

UNAP

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

TESIS

**RITUALES Y CREENCIAS FUNERARIAS EN EL CENTRO POBLADO
SAN JOAQUÍN DE OMAGUAS, PROVINCIA DE LORETO, NAUTA 2022**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

PRESENTADO POR:

CLAUDIA PATRICIA MOSCOSO VILLENA

ASESOR:

Lic. TOMAS FRANCISCO MIRANDA SAUCEDO, Dr.

IQUITOS, PERÚ

2023

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS N°300-CGT-FCEH-UNAP-2023

En Iquitos, en el auditorio de la **Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades** a los **27** días del mes de **setiembre** de **2023** a horas **09.00 a.m.**, se dio inicio a la sustentación pública de la Tesis titulada: **RITUALES Y CREENCIAS FUNERARIAS EN EL CENTRO POBLDO SAN JOAQUÍN DE OMAGUAS, PROVINCIA DE LORETO, NAUTA 2022**, aprobado con R. D. N° 1693-2023-FCEH-UNAP del 13/09/23 presentado por la bachiller **CLAUDIA PATRICIA MOSCOSO VILLEN**A, para optar el Título Profesional de **Licenciada en Antropología Social**, que otorga la Universidad de acuerdo a Ley y al Estatuto

El Jurado Calificador y dictaminador designado mediante R.D. N°1599-2023-FCEH-UNAP, del 17/08/23, está integrado por:

Mgr. LUIS NILO ZAMBRANO PEÑA	Presidente
Mgr. ROGER ERNESTO RENGIFO RUIZ	Secretario
Antrop. JAIME EDMUNDO CANELO RAMOS	Vocal

Luego de haber escuchado con atención y formulado las preguntas necesarias, las cuales fueron respondidas: *Satisfactoriamente*

El Jurado después de las deliberaciones correspondientes, llegó a las siguientes conclusiones:
La Sustentación Pública y la Tesis ha sido..... *Aprobada* con la calificación..... *Muy buena*
Estando la bachiller apta para obtener el Título Profesional de **Licenciada en Antropología Social**

Siendo las..... *11:24* se dio por terminado el acto..... *de sustentación*

.....
Mgr. ROGER ERNESTO RENGIFO RUIZ
Secretario

.....
Mgr. LUIS NILO ZAMBRANO PEÑA
Presidente

.....
Antrop. JAIME EDMUNDO CANELO RAMOS
Vocal

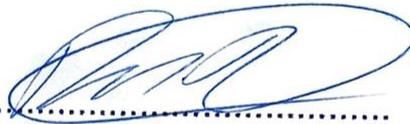

.....
Dr. TOMAS FRANCISCO MIRANDA SAUCEDO
Asesor

JURADOS Y ASESOR

.....
Mgr. LUIS NILO ZAMBRANO PEÑA
Presidente

.....
Mgr. ROGER ERNESTO RENGIFO RUÍZ
Secretario

.....
Antrop. JAIME EDMUNDO CANELO RAMOS
Vocal

.....
Lic. TOMAS FRANCISCO MIRANDA SAUCEDO, Dr.
Asesor

RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

FCEH_TESIS_MOSCOLO VILLENA CLAUDIA PATRICIA.pdf

AUTOR

CLAUDIA PATRICIA MOSCOLO VILLENA

RECuento DE PALABRAS

16887 Words

RECuento DE CARACTERES

85628 Characters

RECuento DE PÁGINAS

68 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

326.6KB

FECHA DE ENTREGA

Aug 3, 2023 11:26 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Aug 3, 2023 11:27 AM GMT-5

● 17% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 16% Base de datos de Internet
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- 6% Base de datos de trabajos entregados

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

Resumen

DEDICATORIA

A mis padres por el apoyo incondicional, por formarme con valores, buenos hábitos y sentimientos, A mi madre por enseñarme a perseverar con mis metas, logros y propósitos. A mi padre por enseñarme que un buen profesional es aquel que sabe llegar a los demás con respeto, cariño y comprensión. Y por enseñarme a amar mi profesión. Finalmente quiero dedicar este trabajo de investigación a todas las personas que hicieron posible de esta investigación, al alcalde de San Joaquín de Omaguas, Lic. Wilson Armas quien me facilitó la llegada al pueblo y a mis informantes, a los abuelos y abuelas quienes que con algunas dificultades en la salud pudieron brindarme sus conocimientos.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por darme la vida, salud y permitir desarrollarme como profesional. A mi familia que es mi ejemplo y motivación de superación para seguir adelante. A mis maestros de la escuela de Antropología Social (Rosa, Teodulio, Canelo, Frederik, Miguel, José y Roger), por contribuir en mi formación como Antropóloga Social y al mismo tiempo a mi asesor Dr. Tomás Miranda Saucedo por orientarme para este trabajo de investigación.

ÍNDICE

PORTADA	i
ACTA DE SUSTENTACIÓN	ii
JURADOS Y ASESOR	iii
RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
ÍNDICE	vii
ÍNDICE DE FOTOS	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	7
1.1. Antecedentes	7
1.2. Bases Teóricas	12
1.3. Definición de términos	20
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	24
2.1. Tipo y diseño	24
2.2. Diseño Muestral	25
2.3. Procedimientos de recolección de datos	26
2.4. Procesamiento de análisis de datos	27
2.5. Aspectos éticos	28
CAPITULO III: RESULTADOS	30
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN	58
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES	65
CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES	66

CAPÍTULO VII: FUENTES DE INFORMACIÓN	67
ANEXOS	71
01: Matriz de consistencia	72
02: Instrumento de Operacionalización de variables	75
03: Instrumento de recolección de datos	76
04: Informe de validez y confiabilidad	78
05: Carta de ingreso a la comunidad	84
06: Fotografías	85

ÍNDICE DE FOTOS

	Páginas
Foto 1: Entrada al Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas	85
Foto 2: Catedral del Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas	85
Foto 3: Instrumentos simbólicos de la iglesia en el Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas	86
Foto 4: Municipalidad Distrital del Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas	86
Foto 5: Aplicación de encuestas a los informantes claves	87
Foto 6: Aplicación de encuestas al nuevo alcalde del Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas	89
Foto 7: Grupo de Danza conformado por mujeres Omaguas	89
Foto 8: Entierro del sr. Julio Cabudibo	90
Foto 9: Padre Pablo bendiciendo los responsos de los familiares difuntos	90

RESUMEN

La investigación: “Rituales y creencias funerarias en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto, Nauta 2022”, se desarrolló en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, lugar donde llegaron los primeros indígenas Omaguas a la provincia de Loreto. En esta investigación utilizamos el enfoque cualitativo y el método etnográfico, recurrimos a la identificación de informantes claves, entre ellos líderes y sabios de la comunidad, mujeres, y adultos mayores entre otros. Paralelamente aplicamos instrumentos de recolección de datos, como entrevistas semiestructuradas y guías de información, que permite al lector, conocer, describir, interpretar y relacionar los rituales y creencias funerarias a lo largo del tiempo. Los resultados de la investigación muestran que las creencias y rituales funerarios han ido teniendo cambios a lo largo del tiempo, las prácticas ya no son como antes pero aún se conservan algunas tradiciones. Los adultos y adultos mayores son la fuente principal para que estas creencias y rituales sean transmitidas a la generación más joven como los niños, niñas y adolescentes. El pueblo ha decidido mantener y revalorar las costumbres que se han perdido con el tiempo y fortalecer aquellas costumbres que hoy en día ya no lo practican mucho.

Palabras claves: *rituales funerarios, creencias, Omaguas, dinámicas de juego, entierro.*

ABSTRACT

The present investigation entitled "Rituals and funeral beliefs in the San Joaquín de Omaguas town center, province of Loreto - Nauta, 2022", took place in the San Joaquín de Omaguas town center, where the first indigenous people arrived in the province of Loreto. In this research we use the qualitative approach and the ethnographic method, we resort to the identification of key informants, among them leaders and wise men of the community, women, and older adults among others. At the same time, we apply data collection instruments, such as semi-structured interviews and information guides, which allow the reader to know, describe, interpret and relate funeral rituals and beliefs over time. The results of the research show that funeral beliefs and rituals have been having changes over time, practices are no longer like before but some traditions are still preserved. Adults and older adults are the main source for these beliefs and rituals to be transmitted to the youngest generation such as children and adolescents. The people have decided to maintain and revalue the customs that have been lost over time and to strengthen those customs that today no longer practice it.

Keywords: funerary rituals, beliefs, Omaguas, game dynamics, burial

INTRODUCCIÓN

Los rituales y creencias funerarias son expresados de diferentes maneras a nivel mundial. Según Bloch M, y Parry J, (1982) mencionan que todas las prácticas funerarias son un rito de paso, es decir, es una práctica ceremonial que tiene como función marcar el ingreso de un miembro de la sociedad a un nuevo status o rol. Los autores afirman que existen dos fases desde este punto de vista: la primera es la disolución y la segunda la reubicación. La primera es la desintegración, que incluye la forma de tratar el cadáver y el propio entierro; la segunda es la reubicación, que está relacionada con un segundo sepelio o trasladar el cadáver a un nuevo hogar donde el difunto ya no sea un peligro o una amenaza para los vivos. La idea de lo peligroso que puede ser la muerte o lo peligroso que puede ser un muerto se encuentra en las costumbres de varias culturas y esto ha llevado a que muchas personas piensen que a través de los rituales y las creencias funerarias los muertos causen furia y también un tipo de hambruna, tal es que las ofrendas que los vivos preparan para los muertos es un acto muy importante que las personas deben realizar por respeto y estima a ese difunto. Un claro ejemplo es cuando encontramos alguna información sobre las costumbres mexicanas, observamos la importancia de hacer las ofrendas. Para Salomón F., estas acciones de los vivos son las que cambian al muerto en ancestro.

Marcillo K, (2011) menciona que América Latina alberga una gran variedad de costumbres funerarias, algunas de las cuales se remontan a la época prehispánica, otras tienen raíces cristianas, otras tienen influencias africanas, etc. Por ejemplo, es bastante difícil describir todas las costumbres

y comportamientos que dan a la muerte un significado espiritual en México, ya que son muy diversos. Como parte de sus costumbres funerarias, el pueblo afrocolombiano Baudo de Colombia construye grandes altares, coloca al difunto -que ya ha sido bañado en hierbas- y lo decora con diversos objetos. En Bolivia y Perú, los Aymara limitan sus rituales funerarios al ciclo agrícola, estableciendo una conexión entre los seres que residen en el manqha pacha, que se refiere a la "tierra de adentro (abajo)", donde habitan numerosos espíritus asociados con el mal y la destrucción. Además, preparan la comida que solían gustar a los difuntos en vida. Por otro lado, en Chile, los Mapuches creen que el cuerpo llega a su fin, pero los espíritus continúan viviendo y son llevados al mundo de los muertos por otros espíritus. De esta forma, en diferentes países se experimentan de diversas maneras las prácticas funerarias y las creencias sobre los difuntos.

Los rituales y las creencias funerarias que se dan en las etnias de la Amazonía se configuran como un hecho cultural, apasionante y complejo, pero que necesita mostrar su verdadero significado. Los rituales funerarios en la cuenca amazónica son variados, y a modo de ejemplo mencionaré dos prácticas bastante interesantes. En primer lugar, los Yagua, según Chaumeil (1992), distinguían entre dos tipos de muertos: aquellos que fallecían en la casa y aquellos que fallecían fuera de ella. Por otro lado, en la Amazonia brasileña, se encontraba el endo-canibalismo funerario de los Wari, que ha sido ampliamente investigado por Vilaça y Pancorbo. Según algunos antropólogos, la comida representaba un ritual para los difuntos, quienes después de cantar en el ritual, dejaban los alimentos que más les gustaban a la persona fallecida.

A nivel local las personas suelen realizar muchos juegos para mantenerse despiertos, para mantener a los familiares unidos y principalmente para despedir a sus muertos con mucha alegría. Los rituales y las creencias funerarias son muy diversos y dependiendo de su estructura tienen muchos significados. Sin embargo, no podemos creer o pensar que estos procesos no hayan tenido ningún cambio en el tiempo y que tanto como sus rituales, costumbres y creencias hayan tenido un mínimo cambio (Fernando G. 2019).

Los Omaguas emprendieron una serie de migraciones desde el Amazonas Central en Brasil entre los siglos IX y XVI. Se estima que llegaron a las zonas que hoy ocupan en el territorio peruano 200 o 300 años antes de la llegada de los españoles. Inicialmente se establecieron en áreas inundables del cauce de la cuenca baja del río Ucayali, desde donde se expandieron hacia otras llanuras de ríos inundables. Algunos investigadores sugieren que los omaguas y los kukama kukamiria se separaron en el siglo XIV y que, en el momento de la llegada de los españoles, estaban experimentando un proceso de expansión e inmigración (Jiménez de la Espada 1965, Lathrap 1970). Los estudios etnográficos sobre el pueblo Omagua son escasos, lo que ha generado importantes lagunas de información que dificultan trazar una línea de tiempo coherente desde los primeros contactos colonizadores hasta la actualidad. A través de los rituales, se puede comprender cómo se otorga un valor simbólico basado en creencias, ya sea religiosas, políticas, deportivas, tradicionales, memorias o historia de una comunidad. También permite

observar cómo elementos específicos o conceptos sobre la persona, el cuerpo o los espíritus se integran en las prácticas funerarias.

El estudio se llevó a cabo en San Joaquín de Omaguas, un centro poblado en la Provincia de Loreto-Nauta, ubicado cerca de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, donde comienza el Gran río Amazonas. Es uno de los centros poblados más antiguos y emblemáticos de la Amazonía. Fue fundado el 15 de agosto de 1686 por el religioso jesuita Samuel Fritz y cuenta con aproximadamente 2350 habitantes distribuidos en 470 familias. Su configuración geográfica y ubicación la convierten en una fortaleza militar natural. Al estar en el punto más alto de esta extensa zona y tener empinadas laderas bañadas por el río, su acceso es difícil. Desde allí, se tiene una vista panorámica que permite avistar embarcaciones fluviales a gran distancia. Es considerado el "Mirador" natural de la confluencia de los dos grandes ríos (López, A. 2012). Un pueblo cargado de mucha historia, inicialmente poblado por indios Omaguas. La influencia del proceso de evangelización y la transformación cultural de la comunidad han dado lugar a nuevas formas de planificar, realizar y celebrar velatorios y funerales, así como a creencias de las que antes carecían para llevar a cabo los funerales y a posibles cambios en las creencias relativas al individuo, el cuerpo y los espíritus. Los Omaguas, antiguamente, enterraban a sus difuntos en tumbas superficiales que eran cubiertas por algunas maderas, esperaban a que el cuerpo se descompusiera para desenterrar los huesos, decorarlos y colocarlos en las urnas funerarias que eran conservadas en las viviendas durante algún tiempo para luego ser enterradas nuevamente. "Probablemente, a partir de las muestras estudiadas, las urnas antropomorfas debieron estar destinadas a los miembros de las

familias más destacadas en la ligera estratificación social que tenían los Omaguas; en esta línea, estarían después las simples decoradas y las simples sin decoración. Tampoco podemos olvidar que entre los omaguas existía el entierro de niños no deseados, esclavos y prisioneros (tras los ritos antropófagos y guardar las cabezas), directamente en la tierra” (Palacio, J. 1989).

