ReHuSo
Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales

Orgullo y nostalgia: la celebración del matrimonio tradicional del pueblo Chachi, Esmeraldas-Ecuador

Pride and nostalgia: the traditional marriage celebration of the Chachi people, Esmeraldas-Ecuador

Jony Michel Torres Candelejo, 0000-0002-4241-4637

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Departamento de Estudios Políticos y de Sociología y Estudios de Género, Quito, Ecuador. 1995torresjon17@gmail.com

Recepción: 24 de Noviembre de 2021 / Aceptación: 15 de abril de 2022 / Publicación: 05 de mayo de 2022

Citación/como citar este artículo: Torres, J. (2022). Orgullo y nostalgia: la celebración del matrimonio tradicional del pueblo Chachi, Esmeraldas-Ecuador. *ReHuSo*, *7*(2), 103 - 118. https://doi.org/10.5281/zenodo.6529618

CC BY NC ND

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

Resumen

Este trabajo establece un análisis etnográfico en torno a la celebración del matrimonio tradicional del pueblo chachi en tiempos modernos. Se marca así una ruptura entre lo viejo y lo nuevo respecto a las significaciones que da la etnia chachi al matrimonio tradicional para dar paso a nuevas formas de entender el matrimonio que incluye nuevos procesos de reinterpretación de la etnicidad y sentidos de pertenencia a la comunidad. El enfoque parte de un análisis conceptual, antropológico e histórico, desde los testimonios obtenidos, y se trabaja con fuentes de primera mano para entender los procesos de afirmación de la identidad chachi a través de la celebración del matrimonio tradicional. Una vez culminada con el proceso de investigación, se pudo determinar que la celebración del matrimonio tradicional, sí refuerza la identidad y sentidos de pertenencia étnica del pueblo chachi que habita la zona norte de la provincia de Esmeraldas.

Palabras clave: Matrimonio tradicional; identidad; etnicidad; orgullo; Chachi.

Abstract

This work establishes an ethnographic analysis around the celebration of the traditional marriage of the Chachi people in modern times. This marks a break between the old and the new with respect to the meanings that the Chachi ethnic group gives to traditional marriage to give way to new ways of understanding marriage that include new processes of reinterpretation of ethnicity and senses of belonging to the community. The approach starts from an anthropological and historical conceptual analysis, from the testimonies obtained, and works with first-hand sources to understand the processes of affirmation of the chachi identity through the celebration of traditional marriage. Once the research process was completed, it was possible to determine that the celebration of traditional marriage does reinforce the identity and sense of ethnic belonging of the Chachi people that inhabit the northern area of the province of Esmeraldas.

Keywords: Traditional marriage; identify; ethnicity; pride; Chachi.

Introducción

El presente trabajo de investigación pretende establecer un análisis teórico, con un enfoque etnográfico, de la celebración del matrimonio tradicional de la etnia chachi que habita la zona norte de la provincia de Esmeraldas. La población cayapa celebra el matrimonio tradicional con relación a las festividades católicas que coinciden con la Semana Santa y la Navidad (Yépez, 2010). En estas fechas la etnia chachi se reúne en sus centros ceremoniales para celebrar la unión de las parejas, de esta manera intenta preservar y salvaguardar la tradición que poco a poco ha ido menguando en las últimas décadas.

En el pueblo Chachi, la celebración del matrimonio tradicional es un momento especial en la cual se reúnen familiares, amigos y conocidos para ser partícipes del evento cultural. Desde principios de los 80 y 90, autores como Carrasco (1983) y Medina (1997) muestran que tal celebración está cambiando debido a los procesos de la globalización. Es más, Añapa (2003) en su investigación sobre el pueblo Chachi nos muestra un panorama preocupante por la pérdida de las tradiciones y costumbres de la nacionalidad Chachi, de manera especial en las nuevas generaciones que desconocen las tradiciones.

La fiesta de la celebración del matrimonio tradicional es parte inherente de la identidad del pueblo Chachi (Carrasco, 1983). Sin embargo, en las dos últimas décadas en algunos centros chachis de la zona del río cayapas, la celebración del matrimonio tradicional ha ido decayendo. Las causas del debilitamiento de las tradiciones, incluida la celebración del matrimonio, corresponden, por un lado, a los procesos de la globalización. Mientras que, por otra parte, se explican por las relaciones con el mercado y finalmente son producto de las dinámicas sociodemográficas que alteran las estructuras sociales.

A pesar de todos los problemas que enfrentan las poblaciones chachis en torno a su identidad cultural en tiempos modernos, hay algunos centros chachis que promueven el rescate de las tradiciones del pueblo a través del fortalecimiento de algunas tradiciones, como es el caso de la fiesta del matrimonio tradicional. Algunas comunidades se enfrentan a un posible deterioro de las fiestas tradicionales, como es el caso del centro chachi Zapallo Grande, donde ya hace algunos años se ha dejado de lado la celebración del matrimonio tradicional, lo que resulta preocupante para las autoridades tradicionales de esta localidad.

