

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE - QUITO

CARRERA:
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Trabajo de titulación previo la obtención del título de: LICENCIADA Y
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN
DOCENCIA BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE.**

TEMA:
**REVITALIZACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA TOMA DE
TIERRAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO DE SARAHUASI Y
GUAYAMA SAN PEDRO DE QUILOTOA, DEL CANTÓN SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI. COMPILACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.**

AUTORES:
GAVILÁNEZ PILAGUANO MARÍA CONSOLACIÓN
YANCHALIQÚIN CORNELIO SEGUNDO LEÓNIDAS

DIRECTOR:
LUIS ALBERTO CONEJO ARELLANO

Quito, abril de 2015

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

Nosotros autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de titulación y reproducción sin fines de lucro.

Además declaramos que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son exclusiva responsabilidad de los autores.

Quito, Abril del 2015

María Consolación Gavilánez Pilaguano
Cédula de Identidad: 0502348998

Segundo Leónidas Yanchaliquín Cornelio
Cédula de Identidad: 1205764150

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo va dirigido a todas las maestras y los maestros que trabajan con los estudiantes de las instituciones educativas del sector rural, con el fin de revitalizar la memoria histórica de las comunidades indígenas.

María Consolación Gavilánez Pilaguano

El presente trabajo de investigación de la memoria histórica dedicamos a los familiares quienes nos apoyaron de forma incondicional y a compañeros docentes quienes están día a día junto con sus estudiantes con el fin de brindar la enseñanza aprendizaje de calidad.

Segundo Leónidas Yanchaliquín Cornelio

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento y admiración a la Universidad Politécnica Salesiana, a los distinguidos maestros y maestras, quienes con nobleza y entusiasmo me apoyaron con sus vastos conocimientos durante mis estudios y en la contribución al presente trabajo. Al Magíster Alberto Conejo por orientarme con paciencia y entusiasmo en la elaboración de este trabajo.

También agradezco de manera infinita a mis hijas y a mi esposo, a mi distinguido padre y madre por darme la vida, quienes día a día con su enorme paciencia me comprendieron y apoyaron para concluir este trabajo investigativo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1	5
CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES	5
1.1. Creación de la Comunidad de San Francisco de Sarahuasi.....	5
1.1.1. Aspectos Socio-demográficos de la Comunidad de Sarahuasi.	5
1.1.2. Límites de la comuna San Francisco de Sarahuasi.	6
1.2. La situación geográfica de Guayama San Pedro de Quilotoa	7
1.2.1. La población de la comuna Guayama San Pedro	8
1.2.2. Límites de la comuna Guayama San Pedro de Quilotoa.....	9
1.3. Situación económica de las comunidades	10
1.3.1. Situación económica de la comunidad San Francisco de Sarahuasi	10
1.3.2. Situación económica de la comunidad Guayama San Pedro de Quilotoa.....	10
1.4. Situación política de las comunidades	11
1.4.1. Comunidad San Francisco de Sarahuasi.....	11
1.4.2. Comunidad de Guayama San Pedro de Quilotoa	12
1.5. Organización comunitaria de las comunidades	12
1.5.1. Comunidad San Francisco de Sarahuasi.....	12
1.5.2. Guayama San Pedro.....	13
1.6. Aspecto cultural de las comunidades	14
1.6.1. Aspecto cultural de la comunidad de San Francisco de Sarahuasi	14
1.6.2. Aspectos culturales de la comunidad Guayama San Pedro.....	19
CAPÍTULO 2	26
MARCO TEÓRICO	26
2.1. Comunidades indígenas.....	26
2.2. La identidad cultural de los pueblos indígena	27
2.2.1. Situación histórica de San Francisco de Sarahuasi.....	28
2.2.2. Situación histórica de Guayama San Pedro	29
2.3. Época de la hacienda.	29
2.4. La reforma agraria.....	30
2.5. La situación social.	30
2.6. La economía.....	31
2.7. Aspecto cultural de los indígenas en la época de las haciendas.....	31

CAPÍTULO 3	32
INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES	32
3.1. Memoria histórica de San Francisco de Sarahuasi.....	32
3.1.1. Proceso históricos de la comuna San Francisco de Sarahuasi.	32
3.1.2. Avance en la comuna Sarahuasi.....	35
3.1.3. Grabaciones de testimonios de Sarahuasi.....	37
3.1.4. Grabación de Testimonios de Guayama San Pedro	41
3.2. Análisis de las entrevistadas realizadas de Sarahuasi y de Guayama.....	68
3.3. Conclusiones de las entrevistas realizadas	69
CAPÍTULO 4	70
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA	70
4.1. Estrategias metodológicas	71
4.2. Bloques de contenidos para los estudiantes de décimo año de Educación General Básica “Antonio Millingalli Ayala”	72
4.3. Bloques de contenidos para la escuela Belén 15 de Julio.....	73
4.4. Planificaciones.....	75
CONCLUSIONES.....	84
RECOMENDACIONES.....	84
GLOSARIO.....	85
LISTA DE REFERENCIAS.....	88
ANEXOS	90

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa: San Francisco de Sarahuasi	7
Figura 2. Mapa: Guayama San Pedro	9

RESUMEN

El presente trabajo, es el resultado de la investigación de la revitalización de la memoria histórica de las comunidades indígenas de Sarahuasi y Guayama San Pedro, como identificación cultural y de experiencias vividas. Siendo una investigación descriptiva de la praxis comunitaria, a ser aplicada en los estudiantes de básica superior en la materia de estudios sociales. Existe un sentido de educar, de defender sus necesidades y la dignidad cultural de los seres humanos y se define en capítulos:

El primer capítulo describe la contextualización de las comunidades indígenas, conociendo su origen se entenderá el proceso histórico para construir una sociedad crítica y democrática en ámbito comunitario pluricultural y multilingües, siendo esta, una tarea de todos.

El segundo capítulo se trata del marco teórico en la que hacen referencia los contenidos teóricos extraídos de los textos relacionados al tema de la memoria histórica de las comunidades indígenas. La visión de la historia sobre la toma de tierras de las haciendas permitirá conocer y apreciar, la manera de vivir del indígena esclavo frente al patrón.

El tercer capítulo versa sobre el relato de testimonios de los líderes, personas mayores, sabios concedores sobre la historia de la vida en la época de hacienda.

El cuarto capítulo se describe sobre el aspecto pedagógico, en la elaboración de bloques curriculares, planificación de clases y la aplicación de la evaluación.

Base a esta investigación, revitalización de la memoria histórica nos permite mantener viva el proceso histórico de las comunidades indígenas de Sarahuasi y Guayama San Pedro.

ABSTRACT

This work is the result of the investigation of the revitalization of the historical memory of the indigenous communities of San Pedro Sarahuasi and Guayama, as cultural identification and experiences. As a descriptive research community praxis, to be applied to students in higher basic in the field of social studies. There is a way to educate, to defend their needs and cultural dignity of human beings and is defined in chapters:

The first chapter describes the contextualization of indigenous communities, knowing their origin means the historical process to build a critical and democratic society in multicultural and multilingual community level, this being a task for everyone.

The second chapter is the theoretical framework in which the theoretical reference extracted from the texts related to the historical memory of indigenous communities. The view of history about taking hacienda lands let you know and appreciate the way of life of indigenous slave against the employer.

The third chapter deals with the story of testimonials from leaders, seniors, knowledgeable scholars on the history of life in the era of finance.

The fourth chapter describes on the pedagogical aspect in the development of curriculum blocks, lesson planning and implementation of the evaluation.

Based on this research, revitalization of historical memory allows us to maintain the historical process of the indigenous communities of San Pedro Sarahuasi and Guayama alive.

INTRODUCCIÓN

La revitalización de la memoria histórica de las comunidades San Francisco de Sarahuasi, Guayama San Pedro de Quilotoa, como identificación cultural y de experiencias en las comunidades indígenas, es una investigación y teorización operativa de la praxis comunitaria desarrollada, para ser aplicada en favor de la educación básica de los estudiantes de la misma, está amparada en la Constitución 2008 y que actualmente se encuentra liderado por las organizaciones indígenas.

La historia social, es una producción propia del ser humano a lo largo de varios años. El hombre como parte de la sociedad, ha desarrollado distintas formas de coexistir en ella, identificándose dentro de un contexto cultural, lingüístico, que le permita diferenciarse con otros grupos sociales. Por tanto ha ido desarrollando sus propias formas de sabiduría, ciencia, tecnología y arte. Las comunidades indígenas estamos presentes en este continente desde hace miles de años.

Nuestra sabiduría está presente, es transmitida de los padres a hijos hasta la actualidad. Para ello, la historia (tradición oral) y la educación en las comunidades, han sido y son una herramienta principal para la transmisión de los valores culturales, de generación en generación.

La práctica de los procesos de la memoria histórica es diversa, depende mucho del concepto que tengamos en base al contexto de las comunidades. A continuación profundizaremos varias concepciones sobre proceso histórico de las comunidades, para entender el paradigma de la interculturalidad, la dimensión política de la interculturalidad en las comunidades, la sabiduría ancestral, ciencia, tecnología y arte indígena. Análisis que nos ubicarán en nuestro quehacer investigativo de la revitalización de la memoria histórica y toma de tierras de las comunidades, dentro del campo pedagógico, para compartir con los estudiantes de nivel básico y superior.

La construcción de una sociedad crítica y democrática debe estar socializada y capacitada en ámbito comunitario pluricultural y multilingües, fortaleciendo los acontecimientos ocurridos en una realidad, siendo esta, una tarea de todos.

Para la aplicabilidad de la temática en las instituciones educativas se la ha estructurado en cuatro capítulos:

- Capítulo 1. -Contextualización de las comunidades;
- Capítulo 2 -Marco teórico;
- Capítulo 3 -Investigación de campo, y;
- Capítulo 4 -Aspecto pedagógico.

Las mismas que a su vez, se dividen en subtemas, con sus respectivas descripciones. El último capítulo se organizó por bloques curriculares.

Planteamiento del problema

En las comunidades indígenas de Sarahuasi y Guayama San Pedro de Quilotoa, las instituciones educativas no se han preocupado la revitalización de la memoria histórica de la toma de tierras. La desvalorización progresiva sobre la memoria histórica y toma de tierra en las comunidades andinas de la zona San Francisco de Sarahuasi y Guayama San Pedro de Quilotoa de la Parroquia Chugchilán del cantón Sigchos, se debe principalmente a la influencia de los medios de comunicación social y cambios culturales de la juventud, desconociendo las luchas de varias generaciones y sus experiencias, en la época de la hacienda.

La población indígena actual desconoce y desvaloriza todas las formas de memoria histórica existentes. Las personas mayores y los líderes comunitarios, han sido quienes mantienen vivas estas prácticas, mediante la aplicación y utilización del saber popular y conocimientos ancestrales, en sus actividades cotidianas. Por lo tanto en la línea educativa, nos motivó el realizar la investigación sobre el proceso histórico desde las épocas de las “Haciendas”, a partir de ello, realizar una propuesta pedagógica que sea aplicada con los estudiantes del décimo año de básica de las instituciones educativas, “Antonio Millingalli Ayala” de Sarahuasi y “Belén 15 de Julio” de Guayama San Pedro de Quilotoa.

Justificación

En las comunidades Sarahuasi y Guayama San Pedro de la parroquia Chugchilán, cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi, hay un marcado desconocimiento y desvalorización de la memoria histórica sobre los procesos de la toma de tierras.

Luego de toma de tierras de las haciendas existentes en la zona, por parte de los líderes y algunos comuneros, quienes, gracias a su tenacidad y su lucha, lograron rescatar y entregar las tierras a los moradores originarios, que por años habían trabajado para el patrón. Estos moradores por falta de motivación, conocimiento, orientación y educación formal, nunca se preocuparon en dejar registros documentados o memorias escritas de lo acontecido. Con el transcurrir del tiempo, nos encontramos que los niños y jóvenes de la zona, desconocen del valor histórico de estos acontecimientos. Cabe indicar que en aquellas épocas por ley, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), determinaba que los trabajadores (servidores sin remuneración), conocidos como: Huasipungueros de la hacienda, pasarán a ser dueños de las tierras, que la trabajen (“La tierra es del que la trabaja”).

Por su lado, los centros educativos de la zona, no se han preocupado o no le han dado la importancia, peor aún han analizado el valor histórico que tienen estos procesos, ni los sufrimientos y las vicisitudes que tuvieron que pasar sus moradores, para llegar, como resultado final, a la recuperación de su espacio vital con la toma de tierras. En la actualidad son pocas las personas que saben el por qué, se bautizó con estos nombres a estas comunidades.

Por consiguiente, se hace indispensable dejar en forma documentada estos hechos, que como ya se dijo, son parte de la historia de la comunidad, a objeto de rescatar todo este bagaje cultural, para que las futuras generaciones, se identifiquen como parte de ella y que la memoria colectiva de la zona, se revalore por su origen y sus procesos.

Esta investigación, documenta las entrevistas realizadas a las personas mayores y jóvenes de estas comunidades. Esta será una evidencia relevante, entre los moradores y las autoridades competentes de la comunidad.

Objetivo general

Recuperar la memoria histórica del proceso de toma de tierras en las comunidades; San Francisco de Sarahuasi y Guayama San Pedro de Quilotoa, de la parroquia Chugchilán, cantón Sigchos, de provincia de Cotopaxi, para su aplicación pedagógica en el aula, con el propósito de enriquecer el conocimiento de los estudiantes y de docentes.

Objetivos específicos

- Investigar y sistematizar la memoria histórica sobre la toma de tierras de estas comunidades,
- Difundir esta información entre los estudiantes y docentes de la zona.
- Elaborar planes de unidades didácticas de historia, para estudiantes de décimo año de educación general básica.
- Realizar ejemplos prácticos o simulaciones para su aplicación en el aula.

CAPÍTULO 1

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES

1.1. Creación de la Comunidad de San Francisco de Sarahuasi

Las comunidades: San Francisco de Sarahuasi, Guayama San Pedro de Quilotoa, pertenecen a la Parroquia Chugchilán, Cantón Sigchos, Provincia Cotopaxi. La comunidad San Francisco de Sarahuasi fue fundada en el año de 1972 y creada oficialmente, mediante Acuerdo Ministerial No. 0070 del 18 de enero de 1974. De la misma manera Guayama San Pedro de Quilotoa fue creada el 17 enero de 1994 mediante Acuerdo Ministerial N° 0003.

