

SentisPraxisPensares: Las Fiestas Religiosas-populares en la construcción de las subjetividades sociales en la Peregrinación de Nuestra Señora del Cisne (Ecuador) y en las Parrandas de Remedios (Cuba)

SentisPraxisPensares: Popular Religious Festivals in the Construction of Social Subjectivities in the Pilgrimage of Our Lady of Cisne (Ecuador) and in the Parrandas of Remedios (Cuba)

Salinas Ramos, César*

Investigador Independiente, Ecuador.

cesarsalinasramos@gmail.com

Resumen

Presentamos una síntesis histórica, comparativa y analítica de las Parrandas de Remedios en Cuba y de la Peregrinación de Nuestra Señora del Cisne (NSC) en Ecuador. Analizamos el proceso de construcción de las subjetividades sociales en el contexto de la modernidad latinoamericana en los casos estudiados. Y comprendemos los procesos de subjetivación social en y mediante las festividades estudiadas. Desarrollamos una etnografía experimental y multisituada, enfocados en las Imágenes Sagradas, los ritos y elementos festivos. Como resultado, analizamos las relaciones dialécticas entre Sentires, Praxis y Pensares (SentisPraxisPensares): proceso de construcción de las subjetividades sociales; y construcción virtual de una gramática-interculturalidad.

Palabras claves: SentisPraxisPensares; Imágenes Sagradas; Fiestas populares; Ritos.

Abstract

We present a historical, comparative, and analytical synthesis of the Parrandas de Remedios in Cuba and the Peregrinación de Nuestra Señora del Cisne (NSC) in Ecuador. We analyze the process of constructing social subjectivities within the context of Latin American modernity in the cases studied. We also explore the processes of social subjectivation in these festivities. We develop an experimental and multi-sited ethnography, focusing on sacred images, rituals, and festive elements. As a result, we analyze the dialectical relationships between Feelings, Praxis, and Thoughts (SentisPraxisPensares): the process of constructing social subjectivity; and the virtual construction of a grammar- interculturality.

Keywords: SentisPraxisPensares; Sacred Images; Popular festivals; Rites.

* Doctor en Ciencias Sociales, área de concentración: políticas y prácticas sociales por la Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Mestre en Filosofía, la línea de estética y arte por la Universidad Federal de Ouro Preto, y graduado en Sociología con mención en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-6304-1924>.

SentisPraxisPensares: Las Fiestas Religiosas-populares en la construcción de las subjetividades sociales en la Peregrinación de Nuestra Señora del Cisne (Ecuador) y en las Parrandas de Remedios (Cuba)

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo comprender el proceso de construcción de las subjetividades sociales en América latina, mediante o en las fiestas religiosas y populares, para lo cual, realizamos una etnografía experimental y multisituada de las principales celebraciones que acontecen en los Andes bajos del Ecuador y en la región central de Cuba. Nuestro análisis se centra en las Imágenes Sagradas, ritos y los elementos festivos de las celebraciones. Nos planteamos recuperar sentires, prácticas y saberes (SentisPraxisPensares), de las tradiciones indígenas y/o afrodescendientes. Se trata de recuperar la magia, las fantasías, deseos y utopías comunitarias que movilizan el acuerpamiento de un proyecto histórico desde lo comunitario-local, la posibilidad de una gramática-interculturalidad como utopía hacia la cual caminar.

La provincia de Loja, Chunwakaru o Cussibamba, se encuentra en el extremo sur del Ecuador, frontera con Perú, en los Andes bajos. La Imagen Sagrada de NSC (1594) permitió la coexistencia pacificada de heterogeneas tradiciones (Herrera, 2013). El catolicismo lojano, expone una espiritualidad orgullosa (Freud, 1991, p. 111) frente a la sensualidad indígena. La seguridad católica se basa en la moral de la pureza de sangre que, se relaciona necesariamente con la blanquitud y que derivó en prácticas como la endogamia. Del 9 al 20 de octubre de 1822, Simón Bolívar visitó Loja, concedió el derecho de feria y comenzó la Peregrinación de NSC, desde el Cisne hasta la ciudad de Loja, convirtiéndose en la protectora de la frontera sur de la Gran Colombia y posteriormente en la Madre de la naciente república del Ecuador (1830). La Peregrinación del 2022, fue llamada por la diócesis, "Con María caminamos juntos", comenzó el día 17 de agosto, a las 6 de la mañana, desde la basílica de El Cisne hacia San Pedro de la Bendita, a 21,4 kilómetros de distancia. En el segundo día, el peregrinaje avanzó hacia Catamayo, a 13 kilómetros de distancia. Y finalmente, el día sábado 20 la peregrinación se dirigió hacia Loja, a 38

kilómetros de distancia. Se trata de la peregrinación más grande del sur de Ecuador.

Por otro lado, los antecedentes de las parrandas remedianas son las fiestas sanjuaneras y el Cabildo del Día de Reyes; incluyeron la participación de esclavos que

...bailaban alrededor de la Plaza (...) se efectuaba la procesión junto a la fiesta pagana (...) la Plaza se veía rodeada de mesitas para dulces y licores, ponche de leche, ajiaco, frituras, escabeche (...) en las casas vecinas se oía música. (Castellón, Aróstegui y Medina, 2015, p. 285-286)

Estas fiestas poseen al menos dos características: en primer lugar, es de carácter popular, por la diversidad cultural participante; y, en segundo lugar, sobresale el negro (González y Rojas, 2008). En Remedios, las fiestas sanjuaneras y las Parrandas "surgieron con un motivo religioso y, por la asimilación popular, devinieron profanas" (González y Rojas, 2008, p. 201).

La parranda remediana es un "patrimonio vivo que constituye una de las tres fiestas nacionales de Cuba" (Álvarez, 2013, p. 49) y la principal de la región central, en la provincia de las Villas. Para nuestros aliados remedianos, esta fiesta "es, el hecho o manifestación social más importante (...), que vive, trabaja, respira, sueña y se crece en torno a su fiesta anual" (González y Rojas, 2008, p. 7). Los principales festejos populares en Cuba "estuvieron, desde la época colonial, en manos de curas y autoridades, (...) y luego por los intereses de la oligarquía criolla" (Herrera 2001, p. 84). Y después de la revolución, bajo la vigilancia gubernamental.

El origen de las Parrandas es eminente católico, un intento por mantener la centralidad de la vida comunitaria en torno a la iglesia, ante el avance del capitalismo periférico, organizado por la sacarocracia caribeña. Por 1820, un joven sacerdote asturiano, Francisco Vigil Quiñones, reunió "muchachos provenientes de los barrios marginales

(...) [para que tocan] matracas, fotutos, latas llenas de piedras y otros artefactos por el estilo” (Álvarez, 2013, p. 50), con el fin de que los creyentes asistieran a la misa del Gallo, el 24 de diciembre.