Según Chirif, A. y Mora, C. (1977) P. 165, mencionan que “cuando los Omaguas fueron descubiertos, se encontraban en pleno proceso de expansión y realizaban expediciones guerreras por la cuenca del Amazonas. Los misioneros los encontraron establecidos sobre los ríos Napo, Aguarico y Quebena. El padre Samuel Fritz, fue el primer evangelizador de los Omagua, pero ya en 1637 los padres jesuitas habían visitado este grupo. En los 40 años siguientes a 1641, la población Omagua se había reducido de 15000 a aproximadamente 7000 personas. Durante la guerra entre España y Portugal, a comienzos del siglo XVIII, los portugueses atacaron y destruyeron los 33 asentamientos Omagua bajo la jurisdicción de los jesuitas. En el año 1751, una fuerte epidemia de viruela redujo aún más esta población. En 1925 eran apenas 120 a 150 Omaguas que habitaban en dos pueblos: San Salvador de Omagua y San Joaquín de Omaguas”. Por lo que esta investigación tratará de responder a nuestras interrogantes y cumplir con los objetivos planteados.

La presente investigación tuvo como objetivo conocer los rituales y creencias funerarias que tienen los pobladores Omaguas a través del tiempo. El enfoque utilizado fue cualitativo, a través de la observación participante y encuestas semiestructuradas a 20 actores claves. La estructura del informe consta de:

En el primer capítulo se aborda el marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos fundamentales como cambios culturales, cambio social, impacto social y patrones culturales.

Segundo capítulo, tenemos la metodología, donde se indica el tipo y diseño de investigación, diseño muestral, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos, procesamiento y análisis de datos, así como los aspectos éticos

Tercer capítulo, resultados del trabajo de investigación, descripción de las creencias y rituales funerarios que tienen los pobladores, interpretación de esas creencias y rituales, y la relación que tienen en sus prácticas en la actualidad y en el pasado.

En el cuarto capítulo se examinan los resultados en comparación con investigaciones previas, las posturas de los investigadores y la posición del propio investigador. En el quinto capítulo, se presenta el cierre del proceso de investigación, destacando los hallazgos más importantes en relación con los objetivos planteados. En el sexto capítulo, basándose en las discusiones y conclusiones, se ofrecen recomendaciones relacionadas con el trabajo realizado, con el propósito de fortalecer futuras investigaciones. Por último, se presentan las fuentes de información y las consultas realizadas, para clarificar el origen de la información recopilada.

También se observa los anexos, matriz de consistencia, instrumentos de recolección de datos, informe de validez y confiabilidad, operacionalización de variables y algunas fotografías registradas durante la recolección de datos.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

Los rituales y creencias funerarias han generado curiosidad en investigadores de todo el mundo, por lo que han sido materia de estudio, para ello los referentes que existen se mencionarán a continuación:

1.1.1. Internacional

En el año 2020 Ferran Cabrero realizó un artículo de investigación titulado "Omaguas, primer contacto. Una cultura amazónica elusiva y el misterio de la Aparia menor" de tipo descriptivo, que incluyó datos referenciales de investigaciones realizadas en diferentes pueblos de la Amazonía. El objetivo de este artículo es examinar críticamente la supuesta cultura Omagua, que pudo haber sido la "provincia más grande y extensa" de la Amazonía a la llegada de los españoles, según Acua. Para ello, revisaremos las crónicas desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII y las compararemos con las investigaciones que sobre el tema se han realizado hasta el momento. Hacemos algunas sugerencias especulativas sobre el origen del nombre, la extensión del territorio que podría haber sido ocupado por este pueblo en el momento del primer contacto, así como la ubicación precisa de la capital "Aparia minor". También discutimos la conexión del nombre con la Fase Napo de la arqueología, que fue más extensa de lo que se creía y puede haber indicado un patrón de asentamiento más variado.

En el año 2014 se publicó un artículo de opinión titulado "Rituales funerarios. El entierro en el Cementerio Corazón de Jesús de la ciudad de Maracaibo", que tuvo un enfoque descriptivo y se centró en los habitantes de Venezuela como población de estudio. El objetivo de la investigación fue

interpretar los elementos simbólicos presentes en el ritual funerario del entierro realizado en el cementerio Corazón de Jesús de la ciudad de Maracaibo. Para recopilar la información, se utilizó el método etnográfico de observación participante, complementado con entrevistas y fotografías de los participantes en el rito. Desde una perspectiva antroposemiótica, se analizaron los valores semánticos y semióticos presentes en dicha práctica, así como la relación de la comunidad marabina con la idea de la vida y la muerte. El estudio concluyó al comparar la comprensión de la muerte y el ritual del entierro, mostrando cómo se simulan espacios de vida donde los ritos de la religión católica y los ritos indígenas representan la dicotomía entre lo sagrado y lo profano, una dualidad presente desde los inicios de las civilizaciones humanas. La mezcla sincrética de estos rituales permite otorgar un significado positivo a lo que comúnmente se considera negativo (la muerte), utilizando iconos y visiones de la religión católica que permiten al hombre trascender la temporalidad de la vida terrenal y alcanzar la vida eterna a través de la muerte (Contreras, J. 2014).

En el año 2006 se escribió un artículo de opinión titulado “*Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas*” de tipo cualitativo, que incluyó datos referenciales de países orientales y occidentales como (India, Egipto, China Grecia, México, España, Venezuela, etc.). El objetivo de este artículo es presentar, por un lado, algunas consideraciones sobre la celebración de rituales funerarios como parte de la idiosincrasia de cada civilización en su culto a la muerte. Por otro lado, se busca demostrar que estos rituales son estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y sus culturas, fomentando la

cohesión grupal necesaria para abordar el problema de la vida terrenal y la angustia que surge ante el destino después de la muerte. El estudio se realizó mediante una investigación documental y la conclusión obtenida confirma la tesis inicial: la ritualización del acto de morir busca hacerlo más comprensible y regular las relaciones de los grupos involucrados, considerándolos seres simbólicos que se mueven entre dos universos distintos, lo profano (la tierra) y lo sagrado (el cielo). En consecuencia, los rituales funerarios actúan como estrategias para fortalecer el sentido de supervivencia social y ayudar a las personas a comprender su relación no solo consigo mismas, sino también con los demás y con el mundo que les rodea (Torres, D. 2006).

En el año 1997 se publicó un boletín titulado "Entre la memoria y el olvido. Observaciones sobre los ritos funerarios en las tierras bajas de América del Sur", que tiene un enfoque descriptivo. El objetivo de este boletín es presentar dos tipos contrastantes de tratamiento funerario. Mientras algunos grupos humanos se esfuerzan por borrar cualquier rastro y recuerdo de los muertos, otros buscan mantener una relación continua con ellos. Las investigaciones realizadas cuestionan parcialmente la tesis generalmente aceptada de que la forma arquetípica de duelo en las tierras bajas implica una ruptura radical con los muertos. Además, la existencia de estos dos tipos de tratamiento invita a reflexionar sobre la producción de diferentes formas de memoria histórica en estas sociedades (Chaumeil J. 1997, pg.207-232).

1.1.2. Nacional

En el año 2019 se sustentó una tesis de investigación titulada "*Cosmologías funerarias: la muerte entre los Kakataibo*", de tipo cualitativo, que incluyó datos referenciales de pobladores de la comunidad nativa Sinchi

Roca. Esta investigación tiene como objetivo conocer el actual procedimiento funerario Kakataibo utilizado en la Comunidad Nativa Sinchi Roca. De igual forma, pretende comprender cómo este ritual se ha alterado a lo largo del tiempo a través de una etnografía del velatorio y entierro de una Kakataibo de la comunidad que tendría durante la estancia del autor, así como de los relatos recopilados sobre su proceso funerario. Así los cambios de algunas ideas relacionadas con el ritual, como el cuerpo, la persona y el espíritu, también se percibirá como resultado de los cambios que provoca el ritual. La construcción de su memoria histórica del rito también ha sufrido una modificación sustancial al observarse una variación en el manejo del cuerpo tras el velatorio. Las cenizas de sus difuntos antes eran quemadas y devoradas, pero ahora están enterradas aproximadamente dos metros bajo tierra, en el área que ahora es su hogar, protegidas de la suciedad por ataúdes. Descubrió en los relatos que la alteración temporal de esta práctica se corresponde con la introducción del Instituto Lingüístico de Verano en el barrio.

“Es decir, que el evangelismo practicado en la zona permitía ciertos privilegios que resultaron en una reinterpretación combinada de lo que significa ser evangélico y kakataibo al mismo tiempo, hasta el punto de que fue esencial que otra iglesia evangélica fuera a la zona para reforzarla, paralelamente, la teología cristiana en Sinchi Roca ha dado lugar a novedosos comportamientos y costumbres que siguen incidiendo en la dinámica social de la comunidad, donde también empiezan a surgir variaciones en relación a sus costumbres funerarias.” (Guerrero, F. 2019).

En el año 2008 se presentó una tesis de investigación titulada "Rito funerario y sus representaciones simbólicas en la comunidad nativa Sinchi

Roca, perteneciente al grupo étnico Kakataibo". Esta investigación es de naturaleza cualitativa y se llevó a cabo principalmente en entornos naturales, utilizando un enfoque inductivo y el análisis de la realidad subjetiva. Destaca por su riqueza interpretativa y contextualización del fenómeno estudiado. Los objetivos de esta investigación son: i) Ampliar el conocimiento sobre el rito funerario del grupo étnico Kakataibo en la comunidad nativa Sinchi Roca; ii) Analizar el simbolismo presente en el rito funerario de este grupo étnico; iii) Describir e interpretar el rito funerario y sus simbolismos, desde el momento de la muerte hasta el velorio y el entierro; iv) Investigar los cambios ocurridos en los ritos funerarios debido al contacto con mestizos y misioneros; y v) Documentar sucesos y similitudes no registradas relacionadas con el rito funerario. Esta investigación tiene como objetivo llamar la atención de estudiantes y profesionales de las ciencias sociales, con el fin de que sus investigaciones se enfoquen en conocer y respetar la cultura de los pueblos originarios, y proponer alternativas para preservar sus tradiciones, especialmente aquellos que se encuentran en aislamiento (Arce, M. 2008).

1.1.3. Local

En el año 2001 se llevó a cabo una investigación científica titulada "Ver, saber, poder: chamanismo de los yagua de la Amazonía peruana", que se centró en el estudio de caso de los pobladores Yagua del norte de la Amazonía Peruana. El objetivo principal de este estudio fue presentar un análisis exhaustivo y detallado de la práctica chamánica yagua, incluyendo la cosmovisión que la respalda, el contexto social y productivo en el que se desarrolla, y la función terapéutica que desempeña dentro de las

comunidades actuales. A través de diversos casos concretos, se ilustran tanto los éxitos curativos como los peligros asociados a la práctica chamánica. Por un lado, los chamanes son considerados agentes espirituales de la salud y la muerte, ya que utilizan prácticas curativas y de brujería de manera ambivalente e inseparable. Por otro lado, los chamanes también son víctimas de acusaciones de brujería, ataques violentos y crímenes en represalia por supuestos actos de brujería. Como resultado, los chamanes ocupan una posición marginal en la gestión diaria de la comunidad, aunque su intervención y mediación espiritual se considera fundamental para el desarrollo de actividades productivas como el cultivo de plantas, la caza y la recolección de frutos silvestres (Chaumeil, J. 2001).

1.2. Bases Teóricas

Los rituales y creencias funerarias son conocimientos ancestrales presentes en muchas comunidades, sin importar el contexto. Hablar sobre la muerte es un tema amplio, pero hay poca información bibliográfica específica sobre los rituales y creencias funerarias, especialmente en la región amazónica. Por esta razón, esta investigación recopila información de investigadores que han realizado trabajos en diferentes lugares del mundo. Además, se basa en la corriente teórica del estructural funcionalismo, que considera a la sociedad como un sistema complejo en el que las diferentes partes trabajan juntas para promover la armonía social.

a) Ritos Funerarios

Según Chaumeil, en la Amazonía es poco frecuente encontrar un tratamiento uniforme para los difuntos de una cultura específica. Como

resultado, existen diferencias significativas en el trato de acuerdo a factores como la edad, el sexo, la clase socioeconómica, el lugar y las circunstancias de la muerte (en casa, en otro lugar, de forma lenta o violenta, etc.). En ocasiones, la disposición del cuerpo en su totalidad o de algunas partes del mismo afecta la celebración ceremonial y el tipo de conexión establecida con el difunto. Por lo tanto, aunque algunas muertes violentas pueden resaltar esta asociación, otras pueden hacerla menos evidente (Chaumeil, 1997). Además, Chaumeil examina las formas de duelo en el Amazonas, donde descubre dos enfoques distintos de los ritos funerarios. El primero es compartido por una serie de organizaciones que quieren erradicar cualquier recuerdo de los difuntos, mientras que el segundo está formado por organizaciones que quieren mantener un contacto continuo con ellos. Esto incita a reflexionar sobre cómo se producen los distintos tipos de memoria histórica en estas sociedades.

Por otro lado, Roth (1924) incluye un número importante de costumbres funerarias conocidas en las tierras bajas de las Guayanas. El endocanibalismo, el enterramiento directo o en urnas, la incineración, varios tipos de momificación y la conservación de los huesos en cestas funerarias o en "necrópolis" encontradas en abrigos rocosos o entregadas a los seres queridos del difunto son ejemplos de métodos utilizados para deshacerse de los restos de los muertos. Métraux (1947) destaca el uso generalizado y la importancia del enterramiento secundario entre los guaraníes, centrándose en la investigación sobre cómo se manipulan los huesos humanos (se guardan, se exponen, se transportan, se inhuman, se excavan, se destruyen o se dispersan).

Los fallecidos son vistos como "enemigos" en otros estudios que hacen hincapié en las nociones funerarias. Los estudios entran en esta categoría Hélène Clastres (1968) Los Guayak tienen una actitud que consiste en tratar a sus muertos como adversarios mientras consumen la carne de sus parientes o los entierran (práctica reservada al exocannibalismo). Carneiro da Cunha (1978) afirma la práctica de los krahó de segregar a los vivos de los muertos y, al asumir que está extendida por todo el globo amazónico, la compara con el modelo africano que hace hincapié en el culto a los antepasados.

Pierre Clastres (1980) explora la idea de ascendencia y establece una distinción entre la filosofía amazónica, que se esfuerza por borrar la memoria de los difuntos y enviarlos al olvido, y el pensamiento andino, que hace hincapié en el culto a los muertos. Descubre este deseo de olvido en costumbres como la destrucción de las posesiones de los muertos, el abandono de las tumbas y la restricción de utilizar sus nombres.

En el Tupinambás, Viveiros de Castro aclaró la fórmula muerto = enemigo demostrando que sólo se refería a un tipo concreto de muerte: individuos que fallecían en casa, ornamentados con cualidades ocultas a los adversarios. Puesto que sólo ellos habían llevado a cabo la "bella" muerte, en el vientre del adversario, los que morían donde moría el enemigo eran venerados como héroes. Sólo las conexiones o la adquisición de posición pueden servir para estudiar la relación entre los rituales caníbales y funerarios como alteridad "en devenir". Así lo demuestra el ferviente deseo de olvidar o destruir cualquier recuerdo tangible del difunto, así como la evitación de cualquier contacto directo con los cadáveres para dar prioridad a la

comunicación con el difunto como "interlocutor", ya que, en principio, sirve de adversario (Castro, 1992).

