

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
COMUNICACIÓN SOCIAL**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

**TEMA:
EISEGÉNESIS DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN LA
COMUNIDAD “GUANTO GRANDE” DE SAQUISILÍ**

**AUTORA:
NANCY ALEXANDRA MERA NACEVILLA**

**TUTORA:
GLADYS CARMITA CORONADO NUÑEZ**

Quito, agosto de 2018

Cesión de derechos de autor

Yo Nancy Alexandra Mera Nacevilla, con documento de identificación N° 0504260944, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de titulación intitulado: EISEGÉNEIS DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN LA COMUNIDAD “GUANTO GRANDE” DE SAQUISILÍ, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Comunicación Social, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

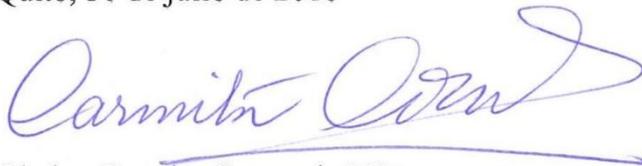

Nombre: Nancy Alexandra Mera Nacevilla
Cédula: 0504260944
Quito, 30 de julio de 2018

Declaratoria de coautoría de la docente tutora

Yo, GLADYS CARMITA CORONADO NUÑEZ declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación, "EISEGÉNESIS DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN LA COMUNIDAD" GUANTO GRANDE" DE SAQUISILÍ realizado por Nancy Alexandra Mera Nacevilla, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, 30 de julio de 2018

Gladys Carmita Coronado Núñez
C.I 1703021814

Cartas de autorización

Yo Segundo Alcides Catota Chicoiza..... con número de cédula
050116406-1..... autorizo a la señorita Nancy Alexandra Mera Nacevilla,
estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana a utilizar el contenido de esta
entrevista para su trabajo de titulación.

Segundo Alcides Catota Chicoiza

Firma

Yo MELVIN GUIDO MISSE con número de cédula 050196049-7 autorizo a la señorita Nancy Alexandra Mera Nacevilla, estudiante de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana a utilizar el contenido de esta entrevista para su trabajo de titulación.

Guido Misse

Firma

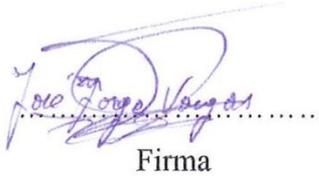

Yo... Dr. Eduardo Torres Canvajal con número de cédula
1717323230 autorizo a la señorita Nancy Alexandra Mera Nacevilla,
estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana a utilizar el contenido de esta
entrevista para su trabajo de titulación.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, positioned above a horizontal dotted line.

Firma

Yo... José Jorge Vargas Negrete con número de cédula
... 050134742-L ... autorizo a la señorita Nancy Alexandra Mera Nacevilla,
estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana a utilizar el contenido de esta
entrevista para su trabajo de titulación.

Firma

Dedicatoria

A Dios, en la persona de Jesús por guiarme en esta vocación y a María Auxiliadora la buena madre que me asistió en cada momento.

A mis padres Segundo Mera y Rosa Nacevilla por creer en mis sueños y apoyar mis decisiones, a pesar de la distancia sus consejos y valores me animaron a construirme como mujer y profesional, sin ustedes este sueño no hubiera sido posible.

A mis amigos y amigas que a través de su amistad acompañaron mi camino de formación universitaria.

A las comunidades indígenas de Saquisilí, que compartieron sus vivencias y riqueza cultural.

A los sacerdotes de la Diócesis de Latacunga por permitirme conocer su trabajo en las comunidades indígenas desde sus escritos y materiales como fuente de consulta.

Agradecimientos

A la Universidad Politécnica Salesiana a través de los docentes, han sido los guías de mi formación académica.

A mi tutora Carmita Coronado que, desde su experiencia comunicadora y catequística, con paciencia y entrega dirigió mi trabajo de investigación que se ha plasmado en el artículo que presenté.

Índice

1. Introducción	1
1.1 Justificación.....	2
1.2 Objetivos	3
1.2.1 Objetivo General.....	3
1.2.2 Objetivos Específicos	3
1.3 Marco Teórico Referencial.....	3
1.4 Ritos y celebración del matrimonio.....	5
1.5 Vestimenta.....	8
1.6 La celebración de la Eucaristía.....	12
1.7 Los usos/costumbres que han cambiado y las que se mantienen	16
1.8 Creencias, supersticiones que se mantienen.....	17
1.9 Cambios que experimenta el ritual actualmente.....	18
2. Metodología	20
3. Resultados	23
4. Conclusiones	25
5. Referencias bibliográficas	27
6. Anexos	29

Índice de anexos

Anexo 1. Mapa Comunidad Guanto Grande Saquisilí.....	29
Anexo 2. Fotos Matrimonio ancestral.....	30
Anexo 3. Matrimonio aculturado 1	38
Anexo 4. Matrimonio aculturado 2	43
Anexo 5. Poesía ancestral	45

Resumen

La investigación recoge datos sobre el matrimonio de la comunidad de Guanto Grande, sus ritos y tradiciones que tiene un proceso significativo en la cultura indígena de Cotopaxi sobre todo en Saquisilí, donde la mayor población es indígena panzaleo.

Se observa cómo influyen los fenómenos sociales, ambientales y medios de comunicación en el proceso del matrimonio. La valoración de sus costumbres y el significado que este tiene sobre su cultura.

Se menciona a sacerdotes que pasaron por la parroquia y dan su testimonio de cómo al pasar los años cambia la forma de celebrar y pensar de la población.

Se evidencian los cambios que han marcado una diferencia en la celebración del matrimonio como la duración de la fiesta, queda claro la aculturación y blanqueamiento en la celebración del matrimonio indígena al abandonar sus costumbres ancestrales para imitar al mestizo, esto por la salida de muchos indígenas al sector urbano. Como resultado del fenómeno migratorio pretende resaltar el significado de la vestimenta, ritos, comida y otros detalles, que se realizan antes y después del matrimonio, así como la fiesta que involucra a toda la comunidad y permite descubrir su cosmovisión.

Se puede anotar la importancia de la comunidad en el cuidado y preservación de las costumbres ancestrales que vislumbran las posibles consecuencias de la pérdida de las costumbres.

Palabras claves: Eisegénesis, cosmovisión, rito, ritual, cultura

Abstract

The research gathers data about the marriage of the Guanto Grande community, its rites and traditions have a significant process in the indigenous culture of Cotopaxi, especially in Saquisilí, where the largest population is indigenous.

It is observed how social phenomena, environmental and media influences the process of marriage. The valuation of their customs and the meaning that this has about their culture.

