

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN
CARRERA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

“SIGNIFICACIONES DE LA BODA INDÍGENA EN LA PARROQUIA GUANGAJE”

**Proyecto de Investigación presentado previo a la obtención del Título de
Licenciadas en Comunicación Social**

Autoras:

Montaño Villalba Gina Estefania

Quispe Venzo Evelyn Geovanna

Tutor:

Arq. Francisco Ramiro Ulloa Enríquez

Latacunga - Ecuador

Agosto 2018

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“Nosotras Montaña Villalba Gina Estefanía con cedula de ciudadanía N° 120529657-5 y Quispe Venzo Evelyn Geovanna con cedula de ciudadanía N°050334429-3 declaramos ser autoras del presente proyecto de investigación: **SIGNIFICACIONES DE LA BODA INDÍGENA EN LA PARROQUIA GUANGAJE**, siendo el Arq. Francisco Ulloa tutor del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica de Cotopaxi y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales.

Además, certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Montaña Villalba Gina Estefanía

C.I. 120529657-5

Quispe Venzo Evelyn Geovanna

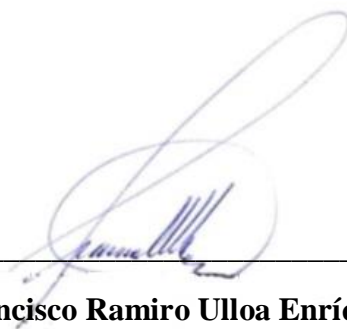
C.I.050334429-3

AVAL DEL TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

En calidad de Tutor del Trabajo de Investigación sobre el título:

“SIGNIFICACIONES DE LA BODA INDÍGENA EN LA PARROQUIA GUANGAJE”, de Montaña Villalba Gina Estefanía y Quispe Venzo Evelyn Geovanna, de la carrera Comunicación Social, considero que dicho Informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aportes científico-técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Validación de Proyecto que el Honorable Consejo Académico de la Unidad Académica de Ciencias Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, Agosto, 2018

Arq. Francisco Ramiro Ulloa Enríquez

100129677-9

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

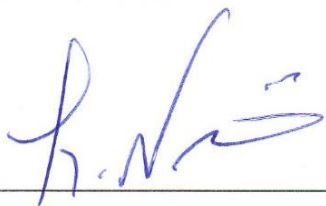
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE TITULACIÓN

En calidad de Tribunal de Lectores, aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Unidad Académica de Ciencias Humanísticas; por cuanto, las postulantes: Montaña Villalba Gina Estefanía y Quispe Venzo Evelyn Geovanna con el título de Proyecto de Investigación: **“SIGNIFICACIONES DE LA BODA INDÍGENA EN LA PARROQUIA GUANGAJE”** han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúne los méritos suficientes para ser sometido al acto de Sustentación de Proyecto.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

Latacunga, Agosto 2018

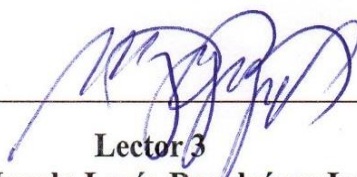
Para constancia firman:

Lector 1(Presidente)
Msc. Ricardo Francisco Ureña López
CC: 175418169-9

Lector 2
Msc. Alexander Darío Lascano Cevallos
CC: 050262202-0

Lector 3
Msc. Magaly Lucía Benalcázar Luna
CC: 171328376-8

AGRADECIMIENTO

Con la humildad que nos caracteriza queremos hacer llegar nuestros más sinceros agradecimientos a:

Dios creador del universo por darnos el regalo de la vida para finalizar nuestra carrera universitaria, a nuestros familiares, que con sus palabras lograron sembrar el sacrificio y la responsabilidad, a nuestros docentes que fueron los pilares importantes del conocimiento, por brindándonos una preparación de calidad y excelencia.

A nuestra querida Universidad Técnica de Cotopaxi, por abrirnos las puertas y habernos acogido en sus aulas. A nuestro tutor y amigo el Arq. Francisco Ramiro Ulloa Enríquez por ser un docente de excelencia académica y guiarnos en el desarrollo del trabajo investigativo, con sus consejos nos condujo por el camino correcto y no permitió que abandonemos nuestra meta.

Por último, a la parroquia de Guangaje del Cantón Pujilí por su predisposición incondicional y apoyo el cual permitió el desarrollo de nuestro proyecto.

GINA MONTAÑO
EVELYN QUISPE

DEDICATORIA

En primer lugar, agradezco a Dios por guiar mi camino hacia el profesionalismo y seguir mis pasos para terminar mi proyecto. A la Universidad Técnica de Cotopaxi por permitirme ser parte de esta honorable institución y ser profesional. Agradezco a mis abuelos maternos porque gracias a ellos se dio la oportunidad de realizar mi proyecto en la parroquia Guangaje, de igual manera quiero agradecer infinitamente a mis padres quienes fueron de gran ayuda en mi carrera profesional y confiaron en mí.

Agradezco al hombre que me apoyo en los buenos y malos momentos, que siempre me brindo su amor incondicional.

En el transcurso de mi vida profesional han existido personas que me han apoyado incondicionalmente con sus buenos deseos y apoyo moral. De esta manera en especial quiero agradecerles por formar parte de este sueño.

A la mujer que me dio la vida, quien con amor y paciencia me supo apoyar para que termine mi carrera profesional.

A mi padre un hombre fuerte que me alentaba a no dejar mis sueños atrás y que luchara con todas mis fuerzas para alcanzarlos.

Un agradecimiento profundo al Señor Cesar Lutuala por apoyarme con sus conocimientos en mi proyecto de titulación.

A mi prima quien con su buena vibra supo darme fuerzas para no abandonar mis estudios.

Un agradecimiento profundo a mi tutor el Arq. Francisco Ulloa quien con sus palabras me alentó para seguir con mi proyecto.

GINA MONTAÑO

DEDICATORIA

Agradezco a Dios por haberme apoyado en el transcurso de este largo camino, con la sencillez y humildad plasmada en mi corazón dedico con mucho amor y cariño este trabajo a mis padres Marlene y Adán, por su comprensión y apoyo incondicional, por todo el sacrificio demostrado para otorgarme la felicidad de finalizar mis estudios universitarios, sus fortalezas y con sus consejos lograron mi camino a la superación, las palabras de aliento que me brindaron no permitieron que desmaye, para alcanzar mi meta en el transcurso de mi vida estudiantil.

A mi amado esposo Cristian compañero fiel de toda mi vida, por su apoyo incondicional durante el peldaño de toda mi carrera universitaria, por estar en esos momentos buenos y malos demostrándome su amor, paciencia y comprensión; por último, a la luz de mis ojos, de mi corazón y mi razón de ser a mi hija Génesis y mi pequeña que viene en camino, por ser mi motivación e inspiración para concluir con mis metas.

EVELYN QUISPE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN

TÍTULO: “SIGNIFICACIONES DE LA BODA INDÍGENA EN LA PARROQUIA GUANGAJE”

Autor/es: Montaña Villalba Gina Estefanía

Quispe Venzo Evelyn Geovanna

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo analizar desde una perspectiva semiótica las bodas indígenas de la parroquia de Guangaje, tomando como referencia las antiguas celebraciones del matrimonio indígena, se recogió información basada en el grupo de discusión y en la observación, los factores que inciden en el cambio de las tradiciones ancestrales: rituales, personajes, objetos, acciones y la palabra. Esta temática no ha sido tratada, ni estudiada debidamente en el campo de la comunicación. La estrategia metodológica que se usó en este proyecto fue cualitativa, mediante la técnica de grupo de discusión: en este grupo participaron parejas de matrimonios ancestrales y no ancestrales de la parroquia Guangaje, quienes ampliaron nuestro conocimiento sobre las tradiciones que antes existían y las nuevas que se están formando en la comuna. Entre los principales resultados existe la pérdida de tradiciones y costumbres en el matrimonio indígena, para así entender que la causa es: la migración, adaptación de nuevas culturas y el elevado costo que conlleva este evento en la comunidad. En las principales conclusiones se priorizó el rescate de la riqueza ancestral y las tradiciones mediante charlas sobre el patrimonio de nuestros indígenas. Para esta comunidad es importante rescatar lo que realizaban sus antepasados y seguirlas transmitiendo por generaciones, ya que ellos desean que sus hijos sigan contrayendo matrimonio bajo la ceremonia ancestral. Al conocer esta parroquia consideramos necesario realizar una investigación sobre las significaciones que tiene la boda indígena ancestral, para dar a conocer cuál ha sido la decadencia con el paso de las generaciones, las personas mayores desean que las fiestas tradicionales se lleven a cabo como se lo realizaba antiguamente con banda de pueblo, comida típica del sector y la vestimenta adecuada tanto en hombres, como mujeres, para salvar su cultura.

Palabras clave: Ancestral, boda, costumbre, cultura, indígena, matrimonio.

COTOPAXI TECHNICAL UNIVERSITY

HUMAN SCIENCES AND EDUCATION DEPARTMENT

TOPIC: “MEANINGS OF THE INDIGENOUS WEDDING IN THE GUANGAJE PARISH”

Authors: Montaña Villalba Gina Estefanía
Quispe Venzo Evelyn Geovanna

ABSTRACT

The objective of this researching was to analyze, from a semiotic perspective, the indigenous weddings of the parish of Guangaje, taking as reference the ancient celebrations of indigenous marriage. Information collected based on the discussion group and observation, the factors that affect the change of ancestral traditions: rituals, characters, objects, actions and the word. This topic has not studied in the field of communication. The methodological strategy used in this project was qualitative, using the discussion group technique: couples of ancestral and non-ancestral couples from the Guangaje Parish participated in this group, who expanded our knowledge about the traditions that existed before and the new ones they are forming in the commune. According to the results, is the loss of traditions and customs in the indigenous marriage, to understand that the cause is migration, adaptation of new cultures and the high cost of this event in the community, as the main conclusions, we prioritize the rescue of ancestral wealth and traditions through talks about the heritage of our indigenous people. For this community it is important to rescue what their ancestors were doing and to continue transmitting them for generations, since they want their children to continue marrying under the ancestral ceremony. Now to know this parish, we consider is necessary to carry out an investigation to the meaning the ancestral indigenous wedding has, to make known what has been the decadence with their generations. The elderly people wish that the traditional festivals were carried out as they are formerly with band of people, food typical of the sector and the right clothing for both men and women, to save their culture.

Keywords: Ancestral, wedding, custom, culture, indigenous, marriage.

AVAL DE TRADUCCIÓN

En calidad de Docente del Idioma Inglés del Centro Cultural de Idiomas de la Universidad Técnica de Cotopaxi; en forma legal **CERTIFICO** que: La traducción del resumen del Proyecto de Investigación al Idioma Inglés presentado por las señoritas de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación: **MONTAÑO VILLALBA GINA ESTEFANÍA Y QUISPE VENZO EVELYN GEOVANNA**, cuyo título versa “**SIGNIFICACIONES DE LA BODA INDÍGENA EN LA PARROQUIA GUANGAJE**”, lo realizó bajo mi supervisión y cumple con una correcta estructura gramatical del Idioma.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario hacer uso del presente certificado de la manera ética que estimaren conveniente.

Latacunga, Agosto 2018

Atentamente,

Lic. M. Sc. Alison Paulina Mena Barthelotty
DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS
C.C. 050180125-2

ÍNDICE GENERAL

Contenido	PÁG.
Portada.....	i
Declaración de Autoría.....	ii
Aval del Tutor de Proyecto de Investigación	iii
Aprobación del Tribunal de Titulación	iv
Agradecimiento	v
Dedicatoria I.....	vi
Dedicatoria II.....	vii
Resumen	viii
Abstract.....	ix
Aval de Traducción	x
Índice General.....	xi
1. Información General.....	1
2. Resumen del Proyecto	2
3. Justificación del Proyecto.....	2
4. Beneficiarios del Proyecto.....	3
5. El Problema de Investigación:.....	3
5.1 Contextualización del Problema.....	3
6. Objetivos:.....	5
General.....	5
Específicos.....	5
7. Actividades y Sistema de Tareas en Relación a los Objetivos Planteados.....	6
8. Fundamentación Científico Técnica.....	6
8.1 Antecedentes.....	6
8.2 Marco Teórico	11
8.2.1 La Configuración de Culturas Juveniles en Comunidades Rurales Indígenas	13
8.2.2 Territorio.....	14

8.2.3 Celebraciones.....	15
8.2.4 El Matrimonio.....	15
8.2.5 Matrimonio Indígena	18
8.2.6 Las Pedidas Matrimoniales Indígenas	21
8.2.7 Identidad Étnica.....	22
8.2.8 Rituales	23
8.2.9 Trajes Indígenas.....	24
9. Validación de las Preguntas Científicas	24
10. Metodología y Diseño de la Investigación	25
10.1 Marco Metodológico	25
10.1.1 Enfoque.....	25
10.2 Nivel de Investigación	25
10.2.1 Exploratoria	25
10.2.2 Descriptiva.....	26
10.3 Población y Muestra	26
10.3.1 Población	26
10.3.2 Muestra	26
10.3.3 Muestreo no Probabilístico.....	26
10.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación.....	27
10.4.1 Técnica.....	27
10.4.1.1 Grupo de Discusión	27
10.4.1.2 Observación	27
10.5 Instrumento.....	28
11. Analisis y Discusión de los Resultados	28
12. Impactos.....	32
12.1 Impacto Social	32
12.2 Impacto Económico.....	32
13. Presupuesto para la Propuesta del Proyecto	33
14. Conclusiones y Recomendaciones.....	34
14.1 Conclusiones.....	34
14.2 Recomendaciones	35

15. Cronograma de Actividades	36
16. Bibliografía.....	38
17. Anexos	41

1. INFORMACIÓN GENERAL

Significaciones de la boda indígena en la parroquia Guangaje.

Fecha de inicio: octubre 2017

Fecha de finalización: agosto 2018

Lugar de ejecución:

Barrió centro-Guangaje –Pujilí- Cotopaxi -zona 3

Facultad que auspicia

Facultad de Ciencias Humanas y Educación

Carrera que auspicia:

Comunicación Social

Proyecto de investigación vinculado:

Ninguno

Equipo de Trabajo:

Montaño Villalba Gina Estefania

Quispe Venzo Evelyn Geovanna

Tutor de Titulación: Arq. Francisco Ulloa

Área de Conocimiento: Semiótica

Línea de investigación:

Educación, Comunicación y Diseño Gráfico para el Desarrollo Humano y Social.

Sub líneas de investigación de la Carrera:

- Comunicación e interculturalidad.

2. RESUMEN DEL PROYECTO

La presente investigación tuvo como objetivo; analizar desde una perspectiva semiótica las bodas indígenas de la parroquia de Guangaje, tomando como referencia las antiguas celebraciones del matrimonio indígena se recogió información basada en el grupo de discusión y en la observación, los factores que inciden en el cambio de las tradiciones ancestrales: rituales, personajes, objetos, acciones y la palabra. Esta temática no ha sido tratada, ni estudiada debidamente en el campo de la comunicación. La estrategia metodológica que se usó en este proyecto fue cualitativa, mediante la técnica de grupo de discusión: en este grupo participaron parejas de matrimonios ancestrales y no ancestrales de la parroquia Guangaje, quienes ampliaron nuestro conocimiento sobre las tradiciones que antes existían y las nuevas que se están formando en la comuna. Entre los principales resultados existe la pérdida de tradiciones y costumbres en el matrimonio indígena, para así entender que la causa es: la migración, adaptación de nuevas culturas y el elevado costo que conlleva este evento en la comunidad. En las principales conclusiones se priorizo el rescate de la riqueza ancestral y las tradiciones mediante charlas sobre el patrimonio de nuestros indígenas. Para esta comunidad es importante rescatar lo que realizaban sus antepasados y seguir las transmitiendo por generaciones, ya que ellos desean que sus hijos sigan contrayendo matrimonio bajo la ceremonia ancestral. Al conocer esta parroquia consideramos necesario realizar una investigación sobre las significaciones que tiene la boda indígena ancestral, para dar a conocer cuál ha sido la decadencia con el paso de las generaciones; las personas mayores desean que las fiestas tradicionales se lleven a cabo como se lo realizaba antiguamente con banda de pueblo, comida típica del sector y la vestimenta adecuada tanto en hombres, como mujeres, para salvar su cultura.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nuestro proyecto está enfocado en identificar la problemática de costumbres y tradiciones indígenas, ya que no son visibles para la sociedad o ignoran este tipo de eventos culturales.

En particular hemos elegido este tema de investigación, el cual nos ayuda a enriquecernos culturalmente e históricamente, teniendo así una idea de cómo se daba el proceso de las bodas indígenas ancestrales en la parroquia Guangaje.

La identidad de esta comunidad se está perdiendo por las nuevas costumbres que adoptan de las ciudades, ya que rechazan su cultura al no utilizar la vestimenta típica de esta colectividad, además algunos jóvenes deciden unirse en pareja optando por la unión libre, o a su vez solo por el matrimonio civil, es así que la tradicional boda indígena es cada vez menor dentro de esta colectividad.

Los significados que se puedan extraer del evento matrimonial por parte de este proyecto de investigación contribuirán a la comunidad, para que no vean la boda indígena solamente desde el aspecto tradicional, también como un acto de comunicación del habla cultural de las personas indígenas.

Esto beneficiará a la sociedad desde la perspectiva de la semiótica, para que conozcan más sobre las comunidades indígenas que existen en nuestra provincia de Cotopaxi, es así que mediante la observación describiremos cada acto que se realiza en la boda ancestral indígena.

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios del proyecto de investigación en forma directa son los habitantes de la parroquia Guangaje y de manera indirecta la provincia de Cotopaxi, para acercarse al conocimiento ancestral de las comunidades indígenas.