Para los que hablan pano, la mayor parte de la investigación se ha centrado en las ideas sobre los difuntos como adversarios. Por un lado, Philippe Erikson (1986) destaca cómo el endo canibalismo integra a los difuntos precisamente para evitar que se conviertan en afines o "enemigos" y establecer en su lugar una conexión de consanguinidad. Por otro lado, autores como Deshayes y Keifenheim (1994), Kensinger (1995) o Townsley, (1988) rechazan las interpretaciones de Erikson sobre los Cashinahua y Yaminahua y afirmar que existe una distinción entre los vivos y los muertos en el endo canibalismo funerario.

En un contexto nacional, se ha encontrado la investigación de Polia, M. (1997). planea registrar la continuidad cultural de los habitantes rurales de la sierra de Piura en términos de creencias y rituales funerarios. Presenta una variedad de detalles provenientes de registros arqueológicos, fuentes coloniales y material antropológico que ofrecen un acercamiento a las creencias tradicionales andinas piuranas sobre la muerte y los espíritus de los antepasados. También demuestran la uniformidad esencial de estas estructuras en toda la cultura andina peruana y panamericana, además de la supervivencia transitoria de estos sistemas de pensamiento religioso. Este trabajo no se propone extender el análisis a las comparaciones interculturales e interétnicas: tema por cierto de relevante interés tanto para el arqueólogo como para el antropólogo. Así también, en el contexto Amazónico se ha podido identificar pocas investigaciones relacionadas a la muerte. Marcillo, K. (2011) Brinda un amplio conocimiento acerca de su investigación sobre los

efectos del contacto de la sociedad nacional en las prácticas culturales de la muerte en los Waodani. Los Waodani representan a un conjunto de culturas personales, donde cada individuo, grupo, clan y comunidad tienen sus propias características. La admiración de ciertas partes externas que confirmaron que la gente de esta cultura adoptaba los rituales kichwa en sus ceremonias de defunción me llevó a esta investigación. Empecé a investigar los métodos tradicionales y contemporáneos con los que los huaoranis tratan y despiden a sus difuntos en cuanto supe de ciertas muertes y sus rituales funerarios. Quehueiri-ono es el nombre del pueblo donde se realizó esta investigación, aunque también se recogieron datos de otras comunidades huaoranis, como Tigüino, Dcaro, Garenó, Toampare, Kahuimeno, Bameno y Zapino. Con el objetivo de hacer una comparación entre las diferentes etnias, el investigador da a conocer un amplio espacio cultural dada en los waodani.

b) Creencias Funerarias

La investigación de Yoffe Laura (2003) revela las diferentes formas en que las personas experimentan el duelo por la muerte de un ser querido, a través de sus creencias culturales y espirituales. En contraste, Cipolletti y Langdon (1992) se enfocan en un conjunto de obras que exploran la conexión "ancestral" con el territorio a través de los difuntos. Estas obras se centran en los rituales y ceremonias funerarias, así como en las representaciones simbólicas del más allá y los muertos. También abordan conceptos como el alma, la muerte, los relatos de encuentros con los muertos o viajes al mundo de los muertos, y las ideas de reencarnación y los ciclos entre los vivos y los muertos.

c) La Muerte

La antropología tiene una larga historia de investigación sobre la muerte; Las más significativas son las del evolucionista Tylor, quien sostiene que la muerte es un fenómeno que aclara dos cuestiones cruciales: primero, la muerte; segundo, la muerte; tercero, la muerte. Las afirmaciones del evolucionista Tylor de que la muerte es un fenómeno que responde a dos dificultades cruciales son de las más tempranas: el animismo, que se refiere a la creencia de que cuando algo muere, el espíritu no desaparece necesariamente, sino que permanece como elemento guardián o castigador del grupo familiar y social, se ha creado como resultado de cómo los humanos han ido construyendo la religión a través de la veneración de los muertos, pasando del politeísmo al monoteísmo. (Tylor, 1958).

En un pasaje posterior, Malinowski describe la muerte como una etapa de un proceso en el que los actores sociales cooperan para formalizarla como rito social. Este punto de vista subraya que es un componente necesario de la existencia humana, lo que conduce tanto a actividades ceremoniales de acompañamiento como a la comprensión de que la muerte es también una necesidad básica que las personas deben satisfacer para pertenecer a su comunidad. (Malinowski, 1926).

La muerte no es un mero acontecimiento natural, ligado únicamente al espíritu, a la función social de los roles o al temor de los dioses, como señala Lévi-Strauss en "Tristes trópicos". Sostiene que la vida cultural y social de una persona, así como sus puntos de vista sobre cosas como la familia, la religión y la agricultura, están todos relacionados con su muerte final, y que, Por ello, cada paso del proceso mortuario implica reevaluar constantemente el lugar de

cada uno dentro de la comunidad a la que pertenece. Esto le permite desarrollar la idea de que la muerte es, en cierto modo, un método para mantener viva la civilización a través del tiempo en las sociedades primitivas -o en cualquier sociedad, para el caso- en lugar de estancarse o confundirse con sus propias concepciones de la muerte (Lévi-Strauss, 1988).

Geertz, según su investigación sobre la religión, morir hace que las personas reflexionen sobre los diversos significados simbólicos que lleva asociados. Esto significa que morir no es sólo un ritual que debe realizarse de acuerdo con la tradición, sino que también hace que las personas simbolicen sus propias acciones, estén vivas o no. También destaca cómo, ante los retos sociales, se convierte en un componente de reconocimiento y cómo hasta los sentimientos y hechos más nimios conllevan la valoración de los individuos en relación con su comunidad. (Geertz, 2003).

En estudios más recientes también se ofrecen diferentes perspectivas sobre la muerte. Según Marvin Harris, ciertas civilizaciones adoptan normas demográficas para gestionar los recursos y los alimentos, y estas normas están directamente relacionadas con la mortalidad (Ross, 1987). Por otro lado, Rosaldo resalta la importancia de tener en cuenta los sentimientos y las emociones en el contexto de los diversos mecanismos culturales de afrontamiento del proceso de duelo cuando fallece un familiar cercano (Rosaldo, 1993). Nancy Scheper-Hughes va más allá de la muerte física o la muerte del alma. Sostiene que cuando un hombre fallece, también desaparecen su espacio y su lugar. En su estudio de la muerte se centra en temas y sistemas simbólicos, así como en factores históricos, sociales y económicos (Scheper-Hughes, 1997). Por último, para Augé, el fallecimiento

supone o bien reescribir la historia personal del difunto y consolidar su lugar en la historia, o bien desaparecer en la oscuridad como sujeto anónimo. (Augé, 1998b).

Takahiro Kato ha explorado el tema de la muerte y algunos mitos comunes asociados a ella en la cultura andina. También demuestra una conexión con componentes naturales en "La muerte y el hogar en la creencia popular" que sugiere que la llegada de agentes naturales específicos, como determinadas aves, puede predecir el fallecimiento de un familiar.

Luis Millones también ha aportado conocimientos sobre la muerte en los Andes y cómo se ve en diversos lugares y según diversas creencias (Millones, 2010). Además, se ha centrado en la investigación de la muerte como espectáculo (Millones, 2006), es decir, la preparación del cuerpo para el entierro, la producción de la ceremonia funeraria y el uso del cuerpo y del acontecimiento funerario para recordar la identidad del difunto, la trascendencia de su vida y la importancia que tenía antes de fallecer. En el ejemplo que nos ofrece, habla de los ritos funerarios de los incas, demostrando que, incluso en la muerte y el paso al más allá, la ostentación de la riqueza del Inca no era ajena a la hora de esta despedida, que se hacía delante de sus súbditos, y que ésta era la forma de decir adiós a una persona de estatus y poder como el Inca.

La descripción de los ritos funerarios, la división entre vivos y muertos en el momento del fallecimiento, la causa de la muerte, el tratamiento del cadáver y las diversas almas o espíritus que surgen y con los que se relacionan estrechamente en estos espacios funerarios y que transitan tanto

por el mundo terrenal como por los otros mundos son sólo algunos de los temas tratados en los estudios sobre la muerte en la región amazónica.

1.3. Definición de términos

a) Ritual funerario

Los rituales funerarios son prácticas socio-culturales específicas de la especie humana que se relacionan con la muerte de alguien y las actividades que se derivan de ella, como velorios, rezos, entierros, cremaciones, momificaciones, construcción de monumentos y sacrificios humanos, entre otros. Estos rituales, independientemente de la opción funeraria que se elija, se caracterizan por un complejo código simbólico que construye la realidad social. Estos rituales son producto de una cultura sincrética, donde se mezclan trazas de origen indígena con elementos sagrados de origen español, generando tradiciones funerarias. Estas tradiciones se basan en dos premisas fundamentales: la búsqueda de la vida eterna y la mitigación del dolor que la muerte conlleva, mientras se espera la resurrección tan anhelada que identifica a los miembros de la cultura que los practica. De esta manera, los rituales funerarios constituyen la semiosis social de la muerte y permiten acceder a la semiótica de la vida a través de la celebración de estas prácticas mortuorias, según lo planteado por Torres, D. (2006) en su trabajo sobre los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas.

b) Entierro funeral.

La descripción de los ritos funerarios, la distinción entre los vivos y los muertos al momento del fallecimiento, las causas de la muerte, el tratamiento del cuerpo y las diversas almas o espíritus que surgen y se relacionan estrechamente en los espacios funerarios, tanto en el mundo terrenal como en los otros mundos, son algunos de los temas abordados en los estudios sobre la muerte en la región amazónica (Guerrero, F. 2019, pg. 27).

Desde la antigua Grecia, se consideraba un deber sagrado enterrar a los muertos. El no darles sepultura condenaba al alma a vagar sin descanso y, por lo tanto, representaba un peligro para los vivos, ya que esas "almas en pena" eran consideradas malignas. El entierro, dentro del ritual funerario, representa el cierre de la ceremonia, devolviendo el cuerpo al espacio sagrado mencionado por la religión católica, donde el alma puede descansar en paz (Contreras Sánchez, Jesús E. "Rituales funerarios. El entierro en el Cementerio Corazón de Jesús de la ciudad de Maracaibo", p.35-45).

c) Muerte.

Todos los procedimientos mortuorios implican un replanteamiento continuo de uno mismo dentro del grupo al que se pertenece, porque la muerte está ligada a la vida cultural y social de las personas, así como a sus puntos de vista sobre la agricultura, la familia, la religión, etc. Esto le permite desarrollar la idea de que la muerte es, en cierta medida, una forma de mantener viva la civilización a lo largo del tiempo en las sociedades primitivas -o en cualquier sociedad, para el caso- en lugar de estancarse o confundir sus propios conceptos de la muerte. (Lévi-Strauss, 1988).

Dado que la noción de que los muertos son peligrosos tiene profundas raíces en muchas culturas, se han desarrollado ceremonias y tradiciones funerarias para aplacar esta rabia, así como una especie de inanición que experimentan los muertos. Por esta razón, los sacrificios que los vivos hacen por los muertos son especialmente significativos. Según Frank Salomon, son estos comportamientos humanos los que confieren a los muertos la condición de antepasados (Salomón, 1995: 315 en Valverde, 2007:277).

d) Creencias

Edward Tylor, creía que las creencias debían explicarse adecuadamente en el mismo contexto sociocultural que se examinaba, vinculando todos sus componentes teológicos y prácticas ceremoniales mediante teorías de causalidad psicológica o sociológica. [Tylor, 1974]. Tylor creía que el alma era esencial para trazar el desarrollo de las religiones, desde el animismo primitivo hasta el monoteísmo occidental. El hecho de que Tylor negara la existencia de dioses supremos entre los pueblos prehistóricos es digno de mención porque creía que ideas como "dios supremo" sólo podían surgir más tarde en la civilización como resultado de un desarrollo gradual a partir de las creencias animistas prehistóricas.

e) Sincretismo

El sincretismo se suele utilizar en el contexto de la religión para referirse a una mezcla de costumbres, rituales e ideas mágico-religiosas. Hay individuos que utilizan la magia y la religión en conjunción con la muerte. Algunas personas son capaces de lograr algunas de sus aspiraciones con la

dirección de un hechicero y la ayuda de los muertos. Uno de los lugares más populares para realizar acciones relacionadas con la brujería es el cementerio. (Pinto, N. 2016).

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1. Tipo y diseño

La presente investigación utilizó el enfoque cualitativo, que trata de la realidad subjetiva y dinámica del ser social en un contexto, donde se busca el análisis profundo y reflexivos de los significados subjetivos que el individuo o grupo social tiene sobre el fenómeno estudiado. (Mata, 2019). Además, se usa este enfoque porque los datos no son numéricos, sino cualitativos y eso nos permite obtener información mediante métodos y técnicas como la observación participante, etnografía, entrevistas las cuales buscan recopilar información de acuerdo con las preguntas planteadas a los informantes.

La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo porque la interpretación de la investigación no se reduce a opiniones del que investiga, sino a un análisis profundo de los datos cualitativos. (Abarca, et. al. 2013, p. 10)

2.1.1. Tipo de investigación

Esta investigación por su naturaleza es de tipo descriptivo, porque se recopila y describe los significados sobre la muerte del grupo de estudio, así como las prácticas funerarias que se realizan en ese contexto. Los estudios descriptivos, según Arias (2012) “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24). Por lo tanto, este tipo de estudio nos permite conocer los significados, comportamientos, creencias y percepciones de los actores sociales.

2.1.2. Diseño de investigación

La investigación tuvo un diseño etnográfico, porque recopiló datos e información sobre las características, propiedades, aspectos o dimensiones, clasificación de los objetos, personas, agentes e instituciones o de los procesos naturales o sociales. (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa E., y Villagómez, P. 92). Asimismo, la investigación corresponde a un diseño no experimental, porque no busca manipular de forma intencional las variables de estudio, por lo tanto, se centra en la observación de los fenómenos sin intervenir y se estudia en su contexto natural para analizarlos a profundidad.

2.2. Diseño Muestral

Población

El Centro Poblado San Joaquín de Omaguas está ubicado a hora y media aproximadamente desde la ciudad de Iquitos vía terrestre, en el km 58 de la carretera Iquitos-Nauta. Cuenta con una población total de 2350 habitantes, constituida en 470 familias.

Muestra

Para ejecutar esta investigación se trabajó con un total de 20 informantes claves, entre adultos y adultos mayores de 45 años.

Criterios de inclusión:

- Hombres y mujeres mayores de 45 años.
- Familias pertenecientes al Centro Poblado San Joaquín de Omaguas.

Criterios de exclusión:

- Hombres y mujeres menores de 45 años
- Familias que no pertenecen y no participan de las actividades rituales del Centro Poblado San Joaquín de Omaguas.

2.3. Procedimientos de recolección de datos

2.3.1. Técnicas de recolección de datos

Observación participante

Estuvo orientado por una guía de preguntas que permitió conocer ampliamente el espacio y la población donde se realizó la investigación.

Conversación informal

Posteriormente se procedió a tomar nota de todas las conversaciones informales o diálogos que se presenten entre el investigador y los informantes y/o cualquier poblador que de su aportación.

Entrevistas semiestructuradas

Se aplicó a los informantes claves, con la finalidad de conocer los significados sobre la muerte, creencias y ritos funerarios. Para ello se diseñó una guía de entrevista, la cual permitió obtener información sobre el tema, en climas de confianza con los pobladores.