The project mentions priests who passed through the parish and give their testimony that over the years changes the way people celebrate and think.

The changes that have marked a difference in the celebration of marriage as the duration of the celebration are evident, it is clear acculturation and whitening in the celebration of the indigenous marriage to abandon their ancestral customs to imitate the mestizo, this by the departure of many indigenous to the urban sector. As a result of the migratory phenomenon, it aims to highlight the meaning of clothing, rites, food and other details, which are carried out before and after marriage, as well as the party that involves the whole community and allows discovering their worldview.

The importance of the community in the care and preservation of ancestral customs can be noted. They glimpse the possible consequences of the loss of customs.

Keywords: Eisegenesis, cosmovision, rite, ritual, culture

1. Introducción

Guanto Grande es una de las comunidades que tiene la parroquia Cochapamba del Cantón Saquisilí perteneciente a la provincia de Cotopaxi, tiene una población de 200 familias aproximadamente ([Ver Anexo 1](#)).

El matrimonio es una de las celebraciones que tiene la parroquia y se constituye en una fiesta importante, que reúne a la familia para compartir costumbres y ritos propios de la comunidad.

Según la Revista Austral de Ciencias Sociales en “Orígenes del matrimonio y de la familia modernos” se recuerda 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 a la residencia que hubiese en el grupo (Hipp, 2017, pág. 60).

Por tanto, existe una cosmovisión marcada por diferentes manifestaciones durante la celebración, es así que en la comunidad “Guanto Grande” para llevar a cabo esta fiesta es importante la presencia de los dirigentes indígenas del lugar que junto al sacerdote establecen la fecha para el ritual del matrimonio, es determinante, así como ubicar el lugar de la celebración.

Con la presencia de bandas de pueblo, procesiones colectivas, elaboración de platos típicos del sector, bailes populares, artistas y coristas indígenas con una duración de dos a tres días de fiesta. La Eucaristía es el rito central de toda esta celebración.

No hay registros de estudios realizados de las festividades, sin embargo, un estudio de “Saraguro, matrimonio y rituales ancestrales” del Centro Indoamericano de artesanías y artes populares” aporta con la descripción del matrimonio

Los símbolos y ritos presentes en toda la celebración son normas establecidas por una tradición. En el caso del matrimonio, es decir la ceremonia, es considerado un tiempo sagrado. Esto se debe a la conjugación de actos, pues el rito se basa en el mito, que es una tradición basada en los dioses o en un tiempo real o histórico, mientras que el rito es la formación cultural de normas establecidas en el transcurso del tiempo (El Mercurio, 2017).

1.1 Justificación

Esta investigación tiene como propósito, rescatar ritos y símbolos de la celebración del matrimonio en la comunidad “Guanto Grande” de Saquisilí para que sean conocidas y trasciendan al resto de la sociedad y formen parte de las expresiones culturales y experiencias comunicativas que están basadas en la participación y dinamización de la comunidad.

“El rito como fuerza constituida mediante la interacción de lo cósmico y de lo mental se encuentra en la encrucijada entre la naturaleza, la sociedad, la cultura y la religión” según el autor Lluís Duch en su libro “Religión y Comunicación” es la base para entender la celebración y encontrar el enfoque a las vivencias y celebraciones.

Esta investigación mediante un artículo académico dará a conocer teorías y autores que abarcan el tema, con el propósito de rescatar la riqueza simbólica que guarda la comunidad en sus celebraciones mediante la eisegénesis, cuyo origen viene del

término griego eise que significa en, y génesis que según la Real Academia Española es: “serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado” (Real Academia Española, 2018) es decir, la interpretación de los orígenes y la riqueza cultural de la celebración del matrimonio. Además, se puede añadir que el término génesis evidencia el origen y principio de una cosa. Por tanto, es la manera de interpretar el inicio y el verdadero significado para la comunidad de “Guanto Grande” sobre el rito del matrimonio, en este caso específico lo que permite analizar su cultura y cosmovisión.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Identificar la celebración del matrimonio en la comunidad Guanto Grande de Saquisilí para rescatar la riqueza cultural en sus ritos.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar cuáles son los ritos y celebraciones como experiencia comunicativa.
- Relatar parte de la historia de las costumbres de la comunidad.
- Interpretar la cosmovisión cultural de Guanto Grande.

1.3 Marco Teórico Referencial

Las celebraciones del matrimonio en las comunidades indígenas se manifiestan en rituales y fiestas populares, las mismas que según Pereira, en su libro “La Fiesta Popular tradicional del Ecuador”, insiste en:

La atmósfera especial que requiere la festividad ritual para condensar lo social, expresarlo y representarlo se arma mediante el regocijo

colectivo y la solemne mística religiosa, pero también a través de la belleza de las formas que integran la ceremonia y las sugerencias de sus contenidos rebosantes de significación (Pereira, 2009, pág. 15).

Por lo tanto, es importante resaltar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas por la UNESCO que evidencia los derechos de la comunidad. Es importante para conocer el concepto de cultura que a partir de Grimson (2008) manifiesta que: “Todas las actividades y pensamientos humanos son aspectos de la cultura. Hay diferentes culturas, pero todos los seres humanos tienen en común que son seres culturales” (pág. 48).

Así también según Argyriadis (2008) en su libro “Raíces en movimiento; Prácticas religiosas tradicionales en contextos translocales” manifiesta las transformaciones que existe con la globalización cultural:

Atravesadas por las dinámicas de la globalización cultural, las prácticas religiosas, incluso las consideradas más tradicionales o étnicas, están experimentando transformaciones significativas, debido a que lo “étnico puro” se ha convertido en uno de los instrumentos más flexibles de la invención cultural, y lo global está definitivamente incorporado en las formas aparentemente más arcaicas de la “comunidad indígena”. Por un lado, se puede observar una intensificación de la circulación transterritorial de adeptos, agentes religiosos, rituales, símbolos, creencias y mitos que antaño pertenecían a una práctica religiosa relacionada con un determinado contexto histórico-geográfico, con sus propias implicaciones identitarias, culturales y políticas (Argyriadis, de la Torre, Gutiérrez, & Aguilar, 2008, pág. 5).

La reflexión con el autor Barthes, “Retórica de la imagen”, en Lo Obvio y lo Obtuso, me posibilitó analizar los mensajes lingüísticos, icónico codificado y no codificado en la celebración.

Por tanto, para una mejor comprensión del objeto de estudio fue fundamental comprender los conceptos y categorías de cultura, eisagénesis, comunicación, lenguajes, cosmovisión, prácticas indígenas y religiosas, fiesta popular, mensajes lingüísticos, íconos codificados y no codificado, además de símbolos y ritualidad.