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

5.1 Contextualización del problema

La boda indígena en Latinoamérica tiene varios significados, rituales y costumbres, Iglesias (2008) menciona que:

La tradición indígena y la iglesia católica preceptuaban pautas culturales, normativas y morales para el matrimonio incluida la manera de elegir la pareja, la perpetuación de la autoridad patriarcal, el sello ritual del cura párroco como la forma matrimonial válida, la indisolubilidad de la unión, la filiación paterna, entre otros aspectos afines. (p.108).

En una comunidad indígena buscan la manera de ajustarse a las reglas éticas y morales que su comunidad le pone en conocimiento de lo que conlleva a contraer matrimonio y la importancia que tiene este sacramento, ante la iglesia y su comunidad.

Por otra parte, Villacreses (2017) en su tesis que aborda la temática indígena andina en Tungurahua señala que:

Los matrimonios indígenas son considerados elementos socioculturales importantes dentro de estas culturas por incluir actos tradicionales únicos dependiendo de sus antecesores, pero no menos importantes unos en comparación de otros pues dichos actos están llenos de simbolismos tanto en celebraciones civiles, religiosas o de adoración de lugares y personajes ancestrales. (p.53)

En el Ecuador las bodas indígenas tienen un significado importante dentro de los elementos socioculturales, por eso existen varias culturas indígenas que todavía practican estas bodas como antes lo hacían, aunque con el pasar de los años se han modificado algunas creencias.

Del mismo modo Rodríguez (2013) afirma que: Ecuador ofrece alegres festivales durante todo el año. Muchas ciudades tienen celebraciones únicas, que muestran la mezcla de las creencias españolas e indígenas, que caracterizan a la cultura ecuatoriana. Trajes tradicionales, fuegos artificiales, bandas de pueblo, bailes y diversión son factores comunes en estas festividades. (p.6)

Ecuador es un país lleno de cultura y tradiciones por eso debemos cuidar cada leyenda, mito o rito que hemos heredado de nuestros antepasados que han sido transmitidos por generaciones. Nuestro país tiene festividades todos los meses del año, pero esto no va al punto de la fiesta y la diversión, si no de la práctica tradicional que existen en cada acto que se celebra.

Say (2008), comenta sobre el pedido matrimonial de la novia siendo este un acto muy importante para la familia y su comunidad es por eso que:

Estas ceremonias, aunque varían en cada pueblo, tienen un sentido festivo y su función social es mantener la costumbre, la tradición y las prácticas culturales, aunque también hay casos en los cuales las ceremonias se realizan cuando hay conflictos, dolor o problemas que agobian. (p.28)

Las ceremonias que existen en nuestro país todavía varían según al lugar en donde habitamos, cada comunidad, cada pueblo tiene una forma diferente de celebración al momento de contraer nupcias matrimoniales no obstante las tradiciones y las prácticas culturales hacen que estos eventos sean llenos de alegría para la familia y para las personas que están en su alrededor.

Según Diario La Gaceta publicado el 27 de agosto (2017) El cerro denominado con el nombre Amina, que pertenece a la parroquia Guangaje de la comunidad Calera Pamba, en el sitio se puede levantar un estacionamiento vehicular con los servicios básicos con senderos para caminatas al

lugar sagrado en la cima de la montaña, en donde realizan los ceremonias con música tradicional para el agradecimiento a la naturaleza por la producción y las lluvias(s/p).

Las comunidades indígenas han tratado de ser independientes, por muchos años fueron liderados por los dueños de las haciendas en donde trabajaban para poder sustentar a su familia, además a esto la parroquia de Guangaje trata de buscar fuentes de trabajo en su tierra para no emigrar a otra ciudad, con la ayuda de las autoridades tratan de realizar un lugar turístico, donde el principal atractivo serán los rituales que realizan en el cerro Amina para invocar a sus espíritus ancestrales y puedan ayudarles en sus cosechas.

Nuestra pregunta de investigación es: **¿Qué cambios han experimentado las significaciones sobre la boda indígena en Guangaje?**

6. OBJETIVOS:

General

Determinar las razones que motivan los cambios de las significaciones de las bodas indígenas en la parroquia Guangaje, provincia de Cotopaxi.

Específicos

- Identificar las significaciones de la boda indígena tradicional y no tradicional.
- Examinar las principales motivaciones de las parejas que mantienen la tradición ancestral de las celebraciones indígenas en el matrimonio.
- Comprobar los cambios que ha tenido la celebración del matrimonio indígena.

7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Tabla 1: Actividades y sistemas de tareas en relación con los objetivos planteados

Objetivo 1	Actividad (tareas)	Resultado de la actividad	Descripción de la actividad (técnicas e instrumentos)
Identificar las significaciones de la boda indígena tradicional y no tradicional.	Conversar con parejas que han contraído matrimonio hace 10 años atrás, con y sin el evento tradicional de la boda indígena.	Información para conocer más sobre las bodas indígenas.	Grupo de discusión
Examinar las principales motivaciones de las parejas que mantienen la tradición ancestral de las celebraciones indígenas en el matrimonio.	Efectuar una conversación fluida con las parejas que han mantenido la boda indígena.	Obtener información de parejas que mantienen la celebración de la boda indígena	Grupo de discusión
Comprobar los cambios que ha tenido la celebración del matrimonio indígena	Interpretar la valoraciones que le dan a la boda indígena, las parejas que han contraído matrimonio con el ritual ancestral y las que no.	Información para debatir sobre las parejas que se han casado bajo el ritual y las que no.	Grupo de discusión Observación Sistemática

Elaborado por: Gina Montaña y Evelyn Quispe

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA

8.1 Antecedentes

A nivel internacional en realidades como la guatemalteca realizada por Say (2008), sobre las pedidas matrimoniales consideramos importante resaltar que su objetivo es:

Identificar la forma en que las pedidas matrimoniales se llevan a cabo y cómo estas son legitimadas por la sociedad, tomando en cuenta que han tenido cambios –como ya se mencionó- pero la esencia

de [Pedir] aún es la misma; las pedidas matrimoniales pueden ser tomadas como ceremonias religiosas consuetudinarias que cumplen con la costumbre de los antepasados. (p.30)

Las tradiciones ancestrales en los pueblos indígenas perduran con el paso del tiempo, por esta razón la pedida de mano es parte fundamental para que exista el compromiso entre familias. El novio debe poseer una fuente de trabajo para poder sustentar a su futura esposa, además los padres de la novia deben ver si su futuro yerno va a poder mantener un hogar y si su familia es respetada por la comunidad.

Además, en otra investigación guatemalteca consideramos importante resaltar el objetivo, donde Velilla (2004) menciona que:

Determinar la concepción del matrimonio en tres generaciones entre los habitantes de la comunidad maya tz'utujil de San Pedro La Laguna, Solol; antiguamente si los padres del novio estaban de acuerdo con las capacidades de la novia estos acudían al agorero o sacerdote para que hiciese de intermediario con los padres de la novia, este de una forma muy ceremonial llegaba a la casa de la novia con presentes para la familia tales como pan, chocolate y aguardiente, y en algunas ocasiones dinero y pedía la mano de la misma.(p.25)

Las costumbres que tiene cada comunidad indígena está basada en sus antepasados y como ellos se desarrollan en este tipo de eventos matrimoniales, la boda de la pareja está ligada a un proceso largo de aceptación por parte de los padres del novio y la novia, los presentes que los padres del joven llevan son para poder convencer a la familia y también para agradecer, luego pueden seguir a la pedida de mano, estos actos ancestrales son importantes al momento de llegar a la casa de la futura esposa del novio.

Además, para Pazmiño (2013) los significados que tienen los preparativos del matrimonio son:

Los actos, los objetos, los rituales, las vestimentas, los discursos al ser desplegados en momentos específicos y bien delimitados de la ceremonia del matrimonio, comunican algo que provocan comportamientos específicos, gestos y palabras apropiadas. Es de entender entonces, que la comunicación es factor que canaliza el flujo de significaciones culturalmente compartidas, recreadas y valoradas. (p.10)

Las formas de entender los significados de los rituales que realizan los indígenas en sus bodas es conocer que su forma de contraer matrimonio no es solo un proceso, es un conjunto de elementos

lleno de costumbres y tradiciones las cuales heredaron de sus antepasados, estos actos no pueden dejar que desaparezcan.

La investigación realizada por los autores Cruz, Sánchez, Ortiz y Saldaña señalan como objetivo principal poder “Comercializar un producto turístico centrado en las bodas rituales otomíes a través de estrategias que permitan diversificar la oferta e incrementar la demanda turística en el Valle del Mezquital contribuyendo al desarrollo sustentable y cultural de la región” (Cruz et al 2017, p.28).

Los autores antes mencionados, tratan de elaborar un producto turístico donde el atractivo será los rituales de la boda indígena, esto favorecerá al desarrollo de la comunidad, tanto culturalmente y económicamente, aportando beneficios que servirán de ayuda al enriquecimiento educativo de la sociedad y puedan saber que existe una manera diferente al momento de contraer matrimonio en una cultura indígena.

Por otra parte, en esta investigación el autor Hipp, (2006) menciona que “Desde la antigüedad, las comunidades se suscribían a dos sistemas matrimoniales: los matrimonios endogámicos y los exogámicos, los cuales se definían de acuerdo al grado de parentesco, a la posición económica, a la calidad racial, o la residencia del grupo” (Hipp,2006, p.34).

Es importante saber cómo las bodas indígenas están compuestas, en ciertos casos los matrimonios endogámicos permiten a la pareja contraer el lazo nupcial solamente dentro de la familia y los exogámicos lo pueden hacer con una cultura diferente a la de ellos, esto depende de la tradición que cada comunidad indígena tenga y cuáles son sus creencias, todo esto está relacionado, en como los antepasados educaron a su comunidad y como deben desarrollarse en el entorno que viven.

Además, los indígenas fueron catolizados por varios sacerdotes que vinieron al continente americano en su conquista, es por eso que Villacreses (2017):

La expansión europea sobre los territorios americanos no sólo significó el dominio político y la explotación económica de las poblaciones conquistadas, sino que también implicó una profunda transformación de las pautas culturales locales. Como parte de ese proceso, la Iglesia Católica extendió al mundo indígena el matrimonio cristiano, único e indisoluble, con los mismos imperativos que lo había hecho entre sus fieles europeos. (p.50)

Los indígenas adoptaron el proceso matrimonial de los europeos, todo esto llevo a que cada comunidad tenga un nuevo modo de contraer matrimonio, sus creencias se mezclaron, esto hizo que los indígenas tengan una obligación dentro de la iglesia católica, cual consistía en entrar a una iglesia y puedan ser bendecidos por Dios, no solamente quisieron conquistar el poder político y sus riquezas, también lograron convencer a los pueblos para tener un matrimonio perdurable.

Además de esto la autora menciona un paso importante en la vida de los indígenas, donde manifiesta que:

No obstante, el contexto colonial imponía mayores desafíos a las autoridades eclesiásticas, en la medida en que el nuevo modelo matrimonial debía abrirse paso en medio de una serie de reglas que procedían de viejas prácticas. Aun cuando los indígenas abrazaron el matrimonio cristiano, no desecharon prácticas como la poligamia, el matrimonio a prueba o las uniones consanguíneas. (Villacreses, 2017, p.52)

Los pueblos indígenas no desecharon las costumbres, tradiciones y los rituales que sus antepasados les heredaron, sino que unieron estas costumbres, teniendo en cuenta que es un deber religioso contraer matrimonio dentro de una iglesia católica y por otro lado practican sus rituales matrimoniales, para que su vida en pareja sea prospera y duradera. Todos estos eventos han ido evolucionando según la época, pero sus actos ancestrales siguen conservando la esencia de la cultura indígena.

Existe otro tipo de rituales en la boda indígena, es el caso de Ibarra:

El matrimonio indígena reviste una gran importancia es una unión y una alianza permanente entre dos familias constituyentes de una comunidad, los novios deben pasar tres meses en cada una de las casa de sus suegros a fin de constatar, si es una buena mujer o un buen marido, los padrinos sumen los gastos de la fiesta esta se prolonga por un espacio de 15 días, la primera noche desnuda al novio el padrino y a la novia la madrina la ropa la dejan junto a la puerta donde van a dormir, al día siguiente el padrino despierta a los novios y entregan la ropa, esta es exactamente la tradición de los indígenas, bailes y danzas son de carácter imitativo, el matrimonio eclesiástico se llama velación debido a que los padrinos tiene en su mano derecha una vela rezando el padrenuestro, el matrimonio para los indígenas no es una fiesta de dos personas, ni de dos familias, es una fiesta comunitaria (Hurtado, 2008,p.40-41).

Este ritual que tienen los indígenas de varias partes del Ecuador, lo celebran de diferente manera para esto realizan otras actividades para que todo salga como ellos lo planearon desde el principio, algo semejante ocurre con las tradiciones de la parroquia Guangaje, este evento es algo que se comparte con la comunidad ya que todos participan en este ritual porque tiene gran importancia para su colectividad.

En Diario Expreso (2015) con el titular El matrimonio indígena, preámbulo y ceremonia:

Habla sobre el matrimonio indígena en Colta y Guamote en Chimborazo y el procedimiento que el novio debe realizar para enamorar a la joven y ganarse a sus futuros suegros. Esa es la forma en que ancestralmente y hasta la actualidad se cumple con el ‘japitukuy’, que es el convencimiento o ‘palabreada’ en kichwa que el novio tiene que hacer para convencer a sus suegros (s/p).

Los padres y familiares del pretendiente acuden a la comunidad para que los apoyen y acompañen a la casa de la novia a pedir la mano y el permiso para el matrimonio. Acostumbran para esta ocasión llevar presentes grandes como 200 cuyes, carne de cerdo y jabs de cerveza para el gran festejo.

En la actualidad quienes deciden realizar el acto matrimonial, lo primero que hacen es enamorarse, puede ser que ya se conozcan desde niños o hayan conversado en alguna fiesta, luego si la pareja decide casarse, el hombre junto a sus padres debe conversar con los padres de la novia, para ver si ellos lo quieren aceptar en su familia, si la respuesta es afirmativa llegan a un acuerdo donde gran parte de la familia de ambos asiste a la pedida de mano, además es importante que la madrina de bautizo de la joven asista y si tiene hermanos mayores ellos deben estar presentes en este acto.

Así también en el trabajo de investigación sobre: “La producción audiovisual de Unimax y TV MIC y la transculturización del matrimonio indígena en el pueblo de San Francisco Chibuleo”, Villacreses (2017) afirma:

La comida que acompaña al pedido de mano de la novia, es un elemento muy importante que nos muestra cómo; hasta hoy, ha quedado la noción de compra de la novia. Los comestibles servidos durante este acto y en las fiestas nupciales, tienen el objetivo de agradar a los progenitores y familiares de la novia. (p.59)

En la comunidad existe aún la dote que se da por la novia, es decir sorprender a los padres de la novia con algo material o comestible, es por eso que se les ofrece en la primera reunión que existe entre padres de ambas partes, los progenitores del joven llevan pan, plátanos y una botella de licor, mientras que en la pedida de mano llevan el mediano (olla de comida que contiene huevos cocinados, papas, cuyes, gallinas) para la familia de la novia, esto depende de cuantas personas estén, o dan otro mediano para que abastezca a la familia y de esta manera dan por hecho que aceptan el matrimonio de la pareja.

8.2 Marco Teórico

Las principales referencias teóricas que vamos a utilizar son de autores latinoamericanos, ecuatorianos y Latacungueños que ayudan con la investigación del proyecto sobre las bodas tradicionales indígenas y su significado, de esta manera ampliara nuestro conocimiento para saber que falta investigar sobre dicho tema.

Según Jiménez, (2006) “Las celebraciones se encuentran asociadas con alimentos y preparaciones específicas cuyo significado intrínseco se mantiene oculto o se encuentra revelado. En cualesquiera de los casos esos ritos alimenticios tienen un significado, y conocerlos es también conocernos a nosotros mismos” (p.26).

En estas celebraciones también se festeja con los alimentos, dependiendo en el lugar donde son originarios estos pueden variar según a su tradición, todo esto tiene un significado importante dentro de una comunidad indígena, desde su preparación hasta la forma en que comparten con la comunidad.

Para Balza, (2011), “Los rituales son un mecanismo cultural por el que se restablecen códigos, significados y saberes. Los rituales de curación dirigidos a enfrentar un tipo de mal, son un mecanismo cognitivo y simbólico” (p.2).

Esto hace referencia a los rituales que tienen cada cultura, es por esta razón que después de realizar la boda, cada pareja pasa por un proceso de curación o sanación, sirve para el camino del bienestar y la prosperidad dentro del hogar, estas creencias son muy utilizadas por los indígenas.

El autor da a conocer la importancia de la simbología cultural dentro de su comunidad y como esta se desarrolla:

Toda cultura es un gran sistema simbólico de aprendizaje por el que se enseña a corregir las perturbaciones y las malas informaciones; igualmente, es un gran mecanismo de comprensión por el que lo extraño se hace familiar a la conciencia de los participantes y al sistema social. (Balza, 2011, p.113)

La simbología ancestral en los pueblos indígenas, están llenos de misterios son pocas las personas que tiene una idea clara sobre lo que significa cada acontecimiento, en otros casos no saben que es lo que quieren transmitir a la sociedad, esto hace que exista dudas en las personas y se hagan varias preguntas al momento de presenciar este tipo de eventos culturales.