Esta referencia describe al año 1972 como la creación informal de la comunidad San Francisco de Sarahuasi, el resultado de varias décadas de lucha permanente por los dirigentes: Manuel Millingalli (fallecido), Antonio Millingalli (Fallecido), Andrés Pastuña Vaca, José Miguel Ayala Collaguazo (fallecido), José Manuel Ayala Umajinga, etc., se logró la creación de la comuna y se oficializó mediante “Acuerdo Ministerial N° 0070 de la fecha 18 de enero de 1974”. (Comuna San Francisco de Sarahuasi, 1974)

Las tierras de Sarahuasi pasaron a manos de los indígenas gracias al apoyo y el trabajo de los líderes indígenas: Antonio Millingalli, quien luchó en forma incansable y desinteresada, en beneficio de los campesinos de la zona. Según la investigación, los propietarios de las haciendas de “Salento” y “Moreta”, en el período de 1970 a 1974, tuvieron que ceder sus terrenos en favor de los campesinos de la zona, tras varios años de lucha, las que concluyeron definitivamente en 1974.

1.1.1. Aspectos Socio-demográficos de la Comunidad de Sarahuasi.

Los moradores de la comunidad andina de Sarahuasi, son indígenas descendientes de los Panzaleos y originarios de la comunidad de Moreta, Chugchilán-Sigue, de Guayama Grande y Guayama San Pedro, de la parroquia Chugchilán, cantón Sigchos de provincia de Cotopaxi. Actualmente la población según el Censo VII DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA realizada en noviembre 28 del 2010 se asciende a un total de 867 habitantes en la comunidad. En la actualidad la comunidad se está

fragmentando en los sectores de Sachapungo, Sisimpulo, Tablón Alto, Chiniuco, Yanayaku Alto, Yanayaku Bajo y Sarahuasi centro.

La comunidad se encuentra enclavada en la cordillera occidental de los Andes, a una altura aproximada de 1.300 metros sobre nivel de mar. La temperatura promedio es de 17 grados centígrados. La población se dedica al trabajo agrícola y en menor cantidad a la elaboración de artesanías. El clima es subtropical.

1.1.2. Límites de la comuna San Francisco de Sarahuasi.

Este: Limita con Sacha Punco y Onacota, este sector es una zona sin población, la mayoría de familias se han trasladado a Sarahuasi y otros por situaciones de la distancia para poder salir a la ciudad.

Oeste: Limita con río Tilipulo; Este sector es una zona de clima templado, en la cual se produce variados cultivos, como: caña de azúcar, mora, maíz, plátano, granadilla naranjilla. Para las familias que habitan esta zona, por la falta de vías, se les hace difícil el sacar sus productos al mercado. En este sector no hay lugares con atractivos turísticos ni lugares sagrados, a ello se suma la poca densidad poblacional.

Norte: Limita con Tilipulo; en esta zona, al igual que la anterior, se producen varios cultivos de clima templado como: Caña de azúcar, naranjilla, mora, plátano ganado vacuno porcino. Para el sustento familiar, se comercializan los productos agrícolas de la zona, además del autoconsumo e intercambio comunitario.

Sur: Limita con Tágualo y Yanayaku; En esta zona se adecuó un área turística, consistente en un balneario, aprovechando las aguas termales, que brotan de un pozo natural. Los habitantes del sector y aledaños acuden a este lugar, principalmente en los días feriados, en la creencia de los poderes curativos de sus aguas. Se cree que estas aguas son curativas para enfermedades (caseras) ambulatorias como: “Malestar del cuerpo”, “cansancio mental”, “gastritis” y “reumatismo”, dado su alto contenido del mineral de azufre. Además, existen las llamadas “Piedras Cascada o piedra licamancha”, a la que les atribuyen poderes curativos en las “fracturas de huesos”, “golpes con mucha señal” como tumores, En esta zona se construyó una gruta, en la cual se colocó la imagen de una virgen, aquí se realizan las prácticas de los saberes ancestrales, por parte de los “shamanes”, de la zona.

formada por una explanada, cuentan agua de riego natural para sus cultivos. Por su lado, las partes altas no cuentan con riego natural, ni siquiera disponen de agua entubada. Razón por la cual las tierras han erosionado, constituyéndose en terrenos no aptas para la agricultura, ya que sus tierras son rocosas y arenosas. De igual forma las tierras de parte baja por más que sean aptas para la agricultura, por carecer de agua para el regadío, no se las ha trabajado, ni para forraje de ganado. En épocas secas (verano) el problema se agudiza. A ello se suma que parte de estos terrenos están en pendientes y no es factible cultivarlos.

1.2.1. La población de la comuna Guayama San Pedro

La población de la comunidad de Guayama San Pedro, son indígenas kichwa hablantes, agricultores, provenientes de distintos lugares de la provincia de Cotopaxi. Predominan familias como: Pilaguano, Pilatasig, Ante, Chusín, Chiguano, Ayala, Gaviláñez, Patango, Toaquiza, entre otras familias nativas de la zona. Cabe destacar su presencia, ya que estas familias han influido de distintas maneras en la forma de vivir de esa comunidad.

Los miembros de la familia Pilaguano son numerosos, familia influencia en el área educativa y académica de la zona, algunos miembros de esta familia son docentes en las distintas instituciones educativas de la parroquia Chugchilán y fuera de ella.

La familia Ante y Chusín, han destacado en la lucha y organización de la comunidad; poseen liderazgo en la zona. Los señores Ante José Lino y Pedro Chusín, mediante luchas judiciales, se apropiaron el sector de Guayama San Pedro a favor de la comunidad. La familia Chiguano, tienen el poder económico en esa zona, por lo que compraron tierras buenas de la hacienda, como es el caso del señor Segundo Chiguano. Este poder económico lo comparten con miembros de la familia Gaviláñez; Aurelio Gaviláñez Tipán en Guayama San Pedro, sector Salahua y José Gaviláñez Sigcha en la comunidad de Chaupi. Por último, las familias que se han visto supeditadas a las anteriores como: Los Pilatasig, Ayala, Toaquiza, Pilatasig, inclinan su atención y/o apoyo, hacia alguna familia con poder, según su conveniencia o necesidad.

1.2.2. Límites de la comuna Guayama San Pedro de Quilotoa

Norte: río Toachi-Alan

Sur: Laguna Quilotoa y Guayama Grande

Este: San Antonio de Chaupi

Oeste: Guayama Grande y río Sigüe

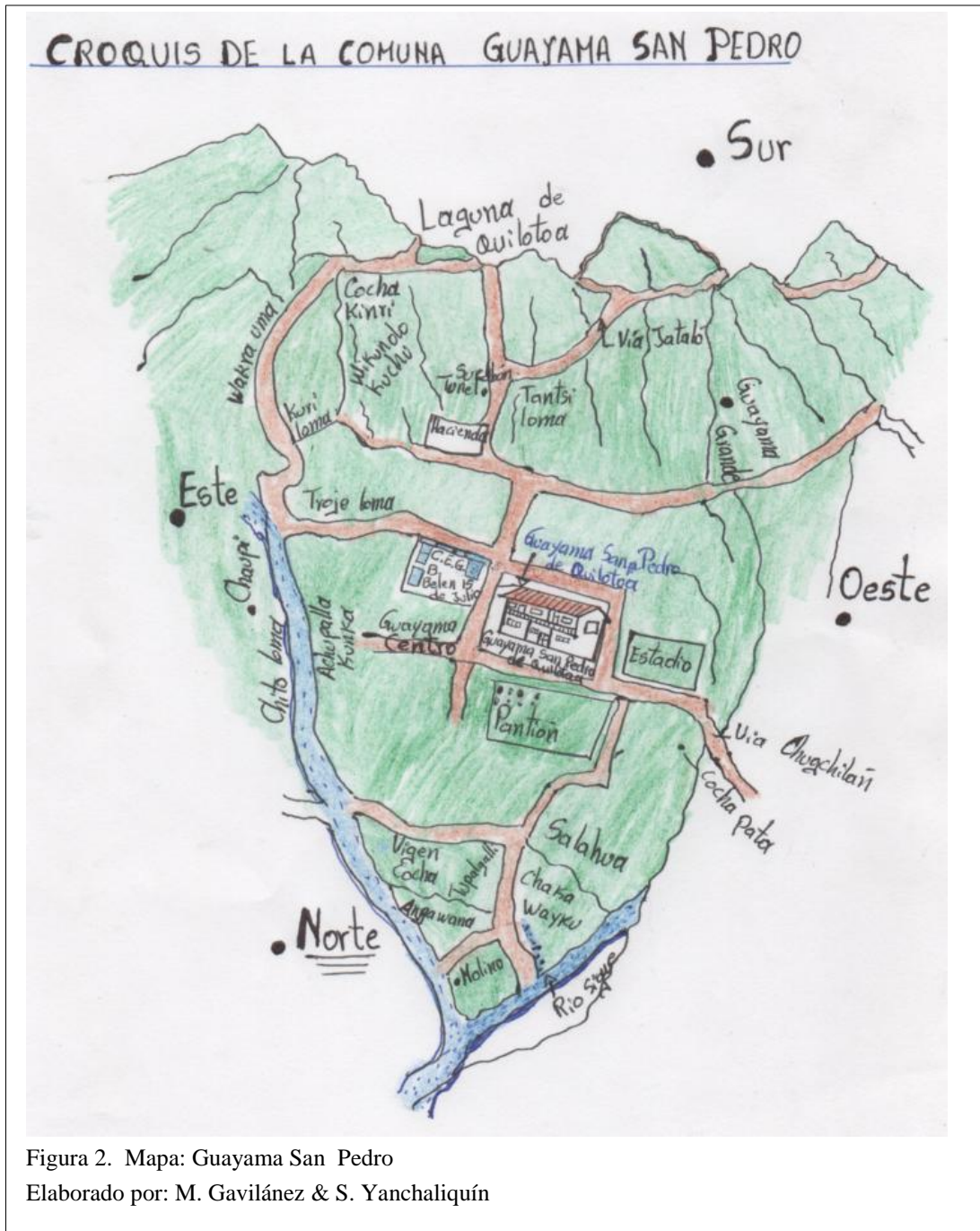

Figura 2. Mapa: Guayama San Pedro
Elaborado por: M. Gaviláñez & S. Yanchaliquín

1.3. Situación económica de las comunidades

1.3.1. Situación económica de la comunidad San Francisco de Sarahuasi

La comunidad San Francisco de Sarahuasi, tiene un clima templado, oscilando entre los 16°C a 20°C., Se encuentra en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes y está a una altura de 1.300 metros sobre nivel del mar. La población en su mayoría se dedica a la agricultura y el pastoreo de ganado menor. La principal actividad y producto agrícola de la zona es el cultivo de la “mora”. La comercialización de este producto constituye la principal fuente de ingreso de sus habitantes.

Además se produce en menor escala maíz, fréjol, papa, hortalizas, productos de ciclo corto, etc. Estos productos sirven para la comercialización y el auto consumo e intercambio en la comunidad. Por las características del clima, asimismo, se produce caña de azúcar, naranjilla, plátano limeño, babaco y granadilla. Otra fuente alternativa de ingreso familiar es la crianza de ganado vacuno y porcino y, sus derivados.

1.3.2. Situación económica de la comunidad Guayama San Pedro de Quilotoa

Los habitantes de Guayama San Pedro de Quilotoa, se dedican a la agricultura como principal actividad económica. Por las características de los suelos, los principales productos que se cultivan en la zona son: Chochos, papas, lentejas, cebada, morocho, maíz, arveja, habas, zapallo, zambo, trigo, melloco, oca, mashwa, zanahoria blanca. Además complementan sus ingresos con la crianza de ganado menor (borregos, chanchos, cuyes, conejos, gallinas, etc.). Se está incursionando en la venta de plántulas (almácigos) de eucaliptos, pinos y cipreses. El clima de la zona es frío y oscila entre 10°C a 14°C. Suelos con poca humedad y riego, que se encuentran enclavados en la cordillera occidental de los Andes.

Algunos jóvenes que han accedido a la educación formal, en la actualidad se desempeñan como docentes de nivel básico, en establecimientos fiscales, bajo la modalidad de nombramiento o a contrato ocasional.

Los moradores que no tienen actividad laboral fija, emigran a centros urbanos (a desempeñarse) como Latacunga, Quito, Ambato, etc. y trabajan de estibadores, cargadores en las bodegas o en las calles, albañiles (maestros, oficiales o peones). Las

empresas florícolas y hortícolas absorben mano de obra, prefiriendo jóvenes en sus plantaciones, procesadoras y empacadoras.

1.4. Situación política de las comunidades

1.4.1. Comunidad San Francisco de Sarahuasi

La comunidad San Francisco de Sarahuasi, políticamente esta maneja por las familias José Manuel Ayala Umajinga, Alfredo Trávez Chusín, Pastuña Guanotuña José Pedro actualmente está liderando por señor Ayala Pastuña José Jaime, respetando el acuerdo establecido en reglamento y estatutos jurídicos de la ley orgánica. Manteniendo todas las costumbres, tradiciones, políticas establecidas por los comuneros y cabildos que lideran en su periodo electos por la gente de la comunidad, representando jurídicamente como una organización de primer grado, con todo el reglamento general del Cabildo que ingrese pueda ejercer su cargo.

El cabildo de la Comunidad de San Francisco de Sarahuasi, está formada de la siguiente manera:

La asamblea general, es la instancia máxima donde toma decisiones y atribuciones con mayor liderazgo de autoridad. La asamblea está conformada por:

- **Presidente:** dirige la asamblea, por lo tanto inicia la sesión con los puntos trazados donde el presidente es mediador de opiniones de la gente y clausura la reunión. En su ausencia el/la vicepresidenta/te lo reemplaza.
- **Secretario:** Lee el orden del día, redacta las actas, lleva el control de los documentos y archivos. Certifica y da fe de los hechos citados en las actas.
- **Tesorero:** Administra los asuntos económicos de la comunidad, tanto sus ingresos como los egresos.
- **Vocales:** está conformado por 3 miembros de la comunidad, cuya función es convocar para las sesiones, mingas comunitarias, organización de eventos sociales, culturales y políticos.
- **Juez de paz:** Mediador de conflictos suscitado dentro de la comunidad.