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos

Se utilizó cámara fotográfica, grabadora, laptop, libreta de campo, consentimiento informado, lista de informantes las mismas que permitieron registrar las imágenes, voces y la información necesaria.

Cámara fotográfica Se registró o acontecimientos que ayuden a explicar de manera objetiva las dimensiones e indicadores de la investigación.

Grabadora de voz. Se utilizó en las entrevistas para registrar las conversaciones y la entrevista para ser transcrita con el fin de recopilar los datos en la investigación que permitan la interpretación del estudio.

Libreta de notas. Se registró datos que contribuyan a la investigación y a los objetivos planteados.

Guía de entrevista semi estructurada. La guía direccionó la conversación durante la entrevista de acuerdo con las variables y objetivos de la investigación.

Laptop. Sirvió para vaciar datos de campo, además, para transcribir, seleccionar, sistematizar y analizar los resultados de la investigación.

2.4. Procesamiento de análisis de datos

Los datos de la investigación son recopilados in situ a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas y la observación participante, asimismo, se realizó la transcripción de los audios de las entrevistas en Microsoft Word y Microsoft Excel, los cuales son el elemento clave para la realización del presente estudio.

a) Análisis de datos

El procesamiento y análisis de los datos se realizó de la siguiente manera:

Para el desarrollo de esta investigación se realizó visitas previas al centro poblado, para familiarizarse con los moradores, previa coordinación con las autoridades.

Se brindó la información de los objetivos de esta investigación a los informantes claves y se procedió a realizar la recopilación de información.

Se realiza la validación de los instrumentos por los expertos y se realiza las entrevistas.

Los datos recopilados en campo se transcriben en Microsoft Word y se colocan en un cuadro en Microsoft Excel para realizar la categorización, interpretación para su análisis e integración con los datos recogidos a partir de otras fuentes.

Asimismo, se recopiló información de fuentes bibliográficas que permitieron realizar un análisis a profundidad de la investigación brindando sustentos teóricos tomando en cuenta los objetivos del estudio.

2.5. Aspectos éticos

La presente investigación cumplió con las normas éticas establecidas en el plano institucional, garantizando la veracidad de la información extraída en el trabajo de campo, información que no sufrió alteración o interpretaciones fuera de contexto:

Se acató a los reglamentos y lineamientos de política de investigación que rige la UNAP. Lineamientos de Política de Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

– DIFCEH y Lineamientos de Política de Investigación de la Escuela Profesional de Antropología Social – ANSO.

Se respetó y se citó a todos los autores utilizados en el proceso de construcción de la tesis. Esto incluye fuentes primarias y secundarias.

Se aceptó y respetó la aportación de las personas que quisieron colaborar con la investigación, manteniendo la confidencialidad de las personas.

Se realizó una investigación comprometida en valores como el respeto y la honestidad.

Finalizado la tesis de investigación, se brindará a la población una copia de la investigación realizada en el Centro Poblado San Joaquín de Omaguas, para que sea de su utilidad.

CAPITULO III: RESULTADOS

Datos generales de la comunidad San Joaquín de Omaguas

El centro poblado San Joaquín de Omaguas, está ubicado en la margen izquierda del río Amazonas, distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto. El centro poblado está compuesto por aquellos descendientes de pueblos indígenas amazónicos que forman parte de la familia lingüística Tupi-Guarani. A pesar del contacto con el mundo moderno, los Omaguas están en un proceso de preservar su idioma y su cultura. Existe además un estrecho vínculo a territorios ancestrales y a recursos naturales existentes en estas áreas.

Historia

Este pueblo fue fundado El 15 de agosto de 1686 (siglo XVII) por el misionero jesuita Samuel Fritz. Es decir, cuenta con más antigüedad que la ciudad de Iquitos. Como es evidente, San Joaquin de Omaguas es una ciudad histórica. Por ella transitaban personajes notables como Samuel Fritz y Francisco Requena, quienes ayudaron a proteger las regiones que heredó nuestra República.

La nación omagua, el curso medio del río Amazonas y sus afluentes, incluido el Napo, fueron encontrados por primera vez por los españoles en el siglo XVI, estaban dominados por la vasta y belicosa lengua tupí guaraní. Tenían esclavos, prendas de algodón y, lo más importante, una estructura de cacicazgo, que los acercaba mucho al ideal de esta última civilización. Sufrieron importantes cambios culturales a lo largo de los siglos siguientes como consecuencia de la

colonización y el crecimiento del capitalismo. Entre los siglos XVII y XVIII son agrupados en las llamadas misiones de Maynas (1638-1768), o esclavizados por incursiones de los portugueses, y sufren el embate de las epidemias. (Ferran.M.2021, pag.222)

Los Omaguas en las misiones de Maynas (S. XVII y XVIII)

Ferran. M. (2021) realizó un estudio a través del examen del proceso de colonización que sufrió, los cambios producidos en la cultura omagua de la Amazonia durante el período colonial y el inicio de la república. Se fundamenta en el análisis de documentos relativos a los siglos XVII, XVIII y XIX. Además, se utilizan la identidad y la aculturación, dos conceptos cruciales de las ciencias sociales. Para comprender lo que desde el siglo XVII se denomina cultura omagua y su consiguiente carácter de nación, en el sentido de conciencia de una identidad cultural unitaria que se moviliza políticamente frente a otras, es útil consultar las fuentes etnohistóricas de las misiones o provincia de Maynas (una extensa zona de selva concedida por la Audiencia de Quito).

Los Omaguas fueron una vasta zona concedida por la Audiencia de Quito a su primer gobernador Diego Vaca de Vega en 1619, de límites difusos y cambiantes, que en su máxima extensión llegaba hasta los ríos Negro y Negro, y que aún hoy se mantiene. El conocimiento de los Omaguas procede en gran parte de los diarios jesuitas de las misiones mayas de la provincia del mismo nombre (en el actual Brasil) y Ucayali (Perú). San Francisco de Borja, cerca del Pongo de Manseriche, cuyas posesiones se controlaban bajo la institución colonial de la encomienda, sirvió como su capital y se estableció en el mismo año (Porras 1987). El resto de la enorme zona, que incluía ríos y selva, fue

entregada a los jesuitas como terreno de misión cuando llegaron a Borja en 1638 como consecuencia del levantamiento maya de 1635, del tronco lingüístico jíbaro (Ferran.M.2021, pag.3)

Samuel Fritz, el sacerdote encargado de evangelizarlos. Estableció 38 reducciones hasta la actual Manaos antes de finales del siglo XVIII, entre ellas la de San Joaquín en 1686, considerada la más importante de los Mayas después de la de Santiago de la Laguna. Cuando el trapecio amazónico colombiano estaba en su apogeo, San Joaquín de Omaguas se situó primero en la orilla izquierda del Amazonas. Sin embargo, bajo la presión portuguesa, fue reubicada en otro lugar, a unos 25 kilómetros río Napo abajo, posiblemente en lo que hoy es la ciudad de Orán. Se extinguió en 1723 río arriba, cerca de donde confluyen el Maraón y el Ucayali, y estaba formado por las familias mayoruna, yameo y caumari. Afirman que muchas naciones brasileñas hablan su lengua, que es similar al término portugués Lengua General o Tupinambas. Dado que no se tiene constancia de la existencia de narigueras o corazas de oro después del siglo XVI, destacan por: (i) su número poblacional; (ii) su patrón de asentamiento con casas de palafitos a lo largo de los grandes ríos como el Amazonas; (iii) su estructura de cacicazgo; (iv) la tenencia de esclavos (“[...] cada cual tiene de ordinario en su casa uno u otro esclavo o criado de alguna nación (Ferran.M.2021, pag.5)

Hablar de la Amazonia significa, ante todo, hablar de sus habitantes, en particular de esa quinta parte de su población, que es la principal depositaria del conocimiento, la comprensión y el uso de los recursos naturales de la región reunidos a lo largo de muchas generaciones. Las Federaciones Indígenas de la Amazonia lideran actualmente la elaboración y aplicación de opciones de

desarrollo regional gracias a sus rápidos avances. Hasta hace poco se usaban despectivamente términos “salvajes”, “incivilizados”, “indios”, para referirse a los hermanos de las comunidades indígenas amazónicas o lo que antropólogo Jorge Gashe denominaba como” bosquesinos”

La rivalidad entre las tribus del continente y las civilizaciones ribereñas debe entenderse en toda su complejidad para comprender plenamente la historia de la Amazonia peruana. Los vasallajes, alianzas, simbiosis, enemistades y rivalidades que se formaron durante los siglos precolombinos han dejado huellas muy marcadas en las mentalidades indígenas...los pueblos ribereños estaban mejor preparados para soportar el choque civilizatorio que supondría la entrada del hombre blanco debido a su escala en términos de población, modos de producción y organización social....En cuanto a los pueblos pre-andinos que ocupaban los lugares de tránsito entre los Andes y la Amazonía, estaban mucho mejor equipados que los demás, ya que habían visto pasar por su zona a los embajadores de otras civilizaciones durante su existencia precolombina. (D' Ans 1976, p. 42-43)

a) Cosmovisión

Significados de la muerte

El sentido asociado a la muerte permite conocer la configuración del mundo en que tienen en la comunidad Omagua y nos muestra las diferencias existentes sobre cómo se entiende la muerte en diferentes grupos culturales. A continuación, se presentan los significados sobre este fenómeno social, los cuales son vinculados con una connotación positiva o negativa.

- La muerte para mí es algo negativo porque las personas quieren vivir más adelante, la muerte aparece y ya no viven. Ya no se puede ni trabajar, por eso le veo como algo negativo. (ENT 01)
- Para mí la muerte es positiva, porque sinceramente uno ya no sabemos porque razón o no sabemos en qué momento vamos a morir, también la muerte es de un momento a otro ya sea por enfermedad o accidente.
- La muerte pues es, cada persona que nacemos y morimos, así es la vida de la persona, es positivo porque cumplimos un rol. (ENT 3)
- Será negativo, cuando llega el momento, llega la hora que podemos hacer, nos lleva no más, la muerte para mí es ya no existir acá, ya se cumplió un propósito en la tierra. (ENT. 4)
- La muerte no tiene límites, yo lo veo positivo porque todos llegamos a esa meta. (ENT 5)
- Una persona sana, conversando ahorita más un rato ya ha dejado de existir. claro de la muerte nadie se va a escapar. (ENT 6)
- La muerte en verdad es como un sueño, como un viaje.

El significado asociado a la muerte varía entre una valoración positiva o negativa, sin embargo, se encuentra que en el esquema de existencia del ser humano la muerte es entendida como una meta en el curso de vida del individuo, así como al cumplimiento de un rol. Por lo tanto, en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, la muerte es la meta y culminación del ciclo de vida por el cual todos deben pasar.

Ideas

La muerte es un fenómeno sociocultural que es entendido como un proceso que atraviesa un sujeto y la sociedad. Por lo tanto, esta sociedad de acuerdo con su esquema de valores construye una interpretación que se manifiesta en las actividades rituales y en las creencias. Los informantes en su sistema de creencias indican lo que creen que sucede con una persona después de la muerte:

- Dicen las personas que una persona cuando muere se va al cielo, dicen, hasta ahorita no puedo creer yo también, pues, si subirá al cielo o quedará acá nomás (ENT 01)
- Una de las creencias que se tenía es que el alma del difunto siempre ronda por los lugares donde a estado. Tenían esa costumbre de ponerle en su responso cosas de que ellos creían anteriormente, ponían como si el muerto va a comer. (ENT 08)
- según la creencia ya está muerto, entonces ya no está acá físicamente con nosotros. (ENT 03)
- Dicen que algunos van al cielo, pensamos que tal vez el espíritu está en la tierra. (ENT 04)
- La creencia de los omaguas era que cuando una persona muriera era, mejor dicho, deja un vacío en la familia, en la sociedad, deja en un vacío por diferentes cosas. (ENT 06)

Asimismo, existen prácticas rituales que expresan las creencias que se tienen respecto a los muertos donde el juego se convierte en la expresión del pensamiento de la comunidad.

- Hay un relato que me contaba mi papá, antes cuando era silencio y no había, así como ahora: casas y la iglesia era así como está ahora. Se iban a poner el difunto, amarraban guaba, caña, la iglesia estaba oscuro, y una soga hacia la calle, ya estaban listo. Una vez que le jalaban allá, el difunto también jaloneaba hacia afuera. Las personas encargadas de transmitir estas creencias son los antiguos. Ahora casi ya no se escucha lo que cuentan los más antiguos las creencias de los omaguas. (ENT 01)
- Los señores cada fiesta de todos los santos colgaban un cabo grueso se ponían 4, 5, 6 hasta 10 personas, le amarraban al cabo hacia dentro de la iglesia y ahí le ponían frutas, piña, maduros no sé qué más le ponían, entonces ellos sentían que venían a jalarle, según ellos cuentan, los difuntos les venían a jalar y hacían fuerzas ambos, eso era la diversión. (ENT 09)
- Escuchaba que contaban los viejitos cuando se iban a la iglesia y ponían ahí a veces un tercio de guaba y con su soga salían y de afuera salían a hacer fuerza hasta que se cansaban y después volvían, después de estar en ese juego, los encargados de transmitir esas creencias eran los católicos, a veces, también los padres y abuelos. (ENT 04)
- Si existía esos mitos de jalar la soga, ahora ya no. (ENT 05)
- Yo recuerdo de que mis abuelos, cuando yo tenía quizás unos 11 años recordaba de que mi papá decía que voy ayudarles a jugar con los muertos y yo le decía a mi mama como va ir jugar

mi papa, y pues me dice que hay una iglesia y van a colocar una sogá larga y dos o tres personas tienen que tomar para que entren dentro y van a colocar ya sea piñas, guabas, ósea cosas que resisten porque dicen que jalaban de acá de adentro y de ahí de afuera ya se apegaban y empezaban a hacer fuerza y cuando acá adentro les soltaban entonces los de allá se caían, eso era sus juegos de ellos en tiempo de todos los santos, que se iban a la iglesia, se preparaban un grupo y así es el juego. Los más antiguos eran los encargados de transmitir esta creencia, en ese momento mis abuelos, de mis abuelos otras personas mayores. (ENT 06)

- Antes no nos dejaban agarrar al muerto porque se piensa hasta ahora que puede ser de mal augurio, que si tocamos al muerto esa familia puede seguir acarreado muertos, difuntos. (ENT. 05)

En general, se señala que, en la creencia de la comunidad los fallecidos continuaban interactuando con los vivos después de la muerte, por ello se realizan juegos como el de la sogá y se colocan productos que le gustaban a los difuntos para atraerlo e iniciar la interacción. Esto significa que, para la comunidad cuando una persona fallece no se da un rompimiento entre los vivos y muertos, sino que se continúa con la relación entre estos dos mundos, ya que existe la creencia de que el espíritu de la persona aun ronda los lugares que frecuentaba en la tierra. Asimismo, se indica que los abuelos son los encargados de transmitir esas creencias, pero cuando fallecen se van perdiendo estas costumbres.

b) Costumbres

Actividades

En la comunidad del centro poblado de San Joaquín de Omaguas, se realizan diversas actividades que expresan las costumbres asociadas hacia la muerte y la persona fallecida. Para ello, los informantes comentan sobre la forma en que sus abuelos antiguamente enterraban a sus muertos.