La principal decadencia de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas es la migración:

Respecto de la vida cultural, pese a los cambios muy evidentes en la fisonomía de los pueblos y en los gustos y estilos de consumo, en la vestimenta, la comida, los objetos de uso y las festividades, puede decirse que la costumbre se recupera durante los periódicos regresos y que, en los lugares de migración, se recrea y fomenta mediante las asociaciones de migrantes. (Barabas, 2006, p.120)

Los cambios que ha sufrido la cultura principalmente es por la migración, varias personas buscan un nuevo sustento económico es por esta razón que salen de su lugar de origen y viajan a otras ciudades a vivir, es ahí en donde buscan adaptarse al lugar y absorben todo lo que el nuevo lugar les brinda, es así, como los indígenas realizan un cambio es sus tradiciones y culturas dejando de lado todo lo que sus antepasados les heredaron.

Por otro lado, los indígenas que no migraron, mantienen costumbres y tradiciones en todos sus eventos:

En la boda, la novia tiene padrinos de vestido, de lazo, de anillos y de álbum; y, en las graduaciones, hay madrina de vestido o de traje, de zapatos y de álbum. El que se compromete a ser padrino o madrina de boda recibe de los padres del ahijado una cantidad de arroz, de frijol, de azúcar, de tortillas y de animales como guajolotes, gallinas y hasta puercos. (Barabas, 2006, p.126)

En los pueblos indígenas al momento de preparar una boda, es importante que la novia tenga padrinos para cada acto, es una tradición que se la viene dando generación tras generación.

No solo para los familiares de la novia y el novio, es importante este acto para toda la comunidad que va a estar presentes, estos eventos son de desconocimiento para la sociedad que es

urbanizada, no conocen el verdadero valor cultural que existe en nuestro alrededor y lo sustancial que es conocer sobre estos rituales ancestrales.

8.2.1 La Configuración de Culturas Juveniles en Comunidades Rurales Indígenas de la Sierra Norte de Puebla

Es necesario conocer sobre el principal valor que hoy en día afecta a la juventud y cuáles son las formas de asimilación al lugar en donde viven:

Las culturas juveniles se construyen con base en la asimilación de las normas y valores propios del contexto del cual forman parte, con los que entran en contacto en las interacciones cotidianas que establecen en el seno familiar, en el vecindario, con los amigos y en la escuela. En estas interacciones los jóvenes interiorizan elementos culturales que luego emplearán para elaborar su identidad. (Avalos,2010, p.120)

Los jóvenes en varias ocasiones se sienten agredidos por la sociedad, solo por el simple hecho de tener una identidad indígena, es por eso que varios de ellos tratan de adaptarse al lugar donde viven y tratan de comportarse de la misma forma en la que lo hacen los demás, todo esto sucede por la migración, los indígenas tienen que salir de sus pueblos en busca de una mejor vida como ellos la llaman, pero al hacerlo son discriminados por la sociedad, los ven como personas inferiores, estas por estas razones que los jóvenes indígenas tratan de adaptarse y cambiar varias costumbres que tenían en su pueblo natal. Esto hace que cuando regresen muestren y transmitan los nuevos valores que aprendieron fuera de su círculo de costumbres.

Para las jóvenes culturas es necesario aprender todos los significados que tiene todo lo que hacen, es por eso que:

Los símbolos u objetos empleados por las culturas juveniles, deben estar directamente relacionados con las actividades y la forma de pensar de los jóvenes para que de esta forma exista una identificación tanto al interior como al exterior del grupo que permita considerar como tal a éste. (Avalos,2010, p.120)

Es un reto constante para los jóvenes poder mantener su cultura, en ocasiones cambian su vestimenta y su forma de ver sus tradiciones, tal vez por motivos económicos o en otros casos por su perspectiva de querer cambiar lo que sus padres les enseñaron desde niños. Para que en un futuro su cultura se mantenga intacta, pero es difícil para los jóvenes poder mantener esto.

8.2.2 Territorio

Para el pueblo indígena el territorio es de gran importancia ya que para ellos es la tierra que los vio nacer, en la que criaron a sus hijos y les enseñaron a cuidar sus raíces para que de esta manera las futuras generaciones se sientan orgullosos de donde viven y no pierdan su identidad.

Es importante conocer el significado de pueblos indígenas, tiene varios conceptos, pero uno de ellos nos muestra un significado más claro:

Se entiende por pueblos indígenas los grupos, comunidades, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo usos y valores de su cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, de control social y sistemas normativos propios. (Agredo, 2006, p.29)

Se llaman pueblos indígenas todos los grupos o individuos que conocen su etnia y su cultura, ellos mantienen sus creencias, tradiciones y costumbres, son pocas las personas que conocen el significado de esta palabra muy importante.

Los cultivos que tiene cada comunidad o grupo indígena, esta les provee de alimentación y sustentación para su familia:

Los pueblos indígenas manifiestan con diferentes nombres su identidad con la tierra y con lo que en ella existe, llamándola por nombres como derecho mayor, pachamama, territorio ancestral. Pero más allá de nombres, existe un elemento que los cohesionan, el honor y la palabra empeñada, que es la convivencia entre diferentes etnias; todo conflicto se soluciona entre sus autoridades propias, sin intervención del Estado, consolidando un proceso de autorregulación, a diferencia de los considerados hermanos menores, los formados en la cultura occidental, donde los conflictos se solucionan después de mucho tiempo con intervención del estado y cuando en ocasiones hasta se ha procedido por vías de hecho. (Agredo, 2006, p.30)

Cada cultura indígena muestra agradecimiento a su tierra, esta les proporciona un sustento económico y a la vez los alimenta, esta forma ayuda a su comunidad para que puedan seguir sembrando y cosechando y así abastezcan a los demás grupos indígenas o las expendan a las grandes ciudades.

8.2.3 Celebraciones

Las celebraciones indígenas en Latinoamérica y Ecuador se han caracterizado por reunir a todos los miembros de la familia, y más allá de lo social, las ceremonias reúnen un conjunto de símbolos y colores que representan la cultura y tradiciones indígenas que se reflejan en hombres y mujeres, por ello (Yépez, 2015) realiza la siguiente manifestación:

Las celebraciones para los pueblos indígenas de los andes ecuatorianos es colectiva, activa, reivindicativa e incluyente donde se dinamizan las relaciones sociales, familiares, políticas, económicas, de género y de desarrollo. En este contexto se analizará las celebraciones más importantes tanto ancestrales como religiosas; obviamente, algunas de ellas se han sincretizado, pero otras, especialmente las andinas, han desaparecido. Los vaciamientos simbólicos han hecho la conquista española a través de la Iglesia Católica a su vez, imponiendo sus creencias y fiestas judeocristianas (p.238-239).

En Ecuador un sinnúmero de signos, símbolos y creencias se siguen dando en las celebraciones indígenas, visualizando las costumbres ancestrales y la riqueza de la naturaleza. No obstante, estas celebraciones han ido desapareciendo mientras transcurren los años, y en algunos casos la presencia de la religión católica ha influenciado en decidir dejar de lado las celebraciones indígenas. Las celebraciones poseen varios rasgos y mezclan varios elementos de la naturaleza como es el caso de los alimentos, y todo ello es realizado a manera de minga, como revela (Yépez, 2015):

En la fiesta de la comunidad las mujeres adultas, jóvenes y varones adultos participan en minga para elaboración y preparación de los alimentos, servir la chicha y servir la comida. Los varones adultos y jóvenes lo que hacen es cargar y acarrear suficientes leñas. Los niños, varones, mujeres participan de las actividades de integración como es el popular fútbol, vóley (p.10).

La idea de minga en las comunidades indígenas, tiene como significado el compartir en las celebraciones, y donde los granos tiernos o secos son consumidos, acompañado de actividades recreativas. En la cultura indígena se refleja la unión que existe entre hombres y mujeres al momento de desarrollar las festividades o el matrimonio.

8.2.4 El matrimonio

En Latinoamérica las celebraciones ancestrales indígenas se realizaban de forma distinta a la que en la actualidad se acostumbra, como la toma de la mano de la novia, que debía seguir una

ceremonia para que los padres del novio y del novio acepten juntas a las dos familias, y en este punto (Martínez, 2015) señala un ejemplo de Quinquén un territorio indígena en Chile:

Antiguamente, los rituales matrimoniales incluían un estricto protocolo para la “petición de mano” de la novia junto con la negociación de una compensación material en especies, este proceso podía tomar varios días y requería el concurso de padrinos y representantes del novio. Una vez que se llegaba a acuerdo, se fijaba una fecha para la fiesta que se extendía por varios días. Esta costumbre de matrimonios a la “usanza antigua” se ha ido perdiendo y adaptándose a forma chilenas. Pese a ello, los matrimonios siguen manteniendo el carácter de alianzas territoriales y consecuentemente son fundamentales en la adquisición y reforzamiento de la condición de indígena (p.97).

Las celebraciones matrimoniales en los saberes ancestrales establecían condiciones para contraer matrimonio, un proceso que tomaba días y aunque en los países de Latinoamérica se practica de formas diferentes, el resultado es que todos establecen alianzas para que se beneficien ambas familias, y de igual modo para la comodidad de los nuevos esposos, (López, 1999) citado en (Velilla 2004) nos acerca a la importancia de esta expresión ancestral en el caso de la cultura Maya:

El matrimonio se celebra en un ambiente de encuentro, de búsqueda de relación y de comunicación entre una mujer y un hombre, entre dos familias, entre los miembros de una o varias comunidades. El matrimonio es un acontecimiento para toda la comunidad y nunca se realiza en secreto. Este tiene como fin procurar que los dos contrayentes lleguen a ser responsables. Concluyó que el matrimonio maya no es algo puntual, sino que más bien es un proceso de profundización de una nueva relación entre familias. El papel del ministro debe ser acompañar y atestiguar por lo menos el último paso del proceso (p.9).

Un matrimonio indígena Maya es una reunión ceremonial para unir a comunidades, manteniendo el respeto hacia la pareja, y del mismo modo la conservación de la cultura del esposo y esposa. En estas celebraciones indígenas se mantiene la aprobación de toda la familia y los invitados, que invitan a la responsabilidad conyugal y a un matrimonio tranquilo.

Para aclarar el significado del matrimonio, es importante conocer sobre la unión que existe entre parejas, el cual hace una aclaración sobre:

El matrimonio no es solamente una figura jurídica establecida en la legislación civil, sino algo creado por Dios. El matrimonio es un consorcio de por vida, ordenado por su misma índole natural por el

bien de los cónyuges, de la generación y educación de la prole. El matrimonio debe ser la unión de un solo hombre con una sola mujer para toda la vida, para el bien de ambas partes y siempre abiertos a recibir de Dios y educar a los hijos. (Ball, 2012, p.3)

El autor nos dice que la vida matrimonial, no es solamente un acto de reglas jurídicas que se debe cumplir por ley es un evento importante para la pareja y su familia, en el cual existen costumbres y tradiciones, la pareja está destinada a depender el uno del otro, este acto es sustancial en iglesia católica, para la crianza de sus hijos, en un futura los hijos seguirán los mismos pasos de los padres.

Es así como los matrimonios desarrollan una serie de actividades, en donde cada pareja tiene una idea clara sobre lo que van hacer, es por eso que:

El matrimonio se realiza en el momento en que el hombre y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente. Esto es lo que llamamos “el consentimiento matrimonial” y es este mismo consentimiento el que efectúa un matrimonio. El hombre y la mujer tienen que entregarse completamente y libremente uno al otro. También tienen que aceptarse completamente y exactamente como son. No puede ser una entrega provisional o temporánea (Ball, 2012, p.3).

Es importante acotar que un matrimonio debe estar compuesto de entrega mutua entre dos personas, con todas sus debilidades y defectos para que en su vida conyugal no tengas dificultades, esto ayudara a que se conozcan mejor y tengan una buena relación de pareja al momento de tomar decisiones.

Sánchez y Sierra (2015) “Las jóvenes generaciones, y algunas no tan jóvenes, ensayan nuevas formas de convivencia donde se privilegia lo informal sobre lo institucional, el mientras dure frente al para siempre” (p.363).

Lo importante del tema anteriormente expuesto, es saber que los jóvenes adquieren nuevas tendencias, los cuales hacen que se siga modificando pero que sus tradiciones, costumbres son las mismas, la convivencia es un punto importante en la comunicación en pareja.

Cuando les preguntamos a los futuros cónyuges por qué se casan por Iglesia, las respuestas son ambiguas: queremos la bendición de Dios, es una tradición en nuestra familia, fuimos bautizados, tomamos la primera comunión, nos confirmamos, ahora nos toca casarnos en la iglesia, algunos realmente son conscientes de lo que significa el sacramento, aunque no siempre saben expresarlo, lo

intuyen y lo desean²⁷. Otros optan por celebraciones hechas a medida. En el salón de la fiesta algún familiar o amigo/a les toman los votos, se trasladan al lugar donde se conocieron y allí hacen un pequeño rito significativo para ellos. (Sánchez y Sierra, 2015, p.372)

Los motivos por los cuales una pareja decide casarse tienen varias respuestas, como el autor ya lo menciona, estos actos son tradiciones que llevan varios años en su familia o en su comunidad, es por esto que los futuros esposos hacen referencia al lugar donde viven, si bien es necesario resaltar que los matrimonios hoy en día ya no se los realiza como antes lo hacían, existen parejas que optan por la unión libre o solamente realizar el matrimonio mediante una autoridad legal, la pareja lo hace por miedo a fracasar y por qué necesitan conocerse mejor, en varios casos ha existido matrimonios en donde ya existen de por medio hijos, es ahí cuando deciden formalizar la relación, para poder establecer la unión de la pareja era necesario que primero sea legal ante un juez en segundo lugar está el matrimonio eclesiástico donde se prometen amor y fidelidad para toda su vida ante Dios y en casos como los pueblos indígenas los hacen a través de sus rituales ancestrales

8.2.5 Matrimonio indígena

La unión de dos personas en la cultura indígena, representa un acto importante y también de legitimidad entre dos personas, como detalla (Barth, 1969) citado en (Martínez, 2015) “Las prácticas matrimoniales constituyen uno de los rasgos más importantes en la producción de étnicas”.

Cuando se realizan estas ceremonias las comunidades de cada novio y novia, se manifiestan con comida, bebida, música, entre otras actividades para celebrar el matrimonio, y lo que destaca es que comparten los alimentos a pesar de que sean de diferentes comunidades, en este sentido (Yépez, 2015) argumenta:

El matrimonio es una fiesta solemne y única para el mundo judeocristiano. Con esta ceremonia en el mundo indígena se incorpora a la pareja como miembros legítimos (sujeto de obligaciones y derechos en la vida de la comunidad), por tanto, a esta ritualidad se convoca a toda la comunidad porque existen las condiciones propicias para la integración familiar y colectiva. Incluso esta integración se da a nivel de todos los pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, cuando los novios son de distintas comunidades o pueblos no solo se comparte la comida en el mismo plato y la bebida en el mismo vaso, sino que los ritos andinos (propios de cada pueblo / nacionalidad) que se realizan antes de ir a

la iglesia, durante la celebración y posterior a que el ministro lo haya hecho su parte son trascendentales (p.243-244).

En la cosmovisión indígena la forma de celebrar un matrimonio es muy distinta al que se realiza mediante los principios de la religión católica, según las costumbres indígenas la naturaleza es la encargada de sellar el pacto entre dos personas. En todo el desarrollo de las ceremonias los signos y símbolos están presentes, desde el color que usan los novios hasta los rituales que se desarrollan antes y después del matrimonio, (Yépez, 2015) se encarga de mostrar la unión de elementos que existe cuando hay esta celebración:

Incluso los atuendos son propios y especiales, así también los rituales con los que celebran con toda la originalidad del caso, por ejemplo, si en el pueblo de la novia tiene diferente al de novio. Entonces proceden a reunir todos los involucrados de la fiesta para acordar la forma de celebrar. Los familiares tanto del novio como de la novia tendrán que dar a conocer cómo se celebra en su pueblo, las partes llegaran a un acuerdo y si admiten o aceptan según la circunstancia. Por ejemplo, entre los católicos no es un problema, pero si es matrimonio mixto (católico con no católico) es importante saber qué se acepta y qué no, tal o cual rito, incluso dentro de la Iglesia (p.244).

En los matrimonios los convenios son indispensables entre las familias, puesto que, quizás sean de diferentes comunidades y el modo de celebración sea distinto, entonces se logra unir ambas costumbres con el fin de mantener las raíces ancestrales del novio y de la novia. Describir desde afuera las celebraciones indígenas resulta distinto a entenderlo desde la perspectiva indígena, y por ello que Chafra (2014) citado en Yépez (2015) exhibe el enfoque desde quién ha participado en el matrimonio indígena:

En este sentido, Manuel Chafra, indígena de pueblo Puruhá, en una conversación mantenida sobre el matrimonio, describe como celebran esta fiesta en su comunidad: ...salimos con músicos y se alquila vestuarios del pueblo para venir a la comunidad vestidos de caballeros y señoras (terno y vestido). En la casa los padrinos hacen dormir a los novios la noche de la fiesta en una choza de paja, hay una persona custodiando a la pareja toda la noche hasta el siguiente día siguiente y al siguiente día les sirven alimentos de toda clase como: cholo, habas, queso, pan, papas, cuyes, conejos, gallina, arroz, sopas, chapo de machica, tostado de maíz, chocho, chicha, vino y otras bebidas (p.244).

Se evidencia que estar dentro de esta celebración como protagonista es diferente, los símbolos y signos plasmados en la ropa, comida y música, hacen que el matrimonio indígena sea una unión

de culturas y nacionalidades. La ceremonia indígena es un conjunto de prácticas y costumbres que se despliegan en una boda, y que va dejando de ser practicado por las nuevas generaciones.

