumbre de los futuros suegros o padres de la novia, era decirle que no se encuentra en la casa, que le habían visto días pasados pastando borregos, lavandose la cabeza en las vertientes o trabajando con las yuntas en los terrenos negándola varias veces, diciéndole que no se encontraba. Y de tanto ruego por parte del novio y de esperar horas fuera de la casa los padres de la novia accedían y le daban como respuesta que se encuentra dentro de la casa, que pase a buscarla.

Pero la sorpresa que se llevaba el novio es que no era la verdadera novia era un familiar de la novia sea hombre o mujer vestida igual que ella a quien se le conocía como la contra novia mientras tanto la novia que se va a casar está escondida dentro de la casa misma en un altar hasta que el novio le busque y la encuentre.

Mientras tanto los roperos le hacían bailar a la contra novia y de poco a poco le retiraban las prendas de vestir y al ver que no era la novia entraban a la casa de los padres con el novio en busca y al momento de ser descubierta la verdadera novia la presentan ante la familia en el patio de su casa y los padrinos entregan la vestimenta (ropa alquilada o comprada) a los novios y aparecen los roperos para recibir la ropa antes puesta los novios a la vez negociaban la ropa a los invitados.

Según las comunidades estas prácticas se realizaban de formas diferentes. Una vez que la novia y el novio estaban vestidos con ropa de matrimonio, los roperos entregan a los novios.

El novio era entregado al padrino de bautizo y la novia era entregada a la madrina de bautizo a los padrinos de matrimonio al momento de recibirle a los novios también como ofrenda enceres de cocina (ollas de barro para cocinar, platos, cucharas de palo) cobijas a la mujer. Un ropero entregaba al padrino de bautizo el novio y a la vez entregaba el padrino un cordero, enceres de agricultura (azadón, picos, palas, gualmos, cabrestos). Cumpliendo la función

de aconsejar a los novios, refiriéndose a la forma de vida que debían de llevar. Los regalos que daban a la pareja era un arado (herramientas de agricultura) y trastos de cocina la novia

Canción que cantaban los invitados para que bailen los padrinos era:

Achimamita kumari, kumari

Achi taytico kumpari, kumpari

Tucuy tutami tushushun kumari

Tucuy tutami tushushun kumari

kaya punllaka nawita maillashun

Querida comadre, comadre

Querido compadre, compadre

Toda la noche vamos a bailar

Toda la noche vamos a bailar

Mañana vamos a lavarles la cara

Cabe recalcar que esta memoria musical no tiene registro y solo se puede verificar en los adultos que alguna vez contrajeron matrimonio indígena, es decir solo se encuentran en su memoria afectiva.

Los padrinos de bautizo llegaban a la casa de la novia con un grupo musical, comida, bebida y sus propios invitados y familiares el rol que cumplían los padrinos durante toda la etapa de niñez y adolescencia era velar de sus ahijados hasta que ellos tomen la decisión de contraer un compromiso matrimonial donde se consideraba como finalización de sus deberes y apoyo o terminación de sus cuidados. A la vez los padrinos de matrimonios acompañaban a realizar la ceremonia y poder ellos recibirlos oficialmente como nuevos ahijados. Durante el festejo familiar en la casa de la novia, los padrinos de matrimonio aceptaban gustosamente a los futuros esposos quienes le guiaban el camino a la iglesia. Los padrinos de matrimonio eclesiástico son los mismos del matrimonio civil en algunos casos si lo eran en otros no.

Una vez cambiados de vestimenta tradicional que consiste en ponchos color lacre (poncho o runa color vino, pantalón blanco, alpargatas blancas, pañuelo en forma de triángulo atada hacia el cuello y sus respectivos rosarios de monedas de plata tanto el novio como los padrinos llevaban una vestimenta similar) la novia y la madrina usaban fachalinas color rojas rosadas o fucsias anacos (verde o azul, aretes de plata, wualcas de vidrio bañas en oro, sarcillos, rosarios de monedas de plata, cinta de cabello en forma de cruz y sus velas) para la ceremonia nupcial los novios se arrodillaban en el centro de la casa o el patio con velas encendidas en la mano y pidiendo las bendiciones de todos sus familiares jerárquicamente, empezando por sus padres, hermanos, familiares y al final sus amistades más llegadas el novio y la novia pedían la primera bendición con la frase tradicional.