Entonces, es evidente la existencia de centros chachis que se enfrentan al debilitamiento de sus tradiciones, pero también existen centros que intentan reforzar sus tradiciones incentivando a los miembros a participar de la celebración del matrimonio tradicional. Es así que el caso que aquí se presenta para el análisis proviene del centro chachi San Miguel, lugar en la cual año tras año se sigue fomentando la celebración del matrimonio tradicional, tal como sucede en el centro ceremonial de Punta Venado. Ambos centros ceremoniales se han constituido en lugares de profundo valor histórico, cultural y simbólico.

Es así que este artículo tiene como objetivo analizar cómo la celebración del matrimonio tradicional en tiempos actuales permite reforzar la identidad y los sentidos de pertenencia étnica del pueblo chachi. Y, por otro lado, se hace pertinente preguntar cómo la tradición permite

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

establecer vínculos con la historia del territorio y en su efecto reforzar los sentidos de adscripción a la comunidad. De esta manera se ha considerado cuatro ejes analíticos: Reflexión teórica: Etnicidad, ritual y tradición, Origen histórico del pueblo Chachi, La historia detrás del matrimonio tradicional y La celebración del matrimonio tradicional. Estos ejes explican las diversas funcionalidades que tiene la celebración del matrimonio tradicional en la sociedad chachi. Sobre la base de estas ideas se desarrolló una estructura analítica, descriptiva y explicativa, para comprender de forma detallada la relación existente entre la celebración del matrimonio tradicional chachi y el fortalecimiento de la identidad étnica.

Metodología

El presente artículo de investigación se desprende de una investigación más amplia realizada en comunidades chachis que se ubican en la zona norte de la provincia de Esmeraldas, donde se empleó el enfoque cualitativo por la interacción de los participantes y el diseño de investigación etnográfica. Se conoció con profundidad las condiciones socioeconómicas en las que vive la etnia chachi y al mismo tiempo se ha identificado las diferentes problemáticas sociales y culturales que enfrentan en tiempos actuales dentro de sus territorios. En lo que respecta a la celebración del matrimonio tradicional sigue siendo un elemento primordial que permite el fortalecimiento de la etnicidad chachi.

Por lo que este estudio se enmarca en la teoría de la invención de la tradición de Hobsbawm (2002) y también en la propuesta analítica de Turner (1969) y Schechner (2012) sobre la condición ritual de las tradiciones. Por lo que se ha generado un análisis contextualizado en los centros chachis de San Miguel y Zapallo Grande, en la interacción simbólica de la fiesta tradicional desarrollada en el Centro Ceremonial de San Miguel en el mes diciembre de 2021. De esta manera se constata que la celebración del matrimonio tradicional, se constituye en un espacio de cohesión social y relacionamiento social, cuyo propósito inmediato es la integración de la población chachi, el reforzamiento de sus sentidos de pertenencia al grupo y a la comunidad. En estos espacios se evidencia claramente el fortalecimiento de los vínculos socioculturales con el contexto histórico del territorio. De esta manera, la nacionalidad chachi intenta hacer frente a los procesos de la modernización que amenaza sus tradiciones y costumbres.

Tomando en consideración dichos antecedentes, la investigación se realizó a través del siguiente proceso:

- En primer lugar, se seleccionaron los participantes tomando en cuenta la familiaridad, experiencias y conocimientos sobre la celebración del matrimonio tradicional. Se eligió a seis mujeres provenientes del centro chachi Zapallo Grande.
- En segundo lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas in situ. Las preguntas se enfocaron en conocer el proceso de la celebración del matrimonio tradicional y el significado que dan los chachis a esta tradición.
- En tercer lugar, se obtuvieron datos procedentes de la observación participante durante la celebración de la fiesta del matrimonio tradicional, efectuado en el centro ceremonial

de San Miguel, del 24 al 25 de diciembre del 2021. Los dos últimos procesos se desarrollaron bajo el enfoque metodológico de la descripción densa propuesta por Geertz (2003) de esta manera se busca interpretar las significaciones que giran en torno a la celebración del matrimonio en tiempos actuales.

- En cuarto lugar, se procedió a transcribir las entrevistas y a sistematizar los datos. En su totalidad, las entrevistas se desarrollaron usando el idioma nativo, el Cha´palaa, por lo que los datos empíricos tuvieron que ser traducidos al español por el autor.