Los cambios en el matrimonio indígena se han visualizado con el pasar del tiempo, y algunas tradiciones no desaparecen, más bien en algunos casos los rituales se fusionan, por ejemplo, cuando se casa un indígena con un mestizo, o viceversa. El matrimonio se va acoplado a nuevas formas y costumbres, como el pedido de mano o la celebración antes y después de la ceremonia, y estos cambios lo explica (Velilla, 2004):

La presencia de estos cambios es debida en su mayor parte a los niveles aumentados de comercialización, educación formal y emigración, ya que han traído nuevas tendencias. Uno de los cambios que se ha podido ver conforme ha ido pasando el tiempo, es el cambio en el matrimonio; la forma de cortejo y de pedida (p.8).

El cambio de época tiene mucho que ver en estos cambios o fusiones que se dan en el matrimonio indígena, no obstante, se conservan las costumbres, como la minga y las ofrendas a los novios. Sobre todo, el festejo es parte de las bodas ancestrales y actuales, y algunos indígenas se esfuerzan por conservar esta manifestación de símbolos que acompañan el desarrollo de la ceremonia. Los abuelos principalmente son los que aconsejan a los jóvenes a mantener esta herencia, que significa mantener un idioma, vestimenta, música, gastronomía, costumbres y saberes ancestrales.

También han existido cambios al momento de contraer matrimonio en las comunidades indígenas así menciona Velilla:

Los cambios en el matrimonio indígena se han visualizado con el pasar del tiempo, y algunas tradiciones no desaparecen, más bien en algunos casos los rituales se fusionan, por ejemplo, cuando se casa un indígena con un mestizo, o viceversa. El matrimonio se va acoplado a nuevas formas y costumbres, como el pedido de mano o la celebración antes y después de la ceremonia, y estos cambios lo explica (Velilla, 2004):

La presencia de estos cambios es debida en su mayor parte a los niveles aumentados de comercialización, educación formal y emigración, ya que han traído nuevas tendencias. Uno de los cambios que se ha podido ver conforme ha ido pasando el tiempo, es el cambio en el matrimonio; la forma de cortejo y de pedida. (Paul y Paul, 1966; Falla, 1978). (p.8)

El cambio de época tiene mucho que ver en estos cambios o fusiones que se dan en el matrimonio indígena, no obstante, se conservan las costumbres, como la minga y las ofrendas a los novios. Sobre todo, el festejo es parte de las bodas ancestrales y actuales, y algunos indígenas se esfuerzan por conservar esta manifestación de símbolos que acompañan el desarrollo de la ceremonia. Los abuelos principalmente son los que aconsejan a los jóvenes a mantener esta herencia, que significa mantener un idioma, vestimenta, música, gastronomía, costumbres y saberes ancestrales.

8.2.6 Las pedidas matrimoniales indígenas

Pedir la mano de la novia o novio también pasa por una ceremonia que se manifiesta dependiendo del país y nacionalidad que sea. El pedido de la mano no es apresurado y deben cumplirse ciertas condiciones para que se continúe con el siguiente paso del matrimonio, como argumenta (Baquix, 2002) citado en (Say, 2008) “Las Pedidas 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” (p.7).

Esta ceremonia de pedir de la mano en la cultura indígena es importante, pues es donde se aprecia el respeto y luego las ofrendas hacia las diferentes familias. De igual forma pueden variar, pero el sentido de fiesta y celebración puede ser igual, porque en las creencias indígenas el matrimonio es un momento de celebración, de transmisión de saberes y costumbres, de una preservación además de la cultura indígena, por esta razón, según (Say, 2008):

Las pedidas matrimoniales pueden ser tomadas como ceremonias religiosas consuetudinarias que cumplen con la costumbre de los antepasados. En estas ceremonias se (...) se ruega por los difuntos, se pide por el bienestar individual o familiar, se ofrenda para tener buena cosecha de maíz, (...) además de rogaciones y ofrendas entre otras. (Morales, 2004, p.7)

Las ofrendas son símbolos o elementos que no pueden faltar al momento de pedir la mano, esto es tomado como una cortesía y del mismo modo como una responsabilidad que asumirá cuando nazcan los hijos. El matrimonio indígena facilita que las lenguas ancestrales no mueran y se conserven en los futuros hombres y mujeres, ese es el desafío de cualquier cultura en el mundo, principalmente el de la cultura indígena.

8.2.7 Identidad étnica

Se debe considerar varios elementos esenciales, uno de ellos es:

El derecho indígena es un elemento de la cultura y la identidad de los pueblos indios de México y por eso consideramos que el Estado-Nación debe reconocerlos plenamente dentro del sistema jurídico mexicano, de esta manera el gobierno y la sociedad haremos explícito el respeto por su cultura. México debe abandonar la idea de que debemos ser una Nación homogénea, al contrario, debemos fomentar la pluralidad étnico-cultural y debemos iniciar una campaña de aceptación de los otros como son, entre ellos los pueblos indios de nuestro país. La existencia de estos pueblos es lo que hace de nuestro país una nación rica es su diversidad cultural, la cual no basta con conservarla sino fomentarla y acrecentarla (Sámano, 2005, p.258).

Si bien es cierto el autor nos habla de los elementos esenciales de una cultura e identidad de pueblos indígenas, en este caso es necesario reconocer que una nación está conformada por ciudades y pueblos indígenas que también a una sociedad, es por eso que su existencia vale mucho en la economía de un estado, es con esa finalidad que la visitan, su riqueza cultural es muy importante para el desarrollo de la misma.

Por su parte el pueblo indígena trata de mantener sus costumbres y tradiciones haciendo hasta lo imposible por mantener su cultura intacta, esto hace que:

Una de las reivindicaciones de los pueblos indios es que se reconozca su cultura, es decir, su forma de ser y hacer las cosas, entre éstas está la defensa de su lengua que es un elemento esencial de la cultura y la identidad del pueblo. (Sámano, 2005, p.249)

Según el estudio realizado por el autor es necesario poder entender que la lengua de una comunidad es importante para su desarrollo y a su vez ayuda a que sus costumbres no se pierdan, la esencia está en ella, en su forma de expresarse a la sociedad y hacer que su pueblo predomine la unión, es así como ellos se identifican ante los demás y se sienten libres de expresar lo que sienten.

Los indígenas con el pasar del tiempo han adoptado varias costumbres y tradiciones diferentes, las cuales las fusionan con las que ya existen dentro de su pueblo o comunidad, es por eso que:

A partir de la llegada de los europeos a América, los indígenas han tenido que adaptarse a situaciones muy diversas, sin dejar de ser por ello indígenas; es decir, sin dejar de mantenerse de formas muy

particulares vinculados con sus orígenes culturales. Precisamente estos cambios permanentes en la identidad son parte consustancial de la identidad indígena en la actualidad. (Rojas,2002, p.17)

Los colonizadores al momento de llegar a las tierras vírgenes de América se apoderaron de todo lo que estaba a su alrededor, intervinieron en las costumbres, tradiciones y rituales de los indígenas, es por esta razón que se fusionaron nuevas costumbres y tradiciones, todo esto ha ido evolucionando con el pasar de los años, han adquirido nuevos conocimientos por que varios indígenas han migrado a otros países o a su vez en el mismo país, es ahí donde obtienen diferentes hábitos.

8.2.8 Rituales

De acuerdo con el autor, los rituales son prácticas que una sociedad no conoce bien su significado es por eso que:

La propensión a considerar los rituales indígenas como prácticas aisladas, carentes de una relación sistemática con otros eventos del ciclo ceremonial, ha llevado por su parte a establecer correspondencias demasiado formales entre culturas y sistemas simbólicos que guardan una distancia histórica considerable. (Millá, 2008, p.62)

La afirmación anterior nos ayudó a identificar lo necesario que es un pueblo indígena, pero también es importante considerar el significado de un ritual, que nos permite conocer más a fondo cuales son los misterios que existe dentro de los ritos ancestrales y cuáles son sus propósitos dentro del desarrollo de una sociedad que a través de símbolos pueden comunicar.

Entre otros grupos indígenas, pertenecientes al área mesoamericana, la elección de padrinos suele presentarse como una sucesión de múltiples generaciones que asumen el papel de donadores o receptores de padrinzos, de tal manera que los miembros de un grupo familiar tendrán como padrinos de bautizo y de bodas a los miembros de otro grupo familiar, el cual obtendrá sus padrinos de un grupo adicional. (Millá, 2008, p.69)

El poder elegir a un padrino para los futuros novios o sus hijos para que sean bautizados llevan una serie de actividades, una de ellas es poder elegir a unos padrinos que asumen el papel de donar algún bien a sus futuros hijos adoptivos, este paso es importante para la celebración de cualquier evento, la costumbre que tienen cada uno de ellos es poder escoger a la pareja de más posibilidades económicas para que pueden ser padrinos.

8.2.9 Trajes indígenas

Sin duda los símbolos tienen un significado trascendental dentro de una colectividad, en la cual:

Las características simbólicas de la vestimenta le confieren significados culturales y sociales, pero también políticos, porque el cuerpo también es el lugar donde se manifiestan desigualdades a través de la imposición o prohibición de ciertas ropas asociadas a categorías sociales. (Bayona, 2016, p.12)

La categoría social que tiene cada comunidad indígena las lleva tener significados culturales, para las personas que no conocen sobre la vestimenta que adquiere cada pueblo indígena, es por esta razón que ciertas vestimentas son adquiridas en sumas muy altas de dinero, son cosas que muy pocas personas lo saben, es por esta razón que sus descendientes utilizan sus atuendos correctos solamente en ocasiones especiales y tratan en lo mínimo de utilizarla para que no se maltrate.

Según Bayona, (2016) “El traje indígena no es sólo una señal identitaria que identifica la pertenencia territorial, sino que primordialmente se ha utilizado para establecer la división categórica entre los dos grupos mayoritarios que viven en la región” (p.16)

En este sentido los indígenas se pueden identificar con su vestuario, pero añadido a esta se encuentra la importancia que tiene su traje, no es solamente sus colores y sus formas son la identificación del lugar en donde viven y que representaciones tienen cada prenda, todo tiene una historia y un significado, eso por eso que el autor señala en su investigación la diferencia que existe en la vestimenta de dos regiones indígenas.

9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS

- ¿Cuáles son las significaciones de la boda indígena tradicional y no tradicional?
- ¿Cuáles fueron las motivaciones de las parejas que mantienen la tradición ancestral de las celebraciones indígenas en el matrimonio?
- ¿Cuáles han sido los cambios que ha tenido la celebración del matrimonio indígena?

10. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

10.1 Marco Metodológico

El diseño no experimental, no manipula, direcciona, ni interviene, con las variables independientes es por eso que Hernández (2009) afirma que “Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” (p.154).

Para el proyecto de investigación se utilizará el diseño no experimental, transversal descriptivo, se realizará en su entorno natural para recopilar todos los datos que los indígenas nos proporcionen, la dinámica de cada una de las variables de estudio será descrita y caracterizada desde la primera interacción con los indígenas.

10.1.1 Enfoque

En esta investigación se ha creído pertinente usar un enfoque cualitativo, se organizó grupos de discusión, además se pudo recopilar varios testimonios sobre las personas que compartirán sus experiencias de haber realizado una boba tradicional y no tradicional.

10.2 Nivel de investigación

10.2.1 Exploratoria

Este hace referencia a tener una visión más clara y amplia del tema a investigar, es decir a la realidad de las personas, las mismas que nos muestran una visión a lo que queremos alcanzar.

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura (Hernandez,2009, p.25).

10.2.2 Descriptiva

Este busca mediante las vivencias de cada uno de los implicados, es decir buscamos respuestas a nuestra investigación mediante la descripción de cada una de ella, a la cual damos una adecuada interpretación.

Según Hernández (2009). “Los estudios descriptivos miden, evalúan, recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (p.25).

10.3 Población y muestra

10.3.1 Población

La población motivo de estudio son los matrimonios indígenas de la parroquia Guangaje. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el último censo realizado en el año 2010 se estima un total de 8.026 habitantes en la parroquia Guangaje del cantón Pujilí provincia de Cotopaxi (s/p).

Según Fidias (2006) define población o población objetivo a “un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81).

10.3.2 Muestra

En la investigación nos interesó trabajar con los matrimonios indígenas que haya o no contraído matrimonio bajo el ritual ancestral.

“Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio (las unidades de análisis), lo cual depende del planteamiento de la investigación y de los alcances del estudio” (Hernández et al.,2010).

10.3.3 Muestreo no probabilístico

La población fue seleccionada mediante razonamientos como: la edad en que contraen matrimonio las parejas, lugar donde han contraído matrimonio y cuál es el impacto en la comunidad.

“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra” (Hernández et al., 2010).

10.4 Técnicas e instrumentos de investigación

10.4.1 Técnica

10.4.1.1 Grupo de Discusión

En el grupo de discusión, se generaron ideas por parte de las personas que integren este conjunto, en el cual los investigadores realizan algunas preguntas y ellos empiezan a debatir o cuestionar sobre dicho tema.

Considerado el grupo de discusión como el ámbito experimental óptimo para tal circulación de discursos, el moderador de la reunión, además de ser el representante del poder y la instancia investigadora, se convierte prácticamente en un conmutador de la circulación. Es el que da paso a las intervenciones de unos y otros participantes. Pero, sobre todo, es el que da paso a unos temas y cierra el paso a otros, poco o nada relacionados con los objetivos de la investigación. (Callejo, 2002, p.419)

Las personas elegidas en la muestra hablaron sobre las bodas tradicionales, como se llevan a cabo y que significa para ellos una boda ancestral indígena.

10.4.1.2 Observación

La técnica de la investigación consiste en observar atentamente los fenómenos, hechos y acciones para tomar información que servirá para analizarla y utilizarla dentro de la investigación.

El autor Salgado (2010) menciona la importancia de la observación:

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. (pág.5)

10.5 Instrumento

Temario de preguntas

A partir de la técnica que se va a emplear en la investigación se ha determinado que el instrumento que se va a utilizar es el temario de preguntas, Cerda (1993) menciona que.

Es necesario un cuestionario de preguntas para realizar un estudio exploratorio, hace énfasis en que esta deberá contener preguntas abiertas, ya que su propósito es descubrir los conocimientos y pensamientos que tiene cada una de las personas que participaran sobre el tema propuesto. Se debe tomar en cuenta que, durante la elaboración del cuestionario, las preguntas sean ser claras, directas y no sean incómodas (p.25).

11. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En el siguiente análisis se presentarán los resultados más significativos dentro del proyecto de investigación, los matrimonios indígenas que haya o no contraído matrimonio bajo el ritual de la parroquia de Guangaje. Se realizó un grupo de discusión en el centro de la parroquia.

Uno de los resultados más notables dentro de la comunidad es la migración, dentro de este coinciden con Barabas (2006) quien menciona los cambios que ha sufrido la cultura por la migración de sus habitantes, este hecho ha generado en la comunidad una mezcla de costumbres, tradiciones y rituales, esto sucede cuando sus hijos o familiares salen a las diferentes ciudades, es por esta razón que el señor Alfonso Toaquiza menciona “Nuestros hijos y familiares salen de la parroquia a buscar trabajo, porque ya no quieren trabajar la tierra ya no quieren sembrar ni cuidar a los animalitos, es por eso que salen a buscar trabajo en otros lugares y luego regresan a la comuna a mezclar las costumbres de afuera con las de nuestro pueblo es por eso que cuando van a casarse ya no quieren hacer las costumbres que tenemos, quieren modernizarse como ellos dicen”. Esta es una de las razones por las que ya no realizan los matrimonios tal y como eran en épocas pasadas.

Otras de las razones es la falta de dinero es por eso que el señor Abraham Chugchilan menciona que “Para mantener las bodas ancestrales es necesario tener dinero para poder celebrar los tres días que son, el tiempo ha hecho que ya no tengamos dinero como antes la agricultura y la ganadería nos daba dinero para poder vivir, pero con la competencia que existe con la agricultura y ganadería

y venden a bajos precios han hecho que ya no tengamos plata para poder hacer las fiestas como antes lo hacíamos”.

Otro punto importante son los significados que tiene una boda indígena dentro de la comunidad, es por esa razón que el pedido de la mano de la novia es un paso importante para la celebración del matrimonio, el señor Alfonso Toaquiza menciona que “ primerito piden al papá y a la mamá sacar una fecha sacando la fecha con esa fecha establecida en 4 meses o 3 meses para que el novio venga al pedido, también ven cuántas ollas le piden entonces ahí dice bueno que traiga 4 o 3 ollas entonces en base eso se va con un galón de trago de tesalia de trago ese se va dejar para que invite a la familia de la novia toda la familia con ese trago se va el suegro a invitar a la familia dando copa copa para esa fecha”. Las ollas que piden los padres de la novia son de vital importancia el día del pedido de la mano ya que cada olla debe contener papas, cuyes, conejos, gallinas y un borrego, cada olla será entregada a los futuros suegros, a la novia y a la madrina de bautizo de la misma, todo este ritual es importante porque ese día establecerán la fecha de matrimonio civil, ancestral y eclesiástico”. En ese sentido Yépez (2015) indica la importancia de las celebraciones indígenas, esto hace que exista unión con los miembros de la familia y la comunidad, estas ceremonias reúnen un acumulado de símbolos y colores en cada festividad que realizan.

Al mismo tiempo Yépez (2006) habla sobre el sincretismo que existe en la cultura andina ecuatoriana, esto a causa de la conquista española a través de la iglesia católica, esto ha generado que las creencias se mezclen con las de los indígenas y adopten una nueva forma de celebrarlas. La señora Pascuala Toaquiza menciona que “Una pareja indígena tiene tres pasos importantes dentro de su matrimonio, la primera es el pedido de la mano de la novia por parte del novio, en segundo lugar es el matrimonio civil en donde estén casos legalmente para luego proceder con el ritual ancestral que le realizan a los novios a cargo del líder de la comunidad, es ahí en donde les aconsejan y les dicen la importancia de mantener un matrimonio largo y duradero, por último es el casamiento por la iglesia que es obligación para que el matrimonio culmine y estén bendecidos por Dios”.