1.4 Ritos y celebración del matrimonio

En palabras de Luís Duch (2012) se destaca:

El trabajo histórico de la memoria – el recordar- nos permite poner en común, dinamizar, comunicar el conjunto de simbolismos de una determinada tradición religiosa, política y social tanto en dirección del pasado como en dirección del futuro, porque pasado y futuro pertenecen constitutivamente a todo presente (Duch, 2012, pág. 332).

Para llegar al matrimonio según Jorge Vargas, catequista de las comunidades indígenas, cuando la muchacha iba y venía del pastoreo empezaban los primeros encuentros; al acercarse el muchacho la enamoraba con palabras dulces, siempre sus citas a escondidas en el páramo, porque este es el lugar del pastoreo. La edad permitida para enamorarse era a los 18 años; la relación empezaba con una conversación y luego se conocían entre tres o cuatro meses; al pasar dos o tres años de enamorados, la pareja decidía contraer matrimonio.

Para esto el novio debía tener un familiar que sea bien llevado con su papá, de lo contrario podía ser fueteadado (dar con un fuate o látigo) o halar las orejas. Podía ser un

tío, compadre, dirigente respetuoso que poniendo disimulos llegaba a casa del padre como: “por la venta de un borrego, quintal de cebada o con una botella de trago”. Ahí los novios manifestaban su deseo de casarse, y los padres les hablaban seriamente y les recordaban que: “No tienes ropa, nos sabes ni trabajar”, pero luego terminaban aceptando y buscaban a una persona querida por los papas de la novia en conjunto con el padre del novio, para ello el novio preguntaba a su novia: “¿Quién sería esa persona?”

Buscaban a un tío o compadre que fuera el más allegado, llevando el agrado constituido por trago, colas y pan. El padre pedía que dé a conocer los deseos de su hijo al padre de la novia.

Por su parte los familiares del novio, llevaban canasto de pan, plátano, dos o tres botellas de trago y jaba de cerveza; a él se denominaba Naupac que significa quien avisa a todos. ¿Quién será el yerno? Al finalizar les preguntaban a los dos su confirmación de celebrar su unión.

Entonces se daba paso a la entrega de regalos lo que se conoce con el nombre de votar el pedido. El novio tiene que pedir al papá de la novia con cuyes, gallinas, pan, colas (gaseosas), cerveza. Terminado este momento se ponían de acuerdo para escoger al padrino.

En las comunidades es distinto a la ciudad tiene que ser el papá del novio oficialmente el padrino y cuando están en el “chupe” todos tienen su trago, cola y comienzan a rogar, los novios se arrodillan y piden a los papás que sean padrinos.

En este acto están los tíos y familiares un total de diez personas; para finalizar, se da inicio a la preparación del matrimonio civil, para lo cual viajan novios e invitados al

centro de Saquisilí, en un día miércoles por la mañana. Después de su descanso nocturno, van a la Iglesia y finalizan la fiesta en sus comunidades.

En la puerta de la iglesia les espera la banda de músicos tanto a los novios como a los invitados; así empieza el baile que recorre de casa en casa.

Actualmente hay capillas en las comunidades (Ver anexo3) donde se realiza la celebración eclesial de matrimonio, esto responde a una nueva práctica; desde 1982 se empezó a preparar la catequesis para la celebración del matrimonio en las comunidades; son dos domingos: en el primero, el conocimiento y en el segundo el conocimiento, es decir el dónde se conocieron y la pregunta para qué y por qué se quieren casar. Aquí el catequista aclara y sustenta el porqué del matrimonio.

En palabras del padre Luis Catota:

Para citar los ritos de la comunidad en el matrimonio tendríamos que entender las tradiciones y las costumbres que se realizan en algunas comunidades. Después de realizarlo el matrimonio en el templo, van a la casa de la novia, atienden a los invitados y luego juegan la guagua tanda, que consiste en tener una guagua de pan grande a la cual se le bautiza, eligen padrino; otras personas tratan de robar la guagua y concluían en el entierro de la guagua. Elegían también los porteros, de entre los miembros de la comunidad, personas de prestigio y respeto, las que tenían que cuidar a los novios para que no salgan del cuarto en el cual eran encerrados la noche del matrimonio. A los porteros los novios les decían papá y mamá y les respetaban como a los mismos padrinos del matrimonio. También es digno de mencionar: el rito de dar el chocolate a todos los invitados al final de la boda el mismo que se

acompaña con pan. Actualmente estos ritos han ido desapareciendo y todo es lo mismo como lo hacen los mestizos a excepción del pedido (Catota, s. f., pág. 6).

1.5 Vestimenta

El Padre Luis Alcides, párroco indígena en “La Victoria” - Pujilí manifiesta:

“Que la novia: utiliza dos pañolones de cinta, el uno cobijaba para adelante y el otro que cobija la espalda; un sombrero nuevo de paño y una falda grande llamada centro”.

Para los indígenas del sector la novia además utiliza la faja como signo de unión de los dos, como dice la palabra de Dios ya no son dos son solo uno. La faja es comprada por los padrinos y esa es la señal del matrimonio. ([Ver anexo 2](#))

Por otro lado, se ha incorporado la costumbre de reemplazar el lazo por la faja, cuando en realidad la toca es el verdadero abrigo para los dos y significa llegar a ser una sola carne.

En este punto se comprueba lo que el autor Martín Barbero expresa:

La ritualidad viene a ser todas aquellas conductas establecidas para realizar diversas actividades que pueden variar de acuerdo al contexto cultural. Esa ritualidad, dice el autor, viene a ser una mediación, que determina la producción de sentido y la propia producción cultural que se da a través de ella (Martín Barbero, 1998, pág. 205)

Es digno de mencionar que en el matrimonio eclesiástico ([Ver anexo 2](#)) hacen presencia otros elementos como:

Toca, significa pureza, santidad, los padres cobijan a los esposos y como está escrito en el Evangelio de Mateo 19 “Es la unidad están llamado a vivir juntos para siempre”, en ese sentido lo hacen cobijar y es sagrado porque es exclusivo para el matrimonio; los padrinos dan la bendición.

Cirio, luz y testimonio de lo más visible de la celebración.

Faja, la Iglesia antes ponía (una cadena) las harras que según cuentan los mayores eran, de plata y expresaban opresión; se ha suprimido todo esto, ya que en la mentalidad indígena se entendió como esclavitud, dominación por eso en algunas comunidades indígenas no se utiliza la faja sino la toca, como de la convivencia profunda. Además, la mujer se preocupa que esté el poncho y la chalina, para que no falte en el hogar como el signo de cobijarse, de estar juntos en la vida.