Bendito sea alabado santo sacramente señor

Me voy de la casa

El matrimonio ancestral indígena tenía en si más valor espiritual, personal y se lo consideraba sagrado por sus padres, abuelos y Pacha mamá. No era aprobado el matrimonio civil antiguamente, pero si era un requisito previo ante el eclesiástico y familiar.

El evento se realizaba ancestralmente en la casa de la novia en el medio de la naturaleza, o un sitio que se una a la cosmovisión donde se familiaricen sin dejar a un lado todos los conocimientos de sus ancestros que forman parte de un lazo sentimental de un amor verdadero y bajo el cuidado de los ancestros (Apuk), Pacha mama y el Inty Tayta. Los novios realizaban un curso de confesión antes de contraer matrimonio espiritual y eclesiástico. Familiares o allegados realizaban el lanzamiento de pétalos de rosas de colores en todo el piso de la casa antes de salir de ella y sobre los novios como significado de armonía y felicidad a la vez también a la llegada de iglesia.

En el momento de la salida, los roperos y músicos eran las personas indicadas de alegrar el camino durante todo el trayecto con piropos, canciones, gracias, juegos entre otras actividades hasta la llegada de la iglesia

Con el refrán:

Que vivan los novios

Que vivan los padrinos

Que vivan los acompañantes

Y con su misma vestimenta emprendían un viaje a la iglesia cuales eran bien recibido por el párroco, quien se encargaba de consagrar el pacto matrimonial ante dios y la sociedad.

El matrimonio eclesiástico se terminaba en la noche, y todos los invitados padrinos, padres, amigos le acompañaban a los novios al festejo en la casa de la novio. Su trayecto era caminar e ir cantando y bailando con los músicos

Al momento de la llegada a la casa del novio nuevamente recibían la bendición de todos sus familiares y acompañantes. Cada uno aconseja públicamente de la mejor manera y que puedan entender

De hoy en adelante respetaras

Tanto al marido como a la mujer

Vivirán solos y trabajarán

Madrugaran a cumplir con tus obligaciones

Y cuidaras de tus hijos.

Después de recibir la bendición se servían alimentos preparados coma la colada de huchujaku, cantaban bailan y chumaban. Los novios son enviados por los padrinos de matrimonio de luna de miel a una choza sin disfrutar de la fiesta de 4 a 7 horas y encerrados podían hacer lo que ellos desearan. Los curanderos disfrazados chispeaban alcohol con ají como símbolo de lluvia o purificación.

Al día siguiente, en especial los días lunes, después del gozo de la fiesta los padrinos llevan una mula (personas simulando ser animales) para cargarle a los novios y ser transportados a una fuente de agua fría, sequias o cochas cercanas y eran ortigados las manos, pies y cara considerado como un ritual ancestral.

Los roperos eran los únicos encargados de ortigales a los novios diciendo versos que forman parte del ritual

Que se lave la pereza

Que se lave la ociosidad

Que se laven los pecados

Versos para el novio: Que estos pies a donde vayan regresen rápido a la casa con su mujer.

Versos a la novia: Que estas manos cuiden el hogar y no se descuide de su esposo.

Para los dos: que estos ojos miren el sol para que nunca se les haga tarde.