En la utilización de la vestimenta Bayona (2016) manifiesta la importancia del uso adecuado para poder contraer matrimonio. El señor Abram Chugchilan explica que “Antes se utilizaba el anaco tejido con lana de borrego, chalina de hilo, la combinación por dentro y un saco, el hombre un pocho igualmente tejido de lana de borrego, camisa, pantalón y el sombrero que se ponen los

esposos, en el tiempo de ahora es más moderno los hombres no utilizan el poncho, porque quieren ser más actuales” además, la señora Rosa Ilaquiche manifiesta que “Antes el hombre utilizaba pantalón blanco, camisa blanca y poncho rojo. Ahora ya no utilizan los trajes hechos por la lana de borrego, ahora compran todo nuevo para estar a la moda como: la falda, saco, chalina, zapatos, medias, sombrero y hasta la bincha para recogerse el cabello”. Los cambios que han sufrido en la vestimenta son visibles, tratan de buscar a padrinos de afuera de la comunidad para que sean ellos los encargados de comprarles el vestuario, antes los elaboraban con sus propias manos y los tenían listos para el día de su boda.

Los padrinos que eligen son de acuerdo a la elección de la pareja que va a contraer matrimonio, como lo explica el señor Manuel Ilaquiche “Para coger padrinos se ponen de acuerdo la pareja, de noche se ponen a conversar los novios para elegir quien va hacer el padrino. Nosotros conversando elegimos a mis papás porque coger padrino ajeno en mucho gasto. Antes con unos cuyes, un pedazo de borrego se hacía un mediano pequeño para ir hablar con los padres pidiéndoles que sean ellos los padrinos de matrimonio para que les unan ante Dios. Pero para esto nosotros y los padrinos teníamos que ir hablar con el padrecito de la parroquia para seguir un curso, antes hacían rezar el dios te salve María, padre nuestro, el credo y si no sabían rezar los padrinos o nosotros, suspendían para el otro mes” es por esta razón que Barabas (2006) menciona sobre la elección de padrinos para los futuros esposos, el habla sobre elegir padrinos para cada acto a realizarse, uno de ellos son los padrinos de vestimenta, de anillos, y de lazos, pero el señor Cesar Lutuala afirma que solo eligen a una pareja, para que sean sus padrinos “Es la responsabilidad de la pareja, pero siempre y cuando exista el respeto, antes se elegía a los padres, a más de ser padres había más responsabilidad como padrinos, porque ellos aconsejan al hijo y a la nuera. Antes se elegía más a los padres de padrinos porque ellos les daban buenos consejos que vivan unidos por siempre, pero en la actualidad se los escogen viendo que tienen si poseen dinero, carro o bienes, ya no eligen a personas mayores, sino al que más tenga y le de regalos caros”. Por otra parte, el señor Abraham Chugchilan manifiesta la importancia que tienen los padrinos en el ritual ancestral, “Ellos son los encargados de poner a la pareja recién casada dentro de una choza pequeña de paja y pasen toda la noche dentro de ella esto hace que haya más confianza entre ellos, designan a una persona para que cuide de la choza toda la noche y en la madrugada les atienden con chocolate caliente”.

Para los indígenas existe una contradicción en la palabra boda el señor Cesar Lutuala menciona que “La comida típica fruto de nuestros trabajos y nuestra agricultura misma del campo es considerada la boda que se va a servir en la fiesta de los recién casados, eso es para nosotros la boda tradicional indígena en épocas pasadas ahora también se dice boda al momento de cazarse es el significado que hemos escuchado decir a los extranjeros y los de la ciudad es por eso que para nosotros la boda tiene dos significados una de ellas es la comida que se va a dar ese día y la otra es cuando se van a cazar los novios”.

Todo esto ha generado en la parroquia de Guangaje un dialogo entre los dirigentes de las comunas para que ya no se sigan perdiendo los rituales ancestrales, ellos piden que se realice charlas y reuniones de trabajo para concientizar a la comunidad sobre la importancia de conservar sus tradiciones y costumbres.

Limitaciones

En el proyecto tuvimos algunas limitaciones por ejemplo al momento de realizar la técnica de grupo de discusión ya que al empezar las preguntas los participantes mezclaban el castellano con el kwichua, estas condiciones serán de ayuda para futuras investigaciones.?

La limitación más grande para este proyecto de investigación fue que personas de la tercera edad nos acompañaron al grupo de discusión, pero muchos de ellos no entendían el castellano.

Para formar el grupo de discusión seleccionamos parejas que no sean tan cercanas para que de esta manera se sientan bien al momento de contestar las preguntas. Gil (2009) afirma:

Una vez determinadas las características de los participantes en cada grupo y el tamaño de éstos, es preciso contactar con individuos que accedan a tomar parte en la discusión. El criterio, generalmente aceptado a la hora de seleccionar a las personas concretas que participarán en una discusión de grupo, es el de evitar que se conozcan entre sí o conozcan al moderador, pues la preexistencia de relaciones entre los sujetos puede interferir el funcionamiento del grupo (p.204).

Al momento de elegir las parejas investigamos hace cuánto tiempo contrajeron matrimonio, pero no contamos que dos de ellos no entendieran la mayoría de palabras en castellano, pero al nosotras ser futuras comunicadoras sociales buscamos un codificador que nos ayude con la traducción de las preguntas al idioma kwichua y un decodificador para luego transcribir el audio.

Futuras líneas de investigación o de trabajo

- Opinión de las nuevas generaciones sobre casarse bajo la tradicional boda indígena.
- El rol de la comunidad de Guangaje frente al matrimonio indígena.
- Cambios y continuaciones del matrimonio indígena.
- Mezcla de lenguaje en la comunidad de Guangaje.

12. IMPACTOS

12.1 Impacto Social

El impacto social que aporta el proyecto será favorecedor para la parroquia de Guangaje, ya que mediante esta investigación las futuras generaciones conocerán acerca de su cultura y tradición, de esta manera fortalecer la igualdad social. El impacto social empieza en los matrimonios ya que se visualiza los cambios en la forma de la vestimenta indígena de Guangaje, para los indígenas de este sector el poncho, anaco y sombrero los identifica como una comunidad.

Las pérdidas de tradiciones están afectando a la comunidad, porque la juventud está adaptando otras costumbres como: la forma de hablar y vestirse, también se evidencia la falta de respeto ante las personas mayores.

12.2 Impacto Económico

El impacto sociocultural determina obligaciones de carácter económico, porque en el matrimonio tradicional indígena existe un elevado costo en el proceso de esta fiesta ancestral, ya que para la realización del evento deben contar con mínimo cinco mil dólares, porque se necesita contratar una banda, dar de comer a los invitados y el alcohol que se va a repartir en dicho evento.

13. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO

Tabla 2: Recursos Económicos

RECURSOS	PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO			
	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO \$	V. TOTAL \$
EQUIPOS DE CÓMPUTO				
Internet	100	Horas	\$0,60	\$60,00
TRANSPORTE Y SALIDA DE CAMPO				
Movilidad a la parroquia de Guangaje	20	Visitas	\$3,00	\$60,00
MATERIALES Y SUMINISTROS				
Esferos	6	Unidades	\$0,50	\$3,00
Lápices	6	Unidades	\$0,80	\$4,80
Cuadernos	3	Unidades	\$1,20	\$3,60
Borradores	5	Unidades	\$0,30	\$1,50
Resma de papel boom	2	Unidades	\$4,00	\$8,00
RECURSOS TECNOLOGICOS				
Flash memory de 32 Gb	2	Unidades	\$17,00	\$34,00
Tarjeta de memoria	1	Unidades	\$40,00	\$40,00
Grabadora audio	1	Unidades	\$90,00	\$90,00
Cámara fotográfica	1	Unidades	\$850	\$850,00
MATERIAL/FOTOCOPIAS				
Impresiones a blanco y negro	50	Unidades	\$0,10	\$40,00
Impresiones a color	200	Unidades	\$0,15	\$30,00
Copias	200	Unidades	\$0,04	\$8,00
Escaneado	30	Unidades	\$0,20	\$6,00
GASTOS VARIOS				
Almuerzos	100	Unidades	\$2,00	\$200,00
Imprevistos	50	Unidades	\$2,00	\$100,00
TOTAL				\$1538,90

Elaborado por: Gina Montaña y Evelyn Quispe

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14.1 Conclusiones

- El marco teórico que se investigó fijo una idea clara sobre el proceso que realizamos con las parejas de matrimonios indígenas, se pudo concluir que para ellos es importante la comunidad en donde viven, conozcan la importancia de mantener sus rituales ancestrales, ya que cuando migran a otras ciudades receptan todas las costumbres y tradiciones de otra cultura, los indígenas tratan de educar a sus hijos a conservar estas tradiciones y que con el pasar del tiempo les enseñen a sus nietos.
- Al trabajar con el grupo de discusión, se ha tomado en cuenta conocer a la gente indígena para aprender de ella, los que viven en la ciudad no conoce de tradiciones, costumbres y la riqueza ancestral que poseen. Para un indígena preservar sus rituales ha sido difícil de mantener, no solo por la filtración de nuevas tradiciones, también influye lo económico porque implica un gasto elevado poder realizar estas costumbres.
- Así mismo se evidenció la importancia de los padrinos al momento de contraer matrimonio, ya que son los encargados de aconsejar a los futuros esposos durante su vida matrimonial, orientan a la pareja para mantener una relación llena de amor y comprensión; es por esta razón que la mayor parte de padrinos son los padres de la novia o el novio, son los delegados en corregir a la pareja en el caso que se encuentren en conflicto.
- Las bodas ancestrales indígenas han sufrido un cambio en su realización, el factor económico ha hecho que la mayoría de parejas acorten los días de festividad y busquen ayuda económica apadrinando a personas que sean de recursos económicos altos y les puedan apoyar para su matrimonio. Antes los padrinos eran elegidos por ser buenos consejeros y dar recomendaciones que les sirva en su vida matrimonial, ahora las cosas han cambiado en algunas parejas de la comunidad, que eligen sus padrinos por conveniencia.

14.2 Recomendaciones

- Se sugiere trabajar en temáticas relacionadas con los matrimonios indígenas, incursionar en nuevos proyectos encaminados hacia el rescate de tradiciones y costumbres ancestrales, es de gran importancia referirse a las culturas indígenas y aprender sobre ellas, conocer lo que muy pocas personas saben sobre el tema. Expandir esos conocimientos adquiridos hacia otras personas que desconocen cómo se realiza una boda ancestral indígena y cuanta historia existe detrás.
- Se recomienda plantear un acercamiento entre la comunidad indígenas de Cotopaxi, esto hará que den a conocer todo sobre su cultura, tradiciones y como ayudarían a nuevos proyectos.
- Es conveniente que la junta parroquial de Guangaje realice actividades como: charlas de identidad cultural, para no poner en peligro la pérdida de sus tradiciones.
- Es importante que en próximas investigaciones se realice un análisis en una comunidad indígena e investiguen a que edad contraen matrimonio y cuáles son los motivos.

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla3: Cronograma de actividades etapa 1																		
ETAPA I	AÑOS																	
	2017												2018					
	SEMANAS																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Octubre			Noviembre				Diciembre			Enero				Febrero			
Formulación y aprobación del tema de investigación		■	■															
Descripción del proyecto				■	■													
Justificación del proyecto						■	■											
Beneficiarios del proyecto								■	■									
Problema de la investigación								■	■									
Objetivos del Proyecto									■	■								
Fundamentación científico técnica del proyecto											■	■						
Fuentes bibliográficas sobre los que se apoya el proyecto												■	■					
Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados en el														■	■			
Preguntas científicas del proyecto															■	■		
Metodologías del proyecto																■	■	
Tramitación para sustentación y revisión del trabajo investigativo																	■	
Sustentacion del proyecto de investigación Etapa I																	■	

Elaborado por: Gina Montañó y Evelyn Quispe

Tabla3: Cronograma de actividades etapa 2																			
ETAPA II	AÑO																		
	2018																		
	SEMANAS																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Abril			Mayo				Junio				Julio				Agosto			
Revisión bibliográfica y propuesta de la investigación	■	■																	
Determinación de la población y muestra		■	■																
Verificación y validación de los instrumentos de investigación				■	■														
Problema de la investigación						■	■												
Aplicación de instrumentos de investigación								■	■										
Determinación de indicadores de impacto									■	■									
Conclusiones y recomendaciones											■	■							
Revisión del proyecto investigativo a cargo del tutor													■						
Revisión de Correcciones y firma de informe del Tutor														■					
Primer Encuentro con los lectores															■				
Segundo Encuentro con los lectores																■			
Tramitación para sustentación final del trabajo de investigación																	■		
Sustentación del Proyecto de investigación																		■	

Elaborado por: Gina Montaña y Evelyn Quispe

16. BIBLIOGRAFÍA

- Agredo, G. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Revista Luna Azul*. Volumen (23), 28-32.
- Ávalos Aguilar, S., & Ramírez Valverde, B., & Ramírez Juárez, J., & Escobedo Castillo, J., & Gómez, F. (2010). La configuración de culturas juveniles en comunidades rurales indígenas de la Sierra Norte de Puebla. *Culturales*, VI (12), 117-146.
- Ball, W. (2012). El sacramento del matrimonio y la iglesia católica. *Hispanic Ministry Catholic Diocese of Richmon*. Recuperado de: https://richmonddiocese.org/wp-content/uploads/2015/10/Folleto_Matrimonio.P.Wayne_.Ball_.pdf
- Balza-García, R. (2011). El Outsü y los rituales de curación Wayüü. Una interpretación simbólico-cognitiva. *Opción*, 27 (64), 112-128.
- Barabas, A. (2006). Los retos actuales para las tradiciones indígenas. Procesos de transformación y reelaboración en Oaxaca. *Alteridades*, 16 (32), 113-131.
- Bayona Escat, E. (2016). Trajes indígenas y mercancías étnicas en Los Altos de Chiapas. *Cuicuilco*, 23 (65), 11-39.
- Callejo Gallego, J. (2002). Observación, Entrevista y Grupo de Discusión: El Silencio de Tres Prácticas de Investigación. *Revista Española de Salud Pública*, 76 (5).
- Cerda Gutiérrez, H. (1993). Los Elementos de la investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Quito, Ecuador.
- El matrimonio indígena, preámbulo y ceremonia (22 de agosto de 2015). *Expreso.ec*. Recuperado de http://www.expreso.ec/actualidad/el-matrimonio-indigena-preambulo-y-ceremonia-YOGR_8277537
- Fidas, A. (2006). El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica. *Caracas: Episteme*.
- GIL FLORES, J. (2009). La metodología de investigación mediante grupos de discusión. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria De Didáctica*, 10. Recuperado de: <http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/4179/4198>
- González Río, María José. 1997. Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de datos. Aguacalera. Madrid (España).

- Hernández Sampieri O. (2009). Metodología de la Investigación. Recuperado de <https://josedominguezblog.files.wordpress.com/2015/06/metodologia-de-la-investigacion-hernandez-sampieri.pdf>
- Hurtado Chávez, S. (2008). Estudio de las etnias de Imbabura y propuesta de Implementación de módulos de exhibición en la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica Del Norte. Ibarra, Ecuador.
- Iglesias Alvis, O. (2008). Estructura, Redes y Rituales de la Comunidad Indígena Camëntšá de Sibundoy (Putumayo Colombia). Universidad de Salamanca
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2010) Población y Tasas de Crecimiento Intercensal de 2010-2001-1990 por Sexo, Según Parroquias.
- Jiménez Martínez, A. (2006). Recuperando significados: el sentido ritual del pozole en la sociedad azteca. *Teoría y Praxis*, (2), 25-32.
- Martínez Berríos, N. (2015). Prácticas cotidianas de ancestralización de un territorio indígena: el caso de la comunidad pewenche de Quinquén. *Revista de Geografía Norte Grande*. (62) pp. 85-107.
- Millán, Saúl. (2008). Sintaxis y semántica en los rituales indígenas contemporáneos. *Cuicuilco*, 15(42), 63-75. Recuperado en 23 de enero de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018516592008000400005&lng=es&tlng=es
- Munarriz, B. (1992). Técnicas y métodos en investigación cualitativa.
- Oseguera, A. (2008). De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México. *Cuicuilco*, 15 (42), 97-118
- Pazmiño, A. (2013). Lenguajes comunicativos en el matrimonio Kichwa Otavalo. Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito
- Proyecto para turismo comunitario en la parroquia Guangaje (27 de agosto de 2017). *La Gaceta*. Recuperado de <https://lagaceta.com.ec/proyecto-turismo-comunitario-la-parroquia-guangaje/>
- Sámano-Rentería, M. (2005). Identidad étnica y la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano. *Ra Ximhai*, 1 (2), 239-260.

- Sánchez Ruiz Welch, A., & Sierra González, Á. (2015). El Matrimonio. Ámbito salvífico para la pareja y la familia. *Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu*, LVII (163), 361-416.
- Say Santiago, I. A. (2008). “Las pedidas matrimoniales indígenas como un hecho cultural tradicional. El caso de San Cristóbal Totonicapán, municipio de Totonicapàn”. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Vellilla Vico, L. A. (2004). Conceptualización del matrimonio en una comunidad Maya. Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades Departamento de Psicología, Guatemala.
- Villacreses, A. (2017). *La producción audiovisual de Unimax y TV Mic y la transculturización del matrimonio indígena en el pueblo de San Francisco Chibuleo*. (tesis de grado). Universidad Técnica de Ambato Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Carrera de Comunicación Social, Ambato, Ecuador.
- Yépez Morocho, P. (2015). Tradiciones indígenas en el mundo moderno y su incidencia en la educación intercultural. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (18), 231-251.