La reflexión del autor Duch ya citado, sustenta lo expuesto en el sentido de:

La comunicación cultural se convierte casi necesariamente en autocomunicación que, al mismo tiempo, mantiene la exigencia de una autocelebración litúrgica por parte de un yo autodivinado y, por eso mismo, completamente sustraído al ámbito de lo profano y nuevamente resacralizado, es decir separado, aislado, del flujo comunicativo con el otro y de la responsabilidad ética” (Duch, 2012, pág. 366)

Otro signo digno de mencionar es la bendición que recibe el novio y la novia como augurio de fecundidad.

Al casarse no existe el individuo sino la comunidad. La bendición que lo toma según Padre Alcides Catota como: “No romper ese encuentro con Dios porque cuando los

abuelos o padrinos dan la bendición es Dios quien les da, para vivir bien para que no les pase nada de malo y Dios los proteja”. ([Ver anexo 2](#))

Por otro lado, el novio usaba un pantalón nuevo, un poncho rojo es lo esencial, propio de la vestimenta del pueblo indígena, porque demuestra su cultura, y un pañuelo de mujer de cabeza de colores fosforescentes, se ponía en el cuello sostenido con un anillo. También es importante el sombrero, aunque muy pocos lo utilizan.

Al referirnos a la fiesta, antiguamente duraba una semana, actualmente un día, lo que evidencia que hay reducción del culto durante la fiesta. El autor Duch manifiesta que:

En estos dos últimos siglos, la desestructuración simbólica que ha tenido lugar la cultura occidental ha provocado el ocaso del culto y de la fiesta tradicionales, que tenían unas raíces medievales indudables. Las consecuencias han sido penosas: entonces, el proceso de reconciliación del hombre consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios, que es resultado del culto verdadero ya no se pone en movimiento (Duch, 2012, pág. 357).

La fiesta tenía lo que se llamaba “el saque de la novia”: los familiares iban a la casa de la familia del novio, es denominada “la visita”, ahí tomaban y a la media noche se enviaban a tres o cuatro personas que llevaban a la novia, rumbo a la iglesia para el matrimonio.

Para sacarla de la casa la mamá de la novia tenía que cobrar a los papás del novio de la leche que proporcionó a su hija al nacer, porque ahora se le llevan en un valor aproximado de 50 sucres en ese tiempo. Sin embargo, según el sacerdote Luis Catota manifestó: “Esto no es propio de los indígenas, pues se caracterizan siempre por la

generosidad en comunidad”. Luego se casaban, entraban a la casa comunal y llevaban la bendición a todos, empezando por la novia, novio, padrino, madrina y a todos los presentes. Los jóvenes y los mayores de 60 años aconsejaban a los novios diciendo: “El matrimonio es para siempre”.

Luego compartían el cucayo en una mesa grande en el que se saborea papas, mote, carne y a todos los presentes en la comunidad se los llama para compartir en comunidad.

Inmediatamente iba el trago y el baile, el novio con la madrina y la novia con el padrino para así abrir el baile, general.

Al transcurrir dos o tres horas se trasladan a la casa de la novia, ahí dan la bendición a todos los presentes. Se amanecía con la familia. Después la gran merienda donde se come la sopa de borrego, antes el cuy, ahora solo chanco en fritada u hornado.

Después de la merienda viene la bendición y en una mesa grande ponen un capari (el cual grita) y dice que toda la familia del novio debe dar los regalos; cobijas, poncho, chalina, suéter entre otros presentes.

Antes llevaban borrego, quintal de papas, ahora llevan quintal de fideo, arroz, generalmente los padrinos de los novios compraban todo eso. Al recibir los regalos los novios manifiestan que algún día se los devolvieran también y agradecen.

Todos los productos que se utilizan para la comida en el matrimonio son cultivados por la comunidad, pues la tierra es fértil para estos productos. Así se evidencia que su comida es propia del lugar que ha decir del autor Duch:

Uno de los loci antropológicos que más claramente ha puesto de relieve la intrínseca cualidad rememorativa y participativa de los símbolos sean las comidas rituales, que constituyen una de las manifestaciones supremas de la expresividad corporoespiritual del ser humano (Duch, 2012, pág. 333).

Se debe mencionar personas importantes como Ceriche, quien a los novios les pone en una choza y los acuesta, ahí el portero está cuidando a los novios para que no salgan y se quedan en la puerta con la familia alrededor.

Masaya en cambio es el yerno de la suegra; cantan los ángeles quienes con cantos a la mujer en sus letras manifiestan que haga caso al marido y el padrino le coge de los brazos y los llevan a la choza. La ropa del matrimonio entonces se entregaba al ropero, quien era familiar del novio, y se encargaba del cuidado de la vestimenta durante toda la noche.

A las 05:00 am levantan a los novios y les lavan la cara, manos y se cambian de ropa, esto significa la nueva vida, nuevo hogar; en rito especial es purificada y limpiada en el agua que viene de las acequias al frente de la casa.

En la mañana se realiza el avio (adiós) del padrino, todos agradecen y le siguen. La cocinera, el servicio se despiden, antes solo se les agradecían con trago; limpian la casa, ollas todo lo han ocupado. En la tarde ya embriagados se retiran a sus respectivas casas.

1.6 La celebración de la Eucaristía

Eucaristía: en la celebración cristiana los símbolos son:

Anillos, unión de los dos, el matrimonio no tiene inicio ni final, porque Dios no termina.

La cadena, símbolo de la indisolubilidad.

Luz, es signo de camino, presencia de Jesús en la familia.

Los catequistas si son familiares van a visitar a los novios, el catequista siempre dice: “ya es hora”; su tarea es ayudar a superar rencores entre jóvenes novios y prepararlos para la ceremonia.

La comunidad no permite que haya la separación de los contrayentes, para evitarlo se promueve diálogos, consejos y si reinciden por tercera vez dan el denominado fuate a los dos porque si no se dan no se hace caso, al sentir el dolor piensan en lo malo de su comportamiento.

Todo empieza con el diálogo, se exponen los motivos y cuando es necesario se recurre al fuate.

En los cursos de preparación se les explica que la unión es para siempre, hasta que la muerte los separe; ahí también, no sólo los catequistas, los testigos deben ser personas a parte sin ningún vínculo de familiaridad que permita actuar imparcialmente.

Por ejemplo, al dar una bofetada tiene que ver el problema de los dos; uno que sea ajeno, fuera de la familia.

Actualmente por la dolarización no hay dinero, que permita hacer una celebración como antes; ésta empieza a las 9 am hasta las 12:00 a lado de la capilla, luego a casa de la familia, donde comen, prosigue a la bendición, y comen nuevamente. Luego van a la casa del novio, hay comida, y bendición, hasta las 02:00 am termina todo. Y por

ahí se quedan un rato acompañados de la orquesta y finaliza. Las cocineras son contratadas, pudiendo hacer un servicio voluntario caso contrario se las paga.