1.4.2. Comunidad de Guayama San Pedro de Quilotoa

Los comuneros de Guayama San Pedro de Quilotoa, en la época de la hacienda, se dedicaban a la agricultura y ganadería, siempre al servicio del patrón. Además al cultivo de pequeñas chacras la crianza de animales como gallina, cuy, conejo, patos, ovinos, porcinos que servía para el sustento familiar. Pero en la actualidad, con el pasar de cuatro décadas sobre la creación de la comunidad y cambios existentes se identifican las siguientes actividades u oficios:

- Agricultura y ganadería la mayoría de comuneros
- Se migra una parte de la población
- Docencia una cierta cantidad de la población

1.5. Organización comunitaria de las comunidades

1.5.1. Comunidad San Francisco de Sarahuasi

La comunidad San Francisco de Sarahuasi desde hace mucho tiempo se ha mantenido organizada y lucha permanentemente para mejorar la situación socio-económica familiar y comunitaria. Además los dirigentes y comuneros han respaldado en la mediación o resolución de conflictos existentes en las comunidades cercanas y fuera de ella. La garantía para resolución de problemas es el hecho de ser una comunidad con personería jurídica. Esto ha hecho que se reconozcan sus derechos y sean respetados como productores, por parte de los intermediarios que comercializan la fruta de mora. Antes de organizarse, eran objeto de malos tratos y engaños que les daban estos comerciantes.

En base a la organización, se ha logrado gestionar servicios básicos ante las autoridades nacionales y seccionales: obras de vialidad, electrificación, agua para el consumo humano y de riego, construcción de infraestructura educativa, dotándose de aulas escolares a los distintos barrios de la zona.

Cabe resaltar que el servicio de salud pública, ha mejorado notablemente, con relación a los años anteriores, a la fecha los auxiliares de la salud pública, atienden cuatro días a la semana.

1.5.2. Guayama San Pedro

La comunidad Guayama San Pedro gracias a algunos líderes comunitarios como: Juliana Pilatasig, Pedro Chusín Oto, José Chusín Lutuala y José Lino Ante, como fundadores de la comunidad se mantienen organizados y unidos para enfrentar las necesidades de la comuna. Los proyectos ejecutados para el servicio común han sido: La escuela, el colegio, vialidad y salud. La educación se ha desarrollado bajo la administración de la Red Escolar Autónoma Rural Chugchilán y el colegio Jatari Unancha en la modalidad de semi-presencial, parte de Sistema de Educativo Experimental Intercultural Cotopaxi.

Dirigentes administrativos de la comunidad Guayama San Pedro de Quilotoa:

Presidente.- Cumple la función de administración, trata de dar solución a las múltiples necesidades que presenta la comunidad. Su objetivo es buscar el mejoramiento y desarrollo de la comunidad hacia el futuro.

Vicepresidente.- Reemplaza al presidente en los momentos de su ausencia. También vela por el progreso de la comunidad y del pueblo.

Secretario.- La función del Secretario es llevar toda la información de su administración y de sus líderes, de forma ordenada: las actas, oficios, listados de los moradores activos y pasivos.

Tesorero/a.- Es la persona que administra los recursos económicos de la comunidad.

Vocales.- Está conformado por tres personas cuya función es convocar para las sesiones, mingas comunitarios, etc.

Juez de paz.- Es el mediador de los conflictos.

Coordinador.- Es la persona nombrada por la Asamblea, para que coordine las actividades planificadas y para buena marcha de la organización comunitaria.

1.6. Aspecto cultural de las comunidades

1.6.1. Aspecto cultural de la comunidad de San Francisco de Sarahuasi

➤ La lengua o idioma de Sarahuasi

La lengua materna de los moradores de Sarahuasi es el kichwa. Los habitantes de la comunidad han empezado a hablar el castellano, como lengua de relación intercultural. En la actualidad los niños y jóvenes hablan y se relacionan más en castellano que en kichwa. Algunos moradores hispanohablantes de Moreta, se han asentado en las tierras abandonadas de actual Sarahuasi. Por lo tanto, la población de la comunidad de Sarahuasi que hasta la década de ochenta utilizaba solo el kichwa como su lengua natal, ahora se encuentran utilizando el castellano, debido a este asentamiento.

Por influencia externa, como es la llegada de los evangelizadores, todas las riquezas, saberes y valores culturales, se han ido perdiendo en forma paulatina.

➤ Las fiestas de Sarahuasi

En Sarahuasi, desde año 1999, se realiza la “Fiesta Patronal en honor al San Francisco”, recordando la creación de la Fundación de la Comuna y su lucha contra los hacendados. Antes no existía una fecha clara para celebrar a su patrono San Francisco de Sarahuasi. Al pasar del tiempo se consigue una imagen de San Francisco de Asís, razón por la cual se para realiza su fiesta comunitaria.

Actualmente la fiesta se festeja en cuatro días. Esta es organizada por todos los dirigentes de la comunidad, conjuntamente con los priostes devotos de su patrono, que año tras año, se nombra entre la comunidad, para priostes de la fiesta.

Primer día (jueves): Es el momento de pregón, con lo cual se da inicio a la fiesta mediante el cumplimiento a un programa preparado en este orden:

1º- Paseo de la imagen por la comunidad,

2°. Presentación cultural, ejecutada por las instituciones Educativas de Sarahuasi del centro y participación de los sectores aledaños. En ella se desarrollan números culturales, presentando por cada uno de los niveles que tiene la institución educativa. Educación Inicial, Cada año de básica presenta su danza cultural, coreografía, teatros con sus respectivas dramatizaciones, la misma es dirigida por los docentes representantes de cada año de básica.

Además se cuenta con la participación de las instituciones educativas invitadas: Ciudad de Brasilia de Guarumal, Alegría Ayala Vaca de Galápagos, Manta de Fátima, Carlos Vicente Sigcha de Tágualo, Cesar Aníbal Delgado de Asacruz, María Olimpia Gallardo de la comunidad de Yanayacu Bajo, Parroquia Tingo la Esperanza, etc., es importante ya que da realce de las festividades.

Segundo día: Se inicia con recibimiento de la banda del pueblo, después el desfile cívico por las calles de la comunidad y la concentración en mercado central de la comunidad, a cargo de todas las instituciones educativas invitadas. Termina la fiesta con la sesión solemne, con los dirigentes de la comunidad y autoridades de la parroquia Chugchilán y del Cantón Sigchos también de provincia de Cotopaxi (representantes locales y provinciales). Aquí se realiza los hechos importantes que se han desarrollado a la comunidad durante su lucha, como también para exponer las obras ejecutadas y que están beneficiando a los sectores rurales y otros sectores aledaños de la comunidad de Sarahuasi.

En la tarde, se inaugura “La feria de la Salud” que abarca los temas más relevantes tanto para los adolescentes como para el adulto mayor. Incluye: Charlas de higiene y cuidado en los alimentos, enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, métodos anticonceptivos, entre otros. Está dirigido por personal de Ministerio de Salud y de Educación; Se organiza con los estudiantes de octavo a décimo año de educación general básica de todas las instituciones educativas:

En la noche se realiza elección y coronación de la reina de la comunidad asimismo poniendo en competencia los participantes de los sectores aledaños, como representante de puesto de salud, comuna, instituciones educativas.

Tercer día: Se inicia con alegre despertar a cargo de la Banda del Pueblo auspiciado por la comunidad, mañana deportiva de todo las comunidades aledañas invitadas de acuerdo a los calendarios establecidos. Esto lo dirige la Comisión de deportes. En la tarde, se da la corrida taurina, incluido fuegos pirotécnicos y presentación de artistas invitados.

Cuarto día: Se da inicio con todos los dirigentes: El alegre despertar de los priostes salientes y entrantes para nuevo año; Subida al castillo y la entrega de la imagen a los nuevos priostes y, la despedida con todos los comuneros.

➤ **Costumbres de Sarahuasi**

Los comuneros de Sarahuasi mantienen muy poco las costumbres los festejos más comunes son: Fiesta patronales y feriados, como día de los difuntos, Carnaval y la Semana Santa.

Las comunidades están siendo afectadas, por la pérdida de su tradición oral y ritualidad, debido a la constante transformación, por la influencia de personas no nativas de la zona, como lo son los moradores de Moreta. Esto ha provocado que su identidad, su historia, sus fiestas y ritualidad, se encuentren trastocadas o alienadas por un proceso permanente de aculturación y olvido.

Otro factor que ha colaborado en esta pérdida de la ritualidad, es la injerencia religiosa de los “Evangelistas”, quienes descalifican toda la tradición oral y costumbres, tildándola de idólatras, salvaje y pecaminosa.

➤ **Vestimenta de Sarahuasi**

En Sarahuasi, las mujeres acostumbraban a vestirse con faldas de tela plisada, confeccionada por los artesanos sastres de la misma zona y un sombrero de paño negro, camisetas. Actualmente se visten con falda recta y/o calentador confeccionados en la zona. El pantalón jean es las señoritas, es común. Los hombres se visten pantalón tela confeccionada por los artesanos sastres de la misma zona y camisa de tela. Al igual que en las mujeres, en la actualidad el pantalón jean es común en los jóvenes.

➤ **Productos de la comunidad**

Los moradores de la comunidad San Francisco de Sarahuasi, por el clima templado que es de 16°C, se dedican a la producción de mora en gran cantidad, maíz, frijoles, papas, hortalizas, etc. En parte baja se produce caña de azúcar, naranjilla limeño, babaco y granadilla. En poca cantidad, la ganadería vacuna y porcina.

➤ **Plantas madereras nativas de la comunidad**

La mayoría de los moradores de la comunidad siembran plantas madereras cómo Olivo, Canelo blanco, Canelo rojo, Arrayán, Motilón, Cojojo, Palma, Helecho, Floripondio, Guantug negro, Azac, etc.

Artesanía de la comunidad

En Sarahuasi, la artesanía se ha ido perdiendo poco a poco, son contadas las personas o familias que se dedican a esta labor. En forma familiar (artesanías caseras), se fabrican o producen: sacos tejidos para bebe, ajuares para niños, bayetillas, carteras, bufandas de lana. Estas las realizan las mujeres. Por su lado los hombres se dedican a la elaboración de; monturas de cargar la mora (angarillas), cucharones de palo, bateas de madera, camas, mesas, sillas, armarios, anaqueles, casas de madera, etc.

➤ **Ritos**

Los moradores de Sarahuasi practican muy pocos ritos. El riego de agua en la cabeza del niño recién nacido, que es el bautismo en Iglesia Católica. En la comunidad existe aproximadamente un 20% de evangélicos, estos practican el bautismo en los ríos. La Santa Misa, por día de los Difuntos, la Semana Santa y los rituales del Viernes Santo.

➤ **Mitos de la comunidad de Sarahuasi**

Los comuneros relatan que antiguamente la población indígena practicaban muchos mitos importantes, todos relacionados con la naturaleza: cuando vuelan muchas golondrinas por el cielo; se dice que va a llover en la tarde; cuando se sueña un llamingo que va cargado; Se dice que algún familiar se va casar, al igual que cuando pasa volando un curiquingue; alguien está por

casarse muy pronto. Cuando se sueña pastando chanchos; es para enojarnos en el trabajo o con la familia. También cuando le pica los ojos, es para llorar: cuando se sueña cargando leña es para ver velas en el velorio (de otra persona).

Recopilación pensamiento indígena: Sus sueños y sus significados en la comunidad de Sarahuasi

La mayor parte de la población juvenil de Sarahuasi, no acostumbra a creer en mitos, por lo tanto en la actualidad se están perdiendo las tradiciones y las creencias. Por lo general los sueños y su interpretación, los hacen muy fantasiosos, para entender, a continuación detallamos algunos: soñar con un trapo rojo o cualquier objeto rojo, significa ver sangre; soñar manejando un carro, significa cargar un muerto; soñar halando un par de llamingos bien amarrados es para casarse; soñar con bastantes músicos de una banda, es para ver una pelea muy grande; soñar montando en una bicicleta o caballo, es para encontrar una chica; soñar sacándose una muela, es porque va morir mamá o el papá; soñar cogiendo hartos pescados de río, es para uno tener harto dinero; soñar cayendo de un palo grande en la casa es seguro que va haber una muerte; Soñar con ramas de maíz u otros granos secos, es por qué le va a salir algún grano en cuerpo; soñar en borregos y/o soñar llorando es para llover; Soñar que le muerde una culebra, es para ganarse lotería; soñar matando un pájaro aplastándolo, es para que muera hijo o la hija; soñar con un tremendo río y sin poder pasar es para tener un fracaso grande en la familia; soñar en una persona muerta, es para ver un animal muerto; Soñar entrando en una casa vieja, es para uno ir a la cárcel; soñar marcando la cebolla blanca, es para marcar espermas; soñar bastante en huevo y escuchando la radio, es para tener iras; soñar marcando un zambo, es para quedar embarazada; soñar teniendo una relación sexual, es para comer bastante carne; soñar en un radio grande, es para tener una prueba grande; soñar siendo picado por bastantes avispas, es para tener una lucha dura; soñar en bastante cebada, es para tener dinero; soñar con agujas, es para tener un ahijado; soñar una cuchara de palo, es para tener una ahijada; soñar entrando en lodo una pareja de casados, es porque el esposo o la esposa tiene un amante; soñar bastante pescado, es para tener dinero. Estos son sueños que coinciden en los hechos de la vida real.

➤ **Lugares sagrados**

La población de Sarahuasi tiene los lugares sagrados. Uno de ellos es: Las aguas termales, ubicadas en sector Yanayacu, aquí además encontramos una cueva a la cual se le colocó una imagen de “La virgen”, lugar en el que los shamanes, realizan sus rituales y la población y ponen velas en devoción a la imagen. Otro lugar sagrado en sector Sachapunku, es una cueva grande en la cual se realizan rituales de limpia contra los malos espíritus, que se supone enferman a las personas. En sector Chiniuku, existe otro lugar sagrado, donde conservan un tronco de madera muy grande y lo han transformado en una imagen religiosa.

1.6.2. Aspectos culturales de la comunidad Guayama San Pedro

➤ **La lengua o idioma de la comunidad de Guayama San Pedro**

El idioma materno de los moradores de Guayama San Pedro es kichwa, como lengua de comunicación interna y el castellano es como una segunda lengua en la comunicación. Los cambios sociales de la actualidad son las causantes de que se haya empezado a hablar en castellano como lengua de relación intercultural.

La situación socio-laboral y el nuevo modelo de gestión educativa, que proponen e imponen los modelos en las aulas de aprendizaje, intentan erradicar el idioma kichwa. Además vale mencionar, los comuneros que vivían a favor del patrón se sienten avergonzados de hablar en kichwa, creen que el castellano es la lengua de mayor prestigio.