17. ANEXOS

Anexo1: Ficha de observación

Esta es una ficha de observación, que tiene como objetivo determinar la conformación del grupo de discusión.

Tabla5: Ficha de Observación

Objetivo: Recopilar información de las personas que participaran en el grupo de discusión.	
Observación N#	<input type="text"/>
Grupo:	
Participantes:	
Edad:	
Lugar:	
Actividad:	
Descripción:	
Resultado:	

Elaborado por: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Anexo2: Temario de preguntas

Tabla6: Temario de Preguntas

Significaciones de la boda indígena en la parroquia Guangaje	
Boda ancestral indígena	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿A qué edad contrajo matrimonio? 2. ¿Cómo se diferencia a una mujer casada de una soltera en la comunidad? 3. ¿Cuánto tiempo duro su fiesta de matrimonio? 4. ¿Cómo fue su pedido de mano?
Costumbres y tradiciones en la boda indígena	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Con que ritual ancestral empezó su pedido de mano? 2. ¿Cómo eligen a sus padrinos de matrimonio ancestral? 3. ¿Qué tipo de vestimenta utilizaron en su matrimonio? 4. ¿Cuáles son las principales recomendaciones de los padrinos cuando se casan? 5. ¿Luego de casarse donde decidieron vivir y por qué? 6. ¿Describan el proceso que realizan en todo el matrimonio tradicional indígena?
Salvaguardar las bodas indígenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué piensan de mantener los rituales ancestrales? 2. ¿Por qué cree usted que no se mantiene los rituales ancestrales? 3. ¿Cuáles creen que son los motivos para que no se estén realizando las bodas ancestrales indígenas cómo antes? 4. ¿Cree que sus planes de vida se están cumpliendo hasta ahora? 5. ¿Quiere que sus hijos se casen bajo el matrimonio tradicional indígena y por qué? 6. ¿Qué significado tiene para usted la boda indígena tradicional?

Elaborado por: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Anexo3: Transcripción del audio

1. ¿A qué edad contrajo matrimonio?

Manuel

Que el tiempo de ahora de un rato se enamora, que estando en el Colegio antes han hecho el favor de enamorarse, conversan y de ahí se casan.

Antiguamente el papá y la mamá tenía respeto con traguito, pancito, plátano iban a hablar se brindaban entre padres, primero los padres conversaban con los novios y si aceptaban lo que brindaban ya aceptaban que los hijos estén comprometidos, pero de allí los papas del novio le buscaban a la chica en la quebrada o donde este y le decían: reina, mijata usted quiere casarse con mi hijo, para que sea nuestra nuera,

De ahí le cogimos a mi tío de testigo y mi papa le mando rogando que me lleva a Latacunga o a Pujilí a que me haga casar en el Registro Civil, y me mando dando 10 sures para que de comer o les brinde a los que me acompañaron.

Luego de eso como no conocíamos bien la ciudad casi nos perdimos y estuvimos llegando a nuestro pueblo como más de las 8 de la noche.

Y contraje matrimonio en la edad de 14 años y mi esposa de 16 años.

José

Nos casamos siendo ella viuda y yo soltero. Había fiesta en Guangaje entonces mis papas se acercaron a preguntarle a la que ahora es mi mujer si quiere ser nuera de ellos y casarse conmigo, entonces la que ahora es mi mujer dijo que bueno, pero que teníamos que hablar con los padres de ella, luego fuimos a buscarle a los papas de ella para hablar con una fundita de 5 sures de pan en ese entonces.

Los padres nos respondieron que más van hacer que bueno, entonces nos sentamos a tomar con los abuelos de ella, los tíos y pusimos de acuerdo cuando irnos al Registro Civil.

En ese tiempo pasábamos trabajando, somos analfabetos completamente, porque nuestros padres no nos andaban a la escuela a aprender, solo nos dedicábamos a trabajar en el campo, de albañiles.

Cuando nos casamos mi esposa tenía 24 años y yo 21.

Alfonso Toaquiza

Bueno yo en el caso de mi esposa comprometidos a los 17 años, más que todo yo no tuve mamá, yo tuve madrastra y como mi madrastra no me trataba con un hijo propio. Después yo salí a trabajar a los 9 años por a costa, luego vine y me topé con la que es mi esposa conversamos y siquiera 6 meses o 1 año que andamos así de molesta y molesta ella no me aceptaba.

Justo ella en Guangaje entra de catequista con el difunto Padre Tony, ni ella ni yo no sabíamos escribir nada, éramos analfabetos. Justo conversamos entonces mi esposa me dijo que nos podemos comprometer pero que yo también tenga compromiso y le prometí que sería catequista.

Después como no tuve mamá y mi papi que en paz descansa era bravo, no le quería que me case con ella, no le quería ni ver que en ese caso me vaya.

Yo tengo una hermana mayor, con ella yo conversaba y mi cuñado me decía que no es cuestión de mi papá que yo era el que me quería casar.

En esa temporada que mi esposa tenía que cargar agua 6km, a veces venía con burros, entonces yo vivía alado de las vertientes la esperaba en la tarde o en la mañana, por más que mi papi no quería yo la esperaba y conversábamos. Yo le dije que en la tarde iba a ir a la casa que no se duerma, le estaba esperando atrás de la casa de ella, mi suegro tenía perros bien bravos y cuando ya iba a entrar a la casa de ella, los perros me siguieron hasta la quebrada. Después entre conversé con mi suegro y me comprometí a casarme.

Luego yo le avise a mi cuñado mayor para ir hablar con mi suegro si acepta o no acepta, justo mi esposa en esa temporada entro a trabajar de mi comuna a otra comuna, cuando fuimos a la casa de mi suegro ella no había estado en la casa, se había quedado en el trabajo, mi suegro nos dijo yo no sé nada, aquí tiene que aparecer mi hija, a ella le tienen que preguntarle. Entonces a esa hora mis tíos y primos le fueron a traer del trabajo. Se sentó y como mi suegro también era bravo le dio dos latigazos aconsejándole, mi suegro tampoco quería que me case con ella.

Después mi suegro acepto que nos casemos, como era un líder en esa temporada, me daba consejos que no tome, que no ande solo en la calle y que si me veía haciendo esas cosas entonces ese rato me iba a separar de la hija.

Abraham Chughilan

Yo hablando la verdad no la conocía a ella porque mis abuelitos le dijeron a ella que tenían un hijo para que se case, yo como pasaba en Latacunga ellos me avisaron que ella si se quiere casar, que no tiene compromiso con otro.

Yo como era chiquito pensé que era fácil casarse y cuando nos casamos era duro.

En dos meses ella llego a Latacunga y la conocí, conversamos, en esa temporada no existía cedula, solo el comprobante y nos casamos. Dios es grande él nos tiene planes.

Yo tenía 15 años y mi esposa 16 años cuando nos casamos.

Cesar Lutuala

En 1890 manifestó que nuestros abuelos se han casado cuando tenían 30 años de edad tenían uso razón para casarse, desde 1901 a 1950 se casaban de 25 a 22 años de edad, de 1960 al 2000 se casaban de 20 a 18 años y ahora en el 2001 a 2018 se están casando justamente de los 16 a 14 años. Entonces todo el panorama va bajando la edad de consentimiento de matrimonio.

Yo me case cuando tenía 21 años de edad y en primer lugar ósea la pregunta sería que año de edad se tuvieron matrimonio la familia digamos en este caso entonces la necesidad biológica acuerdo lo que Dios puso principio que el hombre no es justo de beber sobre la tierra solo.

Biológicamente el hombre necesita tener comprensión compartir por lo más que ahí padre y madre familia alrededor de nuestros hogares, pero algo ahí la necesidad que viene a cada persona por lo tanto yo tuve 21 años de edad y como manifestó siempre vienen no por de gana siempre viene la llegada de matrimonio es de primer lugar de la pareja toca interesarla enamorar y conversarle hola amor te quiero, seguirla a donde va.

Al hombre le toca disimular cuando hay conflictos, las personas dicen que la mujer tiene la culpa, que ella me invito, ella primerito me sonrió, nosotros como hombres hemos solicitado verbalmente aun no por escrito pero allí ellos vuelta ella más que todo acepta la contesta pero de ese tiempo no son también era de ver a la familia que tipo de personas son como dijo alguien de la compañero que manifestaba que personas son de que parte de la persona son responsabilidad o no son responsabilidad caso de el joven también como parte que corresponde nosotros todo eso viendo.

Las mujercitas también nos aceptan caso contrario no muchas gracias no solamente decir gracias o puede coger palo y pegarle no quiero y a usted no le gusta y así pero ese sentido cuando de las mujeres aceptan conforme si entonces vendrás porque voy hacer sula o no harán fuego de repente viendo a familia va pegar. Ahorita están la juventud a tiempo suelto también digamos la generación siglo 21 está libre de verdad nadie ahora ni familia ni tío ni para la bola ni para peor padre y madre o se a libre como suelto digamos como no tienen la razón respeto ese un tiempo más a poquito más allá siempre tenía recelo familia algo ha estado viendo alguien observan a nosotros puede que avise puede que algún castigo cabresto cualquiera cosa daba uno también tenía miedo luego ella dijo si y enamoramos luego fuimos acercamiento pero juicio no acercado yo ese momento tomaba cuando era dirigente tan chiquito no tan niño entonces también que juventud y tomamos por ser dirigente y cuando tomamos el trago un compañero de salamala dice compañero usted es dirigente cuando pasa el alcoholismo y quien va cuidar quien te va velar o quien va proteger quien va dar comida quien va decir que vamos a dormir o sea esta la noche va decir de ley va necesitar una persona que responsabiliza digamos entonces ahí reaccione padre es padre madre es madre por lo más que más que tengan cariño ya son razones entonces de ley necesita y de ahí pensando en eso para tener vida matrimonio fue y acercado y el día siguiente a estado con ella junto eso tengo cuando mas acuerdo y siempre y cuando con mis hijos también manifiesto lo que como fue mi vida de matrimonio en esa edad.

Alberto

Bueno sobre la de matrimonio más que todo en la edad 19 años mi esposa en 21 igual cuando estuve en el colegio fuimos enamorados, nos encontrábamos siempre y molestábamos ahora en la edad de 18, 13, 14 años de edad ya están de enamorados, no tienen respeto a la familia peor a los vecinos.

En nuestras edades les teníamos miedo a las familias, los padres, peor a los abuelos, la abuela de mi esposa era brava y mala, nosotros nos veíamos a escondidas.

2.- ¿Cómo se diferencia a una mujer casada de una soltera en la comunidad?

Rosa Llaquichez

Para decir eso una mujer casada para ver comparar una soltera y casada es diferente para ver una chica soltera en este tiempo ya no vestimenta nuestro antigua cultura indígena no tiene tradición

cultura indígena antes era de la comida era arroz de cebada, machica, habas, papita, melloco todo lo que hay en campo sabia comer ahora creo que no conoce mujer casada este tiempo en como cultura indígena mantuvimos chalina, falda, sombrero, a veces bufanda zapatos así este tiempo chicas soltera no necesita pone pantalón aretes 3, 4 cargan y no hablan en kichwa nosotros como indígena siempre tenemos que mantener kichwa si es que en este tiempo con estudio podemos hablar o 3 o 4 idiomas por estudio pero en este tiempo los jóvenes vienen cambiando cultura u grabando cultura mestiza no mantiene cultura indígena antes había mucho respeto consejo educación en este tiempo no ahí esos educaciones a veces pasan los solteros solteras hay veces que respetan a veces no respetan ahora ya a veces no saludan a los familiares ya vienen ellos cambiando hasta de hablar de idioma viene cambiando como nosotros casado siempre tenemos que pensar cultura indígena de la familia. La comunidad la parroquia antigua los abuelitos abuelitas siempre sabia decir deben mantener en kichwa deben poner zapatos antes a vivido pues chancleta sombrero blanco reboso rosada así ha sabido vestir este tiempo ya eso ga ya no conocen ahí veces no le digo conversan kichwa no es diferente los chicos chicas solteras vienen cambiando cosas de mestizas vienen copiando y no muestran como cultura indígena.

María Lutuala

La mujer casada y la mujer soltera es muy diferente, la soltera es tranquila, pero esto depende del padre y madre, la casada debe caminar con el esposo, obedecer órdenes de él, la soltera camina donde quiera y sola.

Manuel Llaquiche

Bueno como una soltera no tiene que entender a nadie solo se dedica a cuidar los hijos al marido y a trabajar en cambio ya casada tiene que hacer muchas cosas en veces el marido malo marido no porta bien con la mujer esos saben pegarle putiarle entraron hasta demanda ante el teniente político cuando no sabía moler os machica arroz con esa sobre de tostado de cebada llevaban ante mesa de Dios dejaba poniendo en los padre y madre no sabido de enseñar no ha sabido hacer algunas cositas de comer nada nada no ha sabido chuta en ese tiempo que había cárcel, en cárcel sabia meter preso después sacando ahí ya hicieron convenio para hacer matrimonio de no ga hasta eso ga tenía muy arrepentido compañeros.

María Julia Nutuala

Buenas tardes yo quiero decirle kichwa, cuando era niña no tienen madre no tiene padre convivían con mi abuelo, mucho se sufría cuando se era soltera, ya casada no sufría mucho.

Ahora esta temporada hasta soltera hasta mis hijos mis hijas así que no respeta al padre y madre en esta temporada, antes nosotros respetábamos mucho a nuestros abuelos.

Alfonso Toaquiza

Haciendo la pregunta referencia con la soltera con la casada por ejemplo ahí es un poco complicado y para el casado más que todo para las mujercitas casadas o como también tanto para el hombre por ejemplo el casado ya no le puede andar como soltero entonces ahí se viene la diferencia cuando una mujer casada ya llega a tener hijos tiene que cuidarlos.

Antes no había pañales solo trapos, ese trapo debía lavar, luego la mujer tenía que cocinar y limpiar, inclusive anteriormente si los suegros eran bravos no le dejaban dormir ni a la nuera ni al yerno, tenía que estar trabajando, ni siquiera le dejaban que la nuera se arregle. Cuando esta con hijo siente que es una mujer casada, por ejemplo, ahorita en vida de la soltera o el soltero, ellos bueno por una parte responsable del papá, mamá, por otro lado, ya a veces no le tiene el respeto ni al papá ni la mamá, entonces ellos ya ponen de acuerdo bueno pide permiso le conversa me voy a tal parte.

Mi esposa andaba en cursos, talleres y yo me quedaba en la casa, entonces ella se sabía ir al final del mes a planificación y yo me quedaba como mis hijas en la casa, me sabían decir mandarina, que, porque tienen que quedarme con guagua, que soy mandado de la mujer, de mi suegro, yo les respondía que también tengo todo derecho de lavar, cocinar, pelar papas. Yo le he defendido a mi esposa hasta ahora lo sigo haciendo.

El casado por ejemplo puede formar un hogar ya tiene que empezar a cuidar los animales y el trabajo de agricultor, pero también puede ayudar en la casa a su esposa.

La soltera puede andar donde quiera, coge el marido por acá por el campo sigue así mismo, pero ahora ya como salen todo a ciudad ya todo cambian las guaguas ya vienen cambiando las tradiciones y ahorita se casan más o menos a los 13, 15, 17 años, pero llega a tener un solo hijo o

a veces llegan a tener 3, 4 hijos, pero después de 10, 12 años 5 años empiezan a separar y se divorcian por problemas dentro de la familia,

3.- ¿Cómo fue su pedido de mano?

Manuel Llaquiche

El Pedido en ese tiempo ga ahí un cabrestero de lo que habla ese tiempo ga no había nada si no es que solo taita mama que se fue a preguntar ahí parecieron padre y madre taita mama mismo pregunto a la novia que si vas a casar no vas a casar ahí dice que si se compromete bueno ambos dos ya se compromete con ese ya se tomaba así traguito eso ese tiempo no había ningún gasto de golosina si no es que había solo platanitos u pancitos así llevaba unos tres sueres o cuatro sueres eso no mas era el gasto con eso ya para la novia dos sucre de pan una funda llena ahora comprando un dólar solo siete pancitos en ese tiempo en sueres era bastante gasto entonces para la novia para mama llevaba platanitos pancitos con ese ya se comprometió y nosotros casamos.

José Chiliquina

Los papas del novio van a preguntar a los papas de la novia, si quiere casarse con el hijo y formar una vida con él, después de eso si la novia acepta, les hacen sentar a la pareja para preguntarles que, si están seguros de querer formar una familia, y de criar a los hijos que vengan, que no es cosas de uno a dos días, que el matrimonio es para toda la vida, y para celebrar que están comprometidos, luego empiezan a tomar una que otra copita para festejar que sus hijos van a formar un hogar.

Entre consuegros se ponen de acuerdo la fecha para llevarles a los novios al Registro Civil para que contraigan matrimonio.

Abraham Chugchilan

Bueno vera claro que ya le dije que mi abuelita mi abuelito ya pues puso anticipación con mi esposa y ahí así mismo fueron a ver ellos mismo a mi suegro a mi suegra y así ya pues conformar ellos para q entre unión o matrimonio que armen así mismo quedaron la fecha así mismo unos 2 meses así y así mismo como finadita abuelita abuelito con una ollita mandaron preparando las papas mote así huevo cuy la gallina el borrego así mandaron de ahí así mismo la fecha y así mismo después de un mes para hacer civil de ahí así mismo como finadito suegro la suegra vinieron así mismo ya

pasaba bien el cómo digamos como es costumbre el traguito así no más este temporada así no más pues ya, ya hizo matrimonio ya estaba civil así quedamos.