- Si me contaban, cuando fallece un ser querido se le vela, de mañanita se va al cementerio, a ver su hueco pues que será más o menos tres metros que le entierran el siguiente día. Antes vestían polleras como ropa diaria, cuando se moría alguien de nuestra familia el atuendo era negro, si no vestía de negro, pero si se le han visto en el funeral y sabemos que es familiar del difunto entonces cualquiera puede pensar que esa persona está de luto, por más de que no se le haya visto con su ropa de vestir negro. Solamente los familiares visten de negro cuando alguien fallece. (ENT 01, 10, 05 y 13)
- Antes mi abuelito me contaba que al muerto le enterraban así, le envolvían y le enterraban. (ENT 03)
- Si, nos contaban ellos, primeramente, hacían su cajón y la gente le cargaba al cementerio, se iban al cementerio y ellos venían hasta que cavaban el hueco y ahí le ponían a su muerto debajo de la sombra, ahí le ponían su vela, ahí se mantenían hasta que los que cavaban decían que ya está listo de ahí recién le cargaban nuevamente al lugar donde lo van a sepultar. Eso era

su costumbre de los vecinos de allá, los de acá como era también buscaban personas para cavar y una vez estaba cavado regresaban, en la hora del entierro y el pueblo se unía a esa hora y lo cargaban unos 20 metros un par o dos pares de personas hasta llegar al cementerio. Eso era forma como se iban a enterrar los antiguos a sus cadáveres. (ENT 04 y 12)

Respecto a la forma de enterrar a los muertos en la antigüedad, los informantes señalan que parte del proceso del entierro compete de forma individual a los familiares y de forma colectiva a la comunidad, de ahí que se diferencia que solo los familiares emplean una prenda negra o un cinta negra para expresar que están en duelo, mientras que de forma colectiva la comunidad forma parte de este proceso al ayudar a cavar la tumba, al cargar el ataúd y durante el acompañamiento a la familia camino al cementerio.

Por otro lado, se encuentra que una festividad muy celebrada en la comunidad es “El día de todos los santos”, por lo tanto, los informantes explican las actividades que realizan durante este día.

- El primero de noviembre es día de todos los santos, el primer día es para todos los niños, todos los niños vienen a recibir el responso. Y al segundo día ya es para los mayores, donde los niños ya no se meten, cuando es el segundo día es puro para los mayores. Esos dos días los familiares le preparan su comida, según las costumbres, lo que ellos comían, lo que ellos tomaban, sus familiares lo preparaban en el responso, por decir si le gustaba el chapo, si le gustaba su arroz, su pollo, asado de

pescado, eso es lo que se pone, la comida que más le gustaba.

(ENT 01)

- El día de los fieles difuntos se celebraba en la iglesia, ahí ponían de todo, ahumado, masato, frutas como piña y guaba. La fiesta comenzaba desde el primero de noviembre y terminaba el segundo o tercer día de noviembre, eso era depende del estatus económico de las familias. Los moradores a partir de las 8 de la mañana comenzaban a golpear la campana, para que todas las personas que tenían algún familiar fallecido pongan su responso. También ponían velas de color negro, velas que eran elaborados por ellos mismos. A raíz de la fundación del municipio, el cargo de las autoridades y el pasar del tiempo fueron cambiando estas costumbres. (ENT 18 y 20)
- Lo celebran todos los primeros del mes de noviembre, lo celebran como en la antigüedad, como los sabios antiguos, ponen en la mesa su plato de comida, o de todo lo que al difunto le guste, se le pone su velita, hay un señor que viene a rezar, reza todos los alimentos, y cuando ya terminó de rezar dice: “Los ángeles hablan” para que los niños o las demás personas comiencen a agarrar los dulces o los alimentos. Así lo celebran el día del difunto. Desde muchos años atrás se realiza este tipo de actividad para el día de todos los santos. Antes cogían las ishangas y si algún niño metía la mano a los platos antes de tiempo le golpeaban con la ishanga. (ENT 13 y 17)

- Para el día de los muertos o de todos los santos como lo dicen algunos, recuerdo que mi mamá ponía el responso, es la comida que le dan como ofrenda a los difuntos, ponen de todo lo que a esa persona le gustaba. No es necesario acudir al cementerio, desde nuestras casas podemos preparar el responso y servir al difunto, a la hora de almorzar contamos un plato más con todo para el difunto. Hasta ahora se mantienen estas costumbres.
(ENT 06 y 11)

Los informantes señalan que durante la celebración del “Día de los santos” recuerdan a sus antepasados. Ellos designan el primer día de noviembre para celebrar a los niños, mientras que el segundo día es para todos los adultos. Para esta práctica realizan rezos, veladas y la preparación de alimentos que eran de agrado de los fallecidos, evidenciando de ese modo que este acto ritual presenta costumbres tanto ancestrales como modernas asociadas a la incorporación de la figura del sacerdote en la práctica del responso.

- Los encargados de realizar el responso son los familiares, el padre, puede ser sus abuelos, la abuela. Para mí el responso es una creencia que desde tiempos antiguos que le ponen al difunto, tiene que haber un sacerdote para que él rece y también le hacen canciones que los mismos sacerdotes crean, hacen rezos. Por decir si hay varios familiares difuntos a los que van a poner el responso, se demora media hora aproximadamente y si solo hay un familiar difunto es 20 minutos y luego termina todo. El sacerdote reza los alimentos para ello nos piden un vaso con

agua y él trae unas hojitas para poder bendecir los alimentos después de bendecir el agua, pasa por cada plato de los familiares difuntos, pide su nombre y bendice su alimento. Así pasa uno por uno, rezando, bendiciendo, para que los difuntos puedan recibir sus alimentos. Mayormente es el sacerdote quien dirige el ritual del responso, algunas veces, las familias pueden decir algunas palabras de agradecimiento, pero es el sacerdote quien tiene mayor participación. (ENT 15)

- El responso yo digo que es una fiesta, se celebra, entonces yo pienso que es una obligación para los familiares hacer eso, el responso es la preparación de los alimentos que les gustaban a esos difuntos, se utiliza las velas, una jarrita con agua bendecida y lo utilizan con unas hierbitas. (ENT 10 y 12)
- Son el animador, bueno acostumbramos pues desde muy antes de hacer la preparación luego buscamos al animador o animadora quien sea que este encargado y se lo llama para que ella venga y lo haga el rezo y al termino de rezar todos los muertos que se tiene recién, ella dice que este rezado y ordenadamente se levanta y su vela queda ahí hasta que se acabe. (ENT 03 y 06)
- Bueno, aquí cada persona, cada familia pues pone para hacer rezar en su casa, en su sepultura, en la iglesia, en el cementerio. La preparación del responso eso es una costumbre, consiste en recordar a sus seres queridos. (ENT 13 y 16)

- Los elementos que componen el responso son el plato de comida que contiene la carne, arroz, papa, plátano o yuca, dulces, el vaso de chicha, masato, refresco o avena, y finalmente se coloca una vela que acompaña el plato. Luego el padre realiza el rezo por todos los difuntos que hay en esa familia y para que sus almas puedan estar en paz. (ENT 09)

La práctica del responso es una costumbre ancestral que realizan los familiares que tienen algún difunto y pretenden recordarlo a través de esa celebración. Son recordados con oraciones y plegarias, así como ofrendas de alimentos para los difuntos, lo cual muestra que cuando un individuo fallece a través del acto ritual se le reincorpora nuevos atributos y roles quedando en la memoria colectiva de la comunidad. Asimismo, se rescata que esta práctica ancestral no tiene solo elementos que utilizaban sus antepasados, sino que existe una influencia de rituales de la iglesia católica que fueron introducidos por los misioneros que se instauraron antiguamente en la zona amazónica, por lo tanto, hay una combinación de prácticas rituales.

c) Prácticas funerarias

Tratamiento del cuerpo

Las formas en que una sociedad trata el cuerpo de un individuo cuando fallece es importante para conocer las prácticas funerarias del centro poblado San Joaquín de Omaguas. Aquí se presenta algunas de las formas sobre el tratamiento del cuerpo en la comunidad.

- Cuando la persona muere, se le pone a un lado ya pues, se le viste primero, si es posible se le baña, los mismos familiares son

quienes lo limpian, le cambian, lo visten todo, le ponen una sábana de puro blanco tiene que ser, una vez que esta eso ya le ponen en el ataúd, después ya lo tienen hasta el día siguiente, algunos lo tienen 24 horas, depende bastante de los familiares. (ENT 20)

- Hay algunos que tienen esa costumbre de que uno cuando fallece le cambian el vestido, según las costumbres que ellos tienen es que no es bueno que lo cambien la familia sino una persona ajena, según las creencias de los antiguos si la familia cambia las ropas se van falleciendo los demás. (ENT 18)
- Nosotros, aquí personas de bajo recursos y hacen su ataúd de tabla, buscamos un carpintero y le visten, la misma familia se encarga de limpiar el cuerpo, de vestirlo, no puede ser otra persona. (ENT 03)
- Las personas que vienen a acompañarle al muerto, ellos preparan los alimentos que van a tomar, los familiares buscan a esas personas porque los familiares no se meten eso, los mismos familiares le cambian su ropa al muerto, le envuelven con sábanas de color blanco. (ENT 04)
- Los familiares, si es la mamá, los padres, primero lo lavan, lo visten lo cambian su ropa hoy dos días lo velan. (ENT 05)
- Mayormente hay amigos que ellos lo hacen, la familia nada más pone el vestido, ellos lo cambian totalmente, el familiar solo pone el vestido ahí a la mano. (ENT 06)

En general, los informantes señalan que cuando un individuo fallece lo primero que hacen es asear y cambiarlo. Sin embargo, para esta actividad no existe un consenso sobre quiénes son los encargados de cambiar al difunto, ya que se muestra que algunas familias tienen por costumbre encargarse ellos mismos del cambio de vestido, mientras que otras, según su sistema de creencias sostienen que esa tarea es delegada a otras personas ajenas a familia ya que si ellos lo hicieran esta práctica impactaría negativamente en la familia al existir la posibilidad de que se susciten muertes entre los parientes.

Por otro lado, resulta pertinente conocer si acomodan al fallecido con bienes o elementos que le pertenecían. Para ello, se obtuvieron las siguientes respuestas.

- Así le hacen, por decir tiene toda su ropa, lo juntan y le acomodan en los costados en su ataúd para que se vaya con toda su ropa. Le ponemos con su ropa porque para nosotros es una creencia que se va con toda su ropa para que pueda mudarse lo que quiere. (ENT 01)
- Nosotros aquí le ponemos pantalones, camisas en el ataúd, porque el muerto debe llevar toda su ropa para que no quede en la casa. (ENT 02, 08. 14, 15)
- Mayormente, eso ve mucho que, a un fallecido tú no le puedes poner tanta ropa, por ejemplo, ni menos algún reloj o algún anillo o un diente postizo. A mi hermano, tenía su diente postizo, cuando el murió, estaba con todo y la boca se ha abierto y alguien me dice sácale su puente de tu hermano y muy cierto. Los muertos hacen soñar a los familiares de que no se puede

poner exceso de ropa, como, por ejemplo, solamente puedes ponerle su almohada, y algunos en su costado, lo ponen poque muchas veces las familias dicen que no quieren ver las cosas de sus hermanos, de sus esposos, en eso pensando algunos dicen que lleven todo (ENT 06)

Estos testimonios detallan cómo se trata el cuerpo y cómo se prepara para el entierro. Se reconoce como elemento importante de la práctica funeraria la tarea de colocar la ropa del difunto en el ataúd, ya que existe la creencia de que el individuo necesita su ropa después de la muerte, lo cual enfatiza la idea de que para la comunidad puede dejar de existir la persona en el mundo físico, pero sigue viviendo en el mundo espiritual.

Velorio

La muerte de un individuo no compete solo a la familia, sino que es un fenómeno que involucra colectivamente al grupo social. Por ello, se rescata cuáles son las actividades que realizan los pobladores cuando alguien fallece.

- Siempre se ha pedido colaboración a todos los vecinos cuando alguien fallecía en el pueblo, antiguamente se le llamaba pedir óbolos al hecho de pedir una colaboración monetaria o de algunos víveres que se tenga en casa, que sea a voluntad de la persona que está colaborando. Los familiares o el familiar del difunto se acercaban a las autoridades para que ellos deriven, antes era al teniente gobernador y a los policías a pedir óbolos a los pobladores. (ENT 01)

- Hay algunos que se ponen voluntarios, para que carguen, ya no hay necesidad que busque el doliente, ellos se presentan para que lo transporten al cementerio, la mayoría de la gente va a acompañar en el funeral, si es una persona que no tiene posibilidad, acá mismo le preparan, algunos carpinteros hay que hacen el ataúd y lo llevan al cementerio campos santos. Cuando una persona moría, entre todos colaborábamos y alguien se encargaba de pedir los óbolos. (ENT 02)
- Nosotros, la población, cuando alguien muere buscamos 3 o 4 personas para para cavar el hueco, ellos se van con pala, y para que le entierren también buscamos para que le carguen. Nosotros aquí cuando muere un vecino, el teniente con los policías piden óbolos para el fallecido y lo que recogen vienen a entregar acá para comprar algo como azúcar, los óbolos que dan son dinero y víveres. (ENT 03)
- Eso es el único del óbolo que ellos reciben, el óbolo es cuando te dan azúcar, te dan pan, leche y los que tienen más platita dan plata, dinero, el teniente con sus policías se encargan de pedir los óbolos y todos colaboran. (ENT 04, 05 y 07)

Cuando un sujeto fallece, se reconoce que existe la ayuda mutua en la comunidad de San Joaquín. Esta práctica se expresa a través de una costumbre conocida como “los óbolos” el cual consistente en el apoyo monetario o en productos que los vecinos les brindan a los familiares del fallecido. Además, se indica a la policía o autoridades como mediadores para ser los encargados de pedir los óbolos a los pobladores. Asimismo, otro tipo

de ayuda para los familiares es ofrecerse como voluntario para cavar la tumba o para cargar el ataúd del fallecido hasta el cementerio.

Por otro lado, una parte relevante del velorio es la comida y bebidas que se preparan para ofrecer a los acompañantes. Respecto a ello se obtienen las siguientes respuestas.

- Una de nuestras de las creencias que tenemos es la preparación del upe en un funeral, lo preparan del maíz, lo cocinan y eso ya van a repartir a todos. Una persona que sea contratada por la familia del difunto debe hacer la preparación de los alimentos. El upe representa un gesto de solidaridad por parte de la familia y también permite mantener en calentura a los visitantes durante la noche de velada. Luego, comparten el caldo de gallina. (ENT 01, 02 Y 03)
- antes en un velorio no se usaba café todo era el upe, el maíz cuando este tostado se quiebra, el upe no faltaba eso era en todos los velorios. (ENT 06)
- Preparan alimentos como el caldo de gallina o café con pan. (ENT 07)

En el centro poblado de San Joaquín la población tiene como costumbre la preparación del upe como bebida tradicional en los velorios para ofrecer a los acompañantes como muestra de solidaridad de parte de los familiares del fallecido.

Asimismo, en torno a la muerte se gestan creencias cuando un individuo muere en la comunidad. Por ellos, hay actividades cotidianas que se les prohíbe realizar a los familiares.