➤ **Las fiestas de Guayama San Pedro de Quilotoa**

1er Fiesta.- En la comunidad de Guayama San Pedro, hace aproximadamente cuarenta años, los trabajadores de la hacienda, celebraban la Fiesta del Devoto, reverenciando a la imagen de “Taita Porterías”, que lo situaban en un altar ubicado en la hacienda del patrón. El objetivo del patrón era sacar el dinero a los trabajadores, por obligación a través de esta fiesta. Entre obligación y por necesidad los trabajadores de la hacienda se acercaron más y más a Taita Porterías, entregando limosnas reafirmaron su fe. Creían que los milagros se

cumplían y se hacían reales sus peticiones, ya que (según ellos), todas estas se cumplían.

2da Fiesta.- La gente llevaba semilla de maíz al templo, pagaban la misita a favor de “Taita San Francisco”, luego realizaba la siembra, en el mes de octubre se efectuaba la primera siembra de maíz.

3ra Fiesta.- El día de los difuntos (AYA PUNCHA). Para esta celebración los mayores se preparan, recogiendo productos agrícolas y engordando animales. Se guardaba dinero, todo esto para gastarlo en financiar la Fiesta del día de finados (MANTANA PUNCHA). El acto se celebra, primer día, en la casa y segundo día, en el cementerio en la que efectúa el intercambio de alimentos entre los moradores, familias y comuneros.

4ta Fiesta.- Noche buena y fiesta de los santos inocentes en el mes de diciembre; Niño Manuelito de Chaupi, Virgencita de Quinche de Itualó. Se cree, que con fe los milagros aparecen y estos ayudan a los devotos.

5ta Fiesta.- Es la fiesta de bautizos y matrimonios, según las posibilidades, las familias realizaban las fiestas anteriormente citadas.

➤ **Costumbres de Guayama San Pedro**

Los comuneros de Guayama San Pedro practican las siguientes costumbres:

Febrero,- En día martes de carnaval, los mayores recogen flores de diferentes colores y las riegan en forma de cruz, en cada una de las puertas de las casas, además en medio del patio de las viviendas, elevan una oración a Dios Creador del Universo. El ritual es ejecutado para que no azoten enfermedades, tanto en las personas, animales ni a los sembríos.

Pascua,- El día santo inicia desde Domingo de Ramos, luego continúa desde el día miércoles hasta el día Domingo de Pascua; los días mencionados son de carácter muy religioso, ya que nadie debe hacer actividades fuertes, por lo tanto deben descansar y pasar rezando a Dios y a Jesús, quien va ser crucificado por los pecados de nosotros. El día jueves se hace el ritual de lavado de los pies, el Viernes, hay que pasar en ayunas y cocinando un plato típico del Ecuador

llamado “Fanesca”, el sábado de Gloria se bañan todos con agua purificada y Domingo al amanecer, los niños y jóvenes salen a las casas para recibir la bendición y/o el MAKI MUCHAY. Además los dueños de casa brindan comida de sal (sopa con carne de borrego) y dulce (oca o zapallo) a los niños y jóvenes visitantes. “Algunos mayores en el momento de saludo MAKI MUCHA, aconsejaban a los visitantes, para que los traten con respeto y se dediquen al trabajo y no sean ociosos”. (Aurelio Gavilánez Tipán).

Siembra,- Los mayores, unos días antes de la siembra, llevaban la semilla junto con un paquete de vela a la iglesia, para ofrendar a los santos y a la vez escuchar misa. Posteriormente, un día antes de la siembra, al amanecer, retiran estos paquetes de la capilla los llevan a la tierra, para ser cultivadas. En el día de la siembra, se pide a la madre naturaleza y a Dios para tener cosecha exitosa. Esta petición se hace al inicio y fin de la siembra. Además, se deja una cruz de madera en medio de la chacra y la que se considera como la presencia de Dios en sus cultivos.

Cosecha,- Antes de la cosecha, el primer producto de calidad se ofrece a Dios, a través de las personas pobres o familiares de su entorno.

Matrimonio. - El enamoramiento inicia desde el día en que la pareja se compromete. Estos dan a conocer su decisión a algún familiar (CHAKI WASKI). La familia, se hace presente en el momento en la que los enamorados hacen el pedido. La familia averigua (TAPUY), si procede o no el pedido y saber si la novia acepta o no (HATUN TAPUY). Una vez aceptada por las partes, se procede con la selección del padrino, que es la persona responsable de hacerlos casar por lo civil (en el registro civil) y eclesiástico.

El matrimonio en el registro civil, es por la decisión de los novios.

Matrimonio por la iglesia o una capilla y un cura. De igual forma que en el civil, depende la decisión de la pareja.

Bautizo,- Para poner el nombre al niño, se toma referencia el nombre de alguna persona importante, para que el niño o la niña sean como la persona indicada. Además para el bautizo de los niños, se escoge un Padrino, que tenga buena

referencia, de esta manera para que la hija o hijo sea persona de valor y de bien en la vida. El día de bautizo los padrinos deben llevar flores para realizar el acto de salida del niño o niña. Los familiares salen botando las flores desde la puerta de la casa del niño o niña, por todo el camino, hasta la iglesia y en la puerta de la iglesia después del bautizo. En la casa hacen la entrega del niño o niña con su bendición.

Salida de difunto de la casa,- El día de salida del difunto hacia el panteón, lo hacen despedir de la casa y de sus seres que le quedan. Los familiares esperan cerrando la puerta y cuando pasa el difunto, los que están en la puerta le dan la bendición de despedida y así al difunto lo hacen girar por todo el patio de la casa y hace el último adiós alrededor de la parte externa de la casa.

➤ **Vestimenta de Guayama San Pedro**

Los moradores de Guayama San Pedro, se visten de la siguiente manera; Varones: Poncho de colores, zapatilla de caucho o zapato de cuero, pantalón cosido, algunos usan sombrero o gorra con visera, otros no usan nada. Mientras las mujeres: chalina bordada, zapatillas de caucho o zapato de cuero, falda con figuras o falda cosida y plisada, faja para amarrar la falda, sombrero merino o finísimo, amarrado el pelo con cinta, medias blanca.

➤ **Productos de la comunidad**

En Guayama San Pedro de Quilotoa, por sus características de clima y suelos se cultivan los siguientes productos: chochos, papas, lentejas, cebada, morocho, maíz, arvejas, habas, zapallo, zambo, trigo, melloco, ocas, mashwa, zanahoria blanca, taxo, quinua, vicia, garbanzo y fréjol.

➤ **Plantas madereras**

La mayoría de los moradores de la comunidad siembran plantas madereras cómo eucaliptos, pinos y ciprés, aliso mientras. Las plantas madereras nativas de la zona son: quishwar, pumamaki, fukunero, sigue negro, sigue rojo, etc.

➤ **Artesanía**

En la comunidad de Guayama San Pedro de Quilotoa, mantienen su tradición artesanal los hombres y mujeres de pocas familias.

Otros miembros que no elaboran artesanías se dedican a la carpintería, albañilería, etc., mientras las mujeres dedican a los tejidos de debajeros, poncho, bufanda, chalina, sweter, gorra, chaleco, pantalón de niños, manillas, pulseras, collares, moños, etc.

➤ **Ritos**

En la comunidad de Guayama San Pedro de Quilotoa se realizan hasta la presente los siguientes actos rituales en su diario vivir:

Riego de agua al recién nacido (yakuichay).- El riego de agua al recién nacido, en la mayoría de las familias de nuestra comuna, tiene por costumbre, de dejar bautizando al bebé. Con esto los niños ya no son nuevamente bautizados y conservan el primer nombre impuesto. Este primer bautizo, es este acto ritual. El papá del bebé, escogen padrino a la persona preferida por ellos, ya sea por su responsabilidad y el respeto de la sociedad. Materiales a ser usadas son: flores, agua, vela, sal, hilo, algodón y sábana blanca.

Los materiales utilizados tienen su significado en el acto ritual del bautizo

Las flores: Resplandecen la belleza y permanece el aroma en el niño.

Agua: Es la fuente de humedad y purifica el espíritu del bebé.

Vela: La luz que ilumina y guía el camino del niño en toda su vida.

Sal: Presenta el sabor en el paladar del bebé.

Hilo: Se augura vida larga para el recién nacido.

Algodón: Representa la suavidad y ternura en recién nacido.

Sábana blanca: Es la pureza y protección de la vida de recién nacido.

Muerte de recién nacido: En caso de muerte de un niño recién nacido, en esta comuna, se tiene la costumbre de sepultar en panteón, bautizando con riego de agua, para lo cual elige un nombre y un padrino, para bautizarlo.

Rezo en día de los difuntos: El día de los difuntos, los familiares siempre recuerdan a sus muertos. Con la ayuda de una persona que sepa de los actos religiosos (como las oraciones), se compran los alimentos.

El primero de noviembre, se alistan todas las ofrendas y arreglan las casas, poco a poco van cocinando la comida, se prepara; mote, se asan cuyes y conejos. Al siguiente día cocinan toda clase de platos de la zona y dejan nombrando los alimentos a cada difunto que eran personas adultas (padres, abuelos). En la noche se la pasan en velación. Al siguiente día, todos los familiares se van al cementerio llevando la comida preparada, al llegar ponen velas, reparten la tonga, para intercambio de alimentos entre unos y otros.

Makimuchay (beso de la mano): La costumbre de esta ritualidad se mantiene toda la familia de esta zona de Guayama San Pedro de Quilotoa. Es la práctica de llevar las consagraciones que nuestro señor Jesucristo nos enseñó. La mayoría de la gente recuerda esta costumbre en las pascuas de cada año. Consiste en saludar y pedir bendiciones a los padres, madres y abuelos, además a todas las personas adultas de la casa. Los dueños de la casa esperan con dos clases de comida, de sal y dulce. Los visitantes andan por grupos, entre niños y jóvenes. Aquí los mayores dan los mejores consejos a todos los visitantes, que llegan de cada una de las casas y luego les regalan la comida que tienen preparado. Luego los niños y jóvenes agradecen a dueños de la casa y se despiden hasta el próximo año.

Al otro día se reúnen toda la familia en una casa de abuelo o abuela para festejar el significado de la pascua, primero a recibir los saludos y consejos de los abuelitos mientras siguen llegando, se comparte la comida y los regalos a cada uno de los hijos, hijas, nuera, yernos, nietos etc.

Confirmación: Los jóvenes y señoritas se preparan en el catecismo, que los católicos practicamos. A los dos años de edad, los padres escogen los padrinos

y/o padrinas para la conjuración cristiana, aquí reciben la santa comunión, cumpliendo los mandamientos bíblicos de Dios.

Conjuración: se realiza cuando una persona está poseída por los malos espíritus. Se busca un padrino, se va a la iglesia, delante del altar, cuando el cura de misa, debe hacerle revolcar tres veces en forma de una cruz.

➤ **Lugares sagrados**

En la comunidad de Guayama San Pedro de Quilotoa, los lugares sagrados existentes y que tienen mucho impacto en la vida de los Shamanes (doctores de campo que practican en ver la vela, cuy, orina, huevos) son:

Laguna de Quilotoa: Este lugar es un espacio en el cual las personas débiles de espíritu no pueden llegar. Ya que la naturaleza les impacta con la energía negativa y poderosa, esto les enferma. Aquí los shamanes se comunican con la naturaleza para poder curar las enfermedades espirituales malignas de la naturaleza. (PILAGUANO, 1966)

Quebrada Cochapata: Sobre este lugar, los moradores de la zona cuentan que se aparecen: un hombre montado en un caballo de color blanco aparente a un patrón, un cuy blanco y un perro negro, los antes mencionados se presentan solamente en la vista de los curanderos de la zona (shamanes). En media noche y las personas se impactan con la naturaleza. (GUAMANGATE, 1970)

Chakawayku: En este lugar existe una peña muy grande, es lugar de ritualidad para los shamanes, además sirve para formar a las personas que van a ser sabias. Por lo tanto algunas personas llegan a ser sabias y curanderos.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Comunidades indígenas

Las comunidades indígenas en el Ecuador desde hace más cinco siglos, han venido luchando por liberarse y ser identificados como parte de la cultura universal. Mientras en Cotopaxi entre las décadas sesenta y setenta, se organizan los grandes movimientos y luchas para apropiarse de las tierras de las haciendas. Estas a través de las organizaciones de base, organizaciones de segundo grado y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como; CONAIE, IERAC, FEI, INDA, MAG, MICH, ECUARONARI, AIECH, entre otras, que apoyaron la libertad de las comunidades indígenas Sarahuasi, Guayama San Pedro, por ende a todas las parroquias, cantones y en el Ecuador.

Existen estudios realizados sobre la época de la hacienda y hay desafíos que logran la conquista de tierras a favor de los campesinos trabajadores. Por lo tanto, existen líderes indígenas que dejan diferentes testimonios y memorias en cada uno de los pueblos indígenas.

“Las luchas por las tierras son especialmente intensa en las áreas con una población predominante indígena. Sin embargo, existe una relación incómoda entre los estudios sobre el agro y aquellos sobre los movimientos indígenas. Siguiendo la tradición agrarista establecida por Wolf (1955), a menudo se ha dado por supuesto que la identidad indígena desaparecerá en el proceso de mercado”. (Korovkin, 2002)

La resistencia al ultraje, al atropello y al abuso comienza apenas iniciada la Colonia, cuando llegan los españoles, con todo su ceremonial legalista y religioso. Con arma en la mano y vigilancia diaria sometieron a los pueblos indígenas. Impusieron su razón y su lógica de vida.

La población de las comunidades tiene una vinculación histórica con las organizaciones indígenas de Chugchilán FOICCH, su población es indígena, la mayoría habla el Kichwa y un grupo minoritario habla en español. En Sarahuasi, el 95% de los niños y niñas de Educación Inicial, hasta décimo año de Básica, se

encuentran educando en la escuela de la misma comunidad, mientras que los jóvenes estudian el Bachillerato en los colegios: Jatari Unancha, Dr. Eugenio Espejo, Monseñor Leónidas Proaño de Chugchilán Sigchos y Once de Noviembre de la parroquia El Tingo la Esperanza de Macuchi del cantón Pujilí. La población de la comunidad son indígenas, agricultores, trabajan duro la tierra para subsistir.

2.2. La identidad cultural de los pueblos indígena

Las comunidades son la fuente de vida para el desarrollo de los sectores rurales y urbanos. En la actualidad se exige que se superen las relaciones de dominación, efectuada en épocas pasadas, por los hacendados. La base de la construcción de la vida comunitaria se la hace a partir de la vigencia de las relaciones de reciprocidad en un clima de libertad, en lo cual cada individuo es sujeto participante que opta generosamente por el servicio de los mejores días futuras.