En ese momento los padrinos solicitaban a los acompañantes que estuvieron presentes en toda la ceremonia, que si en algún momento se les ve a los esposos que no pueden realizar una actividad o tarea agrícola, doméstica, comunitaria puedan ayudarles, que si en algún momento ven maltratos del hombre a la mujer o viceversa también debían auxiliarle, mientras los padrinos daban el consejo, servían un caldo de vísceras de borrego acompañados de otro plato como bebida de dulce echa sopes, (agua de panela mezclado con cualquier tipo de pan)

Una vez retornados a la casa de los esposos, a la mujer le dan una olla de barro con comida y una Ulca de hilar (instrumentos de hilar hilos de lana) y debían de llevar kukawy (comida o mote). Al esposo le hacían cargar un yuko (madera de uso agrícola para los toros) y arado y una tonga de kukawi. Los dos debían de dar diversos recorridos alrededor de la casa en compañía de los padrinos y demás invitados que en el trayecto daban los últimos consejos.

Aquí vivirás

Aquí comerás

Aquí trabajaras

Con lo que cargas mantendrás

En algunas ocasiones este ritual finalizaba en ese momento, pero también en algunos casos se daban la vuelta a la casa de los novios para darles consejos, tales como, que deben trabajar y la madrina enseñar a cocinar a la mujer. Los padrinos son la máxima autoridad de cuidar esa nueva unión.

Validación de resultados. A través de la consulta a los expertos seleccionados, los cuales tienen un Kc ≥ 0,8 (coeficiente de conocimiento sobre el tema en cuestión) se realiza la validación a través de una encuesta (Ver Anexo 6), donde se usa la escala Likert. Se tabulan las respuestas y se comprueba que todos los expertos tienen coincidencia en su apreciación positiva sobre la memoria escrita.

Conclusión Parcial

En el matrimonio ancestral indígena, se fusionan las creencias andinas con la religión católica y es uno de los eventos más importantes en la usanza tradicional de la comunidad de Cochapamba. El matrimonio indígena es una de las fiestas familiares más sobresaliente que se deben respetar, son el centro de las festividades de unión para formar una nueva familia y se le considera como un acto solemne.

La investigación realizada arroja los siguientes resultados: de once expertos seleccionados el 100% aceptaron propuesta de memoria escrita, nueve expertos manifestaron estar totalmente de acuerdo lo que representa el 80% del total y dos expertos declararon estar bastante de acuerdo para un 20% de aceptación Dando como resultado la aprobación del tema: “Propuesta de una memoria escrita para la preservación de la tradición del matrimonio ancestral indígena, comunidad Cochapamba cantón Cayambe”. (Ver Anexo 6)

CONCLUSIONES GENERALES

- La investigación realizada da respuesta a un problema que afecta a la población indígena ecuatoriana, en cuanto a la pérdida paulatina de las costumbres ancestrales, en este caso del matrimonio ancestral indígena, motivado por la transculturización, resultado del proceso de globalización.
- Se diseña una metodología para la elaboración de una memoria escrita sobre el ritual ceremonial matrimonial indígena, a través de una caracterización del objeto de estudio, aplicando técnicas cualitativas de investigación.
- El procedimiento elaborado es susceptible de utilizarse en otras parroquias indígenas, teniendo en cuenta similitudes con la parroquia objeto de estudio.
- Se elabora una propuesta expositiva con un orden lógico que sirve de la memoria escrita, como subgénero didáctico de la literatura pragmática en la que se detallan las características del matrimonio ancestral indígena en la comunidad Cochapamba.
- Se constata los impactos ancestrales de la propuesta de una memoria escrita avalada por la comunidad Cochapamba a través de los certificados emitidos por la parroquia Cangahua, y el Gadip Municipal de Cayambe.

.

RECOMENDACIONES

- Socializar la investigación en la comunidad, con el objetivo de que las nuevas generaciones cuenten con un material de consulta referido a las tradiciones ancestrales de la ceremonia matrimonial indígena.
- Entregar la investigación a la parroquia para su valoración de la conveniencia de aplicabilidad del procedimiento diseñado en otras comunidades y de esta forma contribuir a la preservación de las tradiciones ancestrales del matrimonio indígena.

3.12. BIBLIOGRAFÍA

Aigneren, M. (2009). La técnica de recolección de información mediante grupos focales.http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/view/16

Angel, E. F. (2010). Pueblos indígenas y globalizacion.Desarrollo Rural e Indigena: https://izamef.wordpress.com/2010/11/05/pueblos-indigenas-y-globalización/

Asamblea Nacional del Ecuador. (2012). Asamblea Nacional del Ecuador.