Cesar Lutuala

Bueno que lindo de acordar de lo que tuvimos el día de matrimonio comida de miel de luna no, más que todo yo me acuerdo la pregunta que dice pedido de mano ante llegar al padre y madre en caso mi historia cuando yo tuve poco chumado me fui a la casa de mi esposa que actualmente hogar de la consuegra digamos y llegado y al despertar al día siguiente estado juntos con mi esposa que va ser ahí más que todo mi suegra que la persona particular para que vayan avisarle al lugar de mi papa diciendo su hijo ha venido donde mi hija entonces que por favor acerque para conversar y acerco y conversaron y en ese pedido o sea más que todo ese acercamiento ahí tres tipo vera: el primer paso fueron llevamos yo que sé cuánto sería actualmente siquiera 10 dolaritos de pan unos dos que tres paquetito de galletita y un galón de traguito ya con este acercamiento conversar y tomar la decisión ahí bueno conversaron y dieron esa la cariño que tenía y chumaron yo también chume en esos planes vuelta sacan para pedido de mano se llama cabresto es la pregunta lo que hacen ahí vuelta quedan pendiente después de acercamiento conversaron que para tal día y tal fecha vamos hacer acercamiento de todo. Así mismo fuimos, cuando la cabrito ya llego mi papa los también familiares dijo voy esperar un año a ver como ellos vayan en este año como ellos pasar prueba no viendo cómo se porta y yo también como se porta mi mujer en el hogar y justo estando en este estado. Como ya la dicho del señor herencia de Dios es nuestros hijos después de hijita cuando apareció y mi mamita suegra dijo cómo es posible para decir yo yerno y cómo es posible a mi hija también dirá nuera porque dijo obvio no hay ninguna garantía en este caso ante legal no hay garantía como decirle mi yerno mi nuera y ahorita según la costumbre mejor dicho no sería costumbre sería según la tradición de la cultura de nuestros antepasados son mancebados dijo honestamente unión libre vivíamos no. Hay que asegurar bajo documento legales para que consten que sea marido mujer hasta para hablar o corregirle ya tienen un poco palabra pero sin eso de papeles de matrimonio por los civiles no de ahí después de un año yo vuelta más bien tuve que conversar con mi papa y luego fuimos a que se llamaba registro civil se llamaba acta entonces acta de registro civil ahí en ese pedido vuelta mi papa acerco nuevamente pregunto o sea yo para llegar a hogar de mi consuegra cual sería la pedido por favor que aunque falte si quiera 4 papitas voy a traer dijo mi padre entonces ya dijo aquí costumbre como dijo compañero Alfonso dijo que si

reducido porque costumbre anterior ha sido de olla de papa novio novia digamos en ese sentido mi mama o sea mamita suegra le pidió ese3 ollas del tanto de olla para mama olla para novia olla para papa. Con eso y quintal de pan caneca de trago y así llegamos allá entonces llegamos con los familiares y entregamos y antes de entregar esa comidita fuimos por acá como dicen que cogen la palabra de Dios otros dicen que **“cabrishto”** otros dicen bueno diferente saben decir saben tratar entonces en ese caso de finadito de taita Andrés sacristán de Guangaje pedimos el favor que denos a llegar y que nos de orientación en caso de nuestra vida entonces el acercó y converso tema cuanto el matrimonio después de matrimonio como ahí que vivir todo esto cogieron manos hacia la rodilla ella también me dijo si mi esposo va ser yo también dije que por algo vengo para casar y tener una familia entre vida humana y tener dos hijos y formar una familia dije entonces ahí dijo tres preguntas dijo dijeron que declare en amapola azucena algo mas dijo nombre hicieron preguntar entonces nosotros también dijimos si entonces va separar hasta la muerte dijo yo también digo si cuando ella muere yo muero podemos separar de ahí mientras que vivimos nunca podemos hacer o sea burlar a la familia y a la sociedad más que todo vista de Dios no podemos lo que dice que el marido mujer vivian en la final que cuando Dios comprometimos y chumamos al día siguiente fuimos al civil a las 10 de la mañana hasta 10 y 30, 11 en punto llegamos a la iglesia ahorita que está en iglesia católica de Guangaje y casamos salimos a las 12 en punto a la tarde nos chumamos más a la tarde llegamos a la casa dormimos hasta ahí llegamos toda cosa termino en mi casa bueno ahorita como alguien me dijo es otro panorama que viene diferente dos cosas de día que vienen ahorita actualmente el matrimonio uno como papa mama dice que no hagan gasto cuando uno gasta a veces hasta fían después de fiar misma nuera y mismo hijo hacen pagar entonces para que gastar ahí vuelta viene reflexión papa y mama mi hijo mismo a mi nuera mismo hacer pagar entonces yo haciendo gastar no es gasto ahora dicen que hasta aquí llegamos entonces cual reducido ahorita al problema de 3 o 4 ollas más bien llevan una olla más bien aquí en zona de Guangaje de Salamala y centro Guangaje y comuna Guangaje algunos lugares van olla y unos 1200 o 1600 de pan y 60 u 80 paquetes de galleta 8 o 7 jabas de cerveza 10 a 8 jabas de cola y media caneca o caneca de puro con eso piden y conversan de acuerdo todos los temas de acuerdo al matrimonio. Cuanto al registro civil anteriormente yo cuando tuve el matrimonio de 22 años después tranquilamente casaba cuando tenía obvias razones pero ahora actualmente no son esas ahorita la ley un poco si alterno o sea con eso menos de 18 menos de 16 años no pueden casarse pero tampoco hasta que llegue edad las guaguas no van estar sin pedido de mano sin comparecer consuegros no va vivir así no más

adelantan antes del civil eso es lo que pasa cuando alrededor de la vecindad la familia la comunidad lo que yo he visto yo a mirado esta contentos eso me fui cuanto pedido de mi mano de la pareja que actualmente es mi esposa

Alberto Manzano

Bueno de la pedida de mano igual lo que en la siguiente pedida de mano padre y madre primero hacen dialogo no después si igual llevan hacer una pregunta no cada uno que a la novia al novio las tres preguntas ya o que decidimos en la mano de pedido se llevan pan igual galleta trago en esa época había solamente trago y llevaban con la pedida de mano eso pasa.

¿Con que ritual ancestral empezó su pedido de mano?

Alfonso Toaquiza

Bueno en ese caso del pedido no por ejemplo ah en la tradición cultural indígena ahí muy distinto a veces es duro en casos de gasto es duro por ejemplo ahorita anteriormente sabia pedir dependiendo sabia haber la familia que familia son más o menos que o sea como primerito piden al papá y a la mamá sacar una fecha sacando la fecha con esa fecha establecida en 4 meses o 3 meses para que el novio venga al pedido, también ven cuántas ollas le piden entonces ahí dice bueno que traiga 4 o 3 ollas entonces en base eso se va con un galón de trago de tesalia de trago ese se va dejar para que invite a la familia de la novia toda la familia con ese trago se va el suegro a invitar a la familia dando copa copa para esa fecha tiene que estar reunido en la casa del suegro entonces invita después ya toca la fecha ya le digo que cuando ya saca la fecha ya pide cuanta olla pide entonces novia por ejemplo dice que para mama una olla para papa otra olla para novia una olla y para el padrino de bautizo una olla son cuatro ollas que se pide ya digo algunos no pide solo 4 si no ya pide 6 entonces, en la olla se va ya digo dependiendo que tenga la familia por ejemplo mitad olla se va papas así con la menestra así encima le va huevo a veces 80, 100 huevos encima del huevo ya ponen cuy pone 15 cuy en cada olla 15 gallina un lado o de borrego y hasta ahora se pone hasta queso 5, 4 quesos así no en todas las ollas entonces eso aquí para nosotros ha sido duro no entonces yo como digo señorita yo por lo que no tenía mi mama y mi papi que no tenía ni trabajo y no tenía ni posibilidad de donde me voy a dar todo eso esas ollas que pide mi suegro y tenía bien preocupado a veces que ya aceptamos casar los dos pero de donde saco esa cantidad de plata para poner las ollas que pide mi suegro en eso esperando vamos una fuimos allá donde mi

suegro a conversar ahí mi suegro dice ya aquí sienten antes de la copa conversemos ya lo que yo quiero es que viva bien con mi hija nada mas de ahí yo mismo tengo lo que es de comer todo tengo no necesito nada y ya dice no necesito nada te perdono todo mi familia tan agradecida gracias si usted tiene la voluntad de eso pero después atrás la familia que venga y que dirá de ahí dice no yo soy papa y nada tiene que ver familia si es familia yo mismo tengo trago yo mismo he de hacer tomar y chumar yo mismo tengo todo no quiero en eso nosotros como mi familia dio fuerza y dijo gracias ya considero perdona todo y nos daba dos ollas y así ollas sencillas y eso ha hecho caso de mi suegra de ahí lo que digo ahorita por ejemplo esta semana pasada no más me fui a quito ahí solo para coger un compadre de bautizo ahí no más hacemos una tina grande ahí le prepara todo le pone 25 cuy 25 gallinas 200 huevos 15 quesos un borrego hicimos entre cuatro esas tinas de comida fuimos llevando a carro y fuimos o sea aquí costumbres de campo indígena si es duro en el gasto si es duro por ejemplo algunos ya le digo por lo que entiende no ya tengo tres hijitas que ya están en la universidad unita ya está casada uno y como tanto mi esposo y yo hemos sabido hemos hecho en vez de que gasten mis guaguas que tal aquí puede fiar a otra ahorita ya ventaja puede hacer préstamo puede sacar banco todo pero y después en vez de que gaste esa plata en las cosas que no le vale mejor esa platita que haga mis guaguas algunas cosas beneficios para ellos pensamos así nosotros hemos dicho no había venido a comparecer entre suegros con una olla hemos dicho con mi esposa con mis cuñados y familiar conversamos ya suficiente con eso lo que queremos es que viva bien nada mas pero con eso suficiente los pedido en vez de que gaste ahí que guarde esa platita que haga algo entre ustedes los dos y eso hemos hecho nosotros. Yo en casa de mío yo hecho así de ahí el resto empieza volver es más costumbres antiguas ahorita en vez de después de las 4 ollas ahora dice para el civil cuando se va ahí también se pide una olla para el civil ese se llama olla de novia esa olla tiene que llevar ya digo dependiendo la familia en esa olla ya puede ser la familia más pesada así puede poner cuy hasta 25, 30 cuyes gallina lo mismo huevo y así se da en doble gasto así mismo también por acá si es duro la tradición.

4.- ¿Cómo eligen a sus padrinos de matrimonio ancestral?

Alfonso Toaquiza

Es decisión de los dos, entonces yo puedo preguntarle a mi esposa, depende de uno, que tipo de padrino quiere elegir porque aquí en el campo en la cultura indígena debe ser un padrino duro y responsable, para que pueda corregir a los ahijados porque a veces puede haber un problema o

disgusto, entonces los padrinos corrigen dándoles un consejo y si no escuchan hasta la tercera, se iban donde los dirigentes y ante las autoridades.

Como mi esposa era catequista y yo también, nosotros nos dirigíamos donde el difunto padre él iba a ser nuestro padrino, pero lamentablemente falleció y mi suegro fue nuestro padrino de matrimonio.

Coger al padrino también es difícil en nuestra cultura indígena y peor que sea de la familia. Para el padrino también es duro porque debe llevar un mediano, y gasta como cinco mil dólares, por las tradiciones.

Manuel Llaquiche

Para coger padrinos se ponen de acuerdo la pareja, de noche se ponen conversar los novios para elegir quien va hacer el padrino.

Nosotros conversando elegimos a mis papas porque coger padrino ajeno en mucho gasto.

Antes con unos cuyes, un pedazo de borrego se hacía un mediano pequeño para ir hablar con los padres pidiéndoles que sean ellos los padrinos de matrimonio para que les unan ante Dios.

Pero para esto nosotros y los padrinos teníamos que ir hablar con el padrecito de la parroquia para seguir un curso, antes hacían rezar el dios te salve María, padre nuestro, el credo y si no sabían rezar los padrinos o nosotros, suspendían para el otro mes.

Cesar Lutuala

Es la responsabilidad de la pareja, pero siempre y cuando exista el respeto, antes se elegía a los padres, a más de ser padres había más responsabilidad como padrinos, porque ellos aconsejan al hijo y a la nuera.

Antes se elegía más a los padres de padrinos porque ellos les daban buenos consejos que vivan unidos por siempre, pero en la actualidad se los escogen viendo que tienen si poseen dinero, carro o vienes, ya no eligen a personas mayores, sino al que más tenga y le de regalos caros.

5.- ¿Qué tipo de vestimenta utilizaron en su matrimonio?

Abrahán Chugchilan

Antes se utilizaba el anaco tejido con lana de borrego, chalina de hilo, la combinación por dentro y un saco, el hombre un pocho igualmente tejido de lana de borrego, camisa, pantalón y el sombrero que se ponen los esposos.

En el tiempo de ahora es más moderno los hombres no utilizan el poncho, porque quieren ser más actuales.

Pastora Ante

Las mujeres utilizaban anaco, pañuelo bordado, no como ahora se visten uno mejor que otro, ya van perdiendo la vestimenta antigua, porque con la lana de borrego se hacía el anaco, chal, poncho y cobijas.

Rosa Llaquichez

Antes el hombre utilizaba pantalón blanco, camisa blanca y poncho rojo.

Ahora ya no utilizan los trajes hechos por la lana de borrego, ahora compran todo nuevo para estar a la moda como: la falda, saco, chalina, zapatos, medias, sombrero y hasta la bincha para recogerse el cabello.

Alfonso Toaquiza

Yo me case con un pantalón azul de casimir, un saco verde y una gorra, porque no tenía para ponerme sombrero porque contaba de 45 a 50 dólares.

Antes los novios nos comprábamos la ropa haciendo un esfuerzo, ahora es diferente porque en la actualidad el padrino de matrimonio le viste al hombre y a la mujer de pies a cabeza.

En la actualidad es deber del padrino darle la ropa al novio y la novia, pero ellos también les deben recibir bien por todo lo que invierten.

Manuel Llaquiche

En ese tiempo no había pantalón, chompa ni nada.

Para casarse se compraba un lencillo y con eso se hacía un pantalón, tampoco había zapatos de cuero, sino se utilizaba los zapatos de caucho

Antes se le exigía mujer que tenía que hilar un poncho para poder casarse y darle de regalo al futuro marido, los mayores decían que si no hacía eso no se podía casar.

Antes se compraba lencillo y se cocía a mano el pantalón y la camisa, que ahora ya hay pantalones, chompas, camisas ya hechas.

Antes para la casa se hacía los rebosos con la lana de borrego, ahora solo hay que comprar en las tiendas.

Pascuala Toaquiza

Yo me case con anaco, rebose y una blusa, tejíamos una combinación para ponernos debajo de la ropa, compraba los zapatos de caucho y se me rajaban los talones y así se andaba una desgracia.

6.- ¿Cuáles son las principales recomendaciones de los padrinos cuando se casan?

Alberto Manzano

El padrino que es responsable le da consejos cuando no está bien, son responsables como padres de decirle que hagan las cosas bien.

Cesar Lutuala

Los padrinos nos recomiendan que no tengamos ningún inconveniente en la pareja, porque puede haber divorcio, conflictos, agresión física o verbal, nos dan una orientación moral y social.

Los padrinos nos advertían que cualquiera que no haga caso a lo que nos recomendaron nos iban a llevar donde Don Villalba para que nos fuetee, ortigue, castigue y encarcelé.

Uno tenía miedo de este proceso del conocimiento ancestral de la pena de castigo.

Alfonso Toaquiza

Anteriormente existían padrinos bravos, no había comprensión, no había quien nos oriente, es por eso que había maltrato físico hacia la mujer, el pretexto era porque no cocinaba bien le pegaba o maltrataban porque faltaba sal en la comida o no lavaba la ropa, cualquier pretexto buscaban para pegarle.

El padrino recomendaba no pegarle a la mujer, pero si el hombre no escuchaba hasta la tercera ocasión lo llevaba a la autoridad donde Don Villalba, él era el jefe de Guangaje, donde el acudían

las demandas de pareja, problemas, él para castigar era bueno, porque con un fuste ya les hacía botar sangre.

El padrino a las 6 de la tarde le llevaba al ahijado desnudo para que se arrodille y le preguntaban de porque le pegó a la mujer, esto duraba hasta las 6 de la mañana del otro día y tenía que dormir sentado en el frío.

Ahora como el hombre y la mujer se van preparando ven la realidad de ellos gracias a la tecnología.

7.- ¿Luego de casarse donde decidieron vivir y por qué?

Manuel Llaquiche

Decidimos vivir en la casa de mis papás porque cuando recién nos casamos no teníamos nada, hasta que con el esfuerzo del trabajo podamos llegar a tener nuestra propia chocita.

Cesar Lutuala

Cuando una vez que nos casamos, como dijo taita Agustín, ciertamente la cultura indígena del campo, hasta nosotros salir adelante como pareja nos manteníamos dentro del hogar de los padres.

En mi caso yo vivía donde mis suegros, en última hora cuando ya la familia creció, decidimos formar un hogar aparte. En el caso del matrimonio del campo de Guangaje cultura de un pueblo definido de indígenas, pero en el caso del matrimonio de la ciudad ya cuando se casan arriendan un cuarto o donde vivir ya individualmente.

En ese sentido en el campo no es de esa manera, dependiendo del día después del matrimonio se decide dónde se va a vivir y se toma la decisión si el marido le sigue a la esposa o ella le sigue al marido a la casa de sus padres.

8.- ¿Describan el proceso que realiza toda la boda tradicional indígena?

