

Transformaciones y permanencias en la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco, cantón Colta

Transformations and continuities in the historical memory of funeral rituals in the San Francisco neighborhood, Colta canton

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta, con el propósito de comprender su relación con la identidad cultural y su proceso de transformación en el contexto contemporáneo. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y de carácter histórico-etnográfico. Se emplearon técnicas como la entrevista semiestructurada, la observación directa y la revisión documental, aplicadas a informantes clave de la comunidad seleccionados mediante muestreo intencional. Los resultados evidencian que los rituales funerarios mantienen una estructura tradicional basada en prácticas como el velorio, el rezo y el entierro, las cuales cumplen funciones espirituales, sociales y culturales. No obstante, se identifican transformaciones significativas derivadas de factores como la migración, la globalización y el cambio generacional, que inciden en la disminución de la participación comunitaria y en la transmisión intergeneracional de saberes. Asimismo, se constató la persistencia de un sincretismo cultural entre la cosmovisión andina y el cristianismo. Se concluye que la memoria histórica de los rituales funerarios constituye un elemento clave para la preservación de la identidad cultural, aunque su continuidad enfrenta desafíos en el contexto actual.

Palabras clave: cultura, identidad cultural, tradiciones

ABSTRACT

This article aims to analyze the historical memory of funeral rituals in the San Francisco neighborhood of Colta canton, in order to understand their relationship with cultural identity and their transformation in a contemporary context. Methodologically, the research was conducted using a qualitative approach with a non-experimental and historical-ethnographic design. Techniques such as semi-structured interviews, direct observation, and documentary review were applied to key informants selected through purposive sampling. The results show that funeral rituals maintain a traditional structure based on practices such as wakes, prayers, and burials, which fulfill spiritual, social, and cultural functions. However, significant transformations were identified due to factors such as migration, globalization, and generational change, affecting community participation and intergenerational transmission of knowledge. Likewise, the persistence of cultural syncretism between the Andean worldview and Christianity was observed. It is concluded that the historical memory of funeral rituals is a key element in preserving cultural identity, although its continuity faces challenges in the current context.

KEYWORDS: culture, cultural identity, traditions

EDUCATECH

Recepción: 11/04/2026

Aceptación: 22/04/2026

Publicación: 30/06/2026

AUTOR/ES

- MSc. Angela Maria Segovia Burgos
- Lic. Aguirre Badillo Betty Azucena
- MSc. Carmen Del Rocio Arevalo Luisataxi
- MSc. Chagnay Jacome Mirian Jeanett

- angela.segovia@educacion.gob.ec
- azucena.aguirre@docentes.educacion.gob.ec
- n.edu.ec
- carmenr.arevalo@educacion.gob.ec
- mirian.chagnay@docentes.educacion.gob.ec
- n.edu.ec

- Escuela de Educación Básica Carlos Julio Pérez Perasso
- Escuela Fiscal de Educación Básica Dr. Teodoro Alvarado Olea
- Unidad Educativa Milton Reyes
- Unidad Educativa "Isabel De Godin"

- Guayas – Ecuador
- Guayas – Ecuador
- Chimborazo – Ecuador
- Chimborazo – Ecuador

CITACIÓN:

Segovia, A. Aguirre, B. Arévalo, C. & Chagnay, M. (2026). Transformaciones y permanencias en la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco, cantón Colta. Revista InnovaSciT. 4 (1). p. 428 - 442.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta, entendida como un proceso social y cultural mediante el cual una comunidad conserva, transmite y resignifica sus prácticas, creencias y tradiciones en torno a la muerte. Los rituales funerarios constituyen una de las manifestaciones más profundas de la cultura, pues no solo representan la despedida de los difuntos, sino que también reflejan la cosmovisión, la identidad colectiva y las formas de cohesión social de los pueblos. En este sentido, la memoria histórica se convierte en un eje fundamental para comprender cómo estas prácticas se han mantenido o transformado a lo largo del tiempo, articulando el pasado con el presente en contextos socioculturales específicos.

Desde una perspectiva investigativa, el problema central que orienta este estudio radica en la progresiva transformación y posible pérdida de los rituales funerarios tradicionales, producto de fenómenos como la globalización, la migración y los cambios socioculturales contemporáneos. En el barrio San Francisco, estas dinámicas han generado una disminución en la transmisión intergeneracional de saberes, afectando la continuidad de prácticas ancestrales que históricamente han fortalecido la identidad comunitaria. Esta situación evidencia un vacío en el conocimiento, ya que, si bien existen estudios sobre rituales funerarios en diversos contextos, no se ha profundizado suficientemente en la memoria histórica de estas prácticas en esta localidad específica, lo que justifica la necesidad de la presente investigación.