- La gente a veces dice cuando la persona muere y está abierto su ojo dicen porque va a tener compañero, puede ser de la misma familia o de otra persona. (ENT 1)
- La familia que está en el duelo no hace anda, los vecinos que están ahí los preparan, sus sopas, sus cafés, pero los dolientes no, porque está prohibido meterse ahí, ellos vienen apoyar, ahí no barren sus casas, la familia está por otro lado así es desde antes. Ellos cambian la ropa del muerto. (ENT 04)
- Los familiares del difunto no deben barrer porque eso puede seguir atrayendo la mala suerte en esa familia y causando más muertes. Tampoco los familiares del difunto no deben preparar la comida, ellos deben contratar a algún vecino u otra persona que no sea de la familia para que prepare. (ENT 05)
- Los familiares buscan a alguien para que prepare los alimentos como el caldo de gallina o café con pan. Siempre se mantiene esta costumbre. (ENT 07)

En la comunidad se tiene como prohibición que las familias limpien al muerto, que preparen los alimentos y que barran la casa, esto es porque existe la creencia de que si la familia del difunto se encarga de realizar esas actividades pueden acarrear más muertes en la familia o el vecindario, por ello, se busca otra persona que pueda hacer esas labores para que el grupo no sea afectado negativamente con más muertes.

Asimismo, se encuentra que durante el proceso del velorio los acompañantes y familiares realizan cantos y plegarias con el fin de ayudar a

trascender al fallecido durante esa etapa. De ahí se tiene que realizan lo siguiente:

- Aquí en el pueblo puedo observar que los creyentes evangélicos invitan al pastor o llaman a los hermanos, se agrupan, comienzan a cantar y a orar para que el difunto pueda descansar en paz y pueda dejar esta etapa. (ENT 01)
- Si, al llegar donde le sepultan, ahí también lo hacen cantar, después de la oración, el sacerdote se encarga de eso. (ENT 02)
- Claro, nosotros buscamos a alguien que rece al muerto tanto aquí y para enterrarle, hay cantos que se le hace, aquí hay un animador cristiano que se encarga de hacer el rezo antes y después de enterrarle. (ENT 03, 04, 05 y 07)
- Si, es el padre o el animador cristiano, dura unos 45 minutos, pues hacen todo, oraciones, palabras y el canto como despedida y ahí termina. Lo hacen en la iglesia y también lo hacen allá en el cementerio porque ahí lo abren, ahí también lo hacen rezar y ahí también se canta para su despedida. (ENT 06)

En general, con las respuestas de los entrevistados se tiene que la población pese a mantener practicas ancestrales, también incluye elementos cristianos como son los cantos y rezos durante el velorio que son realizados por el sacerdote, un animador cristiano o catequistas. Tal como se ilustra con las siguientes respuestas:

- Las personas encargadas de orientar el rito funerario es el pastor, en caso de que no se encuentre puede hacerlo el

sacerdote, el segundo pastor o finalmente algún hermano cristiano. En caso no se encuentren ninguno la familia del difunto debe tomar otra decisión. (ENT 01)

- Se le llama el animador cristiano, bueno para que sean un animador cristiano, se van a seguir curso en la parroquia, se van a capacitar para eso, puede haber hasta dos animadores cristianos, si uno no está, está el otro, pero no debe faltar. (ENT 02, 04, 05 y 06)
- En este caso, aquí hay muchas creencias, el hermano también dirige, también hace la oración para despedir al muerto. (ENT 03)

Después del entierro

- Si se le guarda luto cuando alguien muere, bueno por decir en el caso mío, mi hijo se ha muerto en mayo del 2021, y otros pues al año hay fiesta están terminando su luto, eso también se le guarda. es como una cultura de respeto vamos a decir, hay otros que no le guardan, bailan, se olvidan de su familia que ha muerto, pero, así como uno pues, que yo hasta ahorita no estoy tranquilo con la pérdida. Una persona puede demostrar que está de luto cuando no participa de fiestas, cuando no consume alcohol.
- Sí, yo veía anteriormente, pero ahora ya no, anteriormente moría su hijo de la madre todos guardaban luto y tenían esa costumbre de usar un vestido negro, anteriormente escuchaba a mi abuelita, un año le guardaban. (ENT 02)

- Si, un año, por ejemplo, a muerto mi cuñado, mi sobrino, un sobrino tan bueno casi dos años, no participamos en actividades durante un año o dos años según la persona. (ENT 03)
- Si, un año, una persona muestra que está de luto cuando esta de negro, todo el año se visten de negro, no participan en actividades ni reunión. (ENT 04 y 05)
- el luto dura un año anteriormente, un año ellos no te bailaban, no participaba en ninguna actividad, no le veías a un enlutado que estaba en una fiesta, en una reunión. siempre andaba con su cinta negra, eso era su insignia. Ahora ya no se ve eso, algunas cosas han cambiado. (ENT 06)
- Si la persona es casada es un año si muere de joven es 6 meses. las personas se ponen de negro, las mujeres pueden ponerse vestido negro y el hombre se pone una cinta negra en el pecho. (ENT 07)

El tiempo del duelo parece depender de cómo desea llevarlo cada familia, pues tiene una duración entre 6 meses a un año. Sin embargo, generalmente se acostumbra a que las familias utilicen una prenda o cinta negras en el pecho para evidenciar el luto, asimismo, otro modo de demostrar el luto es no participar en las actividades y fiestas de la comunidad durante un año.

Por otro lado, tomando en cuenta los testimonios de los participantes se encuentra que hasta la actualidad cada familia realiza una ceremonia de fin de luto que terminaba en fiesta.

- Yo escuche que se le hace primero su velación con su ropa, a partir de las 7 hasta la media noche se le vela, después de la media noche se hace una fiesta, ahí termina. Algunas personas cuando ya botan el luto pueden tomar bebidas alcohólicas incluso pueden bailar, pero no todas las personas lo prefieren así. (ENT 01 y 04)
- En eso solamente los dolientes hacen la actividad, ellos preparan el día que van a botar el luto, preparan los alimentos, sus bebidas, después de medianoche empieza las fiestas. Cuando ya terminaba el luto de la familia o parientes del fallecido, votaban el luto haciendo fiesta, dejaban de vestir de negro, durante el duelo no podían bailar ni disfrutar de otros placeres, por respeto al fallecido. (ENT 02 y 03)
- Fiestas, velan hasta media noche de ahí bailan ya, las danzas, ahora algunos lo hacen y algunos ya no porque apenas llegan a un año, lindo sería mantener esa costumbre. (ENT 05)
- Más antes los antiguos uno de que mandaban a cortar papel, todo lo que concierne al ser humano, aparte de eso su ataúd, todos esos dibujitos en unas sábanas blancas ahí lo pegaban, entonces par despedida de su año, hasta la media noche se velaba se corte de papel que estaba ahí, en la media noche, quitaban eso y empezaban los baile. (ENT 06)
- Bueno, así como les digo yo que tiene que cumplir el cadáver un año y ahí finaliza el luto, ya pueden divertirse. (ENT 07)

Se rescata que, las prácticas para votar el luto al año del fallecimiento, con la velación y una fiesta a la medianoche, se práctica desde tiempos antiguos hasta la actualidad, sin embargo, se evidencia que no todos realizan esta celebración porque algunas familias no llegar a guardar luto por un año. Otro aspecto que representa un acuerdo social es que todas las familias cumplen y aceptan no participar en actividades dentro de la comunidad mientras dura el luto, es decir, existe una separación de la familia del fallecido en las actividades comunitarias. Asimismo, la ceremonia del fin de luto tiene doble propósito, la primera es despedir el luto por la persona fallecida, y la segunda, es la reintegración de la familia en las fiestas y/o actividades del grupo.

“...Todas las actividades rituales vinculadas a la muerte pueden considerarse como rito de paso para los familiares más próximos desde el velorio hasta el final del luto, aunque dura un año o más. La familia se aísla simbólicamente del resto de la comunidad, llevando en su ropa el signo del duelo y dejando de participar en los acontecimientos de carácter social festivo. La familia del difunto, después del entierro, vive todavía su situación ritual mientras se adapta a su nueva condición dentro de la familia y de la comunidad. La última etapa del rito, la reintegración, se celebra por un velorio que al final se convierte en fiesta...” (Regan 1993: pp. 282, 283).

d) Percepciones

Percepciones

A partir de las percepciones se da a conocer si existen cambios en los rituales o creencias sobre la muerte en el Centro Poblado San Joaquín de

Omaguas. Según algunos entrevistados, en la actualidad permanecen las costumbres que practican sus antepasados durante el rito funerario.

- Yo he podido observar que casi igual son las creencias, aún mantenemos nuestras creencias. En estos tiempos yo veo que lo que los antiguos nos han enseñado aún lo practicamos. (ENT 01)
- Se mantiene igual que antes, no se pierde esa costumbre. (ENT 03 y 04)

Por otro lado, otro grupo de informantes da cuenta de los cambios que perciben en la comunidad respecto a la muerte.

- Si, yo estoy en verdad que hay un cambio, la mayoría ya no lleva esa costumbre de antes, ahora en la actualidad ya no practican, se va perdiendo, Bueno, anteriormente los antiguos creían que es necesario que guarden luto, pero ahora ya se va perdiendo esas creencias. Antes llevaban el muerto cargándolo, las personas que lo cargaban era familiares o seres queridos y cercanos, así lo llevaban hasta el cementerio. Ahora la gente ya no viste de negro. Solo lo velan, ya no es como antes que lo acompañaban con violín o algún instrumento musical. Y jugaban casino. (ENT 02)
- Sí, hoy es muy diferente cuando se muere, ya no se ve como antes, se está llorando, quizás lloraran los hijos, ahora ya hay música por allá, ya no hay respeto, se ha perdido. (ENT 05)
- Si, ahorita todas esas costumbres ya no existen. Ahora como hay varios tipos de religiones de manera que todas esas cosas

y se han terminado, aquí por ejemplo hay 4, 5 religiones, entonces hay cosas que han cambiado. (ENT 06)

Se evidencia que los tres informantes reconocen que existen cambios con relación a la muerte. Primero, se indica que las familias ya no guardan luto ni hacen uso de la prenda negra como demostración del duelo, asimismo, ya no se acompañaba al difunto con música o juegos durante el velorio. Segundo, se resalta la pérdida del respeto y la falta de expresión de dolor cuando una persona fallece. Tercero, se reconoce que los cambios ocurridos se deben a la influencia de diversas religiones que existen en la comunidad, por ello, no hay una sola forma de velar al fallecido o de llevar el luto, puesto que cada uno lo realiza de acuerdo con sus creencias actuales que están influenciadas por la religión que practican.

Además, los ritos funerarios son importantes para la comunidad porque es un medio a través del cual expresan respeto por la persona fallecida y es un modo de recordarlo de forma individual y colectivamente, ya que la muerte no es un fenómeno que compete solo a la familia sino a la comunidad, por lo tanto, es un acto colectivo y se realiza para enseñar a las próximas generaciones las costumbres que tienen.

- Es importante realizar los ritos funerarios porque un ser querido que fallece es parte de nuestra costumbre recordar a ese familiar. No es lo mismo sentir la pérdida de un pariente que no conocemos que alguien a quien si conocemos. Quisiéramos que nuestras costumbres continúen fuertes en el tiempo, y que no se pierdan, por eso seguimos realizando este tipo de prácticas. Es importante también porque los jóvenes y las nuevas

generaciones deben conocer las costumbres de sus ancestros.

(ENT 01)

- Es importante porque es una costumbre, para no perder esa costumbre y para que la nueva generación sepa y para que otras personas conozcan esas costumbres. (ENT 02, 03 y 04)
- Porque acordamos, por decir, si yo falleciera, si yo tengo una historia por ahí o algo lo que, hecho, eso me da a entender que ha sido un buen hombre. (ENT 05)
- Es importante, uno de que es un ser humano, de que es prácticamente como una despedida ya sea del pueblo y de la familia porque se va y nunca más le vas a volver a ver, porque tú a tú muerto ahorita lo tienes presente y ya más un rato, ya le pones su ataúd, ya le vas a cerrar y hasta ahí lo has visto, hasta ahí lo has tenido, pero una ya le has puesto al hueco jamás le vas a ver, entonces para mí eso es la importancia que se lo da, como una despedida, porque nunca más lo vas a ver. (ENT 06 y 07)

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

a) Creencias

Desde la antropología existen diversos estudios sobre la muerte en la Amazonía, los cuales abordan temas como los ritos funerarios, tipos de muertes, causas de la muerte o el tratamiento del cuerpo. Desde la investigación se pretende conocer las creencias y ritos funerarios en el Centro Poblado San Joaquín de Omaguas, para ello se tiene que los resultados del estudio indican que el fenómeno de la muerte nos permite comprender el sentido asociado a la muerte y cómo es configurada en su cosmovisión del mundo de la comunidad Omagua.

La muerte adopta diversos significados a lo largo del tiempo en cada grupo social, los resultados de esta investigación indican que el significado asociado a la muerte varía entre una valoración positiva o negativa, sin embargo, se encuentra que, en el esquema de creencias del ser humano para la comunidad la muerte es comprendida como una meta en el curso de vida del individuo, así como al cumplimiento de un rol en la tierra. En ese sentido, en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, la muerte es la meta y culminación del ciclo de vida por el cual todos deben pasar. Por lo tanto, la muerte es un fenómeno sociocultural que es entendido como un proceso que atraviesa un sujeto y la sociedad. La cual de acuerdo con su esquema de valores y creencias construye una interpretación que se manifiesta en las actividades rituales.

Esa visión de la muerte se puede entender mediante la explicación de los ritos de paso de Van Gennep, quien indica que, durante el ciclo vital, el ser humano pasa por diferentes etapas que están aprobadas socialmente. Donde

cada una de estas etapas conlleva la realización de ceremonias y ritos que tiene como fin representar el cambio del individuo de una posición a otra, con este acto se pretende dar a conocer socialmente que ha culminado una etapa y ahora se ha integrado a otra; como sostiene Van Gennep *“todo cambio en la situación de un individuo comporta acciones y reacciones entre lo profano y lo sagrado, acciones y reacciones que deben ser reglamentadas y vigiladas a fin de que la sociedad general no experimente molestia ni perjuicio”* (p. 15). Para el presente caso, la muerte también representa un rito de paso, ya que el individuo cambia de un estado a otro, el cual es acompañado de actos rituales que permiten que el sujeto pase hacia otro estado o condición. Bajo este enfoque se analiza la muerte entendiéndola como un rito de paso, el cual Van Gennep define como *“todas las secuencias ceremoniales que acompañan el paso de una situación a otra y de un mundo social a otro”* (2008, p. 25).

Respecto a la forma de enterrar a los muertos en la antigüedad, los informantes señalan que parte del proceso del entierro compete de forma individual a los familiares y de forma colectiva a la comunidad, de ahí que se diferencia que solo los familiares emplean una prenda negra o un cinta negra para expresar que están en duelo, mientras que de forma colectiva la comunidad forma parte de este proceso al ayudar a cavar la tumba, al cargar el ataúd y durante el acompañamiento a la familia camino al cementerio, asimismo al ayudar a cambiar al muerto ya que según las creencias de la comunidad, la familia no puede realizar esta parte del acto ritual. Cuando un sujeto fallece, se reconoce que existe la ayuda mutua en la comunidad de San Joaquín. Esta práctica se expresa a través de una costumbre conocida como

“los óbolos” el cual consistente en el apoyo monetario o en productos que los vecinos les brindan a los familiares del fallecido.