Para complementar lo expuesto realicé tres entrevistas a sacerdotes que han prestado su servicio pastoral por varios años, y de ellas puedo destacar los siguientes aspectos relevantes en donde hay coincidencia al referirse al tema que estoy tratando.

Coinciden en que hay una necesidad natural de buscar pareja, buscar compañero y compañera, buscar estabilidad. Desde el principio los hombres y mujeres sienten esa atracción, amor o la necesidad de estar juntos y por los hijos de estabilizarse para mantenerlos y darles cuidado. Es así que el matrimonio para la Iglesia es la alianza de amor del hombre y la mujer, un proyecto de vida colocando a Dios a través de Jesús como centro de su familia. Asumiendo el compromiso de vivir en fidelidad y ser así, una célula fuerte. Es una de los actos más sagrados, e importantes que sostienen la sociedad y los valores humanos.

Es así que al mencionar al matrimonio indígena revelan que al igual que el bautizo; las dos celebraciones lo toman con seriedad y en su mundo se denomina al matrimonio como lo más grande, porque es una preocupación para toda la comunidad; por eso, los padres de los novios miran con mucho valor tal es así que el matrimonio eclesiástico tiene una cosmovisión, religiosidad y espiritualidad de gran importancia.

Además, coinciden que el mundo indígena es más de signos y simbología, por tanto, los símbolos en la cosmovisión y en la religión son importantes.

En este sentido la visión del autor Duch sustenta lo descrito:

El símbolo es el artífice insustituible para llevar a cabo esta misión. Pese a las numerosas e innegables situaciones de perversión a que,

históricamente, han dado lugar, las religiones de la humanidad han sido - y son – los ámbitos transmisores y comunicativos por excelencia porque, a causa de su constitución simbólica. Han permitido la expresión de las cuestiones fundacionales del ser humano (la vida, la muerte, la felicidad, el más allá, el mal, el gozo, la reconciliación) (Duch, 2012, pág. 245).

Por otro lado, en la comunidad de Guanto Grande es importante el curso sobre el matrimonio para explicarles su sentido y para ello se pone como el ejemplo de la masa, porque esta se hace con dos harinas diferentes y con agua y esa masa pierde la una harina el color, y esta masa es insoluble, la una no puede liberarse de una a la otra el matrimonio es una mezcla y así ellos entienden.

En Saquisilí son las mismas personas de la comunidad, es decir los catequistas encargados de dar la catequesis, puesto que conocen la realidad. Cada celebración tiene todo un significado. Al principio les limpian a los novios con un ramo de hierbas que significa limpiar sus pecados; es rígida su postura corporal de respeto a su cultura; una anécdota al respecto: uno de los sacerdotes presenció una boda en los años 90 en la que la novia se desmayó y el novio no ayudó a sostenerla, sino que permaneció erguido sosteniéndole únicamente de la faja porque el marido no es el que ayuda sino el que aguanta.

Además, coinciden que en el mundo indígena es normal que contraigan matrimonio lo más pronto entre 15 a 18 años, porque hay una preocupación cuando tienen más de 20 años; últimamente se acoge costumbres mestizas.

1.7 Los usos/costumbres que han cambiado y las que se mantienen

Padre César Balarezo, inspirado en las comunidades indígenas de Saquisilí dedicó un poema ([Ver anexo 5](#)) y expresa que la fe se afina en la veneración al sol, luna, laguna grande, árbol, piedra todo lo que era grande, porque creían en varios dioses, eran politeístas. El uso de las shigras es común en las mujeres, pues “nunca andaban ociosas” siempre pasaban tejiendo, para eso compraban la cabuya, así de los tallos de los pencos golpeaban y ponían en el río amarrando la punta para que se pudran y se lleve todo menos la fibra y al ser blancos iban pintando de colores y luego iban tejiendo y cada color dependía de la región a la que pertenecían, por ejemplo, en la parte Oriental era blanco y por Pujilí con fibras rosadas y verdes, de esta manera se identificaban de donde son.

Por otro lado, miran que antes la novia se ponía siete pañolones de diferente color y el novio pantalón blanco, alpargates, poncho rojo. Sin embargo, ya no se van con cintas en el pelo ni sombrero, han adquirido y han adoptado el vestido blanco mestizo. Todo difiere en las distintas comunidades.

Hoy, se apropian costumbres de la cultura mestiza, ([Ver anexo 3](#)) sobre todo en Guanto Grande, donde hay una mezcla y se evidencia el vestido blanco en las mujeres; también la corbata incluso mal puestas en los hombres, porque quieren parecer como mestizos olvidando su identidad.

Los ritos están desapareciendo, incluso llevan damas y caballeros con vestidos extravagantes, porque los hermanos indígenas salen de sus comunidades como policías o militares y migran hacia la costa o simplemente porque ya habitan en los lugares urbanos y de esta manera pierden la identidad como los valores culturales religiosos

del mundo indígena, lo que se conoce como aculturación que a decir del autor Contreras manifiesta que:

Es el aspecto específicamente cultural de una asimilación, y por tanto afecta sobre todo a los valores y al lenguaje y de los que entran a una cultura distinta. Se debe distinguir entre aculturación a) lingüística, b) de los valores religiosos, c) de los valores domésticos y d) de los valores políticos (Contreras, s. f., pág. 22).

1.8 Creencias, supersticiones que se mantienen

La iglesia siempre ha mantenido el ritual occidental romano, como el rito del anillo que significa entrega, contrato. Pero para el mundo indígena más importante son los cirios, toca, signos que conservan como expresión de respeto.

Lo importante para todos es la bendición, porque es muy ancestral, no es traído por los españoles es propio de los indígenas; es un gesto que se mantiene desde antes, porque es la luz y presencia de Dios.

Los símbolos a rescatar son el ayllu que engloba a la familia, por eso el padre hace las casas para sus hijos alrededor, evidenciando así la comunidad partiendo a una concepción de familia ampliada y cercanía.

Además, uno de los sacerdotes ha evidenciado procesos de hibridación en las ceremonias, que en palabras del autor Denys Cuche manifiesta que:

Desde el tiempo de la colonia los blancos se habían empeñado en suprimir todas las manifestaciones culturales de los africanos. Esta represión civilizatoria había creado un vacío cultural tremendo en la

población negra. El negro que quería ser reconocido por los blancos como persona, tenía que adoptar en la medida de lo posible la cultura de sus amos e identificarse con ellos (Cuche, 1975, pág. 64).