Alemán, M. (2016). El matrimonio en la cultura maya.http://www.culturamaya.org/matrimonio-en-la-cultura-maya

Ayala, E. (2010). Interculturalidad en el Ecuador. www.conaie.org,

Ayala, E. (2010). Interculturalidad en el Ecuador. http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/380/File/Interculturalidad%20en%20el%20Ecuador.pdf

Acción Ecológica. (2010). Accion Ecologica. Quito, Pichincha, Ecuador. http://www.accionecologica.org/editoriales/1232-a-los-20-anos-del-levantamiento-indigena

Bueno, G. (2016). El mito de la cultura. España: Pentalfa Ediciones. https://books.google.com.br/books?hl=es&lr=&id=7q-ODAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=la+cultura&ots=Hrr-

Buitrón, A. (1947). Investigaciones sociales en Otavalo. En A. Buitrón, Investigaciones sociales en Otavalo.

Baquiax, L. (2002). Las pedidas matrimoniales indígenas como hecho cultural. http://sitios.usac.edu.gt/admin_revindex/articulos/editor5-r97_pi213_pfi249_ra6329.pdf

Bliography Alejandro Díaz, Victoria Peréz Claudio Gonzáles. (2004). Conceptos de enfermedad y sanación en la cosmovisión mapuche e impacto de la cultura occidental. Ciencia y enfermería.

Campo, L. (2008). Diccionario Básico de Antropologia. Ecuador- Quito: Abya-Yala.

Cardenas, M. (2014). Antecedentes históricos del matrimonio (Ecuador). http://www.monografías.com/trabajos67/antecedentes-matrimonio-ecuador/antecedentes-matrimonio-ecuador.shtml

Carretón, A. (2017). Que es la cultura matrimonial. http://www.patrimoniointeligente.com/cultura-material/

Cultura de América Latina. (2017). https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Am%C3%A9rica_Latina

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (1998). http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo15.pdf

Cultura de América Latina. (2017). Cultura de América Latina. https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Am%C3%A9rica_Latina

Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. (2014). Kayambis aún lucen su vestimenta.https://lahora.com.ec/contenido/cache/34/xkayambis_aun_lucen_su_vestimenta_2_2015071070110-682x455.jpg.pagespeed.ic.irt400JIFv.jpg

Enrique, G. (1974). Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. Lima-Peru: IEP 1º edicion.

Española, L. (2017). Diccionario. http://es.thefreedictionary.com/enculturaci%c3%b3n

Estermann. (1998). Reprocidad y la cosmoision anadina.

Enciclopedia Universal. (2012). Memoria escrita: http://enciclopedia_universal.esacademic.com/14407

El matrimonio en la cultura maya. (2016). http://www.culturamaya.org/matrimonio-en-la-cultura-maya

El diario LA HORA. (2010). Vestimenta de los pobladores de Cayambe: https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Vestimenta+de+los+pobladores+de+Cayambe&fr=yhs-adk-adk_sbyhp&hspart=adk&hsimp=yhs-adk_sbyhp&imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2Foriginals%2Fa8%2Fc8%2Fb8%2Fa8c8b8e4596a26e320e75e0c136d6513.jpg#id

Farinango, J. (2011). Analisis Historico de las Festividades Inti-Raymi en las comunidades de la corporacion de organizaciones indigenas y campesinas de Cangahua (COINCCA) apartir del 2015 al 2019: https://www.yumpu.com/es/document/view/14731933/tesis-fernando-farinanago-finalpdf-universidad-/27

Fundación Wikimedia, I. (2017). Cultura de América Latina: https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Am%C3%A9rica_Latina

Garzon, B. (2014). Memorias del II Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. En Que significa la cultura (p. 76, 77). Ecuador: CCE.