Resultados

Siguiendo con el esquema metodológico establecido, se accedió a las significaciones, experiencias, recuerdos y análisis en torno a la celebración del matrimonio tradicional, sobre la base de un riguroso trabajo de campo. En él se estableció un reconocimiento subjetivo de sentimientos de orgullo y nostalgia que giran en torno a esta tradición. Al mismo tiempo, se hace evidente la existencia de espacios simbólicos en los cuales la etnia chachi recrea y fortalece su identidad étnica en tiempos modernos. Siendo la celebración del matrimonio tradicional como un espacio social que rearticula la tradición con la historia del territorio y consecuente con la historia del pueblo, lo que termina por reafirmar la identidad de ser indígena chachi.

Reflexión analítica: etnicidad, tradición y ritual

Entender la etnicidad conlleva determinar la multiplicidad de elementos que lo definen. Entre estos se pueden encontrar el origen común, una característica cultural o física realmente relevante y finalmente, se incluye las actitudes y comportamientos que los individuos comparten. En cuanto al origen común, es necesario tener en cuenta la base histórica o cultural del grupo estudiado, a fin de entender cómo sienten o la predican como tal los supuestos portadores de la etnicidad en contextos y coyunturas específicas, lo que implica ver a la etnicidad como parte de un proceso histórico (Baud et al. 1996).

De acuerdo a Barth (1976) la etnicidad es producto de las relaciones sociales que se generan a partir de las situaciones en la que los grupos entran en contacto unos con otros. Es decir, la presencia de una frontera étnica, esas fronteras están en permanente tensión y se van moviendo. Un grupo étnico puede ser definido teniendo en consideración aspectos como "la autoperpetuación biológica, la práctica de valores culturales fundamentales, la integración hacia un campo de comunicación e interacción y miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros"(Barth ,1976, p.3).

Barth (1976), retomando a Blom, plantea que la participación constante de los grupos étnicos en las actividades tradicionales bajo los valores del pueblo, aseguran la continuidad y pertenencia al grupo étnico, a pesar de las tensiones sociales que pudieran existir o imponerse desde el espacio externo. Los rasgos étnicos que son tomados como referencia para identificarse como grupo étnico, no siempre implica la suma de diferencias, al contrario, son

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

los mismos actores quienes definen entre las muchas características las que consideran significativas o esenciales dentro del grupo étnico.

Según Koonings y Silva (1999) retomando a Melucci, afirman que la construcción de la identidad puede ser el resultado de las presiones que padecen sobre las condiciones de sobrevivencia, poder, e identidad de individuos y grupos, lo que termina por generar una apropiación o adscripción al grupo. La etnicidad en este caso se puede describirse como una estrategia para enfrentar las presiones que sufren las comunidades frente al poder despótico del estado, el mercado o la misma ciudadanía. Tal como lo sostiene Entrena (1992) con respecto a los cambios socioculturales producto de la modernización.

Con respecto a la noción conceptual de la tradición inventada propuesta por Hobsbawm (2002) se comprende que las tradiciones en ocasiones son inventadas, esto no significa que dejen de cumplir la función por lo que fueron instauradas. De acuerdo con el autor, las tradiciones actúan como mecanismos de cohesión social, lo que determina la permanencia de los individuos dentro de un grupo determinado. De esta manera se proporciona una estabilidad social lo que terminan generando un sentimiento de permanencia al campo social, lo que viene hacer en términos de Durkheim (1982) la solidaridad social.

> La «tradición inventada» implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automática' mente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado (Hobsbawm, 2002, p.8).

En tal sentido, las tradiciones se constituyen en elementos primordiales para la sobrevivencia de sociedad, en este caso de los pueblos indígenas. Por lo que en ocasiones deben innovar o revitalizar las tradiciones ya existentes a fin de dar continuidad a las tradiciones. Es así que las tradiciones permiten, en cierta manera, mantener estable el hilo histórico que consecuentemente conecta a los individuos con el pasado histórico. De esta forma se generan nuevos procesos de formalización y ritualización, caracterizado por el pasado, lo cual se consolida al imponer la repetición constante de la tradición (Hobsbawm, 2002).

De acuerdo con Turner (1969) el ritual puede ser entendido como una conducta prescrita, relacionada con las creencias en seres espirituales. En los procesos rituales se ponen de manifiesto los elementos simbólicos que constituye en la unidad más pequeña del proceso ritual. Es asi que los símbolos que tipifican o representan, o recuerda algo, se vuelven en parte constitutiva de los grupos sociales. Mediante estos procesos se rearticulan los acontecimientos del pasado con el presente y garantizan la continuidad de las tradiciones bajo un proceso ritual asociado con distintos elementos simbólicos.

De manera semejante a lo propuesto por Hobsbawm (2002) sobre la invención de la tradición, Schechner (2012, p. 94) reconoce que “los rituales pueden ser inventados, tanto por la cultura oficial como por los individuos. De hecho, una de las prestidigitaciones de la cultura oficial es hacer que los rituales relativamente nuevos y las tradiciones que encarnan parezcan antiguos y

estables". Estos procesos permiten mantener el statu quo, y consecuentemente generan una estabilidad social. Lo que finalmente se refuerza los sentidos de pertinencia o nacionalista de los individuos dentro campo social.