Por lo tanto, se reconoce que, en las creencias de la comunidad de San Joaquín de Omaguas, el fenómeno de la muerte se ritualiza de forma colectiva al realizar estrategias que simbolizan la cohesión del grupo, por ello al intervenir durante el proceso ritual se expresa de forma explícita la ritualización tanto el universo de lo sagrado como lo profano. Esta idea va acorde al estudio de Torres, quien encuentra lo siguiente.

Los ritos funerarios son estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y sus culturas al promover la cohesión grupal requerida para solucionar el problema planteado por la vida terrena del ser humano y la angustia que en él genera su destino después de la muerte. Se ritualiza el acto de morir para hacerlo más comprensible, así como para regular las relaciones de los grupos que intervienen en dicho acto, consagrándolos como seres socioculturalmente simbólicos que se mueven en dos universos distintos: lo profano (la tierra) y lo sagrado (el cielo). En consecuencia, los rituales funerarios actúan como estrategias para reforzar el sentido de supervivencia social y ayudar a los individuos a entender su relación no sólo consigo mismo, sino también con sus semejantes y con el mundo que está a su alrededor (Torres, 2006).

b) Ritos funerarios

Pierre Clastres (1980) plantea en su estudio sobre mitos y ritos de los indios de América del Sur que los Guayaki, pertenecientes a la familia Tupi Guaraní, tienen en su pensamiento amazónico sobre la muerte la búsqueda de eliminar el recuerdo de los muertos para mantenerlos en el olvido y

entienden a los muertos como enemigos. Por lo tanto, se contrasta con el presente estudio ya que se encuentra que los informantes del Centro poblado de San Joaquín de Omaguas, también pertenecientes a la familia Tupi-guaraní lejos de querer terminar con la relación con sus muertos continúan recordándolos en fiestas como el día de los santos, en la cual realizan la práctica del responso que es una costumbre ancestral que celebran los familiares que tienen algún difunto y buscan recordar a su antepasado través de esa festividad.

Por lo tanto, son recordados con oraciones y plegarias, así como ofrendas de alimentos para los difuntos o la colocación de un plato extra en la mesa, lo cual representa de forma simbólica la presencia del fallecido en las actividades de la familia, lo cual muestra que cuando un individuo fallece por medio del acto ritual se le reincorpora con nuevos atributos y roles quedando en la memoria colectiva de la comunidad. Esta idea va acorde a lo planteado por Chamueil quien sostiene que “a excepción de Los Tupí que tenían ceremonias de adoración a los muertos y que contaban con cementerios no se conoce de otra cultura amazónica que haya realizado estas prácticas antes de los procesos de evangelización” (Chamueil, 1992 en Cipolletti y Langdon, 1992). Por ello, se muestra que la población de San Joaquín de Omaguas mantiene un culto a los muertos desde tiempos antiguos, por eso realizan cultos y ofrendas a sus fallecidos demostrando que existe la noción de ancestralidad por medio de las ofrendas que realizan y establecen una relación con el muerto mediante los alimentos que compartía en vida.

Las ofrendas que los vivos ofrecen a los muertos son especialmente importantes, ya que ello ha dado lugar a ritos o prácticas de enterramiento

destinados a aplacar esta ira, así como a apaciguar una forma de hambruna que tienen los muertos. Según Frank Salomon, son estos comportamientos humanos los que confieren a los muertos la condición de antepasados. (Salomón, 1995: 315 en Valverde, 2007:277).

En ese sentido, se evidencia que mientras unos grupos de la amazonia pretenden borrar toda memoria de sus muertos, existen otros grupos como los del centro poblado de San Joaquín, que desde tiempos antiguos mantienen un vínculo de continuidad con sus ancestros, invalidando como plantea Chaumeil “la tesis común aceptada según la cual la forma arquetípica del duelo en las tierras bajas pasaría por una ruptura radical con los muertos. Por otra parte, a reflexionar sobre la producción de formas diferenciadas de memoria histórica en esas sociedades. (Chaumeil, 1997).

Asimismo, se rescata que esta práctica ancestral no tiene solo elementos que utilizaban sus antepasados, sino que existe una influencia de rituales de la iglesia católica que fueron introducidos por los misioneros que se instauraron antiguamente en la zona amazónica, por lo tanto, hay un sincretismo de prácticas rituales. Por otro lado, se plantea que, si bien la comunidad no pretende romper el vínculo con sus muertos, aún se mantiene la idea de la muerte como un fenómeno que puede desencadenar tragedias dentro de la comunidad si no se realiza el rito funerario de manera adecuada. Según Chamueil, tal como lo plantea Clastres, “en la Amazonía se procura olvidar y abolir a los muertos. Pueden ser enemigos o aliados de los vivos y dependiendo del tipo de muerte y de sepultura existe una relación con ellos, sea ésta de ancestralidad o de afinidad” (Chaumeil, 1992: 114, en Cipolletti y Langdon, 1992). En el caso de San Joaquín no se encuentra que se busque

romper la relación con sus muertos, sin embargo, sí se encuentra que hay una vinculación de la muerte como un elemento negativo cuando no se hace el acto ritual correctamente.

Por ello en la comunidad, independientemente del tipo de muerte, se mantiene la prohibición que las familias del difunto lo limpien, que preparen los alimentos y que barran la casa, esto es porque existe la creencia de que si la familia del difunto se encarga de realizar esas actividades pueden traer más muertes en la familia o en la comunidad, por ello, se busca otra persona que pueda hacer esas labores para que el grupo no sea afectado negativamente con más muertes. Por lo tanto, es importante comprender que la muerte no es un fenómeno que compete solo a la familia, sino a la comunidad, es un acto colectivo, pues ambos se pueden ver afectados negativamente si no realizan un adecuado rito funerario.

Por otro lado, la muerte es celebrada tomando en cuenta las costumbres de cada cultura, sin embargo, existen formas que coinciden entre los grupos culturales. Regan (1993) en su estudio en la amazonia encuentra lo siguiente:

“...Todas las actividades rituales vinculadas a la muerte pueden considerarse como rito de paso para los familiares más próximos desde el velorio hasta el final del luto, aunque dura un año o más. La familia se aísla simbólicamente del resto de la comunidad, llevando en su ropa el signo del duelo y dejando de participar en los acontecimientos de carácter social festivo. La familia del difunto, después del entierro, vive todavía su situación ritual mientras se adapta a su nueva condición dentro de la familia y de la

comunidad. La última etapa del rito, la reintegración, se celebra por un velorio que al final se convierte en fiesta...” (p. 282-283).

Dicho estudio concuerda con los resultados de la presente investigación, ya que los pobladores del centro poblado San Joaquín de Omaguas, realizan actividades rituales similares. Los familiares guardan luto por aproximadamente un año y usan una prenda negra, lo cual expresa la primera etapa del rito de paso, que son la etapa preliminar o de separación del grupo, posteriormente luego del entierro se aísla de la comunidad al no participar de las actividades grupales, pasando por un periodo de transición representando a la etapa liminal, hasta que realizan una ceremonia de velación al año para recordar al ancestro y reincorporarse socialmente al grupo que son considerados como el rito de agregación.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

- 1) A diferencia de las investigaciones que plantean que las comunidades amazónicas tienden a la búsqueda del olvido de sus muertos, se encuentra que en el Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas la comunidad continua su vínculo con los muertos y los recuerdan por medio de festividades donde realizan rituales que permiten relacionarse con sus ancestros.
- 2) Los procesos funerarios en San Joaquín de Omaguas se continúan realizando, sin embargo, existen cambios producto de la vinculación con nuevas religiones, lo cual produce sincretismo en la forma de practicar los ritos o en la pérdida de estos como se da en algunos casos.
- 3) La muerte es entendida como un rito de paso para la familia del fallecido, en el sentido de que los familiares atraviesan los tres estados del rito de paso tales como el periodo de separación, de transición y de reincorporación. El primero se da cuando la familia utiliza elementos que indican que están de luto, separándolos de la situación del resto de la comunidad, el segundo, es la transición que consisten en la adquisición de una nueva condición de la condición donde no celebran las actividades comunitarias, mientras que, el tercero, es el rito de reincorporación al grupo. En este caso la familia realiza una velación para su difunto y finaliza con una fiesta, indicando su agregación social en la comunidad.

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES

1. A nivel metodológico es importante la interacción de manera directa ya que permite estudiar fenómenos y comportamientos en su entorno natural, sin interferencias artificiales o modificaciones del contexto. Esto proporciona una perspectiva más auténtica y realista de los procesos y dinámicas que se están investigando.
2. La comunidad posee un conocimiento profundo de su entorno, sus experiencias y sus desafíos. Al involucrar a la comunidad en la investigación, se puede acceder a ese conocimiento local, lo que puede enriquecer y contextualizar los hallazgos. Además, la participación comunitaria puede ayudar a evitar estereotipos o generalizaciones inexactas. La participación activa de la comunidad garantiza que las voces y perspectivas locales sean tomadas en cuenta y que los resultados sean relevantes y significativos para la comunidad.
3. La investigación puede ser una oportunidad para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los investigadores y la comunidad. Esto implica que los conocimientos y experiencias locales sean valorados y utilizados en el diseño de programas y políticas.
4. A nivel teórico, se recomienda realizar estudios referentes a los rituales y creencias funerarias porque son importantes porque honran a los fallecidos, brindan consuelo y apoyo emocional a los supervivientes, ayudan en la transición y aceptación de la muerte, fortalecen los lazos comunitarios y permiten la expresión de creencias y prácticas espirituales. Estos rituales desempeñan un papel significativo en el proceso de duelo y en la preservación de la memoria colectiva de una comunidad.

CAPÍTULO VII: FUENTES DE INFORMACIÓN

- Abarca, A., Alpízar, F., Sibaja, G. y Rojas, C. (2013). Técnicas cualitativas de investigación. San José, Costa Rica: UCR.
- Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Recuperado de: <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf>
- Ascencio, J. A. (2019). Prácticas funerarias durante el Período Colonial Temprano en la iglesia de Huanchaco–valle de Moche.
- Aval Graza, A. R. (2017). Prácticas funerarias: en el complejo arqueológico Copacabana–durante el periodo intermedio temprano-distrito de Carabaylo, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
- Bloch, M. & Parry, J. (1992). La muerte y la regeneración de la vida. Prensa de la Universidad de Cambridge.
- Castillo Butters, L. (2007). Las Señoras de San José de Moro: rituales funerarios de mujeres de elite en la costa norte del Perú. *Summa Humanitatis*, 1(1).
- Chaumeil, J. P. (1997). Entre la memoria y el olvido. Observaciones sobre los ritos funerarios en las tierras bajas de América del Sur. *Boletín de Arqueología pucp*, (1), 207-232.
- Chiappino, J. (2003). La cura chamánica yanomami y su eficacia.
- Cipolletti, M. & Langdon, J. (1992). La muerte y el más allá en las culturas indígenas latino-americanas. Quito: Abya Yala.

- Conklin, B. (1996). Reflections on Amazonian Anthropologies of the Body. *Medical Anthropology Quarterly* 10(3), 373-375.
- De la Puente León, G. A. (2018). Los vivos y los muertos en Cerro de Oro: un estudio de las prácticas funerarias en los espacios residenciales durante su primer periodo de ocupación (500-850 dC).
- De los Ríos Farfán, G. (2011). Comportamientos funerarios a fines del Horizonte Medio en el área de Ancón-Miramar. Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Mención: Arqueología).
- Downes, P. (2008). Jesuitas en la Amazonía: experiencias de Brasil y Quito. *Moreno Egas, J. Radiografía de la piedra: los jesuitas y su templo en Quito. Quito: FONSAL*, 63-99.
- Fernando Alfonso Guillermo Guerrero Zafra Cosmologías funerarias: La muerte entre los kakataibo. Recuperado de: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15574/GUERRERO_FERNANDO_COSMOLOGIAS_FUNERARIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Frank, E. (1980). "...y se lo comen": estudio crítico de las fuentes escritas sobre el canibalismo entre los indio pano-hablantes del oriente del Perú y Brasil. *Amazonía peruana-- Vol. 3 no. 5*, 235-240.
- Hernández Arellano, F. (2006). El significado de la muerte. *Revista digital universitaria*, 7(8), 2-7.
- Lévi-Strauss, C. (1970). *Tristes trópicos*. Buenos Aires: Eudeba.

- Mata, L. (2019). El enfoque cualitativo de investigación. Recuperado de: <https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cualitativo-de-investigacion/>
- Ochoa Abaurre, J. C. (2002). *Mito y chamanismo: El mito de la Tierra sin Mal en los Tupí-Cocama de la Amazonía peruana*. Universitat de Barcelona.
- Paoloni, R. (2004). Los selk'nam. Vida, mitos, ritos y muerte en un pueblo del 'fin del mundo'. *Anuario IEHS*, 19, 497-516.
- Pelcastre-Villafuerte, B. (1999). La cura chamánica: una interpretación psicosocial. *salud pública de méxico*, 41, 221-229.
- Pérez, M. A. G., & Solís, J. A. D. (2000). Ritos y mitos de la muerte en México y otras culturas. Grupo Editorial Tomo.
- Ramacharaka, Y. (1993). La vida después de la muerte. Editorial Humanitas SL.
- Regan, J. (2019). Milenarismo tupi-guaraní en la Amazonía. *Amazonía Peruana*, (32), 39-59.
- (2008). La presencia y ocaso de los cacicazgos tupies de la cuenca del Alto Amazonas en los siglos XVI y XVII. *Amazonía Peruana*, (31), 59-102.
- Sánchez, J. E. C. (2014). Rituales funerarios. El entierro en el Cementerio Corazón de Jesús de la ciudad de Maracaibo. *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, 2(4), 35-45.
- Torres, D. (2006). Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas. *Sapiens*, 7(2), 107-118.