La relevancia del estudio se sustenta en la importancia de preservar el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades rurales andinas. Los rituales funerarios no solo cumplen una función simbólica relacionada con la muerte, sino que también constituyen mecanismos de cohesión social, transmisión de valores y reafirmación identitaria. Como señalan diversos autores, estas prácticas permiten a las comunidades enfrentar el duelo de manera colectiva y mantener un vínculo simbólico con sus antepasados (Ulcungo, 2013). Además, documentar y analizar estos rituales contribuye a evitar la pérdida de conocimientos ancestrales, fortaleciendo la memoria colectiva y promoviendo su valorización en contextos educativos y sociales. En este sentido, la investigación adquiere pertinencia tanto a nivel académico como cultural, al generar conocimiento contextualizado y aplicable a procesos de preservación patrimonial. En cuanto al sustento teórico, este estudio se enmarca en diversas corrientes de las ciencias sociales. En primer lugar, el concepto de memoria histórica se entiende como el conjunto de representaciones colectivas del pasado que configuran la identidad de un grupo social (Nora, 1992; Betancourt, 2004). Esta memoria no es estática, sino dinámica, ya que se reconstruye continuamente en función de las necesidades del presente. En segundo lugar, se retoman los aportes de la antropología sobre los rituales, definidos como prácticas simbólicas estructuradas que permiten dar sentido a eventos trascendentales de la

vida humana (Durkheim, 1912; Turner, 1969). Desde esta perspectiva, los rituales funerarios se conciben como ritos de paso que facilitan la transición entre la vida y la muerte, al tiempo que refuerzan la cohesión social. Finalmente, se incorpora la noción de cosmovisión andina, en la cual la muerte no representa un final absoluto, sino una transformación dentro del ciclo de la vida, integrando elementos espirituales, naturales y comunitarios (Benítez et al., 2021).

Respecto a los antecedentes, diversos estudios han abordado los rituales funerarios desde enfoques antropológicos, históricos y socioculturales. A nivel internacional, investigaciones como la de Collado (2022) evidencian la importancia de los rituales en la construcción de identidades culturales, mientras que Sánchez (2023) destaca su papel en la elaboración del duelo y la subjetividad. En el contexto ecuatoriano, trabajos como los de Chango (2019) y Benítez et al. (2021) han analizado las prácticas funerarias en comunidades indígenas, resaltando su valor como mecanismos de transmisión cultural. Asimismo, estudios locales como los de Ramos (2019) y Lliví (2020) evidencian la permanencia y adaptación de rituales mortuorios en comunidades andinas. Sin embargo, se identifica una ausencia de investigaciones específicas sobre el barrio San Francisco del cantón Colta, lo que refuerza el aporte original del presente estudio al campo académico.

El contexto en el que se desarrolla la investigación corresponde a una comunidad rural andina caracterizada por una fuerte herencia cultural indígena y un marcado sincretismo religioso. En el barrio San Francisco, los rituales funerarios integran elementos de la cosmovisión andina y del cristianismo, manifestándose en prácticas como el velorio, los rezos en kichwa y español, las procesiones y el uso de elementos simbólicos como velas, flores y alimentos tradicionales. Estas prácticas no solo reflejan la espiritualidad de la comunidad, sino que también fortalecen los lazos sociales en momentos de duelo. No obstante, factores como la migración juvenil y la influencia de la modernidad han generado cambios significativos en estas tradiciones, evidenciando tensiones entre continuidad y transformación cultural.

En este marco, la investigación plantea como objetivo general analizar la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta, a través de un enfoque historio-etnográfico que permita comprender sus prácticas, creencias y significados socioculturales. De manera específica, se busca identificar los rituales funerarios desarrollados en la comunidad, describir las creencias asociadas a la muerte y el duelo, y determinar la importancia de estas prácticas en la construcción de la identidad cultural. Como hipótesis de trabajo, se plantea que la memoria histórica de los rituales funerarios constituye un elemento clave en la preservación de la identidad colectiva; sin embargo, su continuidad se encuentra amenazada por los procesos de cambio social contemporáneo.

En síntesis, esta investigación se propone contribuir al conocimiento de las prácticas culturales funerarias desde una perspectiva integral, articulando memoria, identidad y cultura en un contexto local específico. Al hacerlo, no solo se busca generar un aporte académico, sino

también promover la valorización y preservación de un patrimonio cultural que forma parte esencial de la vida comunitaria.