Contexto histórico del pueblo Chachi

El pueblo Chachi es un grupo indígena asentado en las tierras boscosas de la provincia de Esmeraldas, Ecuador, perteneciente a la región costa. Su presencia, según datos historiográficos, data del siglo XVI (Carrasco, 1983). De acuerdo con Barrett (1994) el pueblo cayapa tiene su origen en la provincia de Imbabura y durante el proceso de la conquista española tuvo que migrar hacia las zonas boscosas del chocó esmeraldeño. En este proceso fundaron el primer pueblo llamado *Tutsa´*, donde vivieron cientos de años, pero debido a la escasez de alimentos se vieron obligados a buscar nuevas tierras y de esta manera se esparcieron por toda la provincia (Añapa, 2003).

La historia oral cuenta que los cayapas migraron bajo el consejo y guía del shamán, "quien no satisfecho con las condiciones en Ibarra, encomendó con la ayuda de su magia a un jaguar que fuera a buscar otro territorio más conveniente" (Barrett, 1994, p.33). Después de un mes el ser espiritual regresa trayendo consigo buenas noticias, sobre una región despoblada cerca de *Tutsa´*. En este lugar tuvieron una lucha constante con los supuestos indios bravos que habitaban estos territorios (Añapa, 2003). Actualmente, el pueblo Chachi se ha establecido en alrededor de 56 comunidades situadas en las zonas montañosas de los cantones Río Verde, Quinindé, Muisne, San Lorenzo, Esmeraldas y en el cantón Eloy Alfaro.

De acuerdo con investigaciones de Wolf (1879), Basurco (1982), Barret (1994), Carrasco (1983) y Estupiñan (1980), el pueblo Chachi siempre ha tratado de mantener su estructura social intacta a lo largo del tiempo; o por lo menos hasta que llegaron los misioneros y las introspecciones de los colonos y familias negras a sus territorios en busca de tierras. La presencia de otros grupos sociales incidió en aspectos culturales y sociales y sobre todo en el surgimiento de nuevos conflictos interétnicos con el pueblo afro. En la actualidad se estima que la etnia Chachi tiene una población de casi 20 mil habitantes, quienes han mantenido sus rasgos enmarcados en la organización tradicional, aunque en las últimas décadas se han generado nuevas formas de organización social (Yépez, 2010).

La historia detrás del matrimonio tradicional

Con respecto al origen de la celebración del matrimonio tradicional chachi, los datos son muy inconclusos. La mayoría proviene de fuentes orales de la población, pero nadie parece saber el momento exacto del inicio de la tradición. Sin embargo, siguiendo la línea de investigación de Carrasco (1983) se puede inferir que la tradición del matrimonio del pueblo chachi fue instaurada en el contexto histórico de la colonia. Tal como sucedió con la estructura organizativa tradicional, que poco a poco fue incorporando el moderno español y de esto se originaron nuevos procesos relacionales (Barret, 1994).

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

Es así, que dentro del matrimonio tradicional se hace evidente la presencia de elementos católicos que datan su implantación en el proceso de la conversión de los indígenas chachis al catolicismo en el siglo XVII (Carrasco, 1983). En este contexto se implanta la celebración del matrimonio como una forma de organización social y política desde la visión cristiana. Al final, la celebración del matrimonio se fue constituyendo en un espacio en donde podían coexistir tanto las tradiciones antiguas como las nuevas tradiciones, de modo que una misma celebración podía albergas varios significados.

Por lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que la etnia chachi, como todos los demás pueblos indígenas que existen alrededor del mundo, siempre vivieron con el temor de un posible fin del mundo. Muchos de estos pensamientos determinaban el comportamiento de los individuos, basta como ejemplo el sacrificio humano que hacían los mayas o aztecas para aplacar la ira de los dioses o para rendir culto. En efecto, mucho de las tradiciones nacieron en estos contextos. Es así que en tiempos pasados la celebración del matrimonio tradicional tenía como fin buscar aplacar la ira de Dios sobre los humanos (De la cruz y Tenorio, 2013).

Tal forma de pensamiento estuvo vigente hasta finales del siglo XX, en donde por última vez se tiene evidencia, que, en 1999, por temor a un posible apocalipsis, la etnia chachi se reunió en sus centros ceremoniales para celebrar un matrimonio simulado con toda la parafernalia. De esta manera intentaban retrasar el fin del mundo pidiendo perdón a Dios y como ofrenda desarrollaban la fiesta del matrimonio tradicional en honor Dios (Praet, 2009). En tiempos actuales es evidente que los matrimonios chachis han ido tomando nuevas significaciones.