Las comunidades indígenas en lo que respecta a la reciprocidad comunitaria, debe constituirse una praxis comunitaria permante, la misma que va desde el compartir la toma (rantiranti) hasta la capacidad de escuchar respetuosamente las opiniones de más pequeños hasta los adultos. Para esto es necesario fomentar formas de participación que no sea exclusivamente individual, sino en grupo; trabajos que constituya oportunidades para dialogar, compartirse, valorarse, estar como en la familia “ayllullarishpa” (Martinez Rodrigo, 1994)

Lo comunitario también implica la participación equitativa de los moradores en todos los ámbitos culturales. Por ende la relación es mutua, que, cada miembro debe tener conciencia de sí, ver como actúo yo con mis necesidades respetando las necesidades y la manera de ser del otro. Para las comunidades indígenas la política es un arte de gobernar con equidad y proyectando la búsqueda de bien común, la misma situación está plasmada en el proceso organizativo. El poder organizativo radica la capacidad de responder a las auténticas necesidades de sus miembros para alcanzar un verdadero progreso humano en función de vida.

Los mismos indígenas son conscientes de que sin organización no hay posibilidades de enfrentar eficazmente a las instituciones y a quienes oprimen. Se ha evidenciado el problema de dominio a los indígenas por parte de los hacendados, es urgente revitalizar la organización con el propósito de conseguir tierras para los moradores dela

comunidad. Cuya finalidad es mejorar la producción y los ingresos económicos propios para tener educación propia, política propia organización propia.

La comunidad se da cuenta que demográficamente hay una presión sobre la tierra; que esta no alcanza para realizar mínimos trabajos que se necesita para subsistencia y menos para lo cual es imperativo cultural dejar algo en herencia a los hijos. La comunidad empieza a presionar para que la tierra, muchas veces sin laborar, de las haciendas, le sean concedida a ellos, generalmente por compra al hacendados. En la mayoría de las ocasiones este se niega o impone precio demasiado elevado. De esta situación se genera entonces, entonces, alrededor del cabildo, una organización que se pone en pie de lucha para obtener esas tierras que la comunidad precisa y que el hacendado no quiere entregar. A veces la comunidad no tiene fuerza suficiente para hacer frente al poder o a las artimañas de los hacendados y requiere de otro nivel de organización, de ahí que busca la solidaridad de otras comunidades del mismo sector parroquial que puede no estar en similares condiciones. Algunas comunidades se hacen solidarias y se crean una organización con más fuerza y mayor alcance. (Botero, 1992)

2.2.1. Situación histórica de San Francisco de Sarahuasi

Los sectores Yanayacu, Asacruz, Galápagos, Guarumal es parte de la comunidad de Sarahuasi, cada uno tienen su propia historia y costumbre, formando una historia general de la zona. Además parte de la cultura son bienes materiales como los bienes de la naturaleza cerros, quebradas, valles, lomas, animales, aves, plantas medicinales que tiene tienen valor histórico para el uso social y significado ritual o lugares sagrados para beneficios de sus habitantes. El saber popular diario de las familias y personas que son indispensables para la sobrevivencia, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ejemplo: artesanía textil, la artesanía del barro, las forma de preparar la comida, de cultivar la tierra, de construir y conservar los bienes existentes de la comuna.

Los símbolos y valores que muestran la comunidad de Sarahuasi como las canciones, las leyendas, los mitos, sueños, coplas, adivinanzas, música, baile, danza, practicada por los estudiantes de las Instituciones Educativas de la Escuela Antonio Millingalli Ayala, Escuela César Aníbal Delgado de la Comunidad Asacruz, Escuela Alegría

Ayala Vaca de la comunidad Galápagos, Escuela María Olimpia Gallardo de la comunidad Yanayacu.

2.2.2. Situación histórica de Guayama San Pedro

En año 1975, padre Javier Herrán había consultado en la zona de Quilotoa hubo 95% de analfabetismo en los moradores. En aquel tiempo Don José Lino Ante ha propuesto crear la escuela en Guayama San Pedro, el dirigente duda la propuesta diciendo, el patrón ha de enojar, porque no tenemos la tierra propia. Para la escuela dijo la idea mía ha sido primero salir con las tierras y luego plantar la educación y la organización. La historia de los pueblos indígenas desde la época de la colonia se caracterizó por la disminución de los indígenas y la discriminación irracional de la dignidad humana.

En la historia del pueblo indígena cotopaxense que posee la población dominada como Panzaleo en la época anterior de los incas, caracterizando el impacto de las presencia de los invasores de los españoles durante la colonia, liquidación de las encomiendas, nacimiento de las haciendas, y posteriormente nacimiento de las comunas en esos procesos históricos juega el papel importante de tres elementos; el hombre, la tierra y cultura.

2.3. Época de la hacienda.

En el Ecuador todos los habitantes de una comunidad, de un pueblo o de un barrio popular participan directamente con los hacendados como trabajadores, en el año 1974 la población indígena kichwa hablante en la zona alta del páramo, han sufrido varios conflictos por ser una zona de analfabetismo. Con el propósito de obtener tierra propia, educación propia y organización propia, esta lucha se realizó con la ayuda del Equipo pastoral de Zumbahua en la provincia Cotopaxi Cantón Pujilí. Los indígenas lucharon con la finalidad de ser liberado de los hacendados o terratenientes para no ser manipulados en la educación, nivel poder económico y política. Escuelas indígenas de la provincia de Cotopaxi, nacieron tardíamente, porque tardía fue la recuperación de la tierra (en el año 1974) y en zona tradicionalmente olvidadas, como son los páramos de la cordillera interandina de Zumbahua Chugchilán.

Las comunidades indígenas no tenían estatus jurídico para administrar la comunidad y las tierras. Cabe mencionar, a quienes hablan en su lengua materna kichwa se les

negaban a participar en las urnas para elegir a los representantes de diferentes dignidades, sabiendo el sufragio era derecho de todos.

2.4. La reforma agraria.

Las luchas por las tierras son especialmente intensas en la población predominantemente indígena en la historia en los años ochenta y a principio de los noventa, el Ecuador presencio el surgimiento de un poderoso movimiento indígena. Representado, a nivel nacional por la Confederación de Nacionalidad Indígenas de Ecuador, fue formado por las comunidades indígenas predominantes campesinas, de la Sierra, conjuntamente con los pueblos indígenas de la Amazonia y de la costa. En 1990, la CONAIE organizo un levantamiento nacional que fue especialmente decisivo en la sierra, es decir en las áreas indígenas campesinas. Estos sucesos plantean inquietudes respecto de la naturaleza de los conflictos sociales en las rurales en América Latina.

Los conflictos de tierra en el Ecuador, durante el periodo de reforma agraria, las haciendas semi-feudales han sido remplazados por medianas y grandes propiedades agrícolas dependientes de la mano de obra salariada y orientada hacia el mercado doméstico. Por estar en la época neoliberalismo, económico fue caracterizado por el crecimiento económico y político. Esta estrategia formulada a la reforma agraria fue señalada para transformar a los campesinos en trabajadores. La población indígena vivió en forma acelerada y presionada por los patrones en el proceso de la reforma agraria pasando la hacienda del estado y manos de los caciques de la zona de IERAC esperaba únicamente la tierra. (Martinez & Burbano , 1994, pág. 121)

Una vez expedida la primera ley de la reforma agraria en año 1964 y después grandes enfrentamientos entre esclavos y patrones, se comienza a cumplir las aspiraciones de los cabecillas indígenas.

2.5. La situación social.

Los pobladores de las comunidades tanto de Sarahuasi como de Guayama San Pedro son inmigrantes de Tigua, Pujilí, Saquisilí, etc. El maltrato físico y psicológico de los patrones propietarios de las haciendas y mayordomos de la misma se excluía fuera de la hacienda a los esclavos.

Los inmigrantes que llegaron a la hacienda de Guayama se seguían trabajando de peones, hasta que un día a través de la organización se lograron apropiarse de esas tierras; mientras las tierras de actual Sarahuasi eran tierras abandonadas y selva, la que los interesados se asentaron en los lugares antes mencionados, en lo posterior empezaron a organizar para apropiarse esas tierras.

2.6. La economía.

La economía indígena ha tenido que superar muchos obstáculos en el mercado capitalista. Desde los tiempos de la Colonia, la economía indígena ha sido ante todo una economía campesina. Los campesinos han tenido que enfrentar las presiones del mercado capitalista, generándoles conflictos y demandas, esto ha impedido que las organizaciones indígenas se desarrollen. Cuando las haciendas comenzaron a desquebrajarse en los años de 1940 a 1950, la expansión de las exportaciones de productos agrícolas de la costa, con el auge económico posterior a la segunda guerra mundial se aceleró el proceso de urbanización e incrementaron las demandas de alimentos en el sector urbano. La coyuntura política del Ecuador, en año 1988, se define por el nuevo plan de ajuste de la economía, que el gobierno de Borja puso en vigencia para enfrentar la crisis económica. Esto dio inicio a la transformación capitalista de la hacienda andina. Al mismo tiempo con la expansión de las exportaciones de la costa aumentó la migración campesina.

En año 1964 a 1970 fue una etapa de revolución económica, en la que los pueblos indígenas fueron objeto de discriminación. La economía campesina comercializada se vuelve a funcionar para el desenvolvimiento del sector capitalista. El contexto económico campesino sigue cada día más dominado por las relaciones capitalistas. La economía de las comunidades indígenas tuvo dificultades por no saber manejar la tecnología, por la discriminación y el impedimento al acceso a la escuela de niños indígenas.

2.7. Aspecto cultural de los indígenas en la época de las haciendas.

En la época de hacienda, causó fuertes alteraciones en el aspecto cultural, imponiendo la forma de vivir en su cotidianidad de los indígenas. Sin embargo los esclavos resistieron en mantener su idioma kichwa, su vestimenta, costumbres tradicionales, la alimentación, etc., manteniendo desde su forma de ser y pensar.

CAPÍTULO 3

INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES

3.1. Memoria histórica de San Francisco de Sarahuasi.

Desde el año 1972, los moradores de esta zona, han tenido que pasar de la época de hacienda y la discriminación de patronos, al manejo comunitario, por parte de los indígenas de la provincia de Cotopaxi. Las versiones encontradas a través de las entrevistas realizadas, son datos que aportan en obtención de la información sobre la historia y el proceso de lucha para conseguir tierras en estas zonas sub tropicales. Hemos luchado varios años, desde cuando éramos jóvenes de 14 a 15 años, en aquel entonces, buscábamos terrenos bajos, para poder sobrevivir y mantener a la familia. Los trámites de juicios por las tierras, los realizamos en ciudad Riobamba donde funcionaba la oficina central de IERAC. Los dirigentes hacían las diligencias tales como trámites de adjudicación de escrituras para apropiarse las tierras de la hacienda. Mientras los dueños de la hacienda seguían juicio, contra los dirigentes, Los hacendados, Carlos Cepeda y Telmo Vaca, no tenían la escritura de esas tierras.

3.1.1. Proceso históricos de la comuna San Francisco de Sarahuasi.

Aproximadamente desde el año 1800, en lo que hoy es el sector de Moreta, empezaron a vivir personas mestizas, procedentes de Zumbahua, Tigua, Chugchilán, y Chínalo, gracias a que existían en la zona, terrenos abandonados. Los indígenas tuvieron que migrar hacia otros lugares, por el año 1.850 a 1.880 aparecen la hacienda de Moreta, siendo “propietarios” los señores Leopoldo Arcos y Rosa Espinosa. Desde estas épocas se da inicio a la explotación de los nativos del sector. A la muerte de los padres la hacienda quedó en mano de su hijo Rafael Antonio Arcos Espinosa e hijos. La hacienda se extendió desde la laguna Quilotoa hasta al Río San Pablo cerca de Quevedo, por el lado occidental de la cordillera Chugchilán. Este territorio estaba dividido en las haciendas de Moreta, Chiquinquirá y Salento. La matriz de la hacienda para su administración fue en la actual hacienda de Moreta.

El trabajo en la hacienda consistía en agricultura, que lo practicaban gran parte de los moradores, el wasikama, los tejidos y varios servicios dentro de la hacienda.

Actividades para mujeres era: trabajar de sirvienta, muchachas de la cocina, niñeras y aseos intensos del hogar.

La hacienda de Chiquinquirá queda en una de la Parroquia de El Tingo La Esperanza junto al Rio Guango. En esta hacienda el trabajo consistía en el cultivo de la caña y la destilación de trago. La hacienda de Salento queda cerca de La Mana en el recinto California. Aquí el trabajo era en la ganadería, cultivo de guineo, extracción de madera y la destilación de trago. En todas estas haciendas trabajaban los indígenas. Después de tantos años de esclavitud, los indígenas ya no resistían empezaron a reclamar sus derechos al patrón; pero ninguno de los administradores de la hacienda hicieron caso ni los respetaron.

Siendo un día lunes el patrón obligó a todos los peones a hacer las faenas sin dar la “mashka” que siempre se acostumbraba a dar la gente solo con la horchata de arroz no resistían de hambre. En esto el compañero Juan Manuel Chugchilán alzo la voz y dijo: “Aquí ya no aguantamos de tanto sufrimiento y hoy yo no seguiré, más bien nos quieren dar corrupción vamos votando la hacienda y a reclamar nuestros derechos en las oficinas de afuera”. Al oír esto, la gente arregló sus ropitas en sus maletas y todos en una sola voz decían, “vamos de aquí para buscar nuestras justicias.” Así empezaron a caminar con destino a Moreta donde estaban sus cosas.

En ese momento salió el hijo del patrón que se llamó Enrique Arcos Rivadeneira y detuvo a la gente con voz agresiva dijo: indios verdugos. ¿Y quién ha dado la orden para que se vayan de aquí? En eso salió el mayordomo Isidro Troya, sin temor disparó con su revolver al compañero Juan Manuel Chugchilán en el pie derecho. La gente se asustó por el abuso de la gente del patrón.