Respecto a la metodología usada, se realizó una etnografía experimental y multisituada. Experimental porque busca rescatar experiencias reprimidas, instrumentalizadas o desperdiciadas. De hecho, la “palabra experiencia viene del latin experiri, probar (experimentar). La experiencia es en primer lugar un encuentro o una relación con algo que se experimenta, que se prueba. Lo radical de experimentar es periri que se encuentra en periculum, peligro” (Bondía, 2002, p. 25). La principal característica de la “palabra experiencia tiene o ex de exterior, de extranjero, de exilio, de extrañó y también el ex de existencia” (Bondía, 2002, p. 25).

La etnografía multisituada desarrollada por George Marcus, a finales del siglo pasado, parte desde “distintos espacios interrelacionados y la observación participante, aparecían en respuesta a los cambios empíricos en el sistema mundial transformando los lugares y los procesos de producción cultural” (Massó y Santos, 2024). Nos enfocamos en Imágenes Sagradas, elementos festivos y ritos; “y sus diferentes conexiones, en vez de construir un sistema estable de elementos centrado en un sólo lugar y desde el único punto de vista del etnógrafo” (Restrepo, 2018, p. 8). Se trata de seguir el rastro de procesos culturales. Involucra una “dimensión comparativa como una función del plano de movimiento y descubrimiento fracturado y discontinuo entre” (Marcus, 2001, p. 115), nuestras festividades, “mientras se mapea el objeto de estudio y se requiere plantear lógicas de relaciones, traducciones y asociación entre estos sitios” (Marcus, 2001, p. 112).

Los tres momentos metodológicos son: Primero, una lectura histórica e historiográfica de la construcción estética-sentimental de nuestros casos. Segundo, identificamos sentires, prácticas y pensamientos históricamente configurados. Y tercero, identificamos los sentires, prácticas y pensamientos que se reproducen en la peregrinación de NSC y en las Parrandas de Remedios, se trata de la experiencia empírica o trabajo de campo como tal. Se realizaron 5 entrevistas a profundidad con especialistas, líderes o taytas, 6 análisis de imágenes y crítica de arte, y la experimentación participante de los fenómenos estudiados.

Configuración histórica barroco-neobarrocos

La modernidad capitalista, colonial y patriarcal latinoamericana es barroca, entendiendo el barroco como un proyecto cultural europeo que se extendió transformándose por el mundo. Según (Echeverría, 1988), América moderna se construyó a partir del barroco fundacional (S. XVI-XVII) que, involucró una determinada configuración de las relaciones raciales, de clase y género; formación estética-sentimental fundacional o evangelización (Echeverría, 1988). Las actualizaciones de este proyecto o neobarrocos son: el primero, según Echeverría (1988) y Costa y Moncada (2021), se trata del proyecto ilustrado-despótico (S.XVIII), organizado por el criollismo latinoamericano; el segundo, siguiendo a Echeverría (1988), Costa y Moncada (2021) y Martínez (2015) es el proyecto republicano o nacionalista (S.XIX-XX); y el tercero, según Echeverría (1988), Costa y Moncada (2021) y Martínez (2015), se trata de la hegemonía neoliberal (S. XX-XXI). Estos diferentes proyectos, tratan de imponer su hegemonía en el presente y han dejado huellas esenciales en el mundo de la vida latinoamericana.

El barroco fundacional es expresión de lo político, de la autarquía o poder constituyente de los colonizadores para fundar las nuevas ciudades, como prolongación y mimesis de las ciudades europeas, en el vacío o desconocimiento de las “otredades”: tabla rasa (Hobbes, 2003) o genocidio. La metodología colonizadora se movió bajo dos dispositivos, dialéctica y orgánicamente relacionados: 1. La segregación originaria de nuestros territorios-cuerpos. Y, 2. la evangelización de nuestra alma-historia (Costa y Moncada, 2021).

La segregación fundacional de Loja estableció una república de españoles, el barrio El Sagrario y las repúblicas de indios los barrios San Sebastián y El Valle (Ramón, 2022). Simultáneamente, se crean las encomiendas: haciendas, minas, obrajes y demás instituciones destinadas a la segregación, racialización y sexualización originaria de las poblaciones indígenas, transformadas forzosamente en mano obra-serviente. Las comunidades son reducidas a una legua de tierra a la redonda en Loja (Ramón, 2015, p. 76). En Cuba, el proyecto europeo priorizó el exterminio y la asimilación forzada como blanqueamiento. Con la fundación de Remedios en 1515, comenzó la construcción del orden colonial que se consolidó en 1689, con la fundación de Santa Clara. Tanto en Cuba como en Ecuador, los cabildos, espacios de la vida política, fueron exclusivos para hombres blancos europeos, propietarios y sus

descendientes. Se institucionaliza un apartheid de tendencia transtemporal y transescalar: necropolítica. Se establecen las fronteras entre ciudadanos y los "otros". Los decoloniales lo exponen claramente, se trata de la segregación colonizadora, de todos los ámbitos de la existencia social: trabajo, naturaleza, sexo/genero, subjetividad y autoridad.

Simultáneamente avanzó la evangelización:

1. se construyó una utopía evangelizadora (Costa y Moncada, 2021); 2. se sacralizó, estetizó o sublimó originariamente el espacio-tiempo (Echeverría, 2011; Costa y Moncada 2021); y, 3. se construyó una religiosidad criolla (Rubial, 1999). Se trató de la construcción de una polis cristiana. El mestizaje cultural originario o vinculación posible entre las heterogeneidades, tiene como protagonista la presencia mariana, en Ecuador se trató de NSC (1594) (Herrera, 2013) y de Nuestra Señora del Quinche (construida el mismo año y por el mismo artista), y en Cuba de Nuestra Señora de Buen Viaje (1600) o de la Virgen de la Caridad del Cobre (1612); son iconos (Aguirre, 2021, p. 80), obras de arte sagradas (Benjamin, 2017) o agentes sociales sagrados. Se dio una evangelización por imagen; sacralizaron, encantaron, sublimaron o estetizaron originariamente nuestros territorios-tiempos con lo real maravilloso del barroco europeo; así, inicio el catolicismo latinoamericano. Pero también, para los indígenas fue la Pachamama (Lafaye, 2015) y para las afrodescendientes, Changó (Santa Bárbara) u Ochún (Virgen de la Caridad del Cobre) (Herrera, 2001).

El mestizaje cultural en los Andes bajos en el siglo XVIII, involucro que, los hacendados reconozcan que, sin los indígenas (sirvientes) el modelo hacendatario no es posible. Mientras, los indígenas negocian su sobrevivencia, imitan la cultura y técnica europea, en medio de su asimilación forzada. En medio de las disputas por la mano de obra indígena, entre los hacendados y los mineros de Zaruma, los primeros pasaron a representar políticamente a las comunidades indígenas, mediante la ventriloquia y transescritura (Guerrero, 2010). Se trata de los orígenes del populismo hacia una cultura afirmativa (Marcuse, 2007). El populismo construye imágenes/realidades/escenarios virtuales en los que se incluyen las otredades; ficción que se resuelve de acuerdo a los intereses de la oligarquía. En Cuba el proyecto de tabla rasa se consideró exitoso. En ambos casos, significó la configuración de la blanquitud (Echeverría, 1988) y de la hacienda. El mestizaje cultural (Echeverría, 2011) se mueve entre dos tendencias: la dramático-sacrificial (Alvarado-Borgoño, 2016) y la esteto-centricidad (Estermann, 2006). Sobre la primera se

soporta el apartheid y los fundamentalismos; y sobre la segunda, emerge lo real maravilloso y la imaginaria americana. Nos movemos entre el apartheid (Echeverría, 2005) necropolítico (Mbembe, 2006) y la utopía de la interculturalidad (Walsh, 2014). Los sentires que circulan en la población son el miedo, la culpa, la rivalidad para la sobrevivencia y la esperanza resignada.