> Cuando era niña mis padres me contaban que cuando hacía fuertes terremotos o cuando el cielo se oscurecía, todos los chachis se concentraban en las casas ceremoniales, ahí hacían casar a todos, inclusive a los niños. Así el mundo no se acababa, y podíamos seguir viviendo. Nuestros padres nos contaban que Dios sostiene al mundo, y cuando la gente empieza a pecar, las manos de Dios se cansan y es ahí que se producen los terremotos. Y, para limpiar todos esos pecados, celebrábamos la fiesta en el centro ceremonial. Ahora ya todo ha cambiado, nadie hace eso, aunque si seguimos celebrando el matrimonio tradicional como hacían nuestros antepasados. De esta manera intentamos mantener la tradición para que no se pierda y así nuestros nietos puedan saber sobre nuestro pueblo, porque si dejamos que se pierda sería muy feo. Ya en algunos centros no están celebrando el matrimonio tradicional y eso causa tristeza (R.C. Candelejo, comunicación personal, 23 diciembre, de 2021).

En este relato se puede evidenciar claramente como la celebración del matrimonio tradicional ha ido cambiando en su significado e intención del porqué lo celebraban. En Praet (2009, p.5) se puede evidenciar las razones por el cual se llevaban a cabo tal celebración. Es así que este autor recalca que “los chachis tienen una obsesión por el desastre, no es una exageración, mucha gente chachi puede describir en detalle cómo ocurrieron las catástrofes en el pasado”. En cada uno de estos relatos que hace mención Praet toma mucha relevancia la celebración del matrimonio tradicional.

Los aportes de Praet (2009) permiten ver claramente el significado que le daban los miembros chachis a la celebración del matrimonio tradicional. Sin embargo, en las investigaciones que provienen de Añapa (2003) es evidente que lo que menciona Praet ya no es muy significativo para el pueblo chachi, estas rituales con fines de pedir perdón a Dios por los pecados se quedaron en el imaginario de los más ancianos. Claramente, para Añapa, lo más preocupante no es el fin del mundo o desastres naturales, sino el rescate, la conservación, la promoción de la cultura chachi más allá de la provincia.

Con el paso de los años se van sumando nuevos problemas socioculturales y étnicos y la población chachi tiene que hacer frente a ellos. En estudios recientes, Torres (2022) hace una reconstrucción histórica del territorio chachi y establece categorías explicativas que permiten identificar causas que inciden en la identidad chachi. En el proceso de la investigación, Torres establece que en tiempos modernos la etnicidad chachi gira en torno al uso de la lengua materna y la celebración del matrimonio tradicional. Aunque no descarta la existencia de otros elementos que constituyen la identidad chachi.

Llegados hasta este punto es claro que la celebración del matrimonio chachi tiene una connotación de ser una tradición inventada y que a través del tiempo su funcionalidad y significado han ido cambiando. A pesar de todo estos cambios, la esencia y la estructura tradicional de una práctica ritualizada siguen cumpliendo una función social, que es la consolidar una consciencia colectiva. En este caso, el mismo sitio o centro ceremonial se constituye en un campo social y simbólico en la cual los actores disputan o refuerzan sus sentidos de pertenencia étnica.

La celebración del matrimonio tradicional

La celebración del matrimonio como un proceso ritual está presente en todos los estratos de la sociedad (Schechner, 2012). No obstante, en cada grupo social tal práctica va tomando significaciones muy distintas en contextos situados. Es así que, en nuestro país, gracias a la presencia de 14 nacionalidades indígenas, es muy notorio la existencia de diversas formas de celebrar el matrimonio tradicional. Además, cada uno de estos pueblos son conscientes de los procesos rituales que giran alrededor del matrimonio. Es más, la mayoría entiende que los procesos de modernización han impactado las tradiciones (Valenzuela y Aranis, 2018).

Es más, en tiempos actuales muchos pueblos indígenas alrededor se enfrentan a un proceso de debilitamientos de sus tradiciones, lo que pone en peligro la identidad misma de los pueblos. Así los demuestran investigaciones realizadas por (Valenzuela y Aranis, 2018) sobre el pueblo Mapuche en chile. Lo mismo sucede en Colombia con el pueblo Nasa, en Colombia (Correa,et al., 2020). Entonces es notorio que la mayoría de los pueblos indígenas corren la misma suerte, pero, cada uno de ellos se enfrentan de manera distinta los cambios que se están produciendo en las estructuras sociales más tradicionales.

En este contexto muchos pueblos indígenas se han visto en la necesidad de renovar y reconstruir la identidad étnica a través de la recuperación de las fiestas tradicionales y el fortalecimiento de las mismas. En investigaciones que provienen de Muñoz (2014), Carrero,

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

(2020), Bravo et al. (2021), De la Cruz y Simbaña (2019), Monge y Claudio (2017), Montaño y Quispe (2018), Hermida (2019), Chiriboga (2021), Tipán (2018), Mera (2018) se muestra los diversos mecanismos que ponen en juego los pueblos indígenas para consolidar la identidad étnica en tiempos modernos y sobre todo poder preservar las tradiciones y costumbres.