En un descuido, algunos compañeros se arriesgaron a huir de la hacienda por el camino de Lomapí, monte adentro, caminaron escondidos por la noche. Salieron por el camino a Pílalo cambiando su ruta. Así llegaron a Moreta donde se reunieron por la noche para conversar sobre la situación. En esta reunión eligieron a los cabecillas Pedro Pastuña y Manuel Trávez Casillas. Esto fue en la década de 1950-1960. Estos compañeros salieron a la ciudad de Latacunga y Quito, para denunciar sobre las formas de actuación del patrón y a reclamar sus derechos laborales y el tiempo de trabajo como peones. Estos compañeros, sufrieron mucho por el desconocimiento que tenían

de las instituciones y a las formas de tramitar de las gestiones. En medio de estas dificultades, se encontraron con los compañeros Bernardo Choloquina y Joaquín Vega, de Maca Grande y Tigua, quienes también estaban involucrados en la lucha contra el patrón. Ellos ayudaron en la lucha a los compañeros de Moreta

El patrón Arcos quiso entregar las tierras de Moreta. pero algunos de los compañeros se opusieron, aduciendo que no es fácil trabajar esas tierras y que el patrón después podía tomarles presos, trayendo para el efecto a los soldados. (Travez Pastuña, 1.990-1.991)

Análisis de la grabación de San Francisco de Sarahuasi

La gente antigua en cuanto al trabajo era muy dedicada, se esforzaban para tener bienes inmuebles como terrenos propios, casas, producción agrícola propia. Esto para dejar de herencia a sus hijos. En la actualidad la juventud muestra un radical cambio frente a los aspectos culturales, políticos, económicos, religiosos, en su vivir diario.

Se han perdido la identidad cultural, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas; Estos son los comportamientos que podemos detectar respecto a los jóvenes y su vida cotidiana.

Conclusiones

De la entrevista con el señor anteriormente mencionado, podemos reflexionar; Que en la actualidad los cambios son muy rápidos, lo cual nos preocupa, ya que las tradiciones se pierdan y a futuro, desaparecerán del imaginario comunitario. Sabiéndose que la historia es fuente de información y una guía a seguirse para no volver a cometer los errores del pasado, se pretende elaborar una guía de trabajo didáctico en las clases en los centros educativos, a objeto de rescatar estos valores culturales.

La comunidad no tiene la documentación legal de sus conquistas judiciales, ya que los cabecillas perdieron los documentos, en las que se detalla como avanzaba el juicio contra el patrón. Con todos estos fracasos y negligencias, los cabecillas abandonaron el juicio y nuevamente ganó el patrón. En aquel entonces, aparecieron los compañeros José Guanotuña y Juan Manuel Millingalli, quienes se pusieron a la cabeza para enfrentar el problema. Después de una larga lucha ganaron nuevamente el juicio. En

esta etapa tampoco quisieron recibir tierras en Moreta. Como no quisieron recibir, el patrón empezó a vender por lotes el terreno.

La gente que tenían posibilidad compraron y otros se iban quedando sin nada.

Frente a este problema, algunos compañeros como: Antonio Millingalli Ayala y Manuel Millingalli Chusín, se enfrentaron al patrón, para reclamar los derechos de la gente, luego de una lucha constante, consiguieron sus tierras, en lo que hoy es Sarahuasi.

Al principio la gente no se quedó contenta. A pesar de todo, en el año de 1.963 algunos compañeros como Antonio Millingalli, Manuel Millingalli, Andrés Pastuña Vaca, Alegría Ayala, Emilio Pastuña y otros, tomaron posesión de los terrenos y empezaron a trabajarlas. Al cabo de un año se dio una muy buena producción de maíz, fréjol, papa china, camote, zambo, zapallo y otros productos. Esto motivó a que a los demás compañeros se emocionaran y empezaran a bajar para hacer sus desmontes. Con lo cual la gente se interesó en legalizar la tenencia de la tierra, mediante las escrituras de los terrenos. Las ochenta y cuatro escrituras de los huasipungueros fueron entregadas por el jefe regional del IERAC- de Cotopaxi, lo hicieron junto con los cabecillas.

El terreno que sobró, quedó para constituirse en terreno comunal. A la fecha y por descuido de la gente en realizar los trámites legales, no existe ningún documento oficial que sustente que son terrenos comunales. En el año 1963 y 1964, a partir de esta lucha Antonio Millingalli Ayala, es uno de los personajes más importantes en el proceso organizativo de la comunidad Sarahuasi, quien repartió todo el terreno para la gente. Este apenas se quedó con un solar y un rancho hasta cuando murió. En su honor, en el que fue su terreno, la comuna, está implementando el plantel educativo para la nueva generación.

3.1.2. Avance en la comuna Sarahuasi

Hasta el año de 1977, la comuna apenas tenía una casa de paja con atajados, donde se reunían para las sesiones comunales. A partir de este año empezaron a organizarse con la creación de la escuela indígena. Se construyó una casa comunal cubierta con techo de zinc y con atajados de tablas. En esta casa funcionaba la escuela. Ese año empezó

a entrar el padre Miguel Patiño, (colombiano), para celebrar semanal mente la Santa Misa. Él era párroco de La Esperanza.

Con la llegada de él, construyeron la casa comunal con paredes de tabla, techo de zinc y piso de cemento. Se lo utilizará para las reuniones comunales; como escuela y capilla para la Santa Misa. En el año de 1979, se dotó a la comunidad de agua entubada, tarea orientada y apoyada por el dirigente Miguel Pastuña. En 1980 construyeron una casa comunal en la Plaza El Guango, con el esfuerzo de la gente. En el 1978, formaron una tienda comunal apoyada por los padres de familia, lo cual duro poco tiempo ya que fue cerrada por el mal manejo de los encargados, especialmente por el educador Pedro Ayala de Chugchilán.

En el año de 1979, construyeron una casa para los educadores, apoyados por los voluntarios italianos de Chugchilán. En la actualidad la comuna tiene tres escuelas: Sarahuasi, creada en el año de 1977, Guarumal creada en el año 1979 y Galápagos creada en el año de 1988. También se crearon dos centros para alfabetizar, en Patupamba y Asacruz, esto fue en el año de 1989. Mientras en el centro de la Comuna en donde hoy está la escuela, hay un centro utilizado como cocina para la comunidad, un servicio higiénico y una casa para los educadores.

En el proyecto de la carretera Esperanza – Sarahuasi, el mismo que se cumplió en partes, ya que se ha construido solo cinco kilómetros del total, quedándose en el sector llamado El Vado, aquí se formó una plazoleta en la cual los miembros de la comunidad realizan la feria los días viernes. Esta plaza fue inaugurada el 21 de octubre de 1984. En el presente año, se está luchando para sacar una escritura comunal de las tierras de Sarahuasi. También se está construyendo un camino de herradura, que acorta el viaje entre Sarahuasi- Moreta. En el sector entre Pucara-Sarahuasi, se está construyendo un camino y un muro, evitando así las cuestas del Tablón, Sachapungo y Rumipungo. En la actualidad, ha empezado a funcionar un colegio de carácter semi presencial, de nombre Jatari Unancha propio de la comuna. Se aspira tener una carretera hasta el centro de la comunidad, para alcanzar mejoras en la comercialización y la creación de una pequeña micro-industria con productos de la zona (Pastuña, 1.990-1.991).

3.1.3. Grabaciones de testimonios de Sarahuasi.

Señor José Pedro Pastuña Guanotuña y su esposa Rosa, relatan sus fabulosas historias y anécdotas que han vivido en su tiempo de vida. Durante la juventud dicen “que nuestros ancestros han sido de la Parroquia Chugchilán comunidad Moreta, bajamos en busca de tierras a zonas templadas donde produzcan varios productos, conseguimos la semilla de maíz, frijoles y cultivamos durante varios años”. “En lo posterior el señor Juan Antonio Millingalli Ayala, trajo una rama de moras desde Ambato y sembró, no sabíamos para que era bueno esta fruta, solo se servía para realizar jugos. Al pasar el tiempo sacamos para la venta en mercado y no compraba nadie, lo cambiábamos con pescado, plátano, así sufríamos varios años. En actualidad este es el producto más vendido en la zona y de eso vivimos toda la familia. Ahora gracias a la mora, somos la competencia para los comerciantes que entran a feria todos los días”. (José Pedro Pastuña Guanotuña)

El señor Pedro Pastuña y su esposa la señora María Rosa Chusín, relatan “que antiguamente para conseguir la tierras en estas zonas teníamos que sufrir y pasar muchas historias de luchas contra los hacendados desde Ciudad de Quevedo hasta la Ciudad de Latacunga y Quito, caminábamos a pie, de costa a sierra, cargados los productos en la espalda y en los animales (mulas y caballos). Para alimentar a los patrones vivíamos trabajando en las haciendas, mientras nosotros crecíamos, ya adultos queríamos casarnos y los patrones no lo permitían, porque nos despedía del trabajo, pero sin embargo nosotros decidíamos salir casados y con la pareja, luego nos organizábamos en plantear juicios contra los maltratos y abusos de los derechos de las personas”.

Análisis del entrevistado

Ellos cuentan que en el tiempos antiguos, no existía la educación ni organización en la comunidad, sin embargo vivían mejor, existía comunicación, mediante correo, esta persona era encargado en llevar la información que hoy lo llamamos “Vocal de comisión en las comunidades”. En comparación, la gente antigua con la de hoy, somos muy diferentes, ahora, no se dedican a los trabajos como que la “educación han enseñado el mundo de facilismo”.

Conclusiones del entrevistado

Existe un mundo negativo y por otro lado un mundo positivo, con la educación han abierto los ojos a nuestro hijos, ahora que están en los mejores días su vida, ellos deben aprovechar y estudiar, ya que nosotros damos la educación: Pero muchos de nuestro hijos no lo aprovechan, ya que se casan a tempranas edades. Para nosotros es un gasto sin resultado, una inversión mal utilizada. Mientras que en tiempos antiguos, vivíamos sin estudiar, no se necesitaba, por que vivíamos como trabajadores en las haciendas de los patrones.

Señor Segundo Comina y su esposa María Petrona Ayala Umajinga relatan, que han tenido que sufrir mucho con los hacendados en esa época, dice que de muy joven trabajaba con los patrones y me crie junto a ellos, como si fuera un hijo, yo era el más querido de los patrones. Por esa razón yo defendí a los hacendados cuando la gente de la comuna habían empezado expropiar las haciendas de mi jefes: Mientras que los patrones a los indios, les expulsaron de sus tierras a las montañas que hoy es Sarahuasi. Nosotros vivíamos junto a ellos, porque nos daban plata, nos engañaban como a niños. Con el tiempo me di cuenta, cuando conversamos con mis familias sobre las injusticias.

Luego me salí de las haciendas; Como ellos nos echaron de sus haciendas, planteamos juicios para que se nos reconozca el tiempo de trabajo. Esta fue un lucha muy grave. Los hacendados nos perseguían para matarnos. Nos ocultamos en las montañas, teníamos dos caminos de salida a la ciudad de Latacunga, Quito, Riobamba, que utilizábamos para ir a reunirnos con las autoridades del entonces IERAC, para legalizar los terrenos de nuestra gente.

Análisis del entrevistado

El señor menciona que en el tiempo antiguo vivían sin educación, no había comunicación como hoy. Que ahora existe el facilismo. Nosotros vivíamos sin nada, no era necesario organización ya no existía la comunidad. Al pasar mucho tiempo formamos grupos de personas para tramitar los juicios de tierras, en las oficinas de las ciudades, Se encargó 8 Cabecilla a una persona para que se dedique a tramitar los juicios. Al pasar del tiempo formamos la comunidad con 45 a 60 personas entre

mujeres y hombres. En la actualidad los jóvenes se han dedicado al mundo de facilismo, no se preocupan en fortalecer la organización comunitaria.

Conclusiones del entrevistado

En la actualidad los jóvenes buscan el facilismo. “En nuestro tiempo, era todo organizado sin tener educación ni nada, mientras nosotros nos preocupábamos en trabajar para tener todo propio en misma casa”.

Señor Andrés Pastuña Vaca tiene 80 años y su esposa María Encarnación Pastuña tiene 79 años cumplidos. Cuentan que en esos tiempos eran muy difíciles los sufrimientos para conseguir estas tierras. Que hoy lo llamamos Sarahuasi, hoy en día nosotros ya somos mayores, ya no podemos hacer nada, como niños tiernos”.

Análisis del entrevistado

En tiempo antiguo, las personas nos dedicábamos más, para tener bienes inmuebles, tierras propias, para dejar a nuestro hijos como herencia, hoy en día damos la educación que puedan vivir mejor a futuro hijos, ya que vemos algo mejor con la preparación, ya que se ve los cambios positivos unos y otros negativos, al menos en los aspectos culturales, políticos económicos, religiosos.

Conclusiones del entrevistado

Las personas que hoy vivimos son muy diferentes que a los antiguos, por lo tanto los cambios son muy radicales pero lo importante es al que se está perdiendo las costumbres de nuestros de nuestros ancestros, su historia, su vestimenta, sus comidas típicas, su lengua materna, etc.

Señor José Pedro Ayala y su esposa María Manuela Latacunga, ellos cuentan: “Nosotros venimos porque no teníamos tierras en la sierra, por qué los hacendados se enojaron con los indígenas que vivíamos de sirvientes de los patrones. De muy joven yo salí a trabajar con los patrones Manuel Arcos y Luis Rivadeneira, ellos eran hijos de grandes hacendados

del Ecuador, tenían tierras en la ciudad de Quevedo, “Cuatro esquinas”, hasta la ciudad de Latacunga.

Ellos vivían en la ciudad de Quito, tenían muchas riquezas y todo tipo de ganadería, cultivos, carros, bancos; Eran compadres de Jaime Roldós Aguilera y de Rodrigo Borja. Nosotros éramos esclavos de todo ellos, nos maltrataban, haciéndonos trabajar mucho, desde la madrugada hasta la noche, sin comida; Luego nos organizamos contra ellos para demandar el pago de nuestros servicios y derechos por el tiempo de trabajo.

Los primeros cabecillas eran abuelos de Taita Millingalli, luego eran otros cabecillas como don Cesar Millingalli, entre otros dirigentes de esa época”.

Señor César Pastuña Vaca, tiene 62 años cumplidos y su esposa María Manuela Chiguano Vega cumple los 59 años, ellos cuentan que “Fueron los esclavos de los amos patrones, dueños de varios haciendas, de las ciudades de Quito, Ambato, Riobamba, Latacunga, hasta de la costa en Quevedo,

Guayaquil. Estos hacendados explotaban a la gente pobre, haciéndoles trabajar paras como de peones sin paga, Solo les daban la comida, pero era comida muy mala, consistente; horchata de arroz, rara vez daban carne o pescado, preparados solo con sal sin manteca” . (Pastuña Vaca, Cesar, 62)

Análisis de entrevistado

Nosotros vivíamos sin educación, maltratados por los hacendados y patrones millonarios de esa época, los antiguos éramos personas más fuertes, más resistentes a las enfermedades. En todo el campo, los jóvenes actuales se dedican al facilismo, todo regalado por los padres, mientras que nosotros nos dedicábamos a conseguir tierras propias para nuestro futuros hijos.