Se evidencia que sucede lo mismo en las etnias indígenas, buscan la aprobación al imitar al mestizo. ([Ver anexo 4](#))

Según el padre César se aprecia en las jóvenes una mejora, porque utilizaban alpargatas, zapatos de caucho, luego las botas de caucho; su vestido era el anaco, lo dejaron y empezaron a utilizar faldas plisadas y se vestían con unas blusas bordadas e incorporaron zapatos de taco alto, chalina sombrero y con la pluma; se notó un cambio, otras utilizan el jean y su lengua nativa quechua se va quedando.

1.9 Cambios que experimenta el ritual actualmente

Los sacerdotes coinciden en que antes los novios que se preparaban para el ritual llegaban puros al matrimonio y por eso existía el ceriche, porque al casarse había un espacio para que los novios estén solos. Además, se encontraba el portero quien cuidaba de que nadie los moleste; ahora son evidentes las relaciones pre matrimoniales, que dejan atrás esa parte del rito.

También se percibe el despilfarro o gasto, pues se endeudan para la fiesta, porque en ocasiones hay tres bandas una del templo, salida del templo y otra en la bendición de cada uno de los esposos. Invitan a toda la comunidad, quienes desean lo mejor a los novios y celebran, hasta emborracharse, lo que es propio de su celebración.

Luego empiezan a trabajar para pagar sus deudas, pues solamente en el pedido se puede gastar como 1000 dólares; en este sentido, los agentes de pastoral han trabajado en esta

situación, manifestando que no es importante tanta fiesta, sino el sacramento, pero para la comunidad es propio el bailar y compartir sin que importe el gasto.

En la actualidad se desarrolla un trabajo pastoral indígena desde la catequesis, donde se insiste en un proceso de formación cristiana en el amor de pareja y el amor de Dios presente en la familia.

Lo que se debe rescatar es la bendición porque es la presencia y el envío que hacen los padres, es muy ancestral. El momento de dar el sí, expresión de su compromiso que es libremente, es la clave.

La comunidad defiende sus ritos propios: el pedido, los compadres, consejos; es importante que, al finalizar la ceremonia religiosa, los novios se arrodillan ante los padrinos y padres para pedir el consejo.

2. Metodología

Este trabajo se inscribe en la línea de Investigación “Comunicación Interculturalidad de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, y plantea: Eisegénesis de la celebración del matrimonio en la comunidad Guanto Grande de Saquisilí.

El tipo de investigación es cualitativa, la misma que a decir del Autor Gregorio Rodríguez Gómez en su texto Metodología de la Investigación Cualitativa, sirve para “interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.

“La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” (Gómez, Gil, & Eduardo, 1996, pág. 72).

Además, se realizó una investigación bibliográfica del autor Roland Barthes, “Retórica de la imagen” en lo Obvio y lo Obtuso, (1982) 1986, Panofsky Erwin.

Estudios sobre iconología, Alianza, Barcelona, 1984. Vilches, Lorenzo: La lectura de la Imagen, Paidós Comunicación, Barcelona. 1983, Villafañe, J. y Mínguez

El texto “De los medios a las mediaciones Comunicación, cultura y hegemonía” de Jesús Martín Barbero me dio pistas para encontrar la vinculación con la comunicación cultural.

El texto “Culturas híbridas”, de García Canclini mirando la concepción del mundo de la cultura en América Latina con un enfoque en tradición, culto y popular.

El texto "Religión y Comunicación", de Lluís Duch que profundiza el lenguaje y su relación con el símbolo ritual.

También ayudó la autora Rosa María Alfaro con su libro Culturas populares y comunicación participativa en la ruta de las redefiniciones, que identifica la hibridación de las culturas.

Se realizó una primera observación de campo, para un acercamiento con los actores sociales del lugar, en la segunda observación se estableció una estrategia con la comunidad "Guanto Grande"; y en la tercera se visitó a los dirigentes de la comunidad, así como al catequista del sector, quien fue parte del proceso de la celebración.

Además, se realizaron varias entrevistas; la primera con el Padre Luis Torres párroco de Saquisilí, que permitió tener información de las celebraciones del matrimonio y fechas. La segunda entrevista a los dirigentes de la comunidad para obtener un registro de las celebraciones y fiesta con la que se celebra el matrimonio.

Una tercera entrevista a los catequistas indígenas del sector quienes preparan a la pareja para la celebración y revelaron la formación y fiesta de la comunidad indígena.

Una cuarta entrevista, a los taitas y mamas para registrar sus anécdotas, costumbres y su cosmovisión; en una quinta entrevista con la pareja que sirvió para recoger la ritualidad matrimonial.

Otras entrevistas me permitieron acercarme a sacerdotes que administraron la parroquia de Saquisilí y realizaron en las comunidades indígenas las distintas celebraciones.

Finalmente, una entrevista al sacerdote indígena, quien tiene estudios y acercamiento a las celebraciones de los indígenas en Cotopaxi.

3. Resultados

He conseguido ir a la raíz de los distintos rituales y descubrir la simbología que fundamenta el matrimonio indígena, tomando en cuenta la fundamentación de los textos consultados que hay aculturación dentro de la Comunidad, sobre todo en Guanto Grande donde es lugar cercano a lo urbano y empieza a encontrarse una mixtura de culturas.

Es evidente la riqueza cultural y la familia son el eje central, también para los taitas y mamas el matrimonio sigue siendo sagrado. Sin embargo, para los jóvenes es poco el valor que le dan, pero la fiesta y tradiciones seguirán siendo las mismas pues, aunque vivan lejos siempre regresan a sus hogares a la celebración del matrimonio en su comunidad respectiva.

También encontrar significado a su comida y el entorno son importantes para la celebración del matrimonio, pues se constituyen símbolos de la cultura, propia del sector.

Además, percibir que hay enfrentamientos entre las prácticas ancestrales y las nuevas costumbres que sobre todo a través de los medios y las migraciones, traen la aculturación, es decir el abandono de creencias y prácticas ancestrales para reemplazarlas con nuevas costumbres obtenidas desde sus experiencias internas y externas.

Se constata cómo los jóvenes al ser un público vulnerable van perdiendo la significatividad de los signos creando un “choque cultural”.

Sin embargo, los taitas y mamas, tienen una actitud desesperada por guardar lo suyo, pues hay un sustento, como las creencias y raíces culturales que orientan su vida desde siempre.

Un aspecto importante es la fidelidad como valor de vida propia de los indígenas, y que al llegar la cultura cristiana únicamente la fortaleció, hay fundamento en sus propias creencias; son una etnia monogámica, siempre velan por su pareja y por eso no se permite el divorcio.