Teniendo en consideración estos antecedentes, ahora exponemos sobre el caso de la celebración del matrimonio tradicional del pueblo chachi. De acuerdo con Barret (1994), Carrasco (1983) y Basurco (1892), la celebración del matrimonio tradicional del pueblo Chachi constituye en una de las fiestas más importantes para el grupo étnico, la misma que puede ser celebrada en dos fechas bien establecidas, en Semana Santa y en Navidad. Entonces la celebración del matrimonio se da en estas dos fechas que coincidían con la celebración de las fiestas católicas que tenían como fin recordar el nacimiento y muerte de Jesús.

De acuerdo con De la Cruz y Tenorio (2013) para el pueblo Chachi, el matrimonio es un acto sagrado en ofrenda a Dios y, por lo tanto, no debe ser tomado a la ligera. Ya que de la unión de la nueva pareja bajo las leyes consuetudinarias garantiza la pervivencia de valores y principios morales en las nuevas generaciones. Entonces, de acuerdo con la señora Azucena, miembro de la comunidad de Zapallo Grande, la celebración del matrimonio debe seguir los siguientes pasos:

- En primer lugar, los padres del novio deben buscar entre la población, padrinos, seguido se ponen de acuerdo el día que van a celebrar el matrimonio tradicional.
- En segundo lugar, los padrinos se encargan de conseguir todos los materiales necesarios para el desarrollo de la boda.
- En tercer lugar, dependiendo de la fecha que se escogió, si es en Semana Santa o Navidad, se procede con el desarrollo de la boda en el centro ceremonial.
- En cuarto lugar, si la fecha escogida es en Navidad, los novios desde el día 24 por la tarde se reúnen en el centro ceremonial, debido a que el 25, en la mañana, los novios deben bañarse para que no les dé calor, y acto seguido se colocan los trajes tradicionales para el matrimonio.
- En quinto lugar, se da inicio a la celebración, en la cual asisten familiares, amigos, conocidos y extraños, se realizan los primeros bailes de los novios al son de la música tradicional, el primero en bailar con la novia, es el gobernador, seguido de los *chaitas* y posteriormente por el novio y los asistentes.
- En sexto lugar, llegados las doce del mediodía, la pareja de novios vuelve a quitarse los trajes típicos, y en este tiempo aprovechan para comer, descansar y bañarse.
- En octavo Lugar, apartir de las 3 de la tarde, la pareja de novios vuelve a colocarse su indumentaria tradicional, y se vuelve a retomar el desarrollo de la fiesta. A partir de las 6 0 7 pm, se empieza a repartir el canelazo a los invitados, excepto a los novios y padrinos, ya que estos no pueden beber alcohol.
- En noveno lugar, la fiesta se termina con el baile del San Juan Juan, la misma que puede ser realizada a partir de las 12 de la noche, pero depende mucho de los músicos, porque cuando estos se emborrachan y se cansan, simplemente dejan de

> tocar los instrumentos, lo que obliga a adelantar la finalización de la celebración (A.C. Tambonero, comunicación personal, 24 de diciembre, 2021).

Es evidente que tal celebración sigue un proceso ritual que conecta al pueblo chachi con la historia del pueblo. De acuerdo con Hombsbawn (2012) la reiteración constante de las tradiciones permite a los grupos sociales mantener un sentimiento de pertenencia. En este sentido, para la mayoría de los entrevistados la celebración del matrimonio chachi es un acto simbólico que genera orgullo y refuerza la identidad chachi. En cambio, para otros interlocutores la celebración puede representar sentimientos de nostalgia, esto debido a que en algunos centros chachis la celebración del matrimonio ha ido decayendo.

> Cuando era niña, mi familia y yo participábamos de las fiestas tradicionales. Era muy bonito porque todas las personas llegaban al pueblo para participar de la fiesta. Yo me casé siguiendo nuestra tradición, pero ahora ya no es así. Muchos ya no quieren celebrar el matrimonio tradicional, no tienen interés en preservar nuestras tradiciones y eso me da mucha tristeza, aquí en mi comunidad Zapallo Grande el centro ceremonial está vacío, pero en otros centros chachis siguen celebrando y eso me llena de orgullo. (R.T. Tapuyo, comunicación personal, 20 de diciembre 2021).

Este relato nos deja entrever el sentimiento de pérdida que gira en torno a la celebración del matrimonio tradicional en tiempos actuales en algunas comunidades chachis, pero también es evidente que la celebración del matrimonio tradicional refuerza la etnicidad chachi. De esta manera, el pueblo chachi del norte de Esmeraldas intenta conservar sus tradiciones y costumbres, frente al proceso de una inminente fragmentación de los valores tradiciones, como efecto de la modernización y también de las nuevas dinámicas socioeconómicas presentes en el territorio chachis que impactan la identidad chachi.