En el siglo XVIII, se consolidó el Estado colonial, se trató del neobarroco ilustrado-despótico (Echeverría, 1988; Costa y Moncada, 2021) criollo que, reclamó protagonismo dentro de la modernidad capitalista global. La sacarocracia cubana alcanzó relevancia, al administrar técnicas, tecnologías, relaciones innovadoras de producción y redes de comercialización global del azúcar (Fraginals, 2001). Según Allan Kuethe, la sacarocracia negocio la actualización del pacto colonial (segregación originaria de raza, género y clase), con la creación de la Intendencia de La Habana (1764). La hegemonía de las centrales azucareras (colonia-central-ingenio) como modo de producción, involucró también la administración ideológica de la sociedad. El catolicismo aburguesado fue la base subjetiva del desarrollo técnico, tecnológico y organizativo de la sacarocracia (Fraginals, 2001). En la central azucarera y en las ciudades, surgen un catolicismo criollo ligado al progreso, un catolicismo popular en las periferias urbanas y un catolicismo dionisiaco ligado a las tradiciones africanas.

En el caso lojano, la iglesia monopoliza el capital disponible en la región (Ramón, 2022). Con la declaración de Loja federal (1859), la elite local busca protagonismo nacional. La actualización del pacto colonial hacia el biopoder, significó que, los barrios de indios y españoles se integraran, bajo la lógica del Reglamento de Policía de 1862. Se trató del disciplinamiento u homogenización de la población de acuerdo a los cánones blanquitud-castellanidad. El primer Obispo de Loja (1879), José María Masiá y Vidiella, trató a los pecados y sacramentos mediante el cobro en moneda (Ramón 2022, p. 360), mercantilizando la fe. Comprobamos la existencia de un catolicismo dionisiaco ligado a las tradiciones indígenas, uno popular en las periferias urbanas y otro castellano u oficial.

Las repúblicas modernas son expresión del proyecto criollo, es la actualización del pacto colonial e ilustrado. En el caso de Loja, las guerras entre conservadores y liberales a finales del siglo XIX, y la presencia de tres imágenes alternativas: la profesional y política Matilde Hidalgo, las empresarias cantineras (Ramón, 2022) y Rosaura de la novela la

Emancipada (1863) de Miguel Riofrío; cuestionan el statu quo. La respuesta conservadora, liderada por Lautaro Loaiza y Salvador Bustamante Celi, fue la modernización del catolicismo castellano, mediante la organización eclesial de base a nivel provincial y la música. El barroco nacionalista lojano realmente existente, tiene como hito la celebración del centenario (1920) de la Independencias de 1820, nacionalización del rito en torno a NSC; lo religioso cobra un carácter lúdico-popular. La estampita de NSC es reproducida técnicamente desde 1917, se vuelve omnipresente. Se afianza una cultura afirmativa moderna y orgánicamente vinculada a la reproducción del modelo hacendatario.

En el caso cubano, el inicio de la vida republicana, bajo el tutelaje norteamericano, tiene como hito fundacional la Guerra Racista o genocidio de 1912, acto ritual o dramático-sacrificial, mediante el cual se actualiza el pacto colonial, ahora en términos “democráticos”. Durante la primera mitad de este siglo, fueron los feminismos negros, la clase media politizada y el arte moderno cubano (abstracción), los que movilizaron la construcción de nacionalismos alternativos. Precisamente, en el seno de la clase media, el movimiento 26 de junio, lideró una insurrección exitosa que derivó en la construcción de una alternativa socialista al neoliberalismo. Durante este siglo se afianzan las Parrandas como expresión esencial del nacionalismo cubano. Estas festividades se movilizan entre una sublimación estética y la construcción de nacionalismos alternativos.

El neoliberalismo, es la utopía capitalista y fragmentadora (Bourdieu, 2002) de cualquier comunidad, surge impulsado imperialmente desde Norteamérica. La revolución cubana de 1959, planteó la construcción alternativa de un Estado Socialista como prolongación y réplica tropical del modelo soviético: una organización económica de tipo Estado centrista dependiente del Consejo de Ayuda Mutua Económica Soviético; a nivel político parte del socialismo real; en la dimensión militar parte del bloque soviético; parte de la Distribución Internacional Socialista del Trabajo; en el ámbito cultural-artístico se impuso el realismo; a nivel ideológico-social se afianzó la blanquitud y eurocentrismo; y en la dimensión filosófica se impuso el comunismo científico-positivista. La revolución avanzó hacia la homogenización de las subalternidades, mediante la estatización o burocratización de la vida. Se impulsaron políticas públicas de salud, educación, cultura y deportes. Se declaró superado el racismo y el machismo (Castro, 1962). Con el periodo especial, en los noventa, comenzó el viraje hacia el neoliberalismo o transición

hacia un “socialismo viable”. Se implementaron medidas de ajuste estructural, pagando el peso de las crisis principalmente, las poblaciones negras, mujeres y pobres.

En Loja, las organizaciones campesinas, la influencia de la Revolución cubana, el paro generalizado de obligaciones, las Reformas Agrarias (1964-1973), la sequía de 1968 a 1971 y la crisis ideológica entorno a NSC; movilizaron una revolución pasiva que desintegro el modelo hacendario hacia el neoliberalismo. Mediante la Ley de Desarrollo Agrario (1994) se dispusieron los territorios-cuerpos al mercado, concentrándose la tierra, ahora en manos de las burguesías agroexportadoras nacionales. NSC pasa de ser, la Virgen de las Lluvias y madre de la república, a ser madre de los migrantes expulsados por el neoliberalismo. Las medidas de ajuste estructural se han venido dando desde 1982 hasta la actualidad, con la excepción de los tiempos de la Revolución Ciudadana (2007-2017).

En dialogo con un colega cubano, me comparte un balance del socialismo cubano,

...es una idea bien pensada, cosas muy atinadas (...) lo del Che, la Universidad pintada de colores (...) cosas que no han funcionado tanto así, no ha sido por cuestiones de población; son cosas que se vienen arrastrando. Los negros se dedican a cosas que no tienen que ver con la intelectualidad, (...) o con cosas humanistas o sociales. (E. Cabriales, comunicación personal, 10 de febrero del 2022)

Fueron importantes las transformaciones sociales que llegaron con la Revolución, sus límites fueron el nacionalismo homogeneizador que reivindicó al obrero y campesino; y desconoció las luchas de las razas, mujeres y diversidades. En este sentido, la Revolución Ciudadana (2006), como proyecto alternativo realmente existente al neoliberalismo en Ecuador, siguió el mismo horizonte de las políticas públicas cubanas. En dialogo con líderes indígenas, nos recuerdan que, “[Rafael] Correa entiende el Sumak Kawsay para la elite no más, en el discurso político nos trataba muy mal” (B. Zhingre, comunicación personal, 19 del agosto 2022). Los comunitarismos andinos y afrodescendientes son resistencias alternativas que tejen los fragmentos dispersos en y por el mercado capitalista; consideran que los elementos humanos y no humanos del cosmos necesitan sanar y reorganizarse, para desarrollar todas las potencialidades individuales-comunitarias.