MÉTODOS MATERIALES

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, en la medida en que busca comprender e interpretar los significados, prácticas y representaciones que los habitantes del barrio San Francisco del cantón Colta atribuyen a los rituales funerarios dentro de su memoria histórica. Este enfoque permite abordar el fenómeno desde la perspectiva de los propios actores sociales, considerando sus experiencias, narrativas y formas de transmisión cultural, lo cual resulta pertinente cuando se estudian procesos simbólicos, identitarios y comunitarios. En este sentido, el estudio se orienta hacia la comprensión profunda de la realidad social más que hacia la medición de variables cuantificables, privilegiando el análisis interpretativo de los discursos y prácticas culturales.

El tipo de investigación es descriptivo–interpretativo con alcance exploratorio, dado que, por un lado, se pretende identificar y describir los rituales funerarios presentes en la comunidad, así como sus características, elementos y significados; y por otro, se busca interpretar su relación con la memoria histórica y la identidad cultural. El carácter exploratorio se justifica en la limitada existencia de estudios específicos sobre la temática en el barrio San Francisco del cantón Colta, lo que implica la necesidad de generar conocimiento inicial que permita comprender este fenómeno en su contexto particular. Asimismo, el estudio se apoya en un enfoque histórico-etnográfico, el cual combina el análisis de fuentes históricas con la observación directa de prácticas culturales, permitiendo reconstruir la evolución de los rituales funerarios a lo largo del tiempo y su permanencia en la actualidad.

En cuanto al diseño de investigación, se adopta un diseño no experimental, de corte transversal y con enfoque etnográfico. Es no experimental porque no se manipulan variables, sino que se observa el fenómeno en su contexto natural; transversal porque la recolección de información se realiza en un momento determinado del tiempo; y etnográfico porque se centra en el estudio de las prácticas culturales, creencias y comportamientos de una comunidad específica a través de la inmersión en su contexto sociocultural. Este diseño resulta adecuado para captar la complejidad de los rituales funerarios como prácticas vivas que integran elementos simbólicos, religiosos y sociales, y que forman parte del patrimonio intangible de la comunidad. La población de estudio está constituida por los habitantes del barrio San Francisco del cantón Colta, especialmente aquellos que poseen conocimientos, experiencias o participación directa en los rituales funerarios. Dentro de esta población se identifican como informantes clave a los adultos mayores, líderes comunitarios, familiares de personas fallecidas y actores vinculados a prácticas religiosas, quienes desempeñan un papel fundamental en la conservación y transmisión de la memoria histórica. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional,

considerando criterios como la experiencia, el conocimiento del tema y la disposición para participar en la investigación. Este tipo de muestreo es coherente con el enfoque cualitativo, ya que prioriza la riqueza y profundidad de la información sobre la representatividad estadística.

En relación con las técnicas de recolección de datos, se emplearon principalmente la entrevista semiestructurada, la observación directa y la revisión documental. La entrevista semiestructurada permitió recoger testimonios detallados sobre las prácticas, creencias y significados asociados a los rituales funerarios, facilitando la interacción flexible con los informantes y la profundización en aspectos relevantes del estudio. Para ello, se utilizó como instrumento una guía de entrevista, previamente elaborada en función de los objetivos de la investigación, la cual incluyó preguntas abiertas orientadas a explorar la memoria histórica, la evolución de los rituales y su importancia cultural.

La observación directa, por su parte, se empleó para registrar las prácticas funerarias en su contexto natural, permitiendo identificar elementos simbólicos, comportamientos colectivos y dinámicas sociales que no siempre emergen en el discurso verbal. Esta técnica se apoyó en una guía de observación y una bitácora de campo, donde se consignaron de manera sistemática las experiencias, descripciones y reflexiones del investigador durante el trabajo de campo. Asimismo, la revisión documental incluyó el análisis de fuentes bibliográficas, archivos locales y documentos históricos relacionados con las tradiciones funerarias, lo que permitió contextualizar la información obtenida y complementar el análisis desde una perspectiva histórica. En cuanto al procesamiento y análisis de la información, se utilizó un enfoque interpretativo y categorial, mediante el cual los datos recopilados fueron organizados en categorías temáticas relacionadas con la memoria histórica, los rituales funerarios, las creencias sobre la muerte y la identidad cultural. Este proceso implicó la lectura detallada de las entrevistas, la codificación de la información relevante y la identificación de patrones, similitudes y diferencias en los discursos de los participantes. De esta manera, se logró construir una interpretación coherente del fenómeno estudiado, articulando los datos empíricos con los referentes teóricos del estudio.