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

Foto N° 1

Novias chachis con la indumentaria tradicional en el Centro ceremonial de San Miguel.

Fuente: trabajo de campo

El 25 de diciembre de 2021, una multitud de indígenas chachis se había congregado en el centro ceremonial de San Miguel para celebrar el matrimonio tradicional, en medio de la crisis sanitaria del Covid. Muchos de los invitados o participantes de la fiesta no eran parte del centro chachi San Miguel, sino que venían de todas partes del territorio chachi. Lo cual nos hace pensar que la fiesta tradicional realmente se configura como un espacio en la cual los chachis refuerzan sus sentidos de pertenencia. El hecho de que muchos de los participantes hayan venido de lugares muy alejados demuestra la conexión existente entre identidad- tradición e historia.

Entonces el centro ceremonial de San Miguel empezó a llenarse de mucha gente, claro que algunos habían venido de otros centros chachis, pero también era muy notorio el retorno de una gran cantidad de migrantes chachis para ser partícipes de este evento tradicional. Esta observación en particular me llevo a confirmar que realmente la celebración del matrimonio tradicional sigue siendo parte de la conciencia colectiva del pueblo chachi y por consecuente se constituye en un espacio donde el indígena chachi refuerza sus lazos y sentimientos de pertenencia a la comunidad y al territorio.

Es claro que para la etnia Chachi, la celebracion del matrimonio tradicional sigue siendo un elemento constitutivo de la etnicidad. Es más, en estos espacios se visibilizan las características compartidas de forma colectiva o en su efecto impuestos, pero que asimismo determinan un sentimiento de adscripción a la comunidad. Lo anterior no quiere decir que no existan otros factores que determinan la etnicidad chachi, solo que en esta investigación se intenta ver cómo

la celebración del matrimonio tradicional se configura como un espacio de encuentro y fortalecimiento de la identidad étnica del pueblo chachi en tiempos modernos.

Foto N°2

Novia chachi con la indumentaria tradicional en el dia de su boda, en el centro ceremonial de Zapallo Grande.

Fuente: trabajo de campo

Conclusiones

Se ha establecido diferencias entre la significación del matrimonial chachi en tiempos antiguos y tiempos modernos, y se muestra cómo se han ido produciendo estos cambios en el transcurso de los años. Además, se ha determinado que la celebración del matrimonio tradicional del pueblo chachi tiene connotaciones simbólicas y sobre todo que esta celebración se constituye en un espacio de encuentro entre miembros chachis, lo que termina por reforzar los lazos o sentidos de pertenencia étnica. También se ha identificado la existencia de dos tipos de

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

sentimientos que giran en torno a la celebración del matrimonio tradicional. Por un lado, se hace visible entre los miembros un sentimiento de orgullo que emana de la celebración del matrimonio, pero, por otro lado, también es notorio, sentimientos de nostalgia que procede del debilitamiento de la tradición en algunas comunidades chachis. Finalmente, se ha comprobado que realmente la celebración del matrimonio tradicional es parte medular de la identidad del pueblo chachi del norte de Esmeraldas.

Referencias bibliográficas

Añapa, J. (2003). *Lala´ cha´kuinda, naa na chumu juhua ju´bain naa chaibain*. Indio Hilfe.

Barrett, S. (1994). *Los indios Cayapas del Ecuador* .Abya-Yala. https://repositoriointerculturalidad.ec/xmlui/handle/123456789/37282

Barth, Fredrik. (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras.* Fondo de cultura económica. https://tinyurl.com/bdz6fpaa

Basurco, S. (1982). *Viaje a la Región de los Cayapas*. Comercio. http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/bitstream/34000/9416/1/GLO_1703.pdf

Baud, M., Koonings, K., Oostindie, G., Ouweneel, A. y Silva, P. (1996). Etnicidad Como Estrategia en América latina y el Caribe, Abya – Yala. *Revista Ecuatoriana De Historia*, *1*(12), 137-139. https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/procesos/article/view/2073

Bravo, C., Vergara, J. y Ordoñez, A. (2021). El Pawkar Raymi como afirmación de la identidad étnica en la migración: el caso de los migrantes kichwa-otavalo en Santiago de Chile. *Estudios Atacameños, 67*, 1–21. https://doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2021-0013

Carrasco, E. (1983). *El pueblo Cachi: El Jeengume avanza*. Abya Yala.