Un líder Saraguro considera que, “no existe política pública respecto a la diversidad (...) cada cual vive de espaldas al otro (...) la interculturalidad no

le conviene al mundo capitalista (...); por ejemplo, El Yachay, La Partera, El Algebrista y el Yerbatero, mueren en la pobreza (...) desconocidos por el Estado” (L. Minga, comunicación personal, 20 de septiembre del 2022). Y sobre la Plurinacionalidad, comenta que, “es tener circunscripciones territoriales indígenas (...) ¿Quieren dividir? No es eso (...) es construirnos de acuerdo a nuestra tradición (...) somos prehispánicos, hace unos 12000 años estamos en estas tierras. (...) [El Estado] es monocultural desde 1830, aquí somos 18 pueblos, 14 nacionalidades” (L. Minga, comunicación personal, 20 de septiembre del 2022). Coincide con la afirmación del historiador lojano Benjamin Pinza, “nos han hecho un tipo de historia verticalista; de arriba hacia abajo, actitud despectiva (...) Loja ha sido golpeada por el centralismo, más centralismo menos democracia, muchas desigualdades; la ciudad de Loja replica lo mismo con la provincia” (B. Pinza, comunicación personal, 27 de septiembre de 2022).

En este contexto, las Imágenes Sagradas tienen orígenes profundos en el catolicismo, la ecuatoriana responde al barroco fundacional, mientras en el caso cubano, expresa el nacionalismo. La primera festividad mantiene un carácter sagrado-conservador; mientras la segunda, la podemos considerar como profana-sagrada o sacralidad laica. En los Andes es evidente la presencia de las tradiciones de los pueblos originarios, mientras en el caribe es evidente la presencia de las tradiciones afrodescendientes. Observamos que, los dispositivos de dominación-explotación son los mismo de principio y se transforman de acuerdo a cada historicidad.

Las Parrandas Remedianas 2022 y la Fiesta de la Integración 2022, la otra peregrinación

Para el estudio de las imágenes sagradas-profanas, elementos festivos y rituales, realizamos el análisis de la música parrandera (piquete, los repiques, las rumbas y polcas), trabajos de plaza, fuegos artificiales y carrozas. Manuel Jiménez, nuestro aliado remediano, nos menciona que, “cada barrio parrandero tiene su propio santo, San Salvador del barrio el Salvador y La Virgen del Carmen, del barrio del mismo nombre” (M. Jiménez, comunicación personal, 21 de diciembre del 2022). Si bien, la celebración es dedicada a estas imágenes, ellas no participan directamente de la fiesta; fueron desplazadas por los trabajos de plaza y carrozas.

Desde la primera mitad del siglo XIX, “los remedianos se agruparon en ocho barrios” (Muñiz, 2013, p. 24). En 1871 se da

...la fusión (...) en dos: El Carmen y San Salvador, nombres que adoptan en atención al de las ermitas, una en proyecto de construcción, que no llegó a edificarse, dedicada a la Virgen del Carmen, y la otra, ya construida, San Salvador, ubicadas en aquel tiempo al norte y sur del poblado. (Muñiz, 2013, p. 23-24)

Este cambio fue efecto de la intervención de “dos comerciantes españoles radicados en Remedios” (Muñiz, 2013, p. 23-24). En 1899 se estableció una “línea divisoria que atraviesa la Plaza” (González y Rojas, 2008, p. 48).

Los trabajos de plazas comenzaron en 1875, es la construcción comunitaria de una Imagen sagrada-profana de grandes dimensiones, caracterizada por el uso de iluminación intermitente desde 1921, que permite la narración de una historia. Las carrozas son el montaje comunitario de una instalación que incluye elementos humanos y no humanos, es la construcción de una imagen, es la codificación de un relato. Hasta 1968, “cada barrio presentaba tres o cuatro carrozas. A partir de entonces empezó a mostrarse una sola por barrio” (González y Rojas, 2008, p. 54).

El repique es la “orquesta callejera formada por instrumentos percusivos, fundamentalmente hierros. Baile callejero colectivo que se mueve al son de la orquesta de igual nombre” (González y Rojas, 2008, p. 93); y, “la danza comunitaria y callejera que acompaña este ritmo es el arrollao” (Comunicación personal, 03 de febrero de 2023). Cada uno de los barrios desarrolló su propio repiquete. La agrupación principal de la celebración es el Piquete Parrandero, sus orígenes son los circos ambulantes que, “interpretaban danzas, danzones, pasodobles, y rumbas. El piquete parrandero redobló cada uno de los instrumentos que intervienen en el piquete tradicional, para que su música se escuchase con facilidad por la multitud” (González y Rojas, 2008, p. 50). Durante el siglo XIX aparecen pequeñas agrupaciones orquestales remedianas, sacralizando/estetizando/encantando el tiempo-espacio con el nacionalismo cubano. El piquete parrandero entona polkas y rumbas; las primeras son de origen europeo, pero han sido cubanizadas; mientras las rumbas según, el musicólogo Manuel López, es “mejor llamarlas cantos de desafío y cantos de victoria” (Álvarez, 2013, p. 58).

Ilustración 1. Trabajo de Plaza, El Carmen, 2022.

Fuente: autor.

En las Parrandas 2022, el trabajo carmelita se llama Azul Esperanza, y nos relata una profecía que reivindica el cuidado del mar y la naturaleza. El Rey Pulpo es el protagonista del proceso de redención de los daños causados por la humanidad, el ancla reemplaza a la cruz cristiana como icono sagrado (signo-símbolo) y se convierte en el puente o conexión entre seres no humanos y humanos. Entre los elementos del trabajo de plaza, aparece una especie de serpiente que se mueve entre el ancla y las plantas, en el *Lombanfula*, “las serpientes están vinculadas al agua y se considera que tienen relaciones con los espectros de las aguas” (Valdés, González y Hernández, 2017, p. 124); el agua es su principal divinidad. Se nos presenta una especie de mesianismo ecológico, que tiene como protagonista a la naturaleza.

Ilustración 2. Carroza del Barrio El Carmen, 2022.

Fuente: autor.

La carroza del barrio El Carmen, relató la “Leyenda del Dios de la Porcelana”, un mito *chino* sobre el origen artesanal de este bellissimo material y el complejísimo y arduo procedimiento para su producción. En Cuba este relato es muy popular entre niños, adolescentes y jóvenes, ya que es parte del clásico libro “*Oros Viejos*”, del escritor y pedagogo español Herminio Almendros, de amplia difusión en las escuelas elementales y en las facultades de arte. La selección de esta temática nos recuerda que, en 1854, la villa obtuvo el título de Ciudad, “lo cual trajo al territorio un gran número de canarios y *chinos culíes*” (Castellón, Aróstegui y Medina, 2015, p. 276).