Conclusiones del entrevistado

En comparación con los jóvenes actuales son muy diferentes al antigua, personas que nos dedicábamos mucho más tiempo al trabajo. Madrugábamos desde dos de la mañana a trabajar hasta la bien noche, muchas veces sin comida, los patrones daban muy poca la alimentación para todo la semana.

3.1.4. Grabación de Testimonios de Guayama San Pedro

Señor Juan Pilaguano Chusín:

“Mi nombre es Juan Pilaguano Chusín

Parece que tengo 62 años caminando a 63 años, falta 3 años para llegar a la tercera edad, mi cumpleaños es en 6 de enero de cada año. Confirmado nacido en 1952 enero 6, cumplidos sus 63 años. Y mi esposa difuntita se llamaba María Juana Ayala Gavilánez, falleció hace más de 12 años.

Tengo nueve hijos, me quede con nueve hijos; 8 mujeres y varón. Además un varón recién nacido falleció.

Mis padres difuntitos vivieron en tierras de la hacienda y trabajaban en las mismas tierras de los hacendados, yo también cuando ya era grandecito les ayudaba a ellos en tareas de la haciendas.

Mi abuelo había fallecido cuando yo estuve en vientre de mi mamita, mientras mi abuelita enseñaba a través de consejos, que nosotros debemos trabajar con ganas y no demostrando vaguería, debemos vivir bonito, ella era mamá de mi mamá.

En las tierras de la hacienda trabajábamos en tareas, la tarea era de cavar cinco quintales de papas, para terminar o cumplir la tarea se demoraba todo un día entero. Todo trabajo era en llamada tarea, la tarea se comprendía de ocho metros de ancho y veinte metros de largo. Decían que los patrones vivían en Latacunga. Yo también, cuando fui grande, a los veinte y cinco años de edad, solito iba a cumplir la tarea y solito podía terminar la tarea en un día. Desde ese entonces mis padres diciendo que hemos trabajado y sufrido varios años en el trabajo de la hacienda reclamaron la tierra al patrón. El patrón no quiso dar tierra, se enojaron y entraron en juicio.

Para reclamar su derecho se formaban grupos entre los trabajadores de la hacienda, mientras algunos trabajadores salieron a favor de los patrones, diciendo que ellos compraban todas las tierras de la hacienda. Los juicios duraban 10 a 11 años. Después del proceso de juicio, al finalizar los trámites en el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, los funcionarios de la misma, hacían la entrega de tierras a

los campesinos trabajadores de la hacienda, por lo tanto quedamos como dueños de las tierras. Algunos recibieron 10 hectáreas, 20 hectáreas, mientras mi padre difuntito recibió 33 hectáreas. Yo trabajaba en esa tierra sin salir a trabajar en la ciudad. Yo trabajaba ayudando a mi papito y mamita, alzaba granitos a medias con los patrones, nosotros éramos partidarios en la hacienda. Mientras algunos trabajadores eran huasipungueros. A los huasipungueros, el patrón entregaba 4 hectáreas de terreno a cada uno de los trabajadores, pero no me acuerdo el año en que les fue donado.

Yo la tierrita que recibí vivo adorando y alegre, ya que de ella nos alimentamos y tenemos productos variados para la dieta diaria.

Los dueños de esas tierras vivían en Latacunga, solo los hijos venían a rodear la hacienda, a los trabajadores, los trabajos, a los animales y los productos cosechados.

A los dueños de esas tierras no les recuerdo bien, parece que decían que llamaba: La señora, Piedad Estupiñán y su marido se el señor Cristóbal Cepeda. Los hijos se llamaban Hernán Cepeda y Alejandro Cepeda, ellos rodeaban la hacienda turnándose. Decían que había hijas pero no las conocía, porque no venían, creo que hayan sido empleados en las oficinas de la ciudad. Eso tengo visto y escuchado.

Los patrones hacendados trataban mal a los trabajadores, diciendo vago, solo sirven para trabajar y nada más, no para estudiar.

El nombre de la comuna Guayama San Pedro de Quilotoa, según lo escrito, fue gracias a que existían pequeños pájaros de color negro, igualitos a la golondrinas, después de escampar de los aguaceros, daban vueltas a montones, alrededor de la zanja de Achupalla y del potrero que era de la hacienda, los veíamos cuando andábamos pastando el ganado de la hacienda. Desde ese entonces y hasta hoy, se llama Guayama, pero actualmente aves antes mencionadas han desaparecido y cuando aparecen, que es de vez en cuando, lo hacen en poca cantidad.

Algunas personas no querían seguir organizando, mejor salían a favor de los patrones, querían seguir de largo apoyando a los hacendados y nos hablaban diciendo que el patrón es más que un indígena, porque sabe más. La mayoría de personas aunque digan lo que digan unos cuantos, empezaron a organizarse formando grupos para llevar en adelante a la comuna. Pero a través de juicio un grupito de 25 socios compramos los

terrenos sobrantes de la hacienda. Por lo tanto la organización se fortalecía cada día más. Para encaminar la buena marcha de la organización, cada socio aportábamos algún dinerito, la misma que servía para las diligencias.

La organización de hoy, está mejor, ya que existe más comuneros, tenemos proyectos, servicios básicos y la misma escuela que cambia la realidad de la gente. Antes era el sufrimiento y ahora los hijos son preparados.

Los líderes o dirigentes indígenas quienes empezaron a seguir los juicios y organizaban a la gente fueron: Taita Pedro Chusín, mi primo José Lino Ante, ellos siguieron hasta terminar, sin dar paso a otros, ya que sin o con dinero luchaban para alcanzar los sueños en beneficio de la gente pobre y trabajadora de la hacienda. Nada fue fácil, la constancia en lucha. Cansados pudimos terminar con la conquista de la tierra sobrante de la hacienda.

La educación empezó después de tres años de haber iniciado el juicio en contra de los hacendados. Arriba en la loma de Guayama Grande, la finadita Mama Dolores prestaba una casita para que la ocupen como aula de clase, para que estudien los indígenas. En ese tiempo mis hermanos empezaron a aprender. Yo solo asistí dos meses a la alfabetización y no pude ir continuamente a clases por terminar la escuela, así vivo analfabeto, sin saber ni leer ni escribir. Pero no me acuerdo en que año se inició la escuela, pero ya han de ser unos cuarenta años. Cuando yo tenía 25 años de edad, ya empezó la escuela en nuestra comunidad. Al inicio empezó con la asistencia de 12 estudiantes a clases, algunos de ellos eran mis hermanos.

La primera maestra se llamaba señora Emiliana, una voluntaria, quien paso uno o dos años enseñando a los niños, después vino un compañero de Itualó llamado Francisco Pastuña, el pasaba enseñando buen tiempo y en lo posterior mis tres hermanos también seguían andando y actualmente son profesores. Además mi hijo y mi nuera también son profesores y así andan enseñando.

Análisis de la entrevista.

La gente en épocas de la hacienda fue dedicada al trabajo agrícola, trabajaban desde la madrugada hasta horas de la noche. Además no sabían leer ni escribir, pero eran fuertes para cumplir con las tareas en beneficio del patrón. Por lo tanto fueron maltratados

física y psicológicamente, siempre, siendo defraudados permanentemente por los patrones.

Hoy en día que ya no trabajan para el patrón, son estudiados, pero están desvalorizando la riqueza cultural propia de su entorno, pensando que el cambio está eliminando lo propio. La gente de hoy es más organizada que en época de la hacienda, porque cada día se van preparando, en la escuela, colegio y hasta en la universidad.

Conclusiones del entrevistado

La mayoría de la gente antigua se dedicaba al trabajo, con el fin de tener la tierra propia, así obtener sus propios productos sanos y la misma tierra servirá para entregar de herencia a sus hijos. Creo yo que la educación siempre es importante, sin embargo el patrón no permitía que se preparen y los tenía de esclavos, decían que si se prepara la gente no habrá quien trabaje en la hacienda.

Por lo tanto, muchos trabajadores de la hacienda tenían miedo a reclamar sus derechos delante del patrón, pensaban; El patrón sabe de leyes, nos mandará fuera de la hacienda quitándonos todo lo que tenemos.

Señor Aurelio Gaviláñez Tipán

“Mi nombre es Aurelio Gaviláñez Tipán.

Creo que tengo alrededor de ochenta años, el día 24 de mayo de 2015 es mi cumpleaños, ya que cumplo 80 años, eso es.

¡¡Mi primera mujer!! Sí, mi primera mujer se llamaba María Encarnación Chusín Pilatasig, pero ella es fallecida. Con ella tuve algunos hijitos pero morían y no me acompañaban, Eularia, estaba empezando a andar apoyada en algo y falleció, así algunos vivían dos días, una semana, un mes y fallecían, a los menores muertitos enterrábamos en el campo, unos en la quebrada, otros en una hondonada del pajonal, no los llevábamos al cementerio del pueblo. Creo eso sí, que hemos hecho mal. De esta forma dos hijitos se hicieron jóvenes, de los cuales, el hijito mayor (José Gaviláñez Chusín) fue tras de la mamá a la tumba, solamente se atrasó tres meses de haber fallecido la mamá Encarnación, ella fue sepultada en cementerio de la parroquia Chugchilán. Hoy es que hay panteones en

cada pueblo de esta zona, mientras antes no. Ya que ella en vida pronunciaba diciendo, a mi hijito tontito cuando muera le iré llevando, conmigo tiene que ir, así cumplió la palabra. Mientras el hijito menor (Manuel Gavilánez Chusín) hasta ahora vive con su esposa y sus hijitos, el me acompaña.

La segunda mujer, que actualmente me acompaña se llama María Josefa Passo Chusín, con ella tuve una sola hijita (mujercita), pero falleció a los 9 años de edad, estando cerca para terminar la escuela. Así mi esposita no pudo tener más hijos, no sé por qué, ni siquiera hemos hecho tratamiento, para no tener hijos: Pretexto era que en una mañana fría venteando, recién dada a luz había estado parada en el patio de la casa. Hoy solo nos acompaña un hijito de la primera mujer; Con primera mujer tuve como 4 hijos muertos, de ellos 3 mujeres y un varón, y un hijo varón vivo. Mientras con la segunda mujer tuve una sola hija y nada más.

Me han contado que mi abuelo ha venido de otro lado, huyendo de una guerra de en ese pueblo, ya que él había sido policía o militar. Según nos cuentan, él era mestizo, gente blanca. Él, al llegar a esta zona casa con una mujer de aquí y se multiplica la familia Gavilánez. Era hijo huérfano de Darío Gavilánez Sigcha, mi abuelo. Estas tierras antes eran haciendas, de un solo dueño y patrón. Yo también sufrí bastante en esa hacienda, así después de varios de años de lucha y sacrificio se iban terminando las haciendas. El primer dueño de la hacienda de esta zona, se llamaba Francisco Estupiñán, era doctor. Me acuerdo, entre sueños, él había venido de otro país llamado España. Francisco Estupiñán, llega al Ecuador y en esta zona adueñaba de las tierras hasta lo que avancen ver sus ojos. Este era soltero. Estupiñán en la hacienda de Guayama, convivió con una empleada llamada Adela después la hizo su esposa. La muerte de Adela me acuerdo clarito, ella falleció de vejez, en el momento que estuve comprometido a matrimonio con mi primera esposa Al adueñarse tanta tierra, la dividen en tres haciendas: Hacienda Guayama y otras dos haciendas: Malqui cerca de Pucayacu y Salache, en Latacunga. El patrón Estupiñán, se enamoró de la empleada Adela, en unión libre tuvieron tres hijos. La señora en vista de que eran solo unidos, con el patrón Estupiñán. Esta, cuando él estaba viejo y en agonía para la muerte, aprovecho el momento, hizo celebrar el acto de matrimonio, para que sus hijos no queden sin bienes de los padres. Ellos posteriormente, fueron dueños de esas tierras, mediante partición, como herederos. Yo, ya era grande cuando empecé a trabajar en

las tareas de la hacienda. El sufrimiento era fuerte, sea invierno o verano teníamos que cumplir la orden del patrón, por ende en varias ocasiones viajábamos a Salache, llevando cargas en mulares.

Los primeros luchadores cabecillas eran partidarios, de los difuntos Diego Ayala, Manuel María Latacunga y Manuel Llanqui. El patrón Estupiñán, como conocía de leyes, planteó juicio y ganó a los líderes indígenas. Por ende a los pobres cabecillas les mandó fuera de la hacienda. Nosotros los mismos trabajadores de la hacienda con la orden de mayordomo Belisario Rubio, abrimos sus casas y los pobres cabecillas fueron expulsados. El mayordomo era muy malo con fuate seguía a los trabajadores de arriba para abajo, de esa forma fueron echados los líderes luchadores.

Los cabecillas; Difunto Diego Ayala fue a vivir en PucsiTio (Guantualó-Insiliví) comprando tierra, el difuntito Manuel Llanqui fue a vivir allá a Cachiloma, y Manuel María creo que fue a vivir en Chugchilán, no se si vivirá en ese lado.

A la vez teniente Moncayo, que era cuñado de Pacho Estupiñán, hombre de estatura baja, era bravo, él ganó otros juicios, contra cabecillas, como Falli Mudo y mama Juliana Pilatasig.

Gracias a Dios, a favor de los indígenas trabajadores, salió la ley de Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. En aquel momento, en Salahua ahora que es mi terreno, el hijo de Pacho Estupiñán, estaba con fuate, haciendo trabajar bastante a la gente en la cosecha de trigo, hasta muy altas horas de la tarde, ya la gente estaba bastante cansada. En esa tarde el patrón empezó a maltratar con palo a los trabajadores, la gente se enojó, hubo una pelea en contra del patrón. Saviendo en defensa de los que encabezaron la pelea, que fue el compadre José Ignacio Oto (Pedro Chusín) y con la ayuda nuestra, al día siguiente fuimos una comisión a Chugchilán, para denunciar sobre el maltrato dado por patrón a los trabajadores. Quién recibió a la comisión fue el Dr. Velasco Ibarra, a través de Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. El delegado de la instancia dio la razón a los pobres e hizo temblar al patrón con amonestación verbal. Sin embargo el patrón había ido a la oficina de Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización en Quito, para denunciar al cabecilla compa José Ignacio Oto (Pedro Chusín), quien siguió durante seis meses su lucha, la que continuó hasta terminar con las haciendas.