García, T. B. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación cualitativa. https://www.researchgate.net/profile/Laura_Otero-Garcia/publication/242473335_Tecnicas_conversacionales_para_la_recogida_de_datos_en_investigación_cualitativa_La_entrevista_I/links/5455

1f3c0cf2bccc490cca0a/Técnicas-conversacionales-para-la-recogida-de-dat

Gillette Hall y Harry Anthony Patrinos. (2005). Los pueblos indígenas de América Latina. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2005/12/pdf/hall.pdf

Grefa, A. (2013). La Nacionalidad Kichwa de la Amazonía. http://www.zivotpostaru.cz/la-nacionalidad-kichwa-de-la-amazonia/

Guaillas Manuel y Chamba Marlon. (2014). Los saberes ancestrales de la población indígena vinculados al desarrollo rural de los cantones de Loja y Saraguro. http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11772

Hermida, C. (2013). Qué es el Sumak Kawsay. Diario El telégrafo.

Hermida, D. C. (2013). De lo ancestral colectivo. http://ecuadoruniversitario.com/opinion/de-lo-ancestral-colectivo/

Hernandez, A. R. (2008). GLOBALIZACIÓN, CUL TURAS E IDENTIDADES LOCALES. Contexto estudios de humanidades y ciencias sociales: file:///C:/Users/USER/Downloads/458-1794-1-PB.pdf

Hernandez, R., Fernandez, C, Baptista, P, (2014). Metodologia de Investigacion. En Sampieri, (Vol. 6). Mexico: Mc Graw Hill.

Itzamná, O. (2015). En los pueblos mayas, ¿Se casan las personas o las familias. https://www.servindi.org/actualidad/120670.

Iñiguez, L. (2008). Métodos cualitativos de investigación en ciencias sociales. Entrevista Grupal. https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/02/zEntrevista_grupal.pdf

La minga en movimiento Argentinos por la Inclusión. (2008). ¿Qué significa la minga?: https://lamingaenmovimiento.wordpress.com/la-minga/

Robayo Luis y Raimundo Antonio. (2013). Grupos Étnicos del Ecuador. http://gruposetnicosute2013.blogspot.com/

UNICEF - CENSO. (2008). Los pueblos indígenas en América Latina. www.unicef.org/lac/pueblos_indigenas.pdf:

UNESCO. (2009). Fiestas y rituales. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187158s.pdf

UNICEF, FUNPROEIB Andes, Embajada de España en Colombia, Centro de formación. (s.f.). Los pueblos indígenas en América Latina. https://www.unicef.org/lac/pueblos_indigenas.pdf:

Kottak. (2015). Antropologia cultural. Antropologia en nuestras vidas: http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/franco/Materiales%20de%20apoyo%20didáctico/Antropologia%20cultural%20-%20Kottak,%20Conrad%20Philip-Que%20es%20la%20cultura.pdf

Kramer, C. (2008). Cultural transmission and material culture: breaking down boundaries. University of Arizona Press.

Martines, J. (2016). El matrimonio civil celebrado ante notario público en el Ecuador . http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5870/1/T-UCE-0013-Ab-040.pdf

Manifestaciones de nacionalidades indígenas del Ecuador. (2012). http://manifestaciónesindigenase.blogspot.com/

Moraguez, A. (2001). Metodo Delphi. //www. gestiopolis. com/canales6/eco/metodo-delphi- …, 2001

Muratorio, B. (1998). Indigenous women's identities and the politics of cultural reproduction in the Ecuadorian Amazon. American Anthropologist, 100(2), 409-420.

Morales, J. (2013). La Civilización Maya: Origen-Auge-Decadencia. https://www.fiuxy.bz/threads/la-civilizacion-maya-origen-auge-decadencia.3069958/

Orellana, I. (2007). Globalización, derechos humanos y pueblos indÍgenas. http://www.reseaudialog.ca/docs/CahiersDIALOG-200702.pdf

Pazmiño, A. (2013). Lenguaje Comunicativos en el Matrimonio Kichwa. http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4714/1/UPS-QT03649.pdf

Pilar Robles y Manuela del Carmen. (2015). La validación por juicio de expertos: dos investigaciones cualitativas en Lingüística aplicada.