Respecto a las consideraciones éticas, la investigación se desarrolló respetando los principios de confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la dignidad de los participantes. Antes de la aplicación de las entrevistas, se explicó a los informantes el propósito del estudio, garantizando que su participación fuera voluntaria y que la información proporcionada sería utilizada únicamente con fines académicos. Asimismo, se resguardó la identidad de los participantes mediante el uso de códigos o seudónimos, evitando cualquier tipo de exposición que pudiera afectar su privacidad o integridad. Se procuró, además, mantener una actitud de respeto hacia las creencias, prácticas y valores culturales de la comunidad, reconociendo la sensibilidad del tema abordado.

En relación con los criterios de inclusión, se consideró a personas mayores de edad,

residentes del barrio San Francisco, con conocimiento o experiencia directa en rituales funerarios, así como disposición para participar en la investigación. Por otro lado, se establecieron como criterios de exclusión a aquellas personas que no pertenecieran a la comunidad, que no tuvieran conocimiento del tema o que no desearan participar de manera voluntaria. Estos criterios permitieron delimitar la muestra de estudio y garantizar la pertinencia de la información recolectada. Finalmente, es importante señalar algunas limitaciones del estudio. Entre ellas se encuentra la posible dificultad para acceder a ciertos informantes clave debido a factores como la disponibilidad de tiempo o la sensibilidad del tema, así como la influencia de la subjetividad tanto del investigador como de los participantes en la interpretación de los datos. Asimismo, al tratarse de un estudio cualitativo centrado en un contexto específico, los resultados no pueden ser generalizados a otras comunidades, aunque sí ofrecen aportes significativos para la comprensión de fenómenos similares en contextos rurales andinos. No obstante, estas limitaciones no restan validez al estudio, sino que evidencian la necesidad de continuar investigando sobre la memoria histórica y las prácticas culturales desde enfoques contextualizados y profundos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente apartado expone los resultados obtenidos a partir del proceso de investigación desarrollado en el barrio San Francisco del cantón Colta, los cuales derivan del análisis de la información recolectada mediante entrevistas, observación directa y revisión documental. Los hallazgos se organizan de manera sistemática con el propósito de evidenciar las características, significados y transformaciones de los rituales funerarios en relación con la memoria histórica y la identidad cultural de la comunidad. Asimismo, los resultados no solo describen las prácticas identificadas, sino que permiten establecer un diálogo crítico con los referentes teóricos y los estudios previos, evidenciando tanto coincidencias como particularidades del contexto estudiado. En este sentido, la presentación de los datos busca fundamentar de manera clara y objetiva las interpretaciones realizadas, resaltando la relevancia del estudio y su aporte al conocimiento sobre las prácticas culturales en comunidades rurales andinas.

Tabla 1.

Tipos de rituales funerarios identificados en el barrio San Francisco

Ritual funerario	Descripción	Frecuencia observada
Velorio	Reunión en el hogar con rezos y acompañamiento comunitario	Alta
Rezo del rosario	Práctica religiosa católica durante el velorio	Alta
Entierro	Sepultura del cuerpo con acompañamiento familiar	Alta
Ofrendas	Colocación de alimentos, flores y objetos simbólicos	Media
Conmemoraciones	Recordatorios posteriores al fallecimiento	Media

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.

El análisis de los resultados evidencia que los rituales funerarios en el barrio San Francisco mantienen una fuerte presencia de prácticas tradicionales, especialmente el velorio, el rezo del rosario y el entierro, los cuales presentan una alta frecuencia. Esto confirma que la influencia del cristianismo sigue siendo determinante en la estructura ritual, tal como lo plantean estudios previos sobre contextos latinoamericanos donde la religión católica continúa organizando las prácticas mortuorias. No obstante, la presencia de ofrendas y elementos simbólicos refleja también la persistencia de componentes propios de la cosmovisión andina, evidenciando un sincretismo cultural que caracteriza a estas comunidades.

Desde una perspectiva interpretativa, estos hallazgos coinciden con los planteamientos teóricos de Durkheim (1912), quien sostiene que los rituales fortalecen la cohesión social, y con Turner (1969), al considerar estos actos como espacios de transición simbólica. En este caso, los rituales no solo cumplen una función espiritual, sino que consolidan relaciones comunitarias. La novedad científica radica en demostrar cómo estas prácticas, aunque aparentemente tradicionales, están sujetas a cambios en su frecuencia y significado, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre transformación cultural en contextos rurales.