Valverde, A. (2007). "Prácticas funerarias desde la arqueología. El caso de las momias de Sierra Nevada del Cocuy". Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología. Recuperado de: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?cve=81400513>>ISSN1900-5407

Van Gennep, A. (2008) Los ritos de paso. Alianza Editorial

ANEXOS

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO	PROBLEMA	OBJETIVO	VARIABLES Y DIMENSIONES
<p align="center">RITUALES Y CREENCIAS FUNERARIAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOAQUÍN DE OMAGUAS, NAUTA 2022</p>	<p>Problema general ¿Cuáles son los rituales y creencias funerarias que existen en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto, Nauta 2022?</p> <p>Problemas específicos ¿Cuáles son los significados sobre la muerte y los ritos funerarios en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto, Nauta 2022? ¿Cómo se desarrollan las actividades rituales y creencias funerarias</p>	<p>Objetivo general Conocer los rituales y creencias funerarias que existen en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto, Nauta 2022.</p> <p>Objetivos específicos - Describir la cosmovisión y significados asociados a la muerte durante las prácticas funerarias en el centro poblado San Joaquín de Omaguas. - Interpretar cómo se desarrollan las actividades asociadas a los ritos funerarios en el centro poblado San Joaquín de Omaguas,</p>	<p>V.I. Creencias Cosmovisión Costumbres</p> <p>V.D. Ritos funerarios Prácticas funerarias Percepciones</p>

<p>en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto, Nauta 2022? ¿Cuáles son prácticas funerarias en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto, Nauta 2022?</p>	<p>Provincia de Loreto, Nauta 2022. - Conocer cómo son las practicas funerarias respecto al tratamiento del cuerpo, durante el velorio y la finalización del luto en el centro poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto, Nauta 2022.</p>		
<p>METODOLOGÍA</p>	<p>POBLACIÓN Y MUESTRA</p>	<p>PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLLECIÓN DE DATOS</p>	<p>PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS</p>
<p>Diseño metodológico: Cualitativo Tipo de investigación: Descriptivo</p>	<p style="text-align: center;">Población</p> <p>El Centro Poblado San Joaquín de Omaguas está ubicado a hora y media aproximadamente desde la ciudad de Iquitos vía terrestre, en</p>	<p>Procedimiento. Coordinación y reunión con los encargados, validación y aplicación de instrumentos Técnicas: Observación participante, conversación informal y entrevista semi estructurada.</p>	<p>Procesamiento. Se realizará visitas previas al centro poblado y se brinda la información de los objetivos de esta investigación a los informantes claves. Se validarán los instrumentos por los expertos y se procede a realizar la entrevista.</p>

	<p>Diseño de investigación</p> <p>Etnográfico</p> <p>Descriptivo simple</p>	<p>el km 58 de la carretera Iquitos-Nauta. Cuenta con una población total de 2350 habitantes, constituida en 470 familias.</p> <p>Muestra</p> <p>Para ejecutar esta investigación se ha trabajado con un total de 20 informantes claves, entre adultos y adultos mayores de 45 años.</p>	<p>Instrumentos:</p> <p>Cámara fotográfica, grabadora, laptop, libreta de campo, consentimiento informado, lista de informantes y guía de encuestas.</p>	<p>Los datos obtenidos en el campo serán transcritos y seleccionados, para posterior categorización, interpretación y análisis.</p> <p>Análisis de datos. Los resultados obtenidos de la investigación serán analizados e interpretados dentro del marco social y cultural de la investigación cualitativa, describiendo detalladamente los datos relevantes de acuerdo a las variables y dimensiones de la investigación, para ello se apoyará en el programa Microsoft Word y Excel, guiado por los criterios de confidencialidad y autenticidad.</p>
--	--	---	---	--

ANEXO 02: INSTRUMENTO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DEFINICIÓN	TIPO POR SU NATURALEZA	DIMENSIONES	INDICADORES	Escala de medición	Instrumento
CREENCIAS	Edward Tylor, creía que las creencias debían explicarse adecuadamente en el mismo contexto sociocultural que se examinaba, vinculando todos sus componentes teológicos y prácticas ceremoniales mediante teorías de causalidad psicológica o sociológica. [Tylor, 1974].	Cualitativa	Cosmovisión	Significados de la muerte Ideas	Nominal	Entrevista
	Sobre creencia de la muerte, Cipolletti y Langdon (1992) considera como conjunto de obras que se concentran en la búsqueda de una conexión "ancestral" con el territorio a través de los muertos, donde se centran en los funerales y los rituales fúnebres, las formas simbólicas en las que se concretan las concepciones del alma y la muerte.	Cualitativa	Costumbres	Actividades	Nominal	Entrevista
RITOS FUNERARIOS	Sobre los ritos funerarios Chaumeil expresa que, en la Amazonia es poco común descubrir que los difuntos de una determinada cultura reciban un tratamiento uniforme. Como resultado, existen diferencias significativas en el tratamiento en función de factores como la edad, el sexo, la clase socioeconómica, el lugar y el modo de la muerte. (en casa, en otra parte, lenta o violenta, etc.). A veces, la disposición de un cadáver en su conjunto o de algunos de sus componentes altera la celebración ceremonial y el tipo de conexión que se establece con el difunto. (Chaumeil, 1997)	Cualitativa	Prácticas funerarias	Tratamiento del cuerpo	Nominal	Entrevista
				Velorio	Nominal	Entrevista
				Después del entierro	Nominal	Entrevista
		Cualitativa	Percepciones	Percepciones	Nominal	Entrevista

ANEXO 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Fecha: _____ Hora: _____

Lugar: _____

Entrevistadora: _____

Entrevistado: _____

Edad:

Sexo:

Presentación:

Buen día, soy Claudia Moscoso, en esta oportunidad estoy realizando mi tesis para optar el título en Antropología. Agradezco su disponibilidad de tiempo por contribuir en este proceso.

Introducción:

El objetivo de la investigación es conocer los rituales y creencias funerarias que existen en el Centro Poblado San Joaquín de Omaguas, Provincia de Loreto-Nauta, 2022”

Características:

La información que se brinda será confidencial, con fines de investigación y tendrá una duración aproximada de 01 hora.

Preguntas:

Cosmovisión

1. En tu comunidad, ¿qué significado tiene para ustedes la muerte? ¿La muerte lo consideras algo positivo o negativo? ¿Por qué?
2. Para los Omagua, ¿qué creen que sucede después con la persona cuando muere?
3. ¿Existe algún mito o relato asociado a la muerte? ¿Quiénes son los encargados de transmitir esas creencias?

Costumbres

4. ¿Cómo celebran el día de los muertos o todos los santos? Podría explicarme.
5. ¿Sus abuelitos le contaron cómo enterraban a sus muertos?
6. ¿A parte de la celebración del día de los muertos, qué actividades realizan para recordar a sus ancestros fallecidos?
7. ¿Quiénes son los encargados de realizar el responso? ¿Y en qué consiste la práctica del responso?

Prácticas funerarias

8. ¿Cómo preparan el cuerpo del difunto?
9. ¿Se acomoda al fallecido en el ataúd con bienes o elementos que le pertenecían? ¿Por qué?
10. ¿Cuáles son las actividades que realizan los pobladores para comenzar la preparación para el funeral?
11. ¿Realizan algún canto o plegaria para ayudar al fallecido a trascender en esta etapa?
12. ¿Existen personas encargadas de orientar en el rito funerario? (algún sacerdote, curandero o chaman)
13. ¿Qué elementos utilizan para la elaboración del responso? ¿Cómo es?
14. ¿Guardan luto cuando alguien muere? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo demuestra una persona que está de luto?
15. ¿Qué actividades o cambios realizan para finalizar el duelo?

Percepciones

16. ¿Podría decirme si usted observa un gran cambio en sus rituales y creencias sobre la muerte?
17. ¿Por qué es importante realizar los ritos funerarios?

Se agradece el tiempo brindado, sus respuestas serán de utilidad para el desarrollo del trabajo de investigación.

ANEXO 04: INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Yo Margarita del Aguila Villacorta, especialista en Comunidades Bosqueñas y Área rural -TIAP pude determinar mediante el juicio de experto: donde los resultados de la revisión muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de los instrumentos de recolección de datos y para ser aplicado logro obtener como promedio entre 80...a 100... logrando como Excelente.

I. DATOS GENERALES:

1.1. Título de la investigación:

**"RITUALES Y CREENCIAS FUNERARIAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOAQUÍN DE OMAGUA,
PROVINCIA DE LORETO-NAUTA, 2022"**

Nombre del instrumento:

- Guía de entrevista semí estructurada

1.2. Criterios de aplicabilidad:

a) 01 a 19 (No valido, reformular)	Deficiente
b) 20 a 39 (No valido, modificar)	Regular
c) 40 a 59 (Valido, mejorar)	Bueno
d) 60 a 79 (valido, precisar)	Muy bueno
e) 80 a 100 (Valido, aplicar)	Excelente

II. ASPECTOS A EVALUAR:

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy bueno	Excelente
		(01-19)	(20-39)	(40-59)	(60-79)	(80-100)
		01	02	03	04	05
Claridad	Es formulado con lenguaje adecuado al contexto social					85
Objetividad	Esta expresado con conductas observables y verídicos					85
Actualidad	Adecuado al avance de las ciencias sociales actuales					85
Organización	Existe organización lógica					85
Consistencia	Basado en el aspecto teórico científico relacionado al tema de investigación (social)					90
Coherencia	Existe relación entre el tema, objetivos, dimensiones, componentes e indicadores					85
Metodología	Las estrategias responden al propósito del estudio					90
Aspectos éticos y ontológicos	Relación de confianza y actitud de respeto basada en criterios ontológicos					90
	Sub total					
	total					86

VALORACIÓN CUALITATIVA	Deficiente ()	Regular ()	Bueno ()	Muy bueno ()	Excelente ☒
OPINIÓN DE APLICABILIDAD	ACEPTADO ()			RECHAZADO ()	

SUGERENCIAS

Lugar y fecha: Iquitos, enero del 2023

Iquitos, 13 de febrero del 2023.

Experto 01:

Firma

Margarita del Aguila V.
70655068

INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Yo, El Antropólogo Jaime Eduardo Carillo Ramos, Docente de la UINAP 77;

Puede determinar mediante el juicio de experto: donde los resultados de la revisión muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de los instrumentos de recolección de datos y para ser aplicado logro obtener como promedio entre 80 a 100, logrando como Excelente.

I. DATOS GENERALES:

1.1. Título de la investigación:

"RITUALES Y CREENCIAS FUNERARIAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOAQUÍN DE OMAGUA, PROVINCIA DE LORETO-NAUTA, 2022"

Nombre del instrumento:

- Guía de entrevista semi estructurada

1.2. Criterios de aplicabilidad:

a) 01 a 19 (No valido, reformular)	Deficiente
b) 20 a 39 (No valido, modificar)	Regular
c) 40 a 59 (Valido, mejorar)	Bueno
d) 60 a 79 (valido, precisar)	Muy bueno
e) 80 a 100 (Valido, aplicar)	Excelente

II. ASPECTOS A EVALUAR:

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos	Deficiente (01-19)	Regular (20-39)	Bueno (40-59)	Muy bueno (60-79)	Excelente (80-100)
		01	02	03	04	05
Claridad	Es formulado con lenguaje adecuado al contexto social					85
Objetividad	Esta expresado con conductas observables y verídicos					95
Actualidad	Adecuado al avance de las ciencias sociales actuales					85
Organización	Existe organización lógica					85
Consistencia	Basado en el aspecto teórico científico relacionado al tema de investigación (social)					95
Coherencia	Existe relación entre el tema, objetivos, dimensiones, componentes e indicadores					95
Metodología	Las estrategias responden al propósito del estudio					95
Aspectos éticos y ontológicos	Relación de confianza y actitud de respeto basada en criterios ontológicos					90
Sub total						
total						90

VALORACIÓN	Deficiente	Regular	Bueno	Muy bueno	Excelente
CUALITATIVA	()	()	()	()	(X)
OPINIÓN DE APLICABILIDAD	ACEPTADO ()			RECHAZADO ()	

SUGERENCIAS

Lugar y fecha: Iquitos, enero del 2023

Iquitos 06 de Febrero del 2023.

Experto 01:

 Firma
Jairo E. Cando Pardo
 DNI 05372294

INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Yo El antropólogo Rusca Ernesto Rengifo Ruiz, docente de la "UNAP"; Pude determinar mediante el juicio de experto: donde los resultados de la revisión muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de los instrumentos de recolección de datos y para ser aplicado logro obtener como promedio entre 80 a 100 logrando como Excelente.

I. DATOS GENERALES:

1.1. Título de la investigación:

"RITUALES Y CREENCIAS FUNERARIAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOAQUÍN DE OMAGUA, PROVINCIA DE LORETO-NAUTA, 2022"

Nombre del instrumento:

- Guía de entrevista semi estructurada

1.2. Criterios de aplicabilidad:

a) 01 a 19 (No valido, reformular)	Deficiente
b) 20 a 39 (No valido, modificar)	Regular
c) 40 a 59 (Valido, mejorar)	Bueno
d) 60 a 79 (valido, precisar)	Muy bueno
e) 80 a 100 (Valido, aplicar)	Excelente

II. ASPECTOS A EVALUAR:

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos	Deficiente (01-19)	Regular (20-39)	Bueno (40-59)	Muy bueno (60-79)	Excelente (80-100)
		01	02	03	04	05
Claridad	Es formulado con lenguaje adecuado al contexto social					85
Objetividad	Esta expresado con conductas observables y verificables					90
Actualidad	Adecuado al avance de las ciencias sociales actuales					90
Organización	Existe organización lógica					90
Consistencia	Basado en el aspecto teórico científico relacionado al tema de investigación (social)					95
Coherencia	Existe relación entre el tema, objetivos, dimensiones, componentes e indicadores					90
Metodología	Las estrategias responden al propósito del estudio					90
Aspectos éticos y ontológicos	Relación de confianza y actitud de respeto basada en criterios ontológicos					90
Sub total						
total						90

VALORACIÓN	Deficiente	Regular	Buena	Muy buena	Excelente
CUALITATIVA	()	()	()	()	☒
OPINIÓN DE APLICABILIDAD	ACEPTADO ()			RECHAZADO ()	

SUGERENCIAS

.....

.....

.....

.....

Iquitos, febrero del 2023
 Iquitos 08 de febrero del 2023.

Experto 01:

Firma

DNI: 40794665
 ROGER E. RENGIFO RUIZ

ANEXO 05: CARTA DE INGRESO A LA COMUNIDAD

ACTA DE CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN

CENTRO POBLADO SAN JOAQUÍN DE OMAGUA – PROVINCIA DE LORETO.

Siendo las 12:07..... Del día 15-01-23..... Reunidos en el local comunal, las autoridades y pobladores del Centro Poblado San Joaquín de Omagua, Provincia de Loreto – Nauta. Acordaron por unanimidad permitir a Claudia Patricia Moscoso Villena, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, realice la investigación: “Rituales y creencias funerarias en el Centro Poblado San Joaquín de Omagua, provincia de Loreto – Nauta, 2022” para describir y determinar el ritual y las prácticas funerarias que realizan los pobladores de San Joaquín de Omagua. Para ello se utilizarán diferentes instrumentos de recojo de información como encuestas, entrevistas, reuniones, visitas de campo, actividades de observación y uso de equipos electrónicos para captar mejor la información.

En este sentido, se otorga el consentimiento para que las familias o personas participen como coautores de la investigación, consistirá en brindar información de manera totalmente voluntaria. La información obtenida se mantendrá bajo estricta confidencialidad y el nombre de cada informante no será utilizado, si así lo requiere el interesado.

Asimismo, se acuerda que el Centro poblado o cualquier familia tendrán todo el derecho de retirar el consentimiento para su participación en cualquier momento. Los instrumentos de recojo de información no conllevan ningún riesgo ni se recibe ningún beneficio. Al término de los estudios, se compromete entregar a la comunidad el informe final de la investigación realizada en dicho lugar.

Claudia Patricia Moscoso Villena
Bachiller en Antropología Social
DNI 71102910

WILSON ARMAS GRANDE
ALCALDE CPM/SIO
D.N.I. Nº 05283100

ANEXO 06: FOTOGRAFÍAS

Foto 1: *Entrada al Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas*

Foto 2: *Catedral del Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas*

Foto 3: *Instrumentos simbólicos de la iglesia en el Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas*

Foto 4: *Municipalidad Distrital del Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas*

Foto 5: *Aplicación de encuestas a los informantes claves*

Foto 6: *Aplicación de encuestas al nuevo alcalde del Centro Poblado de San Joaquín de Omaguas*

Foto 7: *Grupo de Danza conformado por mujeres Omaguas*

Foto 8: *Entierro del sr. Julio Cabudibo*

Foto 9: *Padre Pablo bendiciendo los responsos de los familiares difuntos*