Al recoger la experiencia que he relatado, en el artículo rescato la identidad de la comunidad, al interpretar sus ritos, aunque éstos se ven aculturadas por la modernidad; sin embargo, el significado encontrado al recorrer el origen de la celebración fortalece su propia identidad.

4. Conclusiones

Después de haber realizado esta investigación he llegado a las siguientes conclusiones:

El matrimonio en los indígenas es más que un rito porque se evidencia su riqueza ancestral a través del tiempo en el cual se mantienen registros de los antepasados pero que por los nuevos discursos y relatos de la ciudad promueven sus modificaciones y transformaciones culturales.

Los ritos y los símbolos tienen un papel importante pues son personas más de símbolos que de escritura, así manifiestan su riqueza cultural que se transmite mediante procesos de oralidad en la que se ve reflejada las nuevas generaciones indígenas.

La comunidad se constituye en un sostén para la relación de la pareja, pues no permiten el divorcio, ya que creen profundamente en el matrimonio para toda la vida lo que contrarresta dicotómicamente con las realidades contemporáneas de la inmediatez.

Se puede apreciar un proceso de aculturación porque al salir los indígenas al sector urbano, copian al mestizo sus costumbres propias a la celebración del matrimonio eclesiástico, que para toda la comunidad tiene sentido desde la ritualidad ya que el matrimonio indígena apela a la complementariedad del ser y la vida.

A nivel de los jóvenes indígenas hay ciertas prácticas, por ejemplo, el enamoramiento; en la actualidad no hay el proceso de conocerse, la práctica de relaciones prematrimoniales, se ha hecho común, llegan a la ceremonia sin entender el significado y esto no responde a las prácticas ancestrales.

La investigación aportó a visibilizar el lenguaje simbólico a través de cada paso del proceso evidenciado en la cultura indígena, de esta manera existe una correlación entre

la teoría estudiada y la práctica en los autores como Barthes, que evidencian la simbología, Martín Barbero en sus aportes de cultura y comunicación, pues manifiestan la conexión entre la comunicación y la cultura. El autor Lluís Duch me ha ayudado a encontrar la relación símbolo – celebración- comunicación. Por tanto, la realización de este trabajo, aporta a mi formación profesional como agente para rescatar lo que no es evidenciado y así ser voz de los que no tienen voz mediante la Comunicación que rescata la importancia en lo histórico y cultural que evidencia el valor que encierra el matrimonio indígena.

5. Referencias bibliográficas

- Alfaro Moreno, R. M. (2000). *Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de las redefiniciones. Oficios Terrestres.*
- Argyriadis, K., de la Torre, R., Gutiérrez, C., & Aguilar, A. (2008). *Raíces en movimiento; Prácticas religiosas tradicionales en contextos translocales.* México.
- Balarezo, C. (2004). *De la Obra Literaria de César Balarwzo Amores de Anchivilí.* Portoviejo.
- Bruce, J. (2002). *El mundo social de Jesús y los evangelios.*
- Catota, A. (s. f.). *Matrimonio de las comunidades indígenas de Cotopaxi.* Pujilí.
- Contreras, R. (s. f.). *Diversidad Cultural y Migración.* Obtenido de academia.edu: http://www.academia.edu/7083533/Diversidad_Cultural_y_Migraci%C3%B3n
- Cuche, D. (1975). *Poder blanco y resistencia negra en el Oerú: un estudio de la condición social del negro en el Perú después de la abolición de la esclavitud.* Lima: Instituto Nacional de Cultura.
- Duch, L. (2012). *Religión y comunicación.* Fragmento .
- El Mercurio, D. (2017). *Saraguro, matrimonio y rituales ancestrales.*
- García, N. (1997). *Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Estudios sobre las culturas contemporáneas.*
- Gómez, G., Gil, J., & Eduardo, G. (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa.* Granada : Aljibe.
- Grimson, A. (2008). *Diversidad y cultura: reificación y situacionalidad.* Tabula Rasa.
- Hipp, R. (2017). Orígenes del matrimonio y de la familia modernos. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 59-78.
- Lotman, I. M., & Arcila, R. (2002). *El símbolo en el sistema de la cultura. Forma y función.* Bogotá, Colombia.
- Martín Barbero, J. (1998). *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía.* Convenio Andrés Bello.
- Panofsky, E. (1982). *Lo Obvio y lo Obtuso.*
- Pereira, J. (2009). *La fiesta popular tradicional del Ecuador.* Quito: La Tierra.

Real Academia Española. (2018). *Definición Génesis*. Obtenido de <http://www.rae.es/search/node/g%C3%A9nesis>

Schwimmer. (1982).

Valarezo, J. P., & Escobar, T. (2009). *La fiesta popular tradicional del Ecuador* (No. 2). Ministerio de Cultura del Ecuador.