Tabla 2.

Significados atribuidos a los rituales funerarios

Categoría de significado	Descripción
Espiritual	Conexión con Dios y tránsito del alma
Social	Unión comunitaria y apoyo en el duelo
Cultural	Preservación de tradiciones
Emocional	Canalización del dolor

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas.

Los resultados muestran que los rituales funerarios poseen múltiples significados para los habitantes del barrio San Francisco, destacándose dimensiones espirituales, sociales, culturales y emocionales. La dimensión espiritual se posiciona como central, al entenderse la muerte como un tránsito hacia otra vida, mientras que la dimensión social evidencia el papel del ritual como mecanismo de cohesión comunitaria. Estos hallazgos confirman que los rituales no son prácticas aisladas, sino sistemas simbólicos complejos que articulan diversas dimensiones de la vida social.

En relación con la teoría, estos resultados se alinean con Torres (2006), quien plantea que los rituales funerarios permiten gestionar el duelo y reforzar la estructura social. Sin embargo, el estudio aporta una perspectiva contextualizada al evidenciar que en esta comunidad los significados no son estáticos, sino que se reconfiguran según las experiencias individuales y colectivas. Esto aporta un valor innovador al análisis, al mostrar que la memoria histórica no solo conserva prácticas, sino que también resignifica sus sentidos en función del

contexto contemporáneo.

Tabla 3.

Factores que influyen en la transformación de los rituales

Factor	Impacto
Migración	Disminución de participación
Globalización	Introducción de nuevas prácticas
Tecnología	Cambios en formas de comunicación
Cambio generacional	Pérdida de transmisión cultural

Fuente: Elaboración propia.

Los datos evidencian que los rituales funerarios están siendo transformados por diversos factores externos e internos. La migración emerge como uno de los elementos más influyentes, ya que reduce la participación de los miembros de la comunidad en los rituales tradicionales. De igual manera, la globalización introduce nuevas formas de concebir la muerte, generando una hibridación cultural que modifica prácticas ancestrales. La tecnología también incide en la manera en que se comunica y vive el duelo, transformando las dinámicas tradicionales. Desde el punto de vista teórico, estos resultados dialogan con Andrade (2004), quien señala que la modernización impacta directamente en las prácticas culturales. Sin embargo, el estudio aporta evidencia empírica concreta sobre cómo estos factores actúan simultáneamente en una comunidad específica. La discusión permite establecer que la transformación de los rituales no implica necesariamente su desaparición, sino su adaptación, lo que constituye una perspectiva relevante para futuras investigaciones sobre resiliencia cultural.

Tabla 4.

Actores clave en la transmisión de la memoria histórica

Actor	Rol
Adultos mayores	Transmisión de saberes
Líderes comunitarios	Organización de rituales
Familiares	Continuidad de prácticas
Iglesia	Influencia religiosa

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que los adultos mayores desempeñan un papel fundamental en la transmisión de la memoria histórica, actuando como portadores de conocimientos ancestrales. Asimismo, los líderes comunitarios y la iglesia contribuyen a la actualización de los rituales, mientras que las familias aseguran su continuidad generacional. Esta estructura evidencia que la memoria histórica es un proceso colectivo que involucra múltiples actores sociales.

En términos analíticos, estos hallazgos coinciden con Morales (2021), quien destaca el

rol de los actores locales en la preservación cultural. No obstante, el estudio revela una problemática importante: la disminución del rol de los jóvenes en este proceso, lo que pone en riesgo la continuidad de las tradiciones. Esta situación plantea un desafío teórico y práctico, al evidenciar la necesidad de estrategias que fortalezcan la transmisión intergeneracional.

Tabla 5.

Nivel de preservación de los rituales funerarios

Nivel	Características
Alto	Prácticas tradicionales vigentes
Medio	Adaptación de rituales
Bajo	Pérdida de tradiciones

Fuente: Elaboración propia.

El análisis muestra que el nivel de preservación de los rituales funerarios es heterogéneo. Mientras algunas prácticas se mantienen vigentes, otras han sido modificadas o están en riesgo de desaparecer. Este resultado refleja un proceso dinámico en el que la tradición y la modernidad coexisten, generando tensiones y adaptaciones culturales.