Como herencia colonial, se construyó el prejuicio, de la supuesta vaguería y pereza de las clases populares; acusándolas de ser las causantes del subdesarrollo nacional y de su propia pobreza. Lo cierto que existe un desincentivo sistemático para la empresa comunitaria o privada y la promoción del rentismo comercial, bajo el cual vive opulentamente la elite. El 80% de alimentos de la isla vienen del exterior (Burchardt, 2023), a pesar de la productividad agrícola de la tierra cubana. La segregación fundacional de raza, género y clase (homo faber-homo intellectus) ha sufrido varias actualizaciones, pero nunca fue realmente abolida.

Ilustración 3. Trabajo de Plaza, San Salvador, 2022.

Fuente: autor.

El trabajo de plaza de San Salvador trata sobre leyenda del *Yacuruna*, “el hombre de río”, en el idioma quechua, *yaku* significa agua y *runa* significa ser humano. Esta leyenda es originaria de Iquitos, en la región amazónica peruana. Este hombre vive en las profundidades del río Amazonas, viaja sobre un cocodrilo y usa como collares boas negras. Los pueblos originarios consideraban al ser humano como parte orgánica de la naturaleza, conciencia que los seres humanos contemporáneos hemos perdido. La seducción del *Yacuruna*, el retorno a la Pachamama, es una utopía que involucra dejarse seducir/encantar/sublimar por los poderes mágicos y desconocidos de la naturaleza. Este milenarismo cuestiona la versión, según la cual, en “el siglo XVIII, (...) se reportaba una extinción de comunidades indígenas en la Isla” (Castellón, Aróstegui y Medina, 2015, p. 275), que justifica el olvido generalizado de estas tradiciones.

Ilustración 4. Carroza de Barrio San Salvador, 2022.

Fuente: autor.

La carroza del barrio San Salvador se llama la Madre Agua o *Yacumama* atraviesa toda la escena y emerge como serpiente frente a la canoa. La diosa a la cual se le rinde culto este día es al agua, la cual es adorada y se constituye en la madre de toda vida posible, como en el *Lombanfula. Tinku* (indígena en primera plana), sabiendo de la codicia de los europeos, les prepara una emboscada, para que se conviertan en una ofrenda a *Yacumama*. La naturaleza, en complicidad con *Tinku*, aparece como protagonista de su redención; la ofrenda o sacrificio del invasor (la colonialidad) (conquistador español Francisco de Orellana (1511-1546)), se proyecta como un proceso de descolonización, necesaria para preservar la Pachamama.

Las temáticas trabajadas están relacionadas con la baja productividad de la economía cubana, con la reivindicación de la naturaleza y de las comunidades originarias. La construcción comunitaria de nuestras festividades involucra también la construcción comunitaria de conocimiento; se trata del espacio-tiempo de reflexión profunda sobre sus condiciones de vida. Es una expresión de esteto-centricidad o pragma-centricidad. Para decodificar el mensaje de las Imágenes Sagradas construidas comunitariamente, se requiere de un tiempo-espacio festivo, por su carácter excepcional vincula multidimensionalmente a la comunidad y a todos los elementos humanos y no humanos del cosmos.

En el caso de la Peregrinación de NSC, existen dos rumbos posibles,

.... la ruta el Cisne-Chuquiribamba-El Valle-Loja,

en cuyo caso la virgen pernoctaba en El Valle, un pueblo indio, para ingresar el segundo día al Santuario de la ciudad. La otra ruta era El Cisne-San Pedro-La Toma-Loja, alternativa en la que la Virgen pernoctaba en una hacienda de la Toma”. (Ramón, 2008, p. 226)

La ruta oficial es la de las haciendas, mientras en la ruta indígena se celebra la Fiesta de la Integración. Esta fiesta se ubica entre la hegemonía católica y las resistencias quechuas, principalmente la Saraguro;¹ esta celebración les pertenece a las parroquias de Chuquiribamba² y Chantaco.³

El día 22 de agosto de 2022, se dio el encuentro entre estas comunidades en el barrio El Carmelo. Lo característico de esta celebración es que, cada una de las parroquias tiene su propia Imagen Sagrada de NSC, indiferente al principio del dios único occidental. De forma tradicional, las autoridades civiles y eclesiásticas encabezan las peregrinaciones. A diferencia de la sacralización hegemónica, actualización barroca de la segregación originaria, esta peregrinación reproduce lo que Rodolfo Quiroz Rojas denomina como una “espacialidad indígena”; otra sacralización en resistencia, expresión de un catolicismo reprimido bajo la hegemonía del orden oficial.

Ilustración 5. Elaboración de tortillas de maíz en Chuquiribamba, 2022.

Fuente: Barrio Llanitos Verdes Cumbe.

1 Saraguro, etimológicamente proviene de sara (maíz) y guru (gusano), por tanto, significa gusano del maíz. O se puede interpretar como, sara y jura, que significa maíz que germina o crece. También se puede entender como maíz de oro. Lo cierto es la estrecha relación de las comunidades de esta etnia con el maíz. El cantón Saraguro, está ubicado en el Norte de la provincia de Loja y al sur del Ecuador, cuya superficie es de 1080.70 Km² (108270.25 ha). La mayoría de los Indígenas hablan el idioma Kichwa (o runa Shimi).

2 En quechua significa, la llanura de Dios-Inti (Sol).

3 En quechua significa, Corral de llamas.

La comida es central en las celebraciones religiosas, en este caso se cambia la ostia cristiana por las tortillas de maíz, de tradición quechua. En el caso de las comunidades andinas, se trata de la *pambamesa*; que es, “un contenedor de la memoria; un *achikyachik*, su realización rememora el sentido, los valores, los principios del *ayllu*; nos recuerda la importancia de la reciprocidad, del *ranti ranti*, del saber compartir” (Kowii Maldonado, 2019, p. 26). Como nos comenta un líder Saraguro, las festividades y la vida comunitaria se basa en “la reciprocidad o los *pinshis*” (L. Minga, comunicación personal, 20 de septiembre del 2022). La comunidad se integra mediante el trabajo comunitario y colaborativo.

Siguiendo a Storini y Quizhpe (2021) es una expresión de *Mukuna* de los Saraguros. “La *mukuna* busca concretar es el comunitarismo, entendido este último en el sentido de *minka*, un conjunto de personas que se benefician mutuamente de la contribución recíproca y que no pueden tener existencia individual” (Storini y Quizhpe, 2021, p. 845). Desde, “un enfoque económico la *mukuna* es un proceso de redistribución y reciprocación” (Storini y Quizhpe, 2021, p. 841); que, implica una relación estrecha con la tierra,

con las chacras donde florece la vida y el alimento, con el cuidado y la crianza de los animales, con la fiesta en el trabajo colectivo, en la minga. (...) los pueblos ligados a la tierra, no buscan transformar el mundo sino entenderlo, aspiran a la crianza mutua entre todas las formas de vida (Avendaño, 2009, p. 17).