Manuel Llaquiche

En ese tiempo si había colada de machica con achote, cocinado mote y papa se servía en plato de barro, cuchara de palo, se repartía para los invitados.

Para el padrino había un plato que se llamaba ponchera, se le daba carne de borrego, papas, mote, uno o dos cuyes.

Antes se les servía la comida en plato de barro, pero ahora ya utilizan tarrinas, en ese tiempo no había nada, también se cocinaba en una olla grande de barro.

Abraham Chugchilan

Ellos son los encargados de poner a la pareja recién casada dentro de una choza pequeña de paja y pasen toda la noche dentro de ella esto hace que haya más confianza entre ellos, designan a una persona para que cuide de la choza toda la noche y en la madrugada les atienden con chocolate caliente.

9.- ¿Qué piensan de mantener los rituales ancestrales?

Alfonso Toaquiza

La tradición, la cultura de nuestra madre tierra los productos para el consumo humano, los antepasados comían más sopa de quinua, morocho, machica, arroz de cebada, papa cocinada, habas, melloco esa era la merienda.

Pero ahora hemos cambiado, nos hemos olvidado nuestra tradición. Cuando yo era guambra no había harina, fideo, arrocillo y mi papá nos decía que hagamos rápido una sopa de arroz de cebada, teníamos que tostar, moler y eso era nuestra comida.

Cuando yo tenía 15 o 13 años ya se escuchaba que había arroz, harina, fideos, pero nosotros no conocíamos esos productos en ese tiempo, ahora primerito nuestros hijos es el arroz, el seco, bueno por una parte está bien y por otra para es más fácil ahora se come en media hora, porque antes cocinar nuestros granitos eso se demoraba.

A mí sí me interesa volver a renovar la cultura anterior porque ahorita usted sabe que nosotros estamos comiendo solo comida chatarra y no hacemos nada porque nuestros granitos, nuestras culturas, nuestras tradiciones estamos dejando, empezamos a copiar a la parte mestiza porque ellos lo utilizan más de eso y nosotros ahora les copiamos.

Yo hablo más o menos de mi comuna somos 95 jefes de familia, en la casa vivimos más o menos 20 persona en la casa y de ahí los restos esta todito afuera y migrantes este todo lado el terreno ahí botado todito ya lleno de pajas, chilcas y no hay quien trabaje. Entonces a mí si me interesa renovar esas culturas bueno yo mismo no trabajo, pero si me interesa volver a renovar esas culturas.

Porque creen usted que ya no se mantienen los rituales ancestrales

Cesar Lutuala

En cuanto al mantener rituales nuestro hogar dentro de la familia creo que nosotros no estamos, conversando entre diálogos hijos e hijas para que tenga un conocimiento poco más amplio no a veces nosotros como papa y mama fallamos pues, siguiente lugar la falla en cuanto a la migración sale en busca de trabajo y dentro de trabajo y no ahí como hacer conversarle solamente piensan por trabajo y trabajo entonces ahí, antiguamente en los rituales le llevaban por ejemplo en cuanto a la cultura no cuando sembraba papa, hoy día inicio e siembra de papa en caso de mes de junio entonces ese sentido nuestros ancestro que hacían, cuando sembraba papa mataba cuy la sangre de cuy ponían encima de la semilla no para que como cuy multiplique y otra cosa también cuando limpiaba de un cuerpo remedio naturales y sacaba de mal espíritu no se eso que y soplabá algún parte rituales ahí tranquilamente desapareció recuero la salud entonces esos rituales ahora no existe primer lugar, porque nosotros mismo fallamos mantener esa cultura tradición y rituales porque justamente cuando hablamos de la medicina solamente aplica medicina occidental no aplica medicina ancestrales d rituales por ejemplo, si cuando hay pocos niños que cogen diarrea y cuando nuestros antepasados sabían tostar a la cebada en cebada caliente ponían la yanabiata o gualobaita digamos y los guaguas sentaban en pleno como horno sentaban y luego ponían blanco o pumpo con eso sanaba no más. El ritual o creencia era remedios tradicionales entonces eso rituales ahora pongo ese remedio en la actualidad no va sanar porque la acción el cuerpo biológico son adaptados con medicina occidental, pero pocos se mantienen.

Pascuala Toaquiza

Una pareja indígena tiene tres pasos importantes dentro de su matrimonio, la primera es el pedido de la mano de la novia por parte del novio, en segundo lugar es el matrimonio civil en donde estén casos legalmente para luego proceder con el ritual ancestral que le realizan a los novios a cargo del líder de la comunidad, es ahí en donde les aconsejan y les dicen la importancia de mantener un matrimonio largo y duradero, por último es el casamiento por la iglesia que es obligación para que el matrimonio culmine y estén bendecidos por Dios

Cuales creen que son los motivos para que ya no se esté realizando las bodas indígenas ancestrales como antes

Abraham

Para mantener las bodas ancestrales es necesario tener dinero para poder celebrar los tres días que son el tiempo ha hecho que ya no tengamos dinero como antes la agricultura y la ganadería nos daba dinero para poder vivir, pero con la competencia que existe con la agricultura y ganadería y venden a bajos precios han hecho que ya no tengamos plata para poder hacer las fiestas como antes lo hacíamos.

Cesar Lutuala

Resultado la sencillez, la persona ya son adaptados solo comprar caldo de gallina, caldo de pollo que nosotros decimos pollo menudencia acostumbraban, cual es la costumbre más sencilla o sea el caldo coge la cuchara y pone en la boca y acabo rapidito pero la boda en cambio no pues tienes que comer mismo ya la gente como si fuera siente un poco de vergüencita a comer en boda uno también imagina decir que o hacen boda ahí yo creo que la gente no preparan la boda la culpa es lo que uno se tiene en la ocasión el mismo nosotros mismo faltamos hacer la boda yo por mi parte los visitantes que vienen yo aria prepararía la boda para que coman no como antes sabia dar plato para hijo, toma plato para mama, tomo plata para el esposo así poniendo antes se llevaba olla de barro ponía pues la boda entonces se llevaba ahora vuelta fallo veras así llevando guanlla se rompía pues en plana la salida de la puerta entrada de la casa entonces ese sentido ya no practicaba. Motivo sería que ya un poco cambio de alimento en vez de alimento natural está cambiando alimento de las ciudades eso lo que motiva la cosa que no hace eso.

Alfonso

Nuestros hijos y familiares salen de la parroquia a buscar trabajo porque ya no quieren trabajar la tierra ya no quieren sembrar ni cuidar animalitos, es por eso que salen a buscar trabajo en otros lugares y luego regresan a la comuna a mezclar las costumbres de afuera con la de nuestro pueblo es por eso que cuando van a casarse ya no quieren hacer las costumbres que tenemos quieren modernizarse como ellos dicen.

José

Momento que retiro del archivo del registro civil de Guangaje los señores de autoridad de registro civil llegaron y se llevaron los libros entonces la gente perdió porque antes se hacía civil dentro de

la plaza de Guangaje entonces gente venía visitaba. Ahora vuelta no se va a Latacunga no saben lo que vivimos en el campo. Ahorita como tecnología existe cuenta que ya estamos casando. Eso es lo que más se ha perdido casi un 70 por ciento. En cuanto la boda tradicional ahí que mantener como boda indígena. Hay tres tipos de matrimonio el civil por autoridades competentes ancestral tradicional y otro es eclesiástico que se está perdiendo en cuanto como es el matrimonio civil. Eclesiástico no se mantiene al 100 por ciento del campo natural, pero algo están haciendo por rescatar.

Creer que sus planes de vida se están cumpliendo hasta ahora

José

Hasta ahora normalmente gracias dios algunos matrimonios si compromete hasta llegar hora de la muerte, algunos matrimonio no cumple ahí sea blanco sea naturales sea indígena sea negro gringos todo, tiene relación sexual gentes ajenas ahí parece mal de ahí ya no comporta con el marido mujer van separando botan las mujeres en la calle todo eso se fue entonces ahora ya compañeros todo está diciendo ya aconsejado los padrinos madrinas el papa la mama los familiares tiene consejo ya con eso alguno que si entiende ya con eso tranquilos está viviendo compañeros.

Alfonso

Bueno eso no se ha cumplido y si hay cambios diríamos y si habido cambios muy distintos no habido la realidad que hemos hecho la promesa ahí mucho cambio y habido o sea más que todo en problemas en comentarios, chismes, en eso si cambio las cosas

Abraham

No ha cumplido pues todo digamos en lo personal si hasta el momento y en otras partes otras comunidades digamos todo en nivel no ha cumplido ahí chismes.

Cesar Lutuala

En caso de plan de vida a lo mejor en pareja de matrimonio, bueno primero siempre nos ponemos de acuerdo tanto del hombre como parte de la mujer dice si no va chumar, no va pegar, no maltratar en este caso, yo caso no. Nosotros marido vuelta dice que si no voy a pegar no voy a maltratar ese punto nosotros fallamos como hombre, realmente nosotros insultamos palabras, el matrimonio no

es para tener problema, matrimonio no es para algún conflicto el matrimonio es para vivir la felicidad del amor y la paz, dentro del hogar y la sociedad. Yo según mi calculo alcanzaría un 70 por ciento, pero poca falta para llegar a 90 por ciento, en la ciudad no dan como beso, abrazo, precioso ese trato también nos olvidamos, pero los planes si alcanzamos.

Ahora los jóvenes si quieren se casan y si no pasa nada hace su camino separa y ahorita como ley mismo dice, que ahí demanda para juicio de alimentos las mujercitas con mayor respeto no son todos, pero yo también el equilibrio la mujercita piensa, coger pareja tener guagua separarle, tener juicio de alimentos. Y luego tiene que pagar como si fuera a cobrar mensual, así se adaptan los jóvenes de este tiempo. El matrimonio esta sin garantía porque el matrimonio de anterior era pareja convivir y cumplir los planes para conformar la familia mientras no cumplimos los planes como podemos dar nuestros hijos, nuestros nietos, y descendencia de nuestros nietos como puedo dar orientación. Por lo tanto, yo manifiesto que el plan mío vuelvo y repito 75 casi 80 por ciento. La esposa igual manera en cuanto lo que conformamos de alguna manera sustentar el hogar de la familia, si no hay plata aquí te quedas llucho se va separando cuando entra la demanda el no mantiene él no pone ropa el no compra sombrero, no compra zapatos o sea todo achaca al hombre es lógico algunos sobre pasan también, pero algunos también son como hombres así le reconozco somos coños, también teniendo plata no compramos eso es otra cosa muy diferente.

Alfonso

Ahí algunos puntos que, si hemos cumplido, pero a veces ciento por ciento no se cumple lo que es matrimonio planificamos eso.

Quieren que sus hijos se casen bajo el matrimonio bajo el matrimonio tradicional indígena y por qué.

José

Bueno como lo que dije eso la cultura tradición eso ha sido eso tal vez no ha venido años atrás no más. Exista o no exista ahí que mantener no ahí es lo que llega la familia por ejemplo yo ahorita hija, que caso la mayor nosotros hicimos una boda a los 8 días por lo que a mi yerno había pedido un documento y nosotros hicimos casar en una semana eclesiástico civil todo y ahí la familia bueno dependiendo la familia aquí en el matrimonio se invita a la familia. En caso de hija ni siquiera imaginamos que iba tocar esa cantidad de familia no por tanto del novio como tanto de la novia

toparon 850 familiares. La tradición y cultura tiene que seguir manteniendo no al 100 por ciento, pero sí un 70 por ciento debemos mantener la cultura.

Abraham

Dios tiene plan para que pongan una pareja y ahora los hijos que se produce que se crin siguen a escuela estudiando sale de la escuela se busca una pareja y se casan eso como la cultura indígena tenemos que hacer casar que viva bien y así que se mejore que produzca para ellos que vivan bien que tengan trabajo que tengan una buena vida para siempre.

Cesar

Porque somos indígenas del campo. La cultura no debe perderle porque la cultura es como identidad. La identidad cultural ahí que mantener por la cual y esa es la identidad determinada por un pueblo de indígenas. Así pienso y así tiene que hacer en cuanto matrimonio. Hay que mantener y recuperar para que el matrimonio se siga manteniendo.

Alfonso

Por la tradición toca mantener por nuestra cultura como el pueblo indígena seguir manteniendo haciendo las bodas indígenas para la importancia de nuestra familia haciendo nuestras comidas típicas.

Qué significado tiene para usted la boda indígena tradicional

Cesar

La comida típica fruto de nuestros trabajos y nuestra agricultura misma del campo es considerada la boda que se va a servir en la fiesta de los recién casados, eso es para nosotros la boda tradicional indígena en épocas pasadas ahora también se dice boda al momento de cazarse es el significado que hemos escuchado decir a los extranjeros y los de la ciudad es por eso que para nosotros la boda tiene dos significados una de ellas es la comida que se va a dar ese día y la otra es cuando se van a cazar los novios.

Anexo 4: Imágenes

Imagen 1: Grupo de Discusión

Fuente Propia: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Imagen 2: Grupo de Discusión

Fuente Propia: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Imagen 3: Grupo de Discusión

Fuente Propia: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Imagen 4: Grupo de Discusión

Fuente Propia: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Imagen 5: Grupo de Discusión

Fuente Propia: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Imagen 6: Grupo de Discusión

Fuente Propia: Gina Montaña y Evelyn Quispe

Imagen 7: Grupo de Discusión

Fuente Propia: Gina Montaña y Evelyn Quispe

FICHA INFORMATIVA DOCENTE

Apellidos:	Ulloa Enríquez	
Nombres:	Francisco Ramiro	
Estado Civil:	Casado	
Cédula de Ciudadanía:	100129677-9	
Lugar y fecha de nacimiento:	Mira, 22 de septiembre de 1961	
Dirección domiciliaria:	Raúl Andrade y Remigio Romero y Cordero-Latacunga	
Teléfono convencional:	032812862	
Teléfono celular:	0998038265	
Correo electrónico:	Personal: fulloa_e@yahoo.com Institucional: francisco.ulloa@utc.edu.ec	

ESTUDIOS SUPERIORES

- Universidad Central del Ecuador. Título de Arquitecto.
- Universidad de La Habana-Cuba. Título de Máster en Ciencias de la Educación, especialidad Planeamiento y Administración.
- Universidad de La Habana – Cuba. Cursando estudios de PHD en Ciencias de la Educación.

EXPERIENCIA ACADEMICA Y PUBLICACIONES

- Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi desde el año 2000 hasta la presente fecha.
- Presidente de la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.
- Consultor Internacional de la Red de Universidades de América Latina desde 1997.
- Se ha desempeñado como Arquitecto del Departamento de Construcciones y Fiscalización de la Universidad Técnica del Norte
- Presidente del Tribunal de Concursos, Méritos y Oposiciones para profesores de la UTC.
- Profesor de la cátedra de Planificación y Diseño Ambiental en la Universidad Técnica del Norte.

- Profesor de Post Grado en las Universidades de Esmeraldas, Cotopaxi y Quevedo.
- Docente- supervisor de exámenes Universidad de Sidney.
- Docente – Investigador Titular Principal de la Universidad Técnica de Cotopaxi.

Ha publicado diversos artículos científicos y culturales relacionados con la Arquitectura, pedagogía, planeamiento, proyección social, extensión universitaria, planificación de recursos, evaluación del trabajo sobre profesores, realidades pedagógicas de las universidades de América Latina, entre otros.

En el área de la arquitectura ha realizado diseños arquitectónicos, estructurales y maquetas para diferentes instituciones, entre los cuales se destacan el diseño de la Ciudadela Universitaria de El Olivo de la Universidad Técnica del Norte y el Campus Universitario de la Universidad Técnica de Cotopaxi.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Ha sido instructor y conferencista en talleres internacionales en Cuba, Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Dinamarca, España, Holanda y Ecuador

RECONOCIMIENTOS

El Arquitecto Ulloa ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones del Ecuador, Colombia, Cuba, Perú, como Honorable Educador Iberoamericano y por su colaboración en diferentes áreas como cultura, educación, política y deportes.

Gina Estefania Montaña Villalba

INFORMACIÓN PERSONAL

HOJA DE VIDA

N. Identificación: 120529657-5
Lugar de nacimiento: Quito, Ecuador
Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1995
Lugar de residencia: Latacunga, Ecuador
Estado civil: Soltera
Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi
Actividad: Estudiante de Comunicación Social
Teléfono: 0992935993- 032292778
Email: ginaestefy@gmail.com

EDUCACIÓN

Primaria: Escuela Fiscal “Vicente Anda Aguirre”. Quevedo

Secundaria: Unidad Educativa San José “La Salle”

Capacitaciones:

I Seminario: “El Actual Escenario Político Nacional y las Perspectivas de las Organizaciones Sociales”.

“Festival de Medios: Premio UTC a la Comunicación Comprometida con la Verdad”.

Evelyn Geovanna Quispe Venzo

INFORMACIÓN PERSONAL

HOJA DE VIDA

N. Identificación: 050334429-3
Lugar de nacimiento: Saquisilí, Ecuador
Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1994
Lugar de residencia: Latacunga, Ecuador
Estado civil: Casada
Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi
Actividad: Estudiante de Comunicación Social
Teléfono: 0998124668 - 032701763
Email: egquispev@gmail.com

EDUCACIÓN

Primaria: Escuela Fiscal “Unidad Educativa Marco Aurelio Subía Martínez - Batalla de Panupali”
Parroquia Tanicuchi

Secundaria: Unidad Educativa “Victoria Vascones Cuvi”

Capacitaciones:

“Festival de Medios: Premio UTC a la Comunicación Comprometida con la Verdad”.

XV Encuentro FELAFACS 2015 “Convergencias Comunicativas: Mutaciones de la cultura y del poder”