Carrero, M. (2020). Matrimonio y derecho consuetudinario en la Nación Yukpa-Parirí : Hacia una comprensión de los orígenes sociales del Estado y el Derecho Sancionatorio. *Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura, 8*(15), 63–86. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/lesla/20201124122011/CARRERO.pdf

Chiriboga, R. (2021). *Fotoreportaje del Fandango como representación cultural entre los jóvenes de la comunidad de Peguche, Otavalo* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Dspace. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21354

Monge, M. y Claudio, J. (2017). *La indumentaria tradicional del pueblo Salasaka y su valor para el desarrollo del turismo cultural en la provincia de Tungurahua* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Institucional. https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27536

Correa, S., Cruz, E. y Fernández, S. (2020). Elementos de la identidad cultural Nasa que se han debilitado en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Kwe´. *U.Manizales*, 1–22. https://ridum.umanizales.edu.co/jspui/handle/20.500.12746/3766

De la cruz, A. y Tenorio, L. (2013). *Chachilla nakee matsure' Fandangu Kemu-den tyushamulanu* [Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca]. Repositorio Institucional. http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4452

De la Cruz, R. y Simbaña, G. (2019). Símbolos Rituales del Matrimonio Indígena Ancestral, en la comuna San Vicente de Topo Grande-Ecuador. *Ciencia e Interculturalidad*, *25*(2), 227–240. https://doi.org/10.5377/rci.v25i2.8568

Durkheim, E. (1982). Las formas elementales de la vida religiosa. Colofón, S. A. - Morena 425-A. http://www.zubiri.net/moodledata/16/Durkheim-Las-Formas-Elementales-de-la-Vida-Religiosa.pdf

Entrena, F. (1992). Cambios en la concepción y en la organización del espacio rural. *Estudios Regionales,* (34), 147–162. http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf393.pdf

Estupiñan, J. (1980). *Historia de Esmeraldas: Monografía integral*. Gregorio.

Geertz, C. (2003). *La interpretacion de las culturas*. Gedisa. https://tinyurl.com/2f44h9dv

Hermida, A. (2019). *¿Del Mishu Tukushka al Neo Indio ? Memoria histórica , ritualidad y performance en torno a la fiesta de San Pedro Inti Raymi en la construcción de la identidad étnica de la comuna Tola Chica* [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. Repositorio Institucional https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7059

Hobsbawm, E. (2002). La invención de la tradición. *Revista uruguaya de Ciencia política,* (13), 97-107. https://tinyurl.com/y6yux6wc

Koonings, K. y Silva, P. (1999). *Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en américa latina*. Abya-Yala.

Medina, H. (1997). *Etnografías minimas del Ecuador- Tsachila-Chachi-Cholo-Cofán-Awa-Coaique.* Abya-Yala. https://tinyurl.com/3xnt2pf4

Mera, N. (2018). *Eisegénesis de la celebración del matrimonio en la comunidad de Guanto Grande de Saquisilí* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Dspace. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15880

Montaño, G. y Quispe, E. (2018). *Significaciones de la boda indígena en la parroquia Guangeje* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica De Cotopaxi]. Repositorio Institucional. http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/5691

Muñoz, A. (2014). Unión de parejas indígenas nasa Nasa Phtamnxûu : Ritual del matrimonio tradicional indígena. *Revista de la Asociacion Latinoamericana de Antropología, 2*(3), 275–328. https://tinyurl.com/htv8udtd

Praet, I. (2009). Catastrophes and Weddings. Chachi Ritual as Metamorphosis. *Journal de La Société Des Américanistes, 95*(2), 71–89. https://doi.org/10.4000/jsa.12840

Schechner, E. (2012). *Estudios de la representación.* Arte Universal. https://es.scribd.com/document/351185331/Estudios-dela-representacion-Richard-Schechnner-pdf

Tipán, L. (2018). *Propuesta de una memoria escrita para la preservación de la tradición del matrimonio ancestral indígena, comunidad Cochapamba, Cantón Cayambe* [Tesis de pregrado, Universidad de Otavalo]. Repositorio Institucional. https://repositorio.uotavalo.edu.ec/xmlui/handle/52000/117

Torres, J. (2022). *Etnicidad y cambios social: Reconfiguración de los sentidos de pertenencia étnica del pueblo Chachi del norte de Esmeraldas* [Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales].

Turner, V. (1969). *El proceso ritual: Estructura y antiestructura.* Taurus. https://www.academia.edu/43259367/El_proceso_ritual_Estructura_y_antiestructura_Victor_Turner

ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales
e-ISSN 2550-6587
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
Vol. 7 Núm. 2 (103 - 118): Mayo – Agosto 2022
rehuso@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: 10.5281/zenodo.6529618

Valenzuela, E. y Aranis, D. (2018). Identidad mapuche en tiempos de urbanización. *Estudios Públicos*, (149), 311–323. https://doi.org/10.38178/cep.vi149.84

Wolf, T. (1879). *Memoria sobre la geografia y geologia de la provincia de Esmeraldas* Comercio. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/8844

Yépez, J. (2010). *El sentido plural : Relaciones entre los pueblos Chachi y Negro del norte de Esmeralda* [tesis de maestria, FlacsoAndes, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador]. Repositorio Institucional. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3019