El *mukuna* es uno de los buenos vivires posibles, una forma bonita de vivir la vida, en medio de la virtualidad festiva. Los buenos vivires es un tiempo-espacio “unificador en torno a la vida ya que la vida es el gran elemento totalizante y relacional” (Friggeri, 2021, p. 4). A diferencia del antropocentrismo occidental se reproduce un paradigma cosmocéntrico.

Ilustración 6. Fiesta de la Integración en honor a la Virgen del Cisne, 2022.

Fuente: Barrio Llanitos Verdes Cumbe.

Las fiestas son un espacio-tiempo excepcional y esencial en la formación estética-sentimental de las comunidades. Frente a la pretensión neoliberal de comercializar los elementos sagrados-profanos de las fiestas religiosas y populares, rescatamos su papel como parte de las tradiciones quechuas (La Fiesta de la Integración)⁴ del Ecuador y en las tradiciones afroamericanas (Palomonte-Lombanfula) de Cuba. Se trata de sanar, reconstruir y habilitar territorios-cuerpos y tiempos-almas para una vida bonita, es decir: salud, bebidas, comida (*pambamesa*), amor, música, danzas (embulle místico).

Las Imágenes Sagradas al servicio de la elite vinculan orgánicamente lo abstracto-general de la blanquitud con su acuerpamiento concreto en la imagen; es la mediación epistémica entre la realidad y los conceptos; es la mediación ética entre la moral-ley y la praxis; es la mediación estética-sentimental entre el mundo y el cuerpo del creyente. La festividad de NSC vincula todos los elementos rotos y fragmentados del individuo, comunidad, naturaleza, cosmos; en busca de orientarlos y/u alienarlos de acuerdo a los cánones e intereses de la elite. Se moviliza la construcción conservadora de sentimientos, prácticas y pensares que, se mueven entre el choteo caribeño y la mojigatez andina; teatralidad o simulación barroca caracterizada por la sumisión vergonzante y la resistencia pasiva. Las Imágenes Sagradas, conectan la utopía social-comunitaria y los proyectos de vida individuales (sentido común). El rito sagrado es el principal dispositivo social para la formación pedagógica de los creyentes.

SentisPraxisPensares

Las subjetividades sociales se construyen en la relación dialéctica y orgánica entre los sentires, prácticas y pensares; esta interacción esencial en la construcción de la subjetividad comunitaria, la llamamos, SentisPraxisPensares. El tiempo-espacio excepcional en el que, los sentires, las prácticas y pensares comunitarios se re-crean de forma esencial, es la fiesta ritual entorno a las Imágenes Sagradas. Los SPPs expresan resistencias alternativas de las subalternidades en la virtualidad festiva, vislumbrando las posibilidades de gramáticas lúdicas. En este contexto, nuestro fenómeno social fue analizado

4 La fiesta de la integración, es una celebración periférica y marginal dentro de la programación oficial de las fiestas marianas. Se celebra en el barrio El Carmelo y es el encuentro entre la Virgen del Cisne de la parroquia Chuquiribamba y la parroquia Chantaco. Esta celebración es expresión de la ruta alternativa a la oficial, expresión del catolicismo dionisiaco y popular.

a la luz de las teorías críticas que se movilizan entre el romanticismo (Löwy, 2005) (alternativas originarias) y la melancolía (Benjamin, 1984; Konder, 1999) (desencanto y resistencia frente al status quo): marxismos latinoamericanos, feminismos comunitarios, decolonialidad, teoría del barroco y teología de la liberación. La modernidad hegemónica ha segregado al ser humano-Pachamama: los pensares se hallan subsumidos por la razón instrumental-necropolítica, el sentir se encuentra reducido a la apatía-sadismo y el hacer se encuentra alienado.

Los SPPs tienden a la descolonización, desmercantilización y despatriarcalización del mundo de la vida; movilizan potencialidades emancipadoras latentes, reprimidas o simplemente desperdiciadas. Se trata de la reciprocidad, complementariedad y correspondencia. Los SPPs se reproducen bajo la lógica de una *minka* que, con elementos objetivos y abstractos acuerpan emancipaciones que, transitan de lo imposible y la desesperanza hacia la utopía de sanar, cuidar y disfrutar de una vida bonita o Buenos Vivires. Como bien lo expresa un *tayta* saraguro, “el *Sumak Kawsay* involucra que todo tiene vida, la tierra, y las plantas, animalitos, agua, piedras y demás son hermanas” (B. Zhingre, comunicación personal, 19 de agosto de 2022). Una relación orgánica con la naturaleza y el cosmos, “es nuestra relación con nuestros *Apus*,⁵ *Pukllas*,⁶ Pastos, *Tolas*;⁷ son centros energéticos, de los cuales, tomamos energía. La espiritualidad es vida, es un acto, un hecho, algo que esta, que se reproduce” (B. Zhingre, comunicación personal, 19 de agosto de 2022). Se trata del rescate de los valores de uso, reorganizando el mundo/cosmos en busca de justicia o liberación de las subalternidades. De forma práctica se trata de resistir el avance del neoliberalismo en nuestras comunidades,

el agua y naturaleza es vida, como en el caso de *Fierro Urku*⁸ destruyendo, la laguna de *Suriwiña*⁹, que ha curado a tantos, los *Yachays*¹⁰ van allí; da de tomar a la provincia, es la estrella hídrica del sur. No es tanto tener sino vivir en armonía y complementariedad; el agua es vida, espiritualidad, medicina, producción. (L. Minga, comunicación personal, 20 de septiembre del 2022)

5 Dioses tutelares, por lo general son: montañas, nevados, lagunas, etc.

6 Piedras Sagradas.

7 Tumbas

8 Montaña sagrada, concesionada a la minería.

9 Suriwiña proviene de los vocablos quechuas Suri que significa Ñandú y Wiña que significa Eterno, permanente, origen, crecimiento, etc.

10 O Amauta, persona reconocida en la comunidad por su sabiduría.

Se trata de la posibilidad de encontrarnos, de la posibilidad de construir una gramática que nos permita dialogar como parte de una misma comunidad-cosmos, no para lastimarnos (racismo, dominación y machismo) sino para disfrutar la vida en relación y en dialogo también con la Madre Tierra.

El *mukuna* de los Saraguros, es uno de los Buenos Vivires posibles, cuya expresión festiva es un SPP. Involucra la democracia comunitaria o comunitarismocuyoprincipioeslaminka; lasubunción de la dimensión económica a una dimensión festiva-cosmocéntrica. La economía se reproduce bajo los principios del *rantimpa*, *makipurana* o contribución reciproca; la producción está enfocada en el bienestar colectivo o disfrute festivo; y no en la acumulación capitalista. Los SPPs se movilizan en dos direcciones: deconstruir, desalienar, desublimar o desencantar los fetiches modernos; y por otro lado, construir, sublimar, encantar la vida con horizontes utópicos alternativos. Se trata de denunciar y desobedecer la utopía neoliberal del mercado totalitario; acabar con el apartheid (organización institucional e ideológica que niega cualquier otredad) (organización de la violencia, miedo, apatía y terror). Se trata de reconstruir comunidad en base a la reciprocidad, correspondencia y complementariedad; o bajo el principio de la *minka*: la construcción intercultural de nuestras sociedades.