6. Anexos

Anexo 1. Mapa Comunidad Guanto Grande Saquisilí

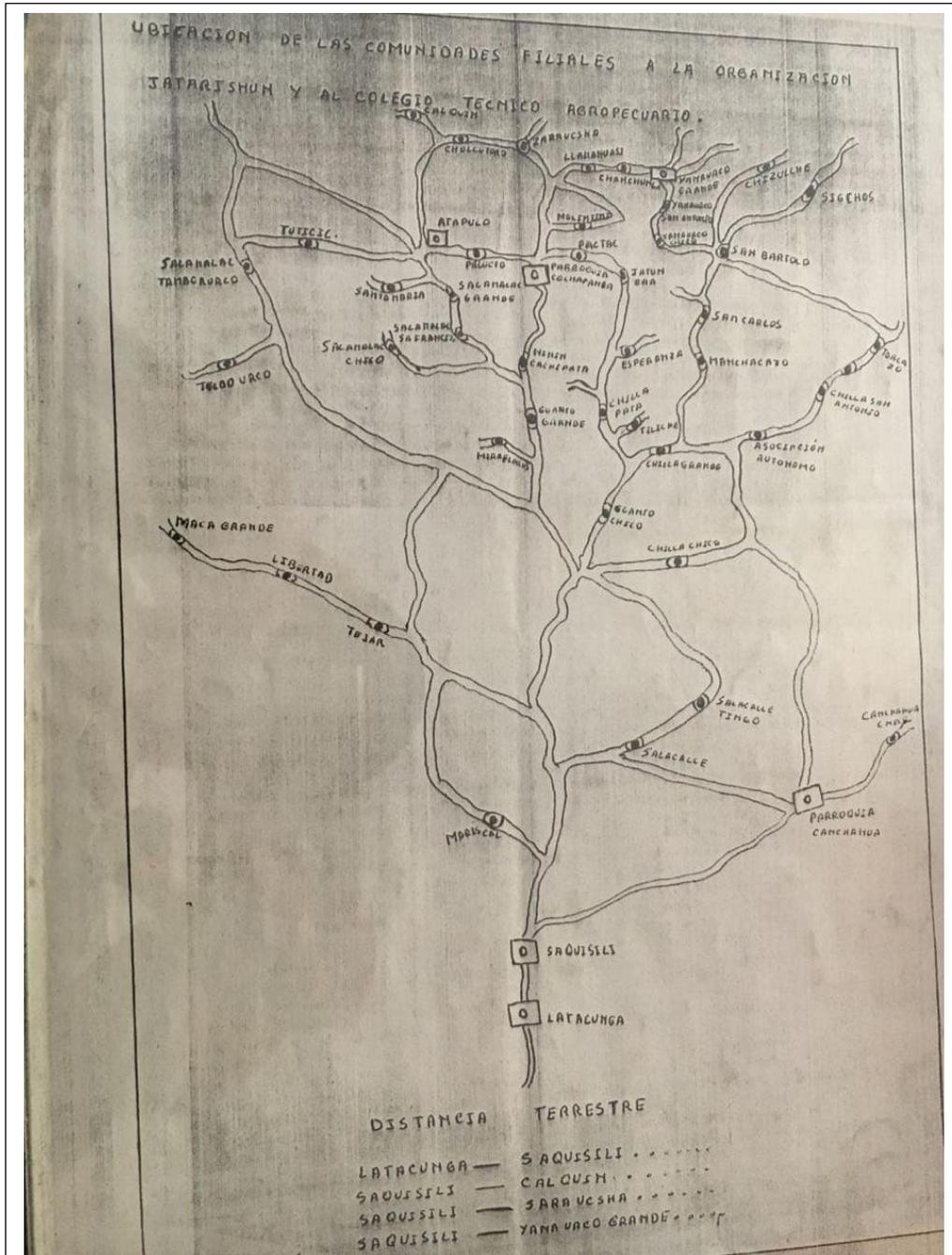

Foto 1. Mapa Comunidades Saquisilí

Elaborado por: Padre Guillermo Rivera

Anexo 2. Fotos Matrimonio ancestral

Foto 2. Concurrencia

Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 3. Símbolos de la ceremonia

Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 4. Bendición de la madre
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 5. Intercambio de aros
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 6. Incorporación de fajas y lazos de unión
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 7. Intercambio de aros
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 8. Alocución de celebrantes
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 9. Consejo y bendición catequista de la comunidad.
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 10. Bautizo de un hijo
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 11. Entrega de la luz
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 12. Entrega de la luz
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 13. Lanzamiento de los dulces
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 14. Banda de Pueblo
Elaborado por Alexandra Mera

Foto 15. Abandono de lo ancestral
Elaborado por: Alexandra Mera

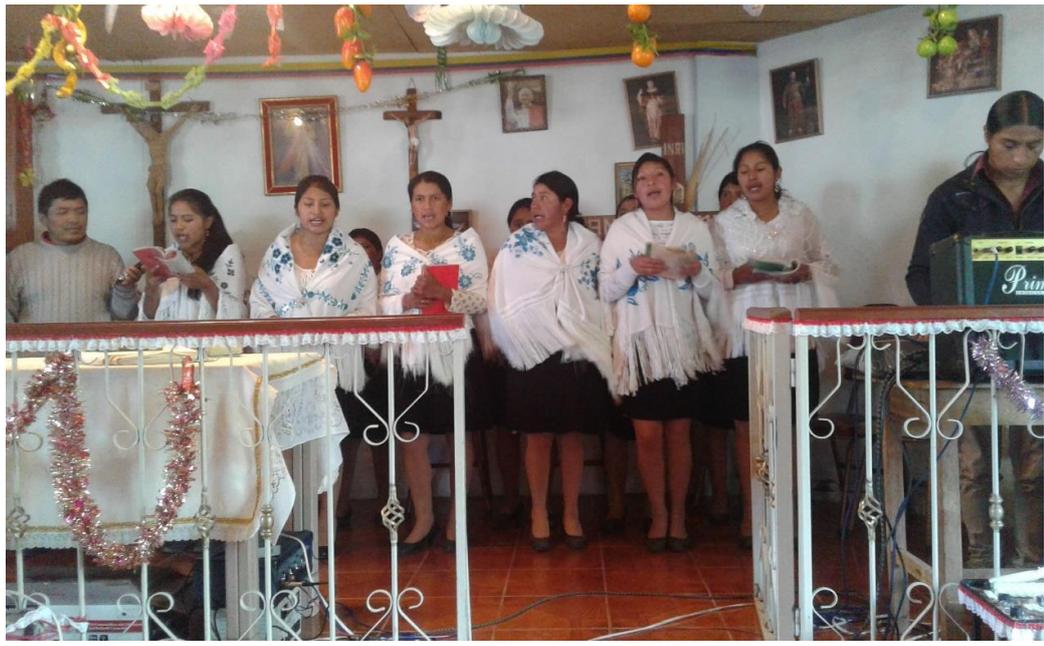

Foto 16. Coro de jóvenes
Elaborado por Alexandra Mera

Anexo 3. Matrimonio aculturado 1

Foto 17. Matrimonio aculturado
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 18. Matrimonio aculturado
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 19. Matrimo aculturado
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 20. Mezcla de símbolos
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 21. Entrada “damas de amor” / calle de honor damas
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 22. Entrada “Renovación de votos matrimoniales”
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 23. “Renovación de votos matrimoniales
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 24. Capilla
Elaborado por: Alexandra Mera

Foto 25. Altar
Elaborado por: Alexandra Mera

Anexo 4. Matrimonio aculturado 2

Foto 26. Pareja

Elaborado por: Alexandra Mera

Figura 27. Reemplazo de faja por banda

Elaborado por: Alexandra Mera

Figura 28 . Reemplazo de faja por banda
Elaborado por: Alexandra Mera

Anexo 5. Poesía ancestral

La Shigra

El alma del indio, es como la shigra:

Blanca, roja, negra, verde, azul, morada;

Tejida despacio, camino del páramo,

Con hilo de llanto, torcido a fuetazos,

Con la aguja aguda de sentirse nada.

La shigra del indio es fotografía

En ella salieron las manchas de su alma.

Es como su historia, lentamente gira...

Su centro en la tierra, su boca

Serán los volcanes que rujan un día.

La shigra a la espalda

Cual la cruz de Cristo,

Cargados siguen todavía,

Sarcófago de su cultura milenaria,

No la entierran. Esperan

Transtornar sus cuitas cualquier día.

¡Salga el indio de su tumba!

Y saldrá el indio como gente,

Desde la shigra vacía. (Balarezo, 2004, pág.42)