Desde la discusión, estos hallazgos aportan una visión crítica sobre la conservación del patrimonio cultural inmaterial. A diferencia de estudios que asumen una pérdida total de tradiciones, esta investigación demuestra que existe un proceso de transformación gradual. La novedad radica en evidenciar que la memoria histórica no es un elemento estático, sino un sistema vivo que se adapta a nuevas realidades, lo que abre perspectivas para su estudio desde enfoques contemporáneos e interdisciplinarios.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten comprender que los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta no constituyen únicamente prácticas tradicionales vinculadas a la muerte, sino que representan un sistema complejo de significados que articula dimensiones espirituales, sociales, culturales y emocionales. En este sentido, los hallazgos confirman que dichas prácticas funcionan como mecanismos de cohesión social, tal como lo plantea Durkheim (1912), al evidenciar que el velorio, el rezo y el entierro no solo cumplen una función religiosa, sino que también fortalecen los vínculos comunitarios. La alta participación de la comunidad en estos espacios rituales demuestra que la muerte es concebida como un acontecimiento colectivo, donde el dolor se comparte y se resignifica mediante la interacción social.

Sin embargo, más allá de esta función integradora, los resultados muestran que los rituales funerarios en el contexto estudiado están atravesando un proceso de transformación progresiva. Factores como la migración, la globalización y el cambio generacional han incidido directamente en la disminución de la participación comunitaria y en la modificación de ciertas prácticas tradicionales. Este hallazgo coincide con lo expuesto por Andrade (2004), quien

señala que los procesos de modernización tienden a debilitar las prácticas culturales ancestrales. No obstante, a diferencia de una visión determinista que plantea la desaparición de las tradiciones, este estudio evidencia que dichas transformaciones no implican necesariamente una pérdida total, sino más bien una reconfiguración de los rituales en función de nuevas dinámicas sociales.

En este marco, resulta relevante analizar el papel de la memoria histórica como eje articulador de estas prácticas. Los datos obtenidos permiten afirmar que la memoria histórica actúa como un mecanismo de preservación cultural, en la medida en que permite la transmisión de conocimientos y saberes entre generaciones. Este planteamiento se alinea con Nora (1992) y Betancourt (2004), quienes conciben la memoria histórica como una construcción colectiva que da sentido al pasado y orienta la identidad de los grupos sociales. En el caso del barrio San Francisco, los adultos mayores desempeñan un rol fundamental como portadores de esta memoria, siendo los principales responsables de transmitir las prácticas rituales a las nuevas generaciones.

No obstante, uno de los hallazgos más significativos del estudio es la evidencia de una ruptura parcial en este proceso de transmisión intergeneracional. La menor participación de los jóvenes en los rituales funerarios refleja un distanciamiento progresivo de las tradiciones, lo que pone en riesgo la continuidad de la memoria histórica. Este fenómeno puede interpretarse a la luz de los planteamientos de Morales (2021), quien sostiene que la memoria histórica en contextos rurales e indígenas enfrenta tensiones constantes frente a las influencias externas y los procesos de cambio social. En este sentido, la investigación aporta un elemento crítico al evidenciar que la preservación cultural no depende únicamente de la existencia de prácticas, sino de la capacidad de las comunidades para transmitir las y resignificarlas en contextos contemporáneos.

Por otra parte, los resultados también permiten identificar la coexistencia de elementos culturales diversos dentro de los rituales funerarios, lo que evidencia un claro proceso de sincretismo religioso. La combinación de prácticas católicas, como el rezo del rosario, con elementos propios de la cosmovisión andina, como las ofrendas y la concepción cíclica de la vida, refleja una integración cultural que ha sido característica de las comunidades andinas. Este hallazgo coincide con Benítez et al. (2021), quienes destacan que los rituales funerarios en Ecuador son el resultado de una fusión entre tradiciones indígenas y cristianas. Sin embargo, el estudio aporta una perspectiva contextualizada al mostrar cómo este sincretismo se mantiene vigente, aunque adaptándose a nuevas realidades sociales.

En relación con los significados atribuidos a los rituales, se observa que estos cumplen funciones múltiples que van más allá de lo estrictamente religioso. La dimensión emocional, por ejemplo, adquiere especial relevancia al evidenciarse que los rituales permiten canalizar el dolor y facilitar el proceso de duelo. Este resultado se alinea con Torres (2006), quien plantea

que los rituales funerarios actúan como estrategias simbólicas para enfrentar la pérdida. Asimismo, la dimensión cultural resalta la importancia de estas prácticas como mecanismos de preservación identitaria, lo que refuerza la idea de que los rituales no solo responden a necesidades individuales, sino también colectivas.