Para nuestra cosmovisión [quechua] se trata de ver, sentir y actuar¹¹; así, nos relacionamos con nuestra hermana naturaleza, ella es parte de ti, de tu cuerpo, no puedes hacerte daño a ti mismo; cuando todo es vida, todo genera vida, todo es un intercambio de vida. (...) nuestro tiempo es circular o Pachacútec, pero se trata de ir mejorando, avanzando, evolucionando, siendo mejor. (Zhingre, comunicación personal, 19 de agosto del 2022)

La construcción comunitaria-cósmica del mundo es la posibilidad de recuperar nuestras autarquías, de redescubrir nuestros orígenes en diversidad o interculturalidad.

Preferimos sentir que entender. (...) El pasado esta adelante y el futuro atrás, aún no lo conocemos, el pasado es lo que permite el futuro, la experiencia (...), nos hace falta sentir a los demás. (...) No tenemos la razón, es un acto de humildad, hay muchas cosas que no entendemos (...) tenemos parte de la razón, juntos construimos un conocimiento, es el

complementar, es el compartir, una razón integral; otro hermano también puede aportar: compartir, solidaridad. (G. Poma, comunicación personal, 10 de septiembre del 2022)

Se trata de integrar a la comunidad y a las dimensiones rotas de individuos y comunidades, para recuperar las autarquías, mediante la construcción de una gramática que nos permite encontramos para la felicidad. Los SPPs, se mueven en las siguientes relaciones dialécticas y orgánicas: los conocimientos o pensares se construyen en la relación entre el sentir religioso y el quehacer festivo comunitario; el sentimiento o sentires se expresa como una acción festiva y pensamiento practico o tangible. Y la praxis es expresión de un sentimiento religioso y un conocimiento practico o realizable.

La sustancia que moviliza las grandes y pequeñas utopías es la mística. Los SPPs, encantan, subliman y/o estetizan el tiempo-espacio con el proyecto comunitario en construcción que, necesariamente involucra la reproducción de una técnica lúdica (Echeverría, 2011), la reproducción mercantil simple marxista, la economía decolonial (López y Marañón, 2019) o la espacialidad (Quiroz, 2017) y técnica andina o afrodescendiente. La construcción comunitaria del mundo, involucra que la economía se encuentra subsumida a un orden festivo y cosmocéntrico. La construcción material de mundo involucra la reproducción de la espiritualidad comunitaria: la relación o gramática para el dialogo entre los miembros de la comunidad y de estos con la Pachamama; teniendo como horizonte la reproducción armónica de todos los elementos comunitarios y cósmicos. Las festividades son espacios esenciales y excepcionales en la reproducción política-espiritual de la comunidad.

La mística según la teología de liberación (Gutiérrez, 1971; Londoño, 2021), en términos seculares: es el encuentro con lo sagrado, empatía y compasión con las tradiciones oprimidas que, movilizan su redención en la virtualidad de nuestras celebraciones. Se trata de la apertura heterogenia o intercultural a lo sagrado-profano. El rito festivo entorno a nuestras imágenes sagradas permite decodificar el mensaje divino. Se trata de los SPPs: sobre el hacer, se trata del embulle místico, característico de la música y danza de origen africano (congas, piquetes y repiques); se trata de sentir el ritmo festivo y danzar (arrollao); y sobre la dimensión epistémica, se trata del ritmo de la conceptualización (González y Rojas, 2008). El significado, tiene su

11 Es clara la influencia de la teología de la liberación de Leónidas Proaño.

ritmo, solo se entiende mediante la danza. En medio de la danza y la *minka*, se habilita el cuerpo y percepciones para decodificar el mensaje sagrado. Se trata de la experimentación festiva, praxis lúdica o experiencia supra-sensorial (Oiticica, 1986) que, re-crea o re-configura nuevas condiciones para la percepción. Podemos vislumbrar la posibilidad de la construcción intercultural de nuestras sociedades en la excepcionalidad festiva.

Conclusiones

Las fiestas, organizan el tiempo-espacio en la vida política y administrativa de las comunidades y son el tiempo-espacio esencial para la formación estética-sentimental de la comunidad. Las fiestas populares-religiosas se tratan de un tiempo-espacio de excepción, un tiempo-espacio de ruptura (Echeverría, 2011), de regeneración (Bajtín, 1990), metamorfosis (Cruz, 1995) o de sublimación estética para la continuidad del status quo (Cruells, 2006) o cultura afirmativa. Estas características dan lugar a la epifanía del objeto celebrado (Aguirre, 2021) o experimentación de la fantasías-deseos-utopías comunitarias.

Las fiestas religiosas populares a diferencia de las fiestas neoliberales, rompen la ambigüedad barroca sobre nuestros orígenes, y movilizan una voz ancestral (González y Rojas, 2008), nuestra raíz diversa, el contramestizaje (Pazzarelli et al., 2015); el rito abre un espacio-tiempo excepcional por y para conectar lo coyuntural con nuestro tiempo profundo. Se genera una excepcionalidad, una gramática festiva-religiosa construida comunitariamente que permite el encuentro de las subalternidades para proponer el disfrute de la vida en comunidad, que incluye el cosmos. Aquí, podemos encontrar elementos que nos permiten reflexionar de forma original sobre lo que Antonio Gramsci llamó la construcción de un bloque histórico emancipatorio, solo posible mediante la descolonización, desmercantilización y despatriarcalización del mundo de la vida. Que al mismo tiempo involucra el re-encuentro de los Sentires-Praxis-Pensares comunitarios. Se trata de expresiones del *retombée* caribeño (Sarduy, 1999), de la apocatástasis católica, del *tikkun* judío o del *pachacútec* andino. Se trata de romper la virtualidad hacia la transformación objetiva de la realidad comunitaria, de orientar nuestro Sentires-Praxis-Pensares comunitarios hacia la construcción del Mukuna o buenos vivires.

Referencias bibliográficas

- Aguirre, F. (2021). La lógica estético-sacramental de la fiesta religiosa. *Alpha*, (53), 65-88. <https://doi.org/10.32735/S0718-2201202100053943>
- Alvarado-Borgoño, M. (2016). Apuntes sobre el neobarroco: de teorías y metalenguas. *Cinta de moebio*, (57), 330-343. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2016000300008>
- Álvarez, I. P. (2013). La música en las parrandas. Distinción musical de las parrandas remedianas. *Signos*, (66), 49-62.
- Avendaño, T. R. (2009). El Sumak Kawsay en Ecuador y Bolivia. Bien vivir, identidad, alternativa. *Ecología Política*, 15-19.
- Bajtín, M. (1990). *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*. (J. F. Conro, Trad.). Alianza.
- Benjamin, W. (1984). *Origem do Drama Barroco Alemão*. Brasiliense.
- Benjamin, W. (2017). *Estética e sociologia da arte*. Autêntica.
- Bondía, J. L. (2002). Notas sobre a experiência e o saber de experiência. *Revista Brasileira de Educação* (19), 20-28.
- Bourdieu, P. (2002). *The essence of neoliberalism*. Le monde diplomatique.
- Burchardt, H.-J. (2023). Estudios postcoloniales: Complejidades y lagunas en sus principios conceptuales para estudiar el Caribe. En Y. Almeida, J. A. Figueroa, & J. Kemner., *Anti-racismo y republicanismo negro en Cuba* (págs. 163 - 189). CLACSO.
- Castellón, G. D., Aróstegui, M. d. y Medina, L. M. (2015). El patrimonio inmaterial remediano como expresión de la identidad cultural. Bases para la comprensión de «lo comunitario» en San Juan de los Remedios. *Islas*, 57(178), 268-291.
- Castro, F. (1962). Discursos del año 1959. Concentración popular en el Palacio Presidencial; Canal 12 de televisión; Apoyo a la Reforma Agraria en Güines. 1962, Cuba.
- Costa, E. B., y Moncada, J. O. (2021). Decolonialidad originaria latinoamericana y condicionamiento barroco. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 30(1), 3-24. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v30n1.80924>
- Cruells, A. P. (2006). Ciudad, fiesta y poder en el mundo contemporáneo. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, IV (2), 36-49.