Revista Nebrija, 15. http://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-validacion-por-juicio-de-expertos-dos-investigaciones-cualitativas-en-linguistica-aplicada

Pinto, N. (2013). Cultura Ancestral. http://saluddigitalconneudi.blogspot.com/2013/05/cultura-ancentral_24.html

PNUD. (2004). INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2004_es.pdf

Ramirez, A. (2004). Fundamentos conceptuales. En KALLARI YACHAYPAK PAKTAYACHAY (pág. 1). Ecuador: Imprenta y Offset Santa Rita.

Romero, M. L. (2006). Qué es el método analítico-sintético. https://www.lifeder.com/metodo-analitico-sintetico/

Ruiz, P. (2013). Globalización en el Ecuador. http://globalizapabloruizr.blogspot.com/

Fumeque, G. S. (2012). Pensamiento Amerindio: ¿Qué es la Ley de Origen? http://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2012/09/pensamiento-amerindio-que-es-la-ley-de.html

Ferrer, A. (1999). DE CRISTÓBAL COLÓN A INTERNET: AMÉRICA LATINA Y LA GLOBALIZACIÓN. http://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=63

Fundación Wikimedia. (2017). Pueblos indígenas de México. https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_M%C3%A9xico

Fundación Wikimedia, Inc y Creative Commons Atribución. (2017). Indígenas en Ecuador. https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas_en_Ecuador

Salgado, A. (2009). Cangahua. Cayambe: Mac Print.

Salgado, R. (2012). Cangahua Estudio del Entorno Natural y Social. En R. S. T, Cangahua Estudio del Entorno Natural y Social. Quito- Ecuador: Graficas Upegui.

Sanchez. (2012). Los Metodos de Investigacion. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YROO_q6-wzgC&oi=fnd&pg=PA81&dq=El+m%C3%A9todo+deductivo+de+investigacion&ots=Y217ZDrcFN&sig=LVKJ4C9vKNIEHQCYMbCbNq7Iias#v=onepage&q=El%20m%C3%A9todo%20deductivo%20de%20investigacion&f=false

Solís, E. (2005.). Corea del Sur como ejemplo del fracaso de la cultura global. La hibridación cultural como respuesta a la occidentalización. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/solis_l_e/

Stothert, K. E. (1985). The preceramic Las Vegas culture of coastal Ecuador. American Antiquity, 50(3), 613-637.

Tapella, E. (2007). El mapeo de actores claves 1. http://ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Que-es-el-mapeo-de-actores-Esteban-Tapella.pdf

Telégrafo, E. (2013). Qué es el Sumak Kawsay. http://www.eltelégrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/que-es-el-sumak-kawsay

Telégrafo, E. (2013). De lo ancestral a lo colectivo. http://www.eltelégrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/de-lo-ancestral-colectivo

Tibán. (2001). Los pueblos indígenas en Ecuador. https://lahora.com.ec/noticia/1101969816/noticia

Toro, A. G. (2009). LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: USOS Y UTILIDADES. http://www.index-f.com/campus/ebe/ebe2/revision-bibliografica.pdf

Varda, F. (2017). Lenguas indigenas de América Latina. https://www.aboutespanol.com/lenguas-indigenas-de-america-latina-99293

Veléz, A. (2009). ENCUENTRO DE CULTURAS Y CONQUISTA. https://histounahblog.wordpress.com/informe-de-grupo-2-fases-de-la-conquista/

Whitten, N. E. (1974). Black frontiersmen: a South American case. Halsted Press.

Wachuma, A. (2016). Matrimonio Andino Inca en Cusco-Perú | Ceremonia Andina con Energía y Ritos Ancestrales. Ancestrales: ceremonias@ayahuasca-wachuma.com

Wachuma, A. (2016). Matrimonio Andino Inca. Una boda mística o unión espiritual: http://www.ayahuasca-wachuma.com/es/matrimonio-andino-inca.php