Desde una perspectiva crítica, es importante señalar que la transformación de los rituales funerarios también implica la incorporación de nuevas formas de entender la muerte, influenciadas por procesos globales. La introducción de prácticas más simplificadas, la reducción del tiempo de velorio o la disminución de la participación comunitaria son indicadores de estos cambios. No obstante, lejos de interpretarse como una pérdida cultural absoluta, estos procesos pueden entenderse como formas de adaptación que permiten la continuidad de los rituales en contextos cambiantes. Esta interpretación coincide con Turner (1969), quien plantea que los rituales tienen la capacidad de transformarse y adaptarse sin perder su esencia simbólica.

En términos de aporte científico, la investigación ofrece una visión integral y contextualizada sobre la memoria histórica de los rituales funerarios en una comunidad específica, lo que constituye una contribución relevante al campo de las ciencias sociales. A diferencia de estudios generales sobre rituales funerarios, este trabajo profundiza en la relación entre memoria, identidad y transformación cultural, evidenciando cómo estos elementos interactúan en un contexto rural andino. Asimismo, la investigación aporta evidencia empírica sobre la coexistencia de continuidad y cambio en las prácticas culturales, lo que permite cuestionar visiones simplistas que plantean la desaparición de las tradiciones frente a la modernidad.

Finalmente, es importante destacar las implicaciones prácticas del estudio. Los resultados evidencian la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan la transmisión intergeneracional de la memoria histórica, especialmente en contextos donde las tradiciones están en riesgo de desaparecer. En este sentido, el ámbito educativo y comunitario se presenta como un espacio clave para la valorización y preservación de estas prácticas, promoviendo el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial como un elemento fundamental de la identidad. Asimismo, la investigación abre nuevas líneas de estudio orientadas a analizar la relación entre cultura, memoria y cambio social, así como a explorar estrategias de revitalización cultural en comunidades rurales.

En síntesis, la discusión permite afirmar que los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta constituyen una manifestación dinámica de la cultura, en la que convergen tradición, identidad y परिवर्तन social. La memoria histórica emerge como un elemento clave para comprender esta dinámica, al actuar como un puente entre el pasado y el presente. No obstante, su continuidad depende de la capacidad de la comunidad para adaptarse a los cambios sin perder el sentido simbólico de sus prácticas, lo que representa uno

de los principales desafíos en el contexto actual.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten sostener que la memoria histórica de los rituales funerarios en el barrio San Francisco del cantón Colta constituye un elemento estructurante de la identidad cultural, en tanto articula prácticas, creencias y significados que trascienden el acto funerario y se proyectan como mecanismos de cohesión social. A partir de la evidencia empírica recogida, se concluye que los rituales no operan únicamente como respuestas simbólicas ante la muerte, sino como dispositivos culturales que garantizan la continuidad de valores colectivos, en concordancia con los planteamientos teóricos que reconocen su función integradora dentro de la vida social.

En este sentido, la investigación demuestra que existe una relación directa entre la vigencia de los rituales funerarios y la fortaleza de la memoria histórica en la comunidad. Aquellas prácticas que se mantienen activas, como el velorio, el rezo y el entierro, no solo conservan su estructura tradicional, sino que continúan siendo espacios de transmisión cultural. Sin embargo, esta continuidad no es homogénea, ya que los datos evidencian una transformación progresiva influenciada por factores como la migración, la globalización y el cambio generacional. Este hallazgo permite afirmar que la memoria histórica no es un sistema estático, sino dinámico, sujeto a procesos de adaptación que redefinen su forma sin necesariamente eliminar su contenido esencial.

Desde una postura analítica, se sostiene que el principal riesgo identificado no es la desaparición inmediata de los rituales, sino el debilitamiento de los mecanismos de transmisión intergeneracional. La menor participación de las nuevas generaciones en estas prácticas compromete la sostenibilidad de la memoria histórica a largo plazo, lo que coincide con enfoques teóricos que advierten sobre la fragilidad del patrimonio cultural inmaterial en contextos de transformación social. En consecuencia, la continuidad de los rituales depende no solo de su práctica, sino de su apropiación significativa por parte de los miembros más jóvenes de la comunidad.

Por otra parte, se concluye que los rituales funerarios en el contexto estudiado evidencian un proceso de sincretismo cultural consolidado, donde coexisten elementos de la cosmovisión andina y del cristianismo. Esta integración no debe interpretarse como una pérdida de autenticidad, sino como una manifestación de adaptación cultural que ha permitido la persistencia de las prácticas a lo largo del tiempo. En este sentido, la investigación aporta al debate teórico al demostrar que la transformación cultural no implica necesariamente ruptura, sino que puede constituir una estrategia de continuidad simbólica.