- Cruz, I. (1995). *La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano*. Ediciones UC.
- Echeverría, B. (1988). *La modernidad de lo Barroco*. ERA.
- Echeverría, B. (2005). *Vuelta de Siglo*. El perro y la rana.
- Echeverría, B. (2011). *Antología Bolívar Echeverría: Crítica de la modernidad capitalista*. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Estermann, J. (2006). *Filosofía andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo* (Segunda edición ed.). (I. S. (ISEAT), Ed.). Instituto Superior Ecuaméxico Andino de Teología.
- Fraginals, M. M. (2001). *El Ingenio Complejo Económico Social Cubano del Azúcar*. Editorial Crítica.
- Freud, S. (1991). Obras completas. En S. Freud, *Moisés y la religión monoteísta* (1939 [1934-38]) (II ed., Vol. 23, págs. 1-132). Amorrortu.
- Friggeri, F. P. (2021). Buen Vivir y Socialismo Indoamericano una búsqueda epistémico-política. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 36, 1-10. <https://doi:10.1590/3610513/2020>
- González, E., y Rojas, S. (2008). *La africanía en las parrandas remedianas*. Instituto de Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
- Guerrero, A. (2010). *Administración de Población, ventriloquia y transescritura*. FLACSO.
- Gutiérrez, G. (1971). *Teología de la liberación: perspectivas*. CEP.
- Herrera, V. F. (2001). La Fiesta Cubana. *Anales Museo de América*, (9), 79-92.
- Herrera, L. (2013). La Churona y la réplica neobarroca: cartografías de un Ecuador transatlántico. *Archivos de la Filmoteca*, (72), LXXV-LXXXIX.
- Hobbes, T. (2003). *Leviatã* (Vol. I' edição). (J. P. Monteiro, & M. B. Silva, Trads.) Editora Lida.
- Konder, L. (1999). *Walter Benjamín: O marxismo da melancolia*. Civilização brasileira.
- Kowii Maldonado, W. A. (2019). Inti Raymi: la fiesta sagrada de los kichwa runa. *Serie Paper Universitario*, págs. 1-35.
- Lafaye, J. (2015). *Quetzalcóatl y Guadalupe: La Formación de la Conciencia Nacional en México* (Primera edición electrónica ed.). Fondo de Cultura Económica.
- Londoño, J. E. (2021). Mística de la liberación, praxis política. *Polisemia*, 17 (32), 137-150. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.17.32.2021.137-150>
- López, D., y Marañón, B. (2019). Solidaridad Económica y Des/Colonialidad del poder. apuntes desde México para acercarse a las "Economías Otras". *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica*, 2, 169-188. <http://dx.doi.org/10.33776/riesise.v2i0.3664>
- Löwy, M. (2005). Mística revolucionaria: José Carlos Mariátegui y la religión. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 10(28), 48-59.
- Marcus, G. (2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. *Alteridades*, 11(22), 111-127.
- Marcuse, H. (2007). *La Dimensión estética. Crítica de la ortodoxia marxista*. Nueva Biblioteca.
- Martínez, L. Á. (2015). Barroco y Transhistoriedad en Latinoamérica. *Revista Chilena de Literatura* (89), 185-212. <https://www.scielo.cl/pdf/rchilite/n89/art10.pdf>
- Massó, E., y Santos, S. (08 de abril de 2024). *Etnografías multisituadas en la era global: propuestas sobre episteme y métodos*. XIV Congreso de antropología, Antropologías en transformación: sentidos, compromisos y utopías. Valencia, España.
- Mbembe, A. (2006). *Necropolítica*. Melusina.
- Muñiz, R. F. (2013). Proyección de las parrandas remedianas. *Signos* (66), 23-38.
- Oiticica, H. (1986). *Aspiro ao grande labirinto*. Río de Janeiro: Rocco.
- Pazzarelli F., Sauma J. y Hirose M. (2017). Apresentação ao Dossiê: (Contra)Mestiçagens Ameríndias e Afro-Americanas. *Revista de Antropologia de la UFSCar*, 9 (2), 9-10. rau_v9n2_dossie_contramesticagens.pdf
- Quiroz, R. (2017). El imaginario geográfico de José Carlos Mariátegui: de las diferencias de ambiente a la coexistencia política revolucionaria. *Izquierdas* (34), 203-230.
- Ramón, G. (2008). *La nueva historia de Loja*. Luis Arroyo Naranjo.
- Ramón, G. (2015). El impacto de la concentración de la tierra en el desarrollo de Loja. En S. d. Mercado, *Monopolios y poder en la historia del Ecuador* (págs. 73-104). Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

- Ramón, G. (2022). *La nueva Historia de Loja: de la independencia al periodo liberal (1808-1924)*. Casa de la Cultura Loja.
- Restrepo, E. (2018). *Etnografía: Alcances, técnicas y éticas (Primera edición ed.)*. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor.
- Rubial, A. (1999). *La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España*. UNAM.
- Sarduy, S. (1999). *Obra Completa (Vol. 2)*. ALLCA XX/ Scipione Cultural.
- Storini, C., y Quizhpe, F. (2021). Mukuna, Ética del Cuidado de la Vida Sumak Kawsay. *Revista Direito Sociais e Políticas Públicas (UNIFABIBE)*, 9(2), 835-852.
- Valdés, G., González, E., & Hernández, J. C. (2017). *El lombanfula en Cuba*. Capiro.
- Walsh, C. (2014). Pedagogías decoloniales caminando y preguntando: notas a Paulo Freire desde Abya Yala. *Entramados. Educación y Sociedad* (1), 17-30.

Citado. Salinas Ramos, César (2026) "SentisPraxisPensares: Las Fiestas Religiosas-populares en la construcción de las subjetividades sociales en la Peregrinación de Nuestra Señora del Cisne-Ecuador y en las Parrandas de Remedios-Cuba" en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad - RELACES, N°50. Año 18. Abril 2026-Julio 2026. Córdoba. ISSN 18528759. pp. 50-63. Disponible en: <http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/issue/view/729>

Plazos. Recibido: 23/03/2025. Aceptado: 18/11/2025.