Asimismo, los hallazgos permiten afirmar que los rituales funerarios mantienen una funcionalidad multidimensional, al cumplir roles espirituales, sociales, emocionales y culturales de manera simultánea. Esta característica refuerza su importancia dentro de la

estructura comunitaria, ya que no solo permiten afrontar el duelo, sino que fortalecen los lazos sociales y reafirman la pertenencia colectiva. Desde esta perspectiva, la investigación respalda las teorías que conciben los rituales como mecanismos de organización social y producción de sentido, aportando evidencia empírica en un contexto rural andino específico.

En términos de contribución, el estudio amplía el conocimiento existente al ofrecer una visión contextualizada de la memoria histórica de los rituales funerarios, evidenciando tanto su permanencia como sus transformaciones. Este aporte resulta relevante para las ciencias sociales, en particular para la antropología y la historia cultural, al proporcionar elementos que permiten comprender la relación entre tradición, identidad y cambio social desde una perspectiva local.

No obstante, la investigación deja abiertas varias interrogantes que requieren ser abordadas en futuros estudios. Entre ellas, destaca la necesidad de profundizar en el papel de las nuevas generaciones en la resignificación de los rituales funerarios, así como analizar el impacto de las tecnologías digitales en la construcción de nuevas formas de memoria colectiva. De igual manera, sería pertinente explorar comparativamente otras comunidades andinas para determinar si los procesos identificados responden a dinámicas locales o a tendencias más amplias. Estas líneas de investigación pendientes evidencian que el estudio de la memoria histórica y las prácticas culturales continúa siendo un campo en construcción, que demanda enfoques interdisciplinarios y contextualmente situados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benítez Bastidas, N. M., Posso Yépez, M. Á., Echeverría Almeida, J., Naranjo Toro, M. E., Maldonado Mina, A. D., & Cevallos Calapi, R. C. (2022). *El ritual funerario desde la cosmovisión del pueblo kichwa de Otavalo y Cotacachi*. Editorial Universidad Técnica del Norte.
- Bascope Caero, V. (2001). El sentido de la muerte en la cosmovisión andina: el caso de los valles andinos de Cochabamba. *Chungará Revista de Antropología Chilena*, 33(2), 271–277.
- Correa Rubio, F., Chaumeil, J. P., & Pineda Camacho, R. (Eds.). (2012). *El aliento de la memoria: antropología e historia en la Amazonía andina*. Universidad Nacional de Colombia.
- Durkheim, É. (1912). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Alianza Editorial.
- Molinié, A. (2023). *El rito y la historia: la configuración de la memoria en el mundo andino*. Fondo Editorial PUCP.
- Ordóñez Carpio, S. (2004). *El juego del huayru o pishca: una aproximación a la reestructuración del cambio y la muerte en los Andes*. FLACSO Ecuador.
- Rodríguez R., H. (1992). *Mitos, ritos y simbolismos funerarios*. Instituto Andino de Artes Populares.
- Robin Azevedo, V. (2005). *Caminos a la otra vida: ritos funerarios en los Andes peruanos meridionales*. Université Toulouse.
- Gómez Moral, F., & De Vacas Cabezas, M. B. (2012). *Ritos y manifestaciones funerarias andinas en Quito*. Universidad Internacional SEK.
- Turner, V. (1969). *El proceso ritual: estructura y antiestructura*. Taurus.
- Van Gennep, A. (1986). *Los ritos de paso*. Alianza Editorial.
- Nora, P. (1992). *Les lieux de mémoire*. Gallimard.
- Betancourt, D. (2004). *Memoria histórica y construcción social*. Editorial Universidad Nacional.
- Leach, E. (1976). *Culture and communication*. Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Arguedas, J. M. (1987). *Formación de una cultura nacional indoamericana*. Siglo XXI.
- Harris, O. (1982). *The dead and the devils among the Bolivian Laymi*. In M. Bloch & J. Parry (Eds.), *Death and the regeneration of life*. Cambridge University Press.
- Bloch, M., & Parry, J. (1982). *Death and the regeneration of life*. Cambridge University Press.
- Chaumeil, J. P. (1997). *Ver, saber, poder: chamanismo y transformación cultural en la Amazonía*. Abya-Yala.
- Andrade, X. (2004). *Modernidad y cultura en los Andes ecuatorianos*. FLACSO Ecuador.

CONFLICTO DE INTERÉS:

Los autores declaran que no existen conflicto de interés posibles.

FINANCIAMIENTO

No existió asistencia de financiamiento de parte de pares externos al presente artículo.

NOTA:

El artículo no es producto de una publicación anterior