En la última etapa, el que continuó el juicio, fue compañero Lino Ante, quien retomó la lucha de compadre Pedro Chusín. Pero gracias a la ley de mi vida, la del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, que nos favoreció.

Hacíamos reuniones para organizar y planificar la lucha y los enfrentamientos, pero siempre a escondidas del patrón y en diferentes lugares.

En el proceso de juicio y lucha en contra de los hacendados, los voluntarios italianos Mario Rivas y Alba Muñoz, nos ayudaban con el carro, llevándonos a los cabecillas y a la Comisión, a Quito, al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. A la vez la Iglesia nos ayudó a seguir los juicios de tierras, a través de curitas y voluntarios. De esa manera entre los trabajadores y con la ayuda de voluntarios y los curitas, logramos conseguir estas tierritas.

Primero eran dueños, el doctor Pancho Estupiñán y su esposa Adela, en lo posterior los dueños fueron sus tres hijos. Después compartían parte de otra hacienda con el Teniente Moncayo. El trato del patrón hacia a los indígenas era muy autoritario y humillador, nos decía indios a los hombres e indias a las mujeres. Tenía voz fuerte, no faltaba el azote o palo para castigar. Para saludar teníamos que sacar sombrero diciendo bendito alabado “niñito y niñita”, además nos hacían arrodillar, ellos respondían, “bendito alabado, bendito alabado; Yo no sé por qué habrán puesto nombre de Guayama, pero el nombre se puso después de haber ganado los juicios y apropiadas las tierras de la hacienda.

La gente antigua de memoria, nos cuentan mejor que ahora, hoy tal vez se difundió más por la lectura, pero tienen menos conocimientos. Para poder derrocar al patrón las sesiones de los trabajadores eran muy estratégicas. Yo también fue; tres veces comisionado para ir a la oficina de Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización de Quito, pasábamos hambre y sed y tardamos una semana para regresar a nuestras casitas.

Los líderes fueron: Diego Ayala, Manuel María Latacunga y Manuel Llanqui; Falli Mudo y Juliana Pilatasig; José Ignacio Oto (Pedro Chusín Oto) y por último José Lino Ante.

En vista de que hacía falta, educación en la comunidad, los voluntarios italianos apoyaron en la creación de la escuela e incluso daban clases a los estudiantes. Las escuelas se iniciaron en Chaupi, Guayama en la loma de actual Guayama Grande en terreno de mama Dolores Pilatasig “(mama dolo Llili)”, aunque los hacendados patrones perseguían a los docentes y estudiantes de aquella época.

Mi hijo Manuel, aprendió en manos de los voluntarios italianos. Hoy en día, todos los comuneros envían a sus hijos a la escuela, aunque algunos no llegan terminar el colegio o la universidad, por lo menos terminan la escuela.

Los primeros profesores fueron los voluntarios italianos (Mario Rivas y Alba Muñoz), posteriormente ya fueron los jóvenes preparados de aquí mismo como: Aurelio Gaviláñez, el secretario en la época de los juicios en Guayama San Pedro de Quilotoa).

Análisis de la entrevista

En la época de la hacienda el patrón no justificaban en los trabajos o tareas, a las personas que tenga alguna discapacidad, por tanto, ellos trabajaban igual que las personas normales para abastecer las necesidades del hogar.

El IERAC fue una de las instituciones que apoyaban a favor de los indígenas, en la entrega de tierras a los esclavos (indígenas), pero después de una larga lucha a través de juicios.

Conclusiones de la entrevista

El patrón nunca valoraba al indígena, por lo tanto le consideraba inútil, vago, solo sirven para trabajar como burro en el aguacero.

Si los indígenas fueran al estudio, cada vez se vuelven vagos y se disminuirá el trabajo (mano de obra) en la hacienda.

La creación de la institución IERAC, favoreció al indígena, ya que dio libertad a los esclavos y siervos de la hacienda.

Señor José Ignacio Oto (Pedro Chusín Oto) Nació el 31/07/1929

Mi nombre es José Ignacio Oto, aquí en la comunidad me conocen como Pedro Chusín Oto. (Mamá Espírita Oto)

Creo que tengo 90 años, en la cédula debe estar claro. Es nacido el 31 de julio de 1929, está por cumplir sus 86 años.

Mi difunta esposita se llamaba María Águeda Pilaguano.

Tengo 4 hijos, 1 varón y 3 mujeres; de los cuales 1 varón y 1 mujercita son propios y 2 hijitas wiñachishka.

Me acuerdo que mis padres vivían en Guangaje y soy nacido allá.

Yo vine a Quilotoa queriendo vivir aquí , pero Dr. Cristóbal Cepeda y su esposa no acuerdo el nombre, me dijeron que ya había otro viviendo en Quilotoa y a mí me mandaron a Alán a que viva. Se me entregó todo el Alán. Pero había llegado un chisme a los oídos del patrón, diciendo que yo vivía encima, en Tupalgalle.

El mando a la intendencia de Chugchilán y se me encerró en la cárcel dos día y una noche. Para soltarme, me cobraron multa, la que tuve que pagar, si tenía platita. Yo empecé a pelear en contra del patrón, pero como hubo una ley que defendía a los campesinos y que los patrones no podían mandar sacando a los esclavos de la hacienda, este nos despedía de la hacienda. Así la pelea en contra de los patrones se inició en todas partes del Ecuador. La ley que amparaba a nosotros se llamaba Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.

Los patrones ordenaban a los mayordomos a que nos maltraten, por lo tanto a mí, me pegaron, me llevaron a la hacienda de Guayama. Los mayordomos se llamaban Guamán Gallo y Humberto Toledo, eran de Isinliví. A través del maltrato la gente salía de la hacienda, unos se iban a la costa y no regresaban, porque se morían por la enfermedades o picados de la culebra. Los mayordomos eran sirvientes de los patrones, eran quienes controlaban los granos producidos por los peones, partían y entregaban productos en las manos de los patrones en la hacienda. A veces los patrones nos ayudaban con semilla pero la cosecha se repartía en iguales.

José Ignacio Oto (Pedro Chusín Oto) menciona, a mi ninguno me ha ayudado, pero hemos luchado frente a los patronos. Los de Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, dijo que: Usted ya ha luchado, viva en la casa con su esposa e hijos trabajando y comiendo productos producidos de su tierra y dele pasó a otra persona para que siga luchando. Después de mi asumió la responsabilidad de luchar José Lino Ante y continua hasta la presente.

Los dueños eran: Cristóbal Cepeda y Teniente Moncayo, dueños de haciendas, ya que habían dos haciendas. El trato de los patronos a los trabajadores era a gritos, fuate y varas a la mano, donde alguien respondía les castigaban, ya que ellos sentían superiores a los indígenas trabajadores.

Nombre de Guayama San Pedro de Quilotoa, San Pedro fue conmemorado a mi nombre y Guayama no sé por qué lo llamarían. Ahora creo que lo nombran aquí y afuera, en las oficinas.

La organización no fue permitida porque los patronos controlaban mucho. Habían personas que vivían a favor del patrón y en contra de los dirigentes. De vez en cuando reuníamos en la loma de Guayama Grande, terreno de mama Dolo Llili, Los dos éramos: yo José Ignacio Oto y José Lino Ante, los que luchamos para apropiar estas tierras, de la hacienda.

La escuela se inició con una casita construida de paja y adobe allá arriba, en la loma de Guayama Grande en terreno donado por difunta mama Dolo Llili. Nosotros en esa casita nos reuníamos para cualquier cosita, los patronos andaban bien enojados, pero como había la ley Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, que respaldaba el derecho de los indígenas no podía decir ni hacer nada. Después la escuela se pasó a funcionar en Guayama Centro, que ahora está cerca el panteón y la capilla, en ese entonces construíamos la Iglesia, la casa comunal para reuniones.

Nosotros pusimos la escuela, pero no sé quiénes serían primeros profesores.

Análisis de la entrevista

El mencionado señor manifiesta que nuestra vida no fue estable por lo que éramos forasteros. Para vivir en tierras de la hacienda, la lucha fue grave contra los hacendados. Ellos sabían de leyes, por lo que eran autoritarios y a cualquier trabajador

que iniciaba a protestar se llevaban presos. Mucho más a los líderes o cabecillas, se los buscaba hasta encontrarlos, luego de castigarlos, los ponían presos y luego expulsarlos de la hacienda. Sin embargo José Lino Ante, fue un joven líder que tomó la lucha de José Ignacio Oto y la dio continuidad, hasta acabar con las tierras de la hacienda, incluso entregarlas a los esclavos de aquella época.

Conclusiones de la entrevista

José Ignacio Oto, siendo analfabeto y aunque el patrón lo encarceló, fue el líder iniciador de la lucha en contra de los terratenientes en la comunidad de Guayama San Pedro.

Por el maltrato de los patrones hacendados no tuvieron ninguna propiedad particular para vivir. Ya que íbamos o veníamos de un lugar a otro, siendo nuestro asentamiento inestable.

Al final gracias a la lucha incondicional del compañero José Lino Ante y apoyo nuestro, tenemos la tierra propia y vida estable.

Señor Juan Manuel Chusín Pilaguano

Mi llamo Juan Manuel Chusín Pilaguano, ya he cumplido 67 años el día 18 de diciembre de 2014.

Mi esposa se llamaba María Mercedes Chusín Pilatasig. Tengo 5 hijos y 2 mujeres, en total 7 hijos.

Mi abuelo es nacido aquí mismo y mi abuelita en Chugchilán, yo soy nacido en esta comunidad. Estas tierras son conseguidas a través de juicios, al no soportar el maltrato dado por los patrones a los pobres trabajadores, si no hubiera sido por juicio hasta ahora hubieran sido dueño los mismos patrones. Los patrones cuando compraron maquinaria agrícola como tractores, dijeron que ya no necesitaban mano de obra de la gente para labrar la tierra, para hacer despechar a la gente hacían trabajar hasta las siete de la noche. Levantamos a la gente, organizamos y pusimos un juicio al patrón, ganamos y lo echamos de la hacienda. El juicio se inició encabezado por Taita Pedro Chusín Oto y Taita Lino Ante, mientras nosotros aportábamos con cinco sucres, para los trámites.

El hacendado se llamaba Cristóbal Cepeda quien tuvo tres hijos Fernando, Alejandro y Jorge y dos hijas Piedad y Elisa, estos fueron los futuros dueños de la hacienda por herencia.

El trato de los patrones hacia los trabajadores era a gritos, fue a la mano, si en caso de no cumplir algún mandado, decía láruese de aquí en este momento. Yo de niño, tenía fuerte miedo al patrón, pero de joven ya no le hacía caso y decía: Yo he de morir aquí, por lo tanto usted tiene que ir saliendo de aquí. A algunos que respondían sin obedecer, les castigaban. Ellos se sentían superiores a los indígenas trabajadores. Al menos en el momento que trajo tractores nuevos para arar la tierra, trilladora y cortadora nos decía: “Ya no necesito a la gente, lárgate de aquí en este momento.

A esta comunidad se puso nombre de Guayama San Pedro de Quilotoa, para identificarnos, ya que existen dos comunidades Guayama (Guayama San Pedro y Guayama Grande).

La organización de antes era poca, hoy es estamos más organizados. Para dar inicio, planteando juicios y terminar las haciendas, fue la gente de esta comunidad, luego fueron resto de haciendas de las provincias del país, en; Riobamba; en Imbabura – Otavalo, logró terminar con las haciendas una mujer indígena. Al ver que iban terminando haciendas, el resto de cholos, iban vendiendo las tierras de la hacienda, aunque barato.

Los dirigentes eran Taita Pedro Chusín y Taita Lino Ante.

La escuela se inició en una casita construida de paja y adobe allá arriba en la loma de Guayama Grande en terreno donado por difunta mama del compadre José Antonio, mama Dolo Pilatasig (Llili). La primera profesora era una gringa que se llamaba Emiliana. Al ver que se iniciaba la escuela, los hacendados andaban muy furiosos y hacían llamar a toda la gente a la hacienda. En la hacienda se puso un ejemplo: Estos vieron un mirlo sentado en un árbol, uno de ellos le disparo, delante de toda la gente, lo colgó sobre un palo y decía que lo mismo haría a toda la gente y a los cabecillas para que no sigan organizando a los indios vagos.

Pero, cuando las mujeres iban con la pushkana, si tenían miedo y no podían decir nada. Los cholos no tienen fuerzas como nosotras, nos tenían miedo, cuando peleaban

de primera les ganábamos las indígenas, en la segunda y la tercera perdían y nuevamente ganábamos las indígenas. Las mujeres de por aquí, no son groseras, mientras de otros lugares como Riobamba si lo son bravas.

Yo, preparando la agüita de remedio trabajo desde pequeño, ya es durante 58 años. Hoy en día yo he recorriendo a todos los lugares que me llaman. Yo sigo este oficio sin ningún truco, pienso que es la voluntad de Dios que plantó en mi cerebro, en mi corazón, por lo tanto no me he hecho arreglar donde un brujo, ni me encerrado el cerro como lo dicen algunas personitas. Cuando era pequeño en la esquina del cementerio de Guayama San Pedro cogí una piedra que pasaba volando, eso fue todo y nada más, eso lo tengo guardado hasta ahora. Ese objeto es celoso, si alguna persona no cree no permite a que vaya y cure, se cree también va y acompaña en la curada, de igual forma cuando tomo trago, no deja y le avisa a mi esposa, por ende ya no tomo trago. Los especialistas admiran a Don Chusín como cura, nosotros para curar tenemos que ver y estudiar.

A los veinte años cuando hice compromiso de mi esposa me aconsejo diciendo: Usted para defender a su familia tienes que trabajar, por lo tanto yo les entrego herramientas y a mí entrego una mesa completa de herramientas para mi trabajo.

Antes solo mama Dolo Llili, solita curaba a la gente, pero cobraba muy caro, incluso una vez pidió un borrego a su gusto y eso no me agradó mi corazón. La señora era muy nombrada en la comunidad y fuera de ella. Por ende yo también dije que voy practicar y así lo hice. Primer cliente en práctica en limpieza de cuy es Tayta Pacho Cunuhay, se sanó del dolor de barriga. Pero de joven se correteaba duro y feo, incluso a la esposa de difunto Tayta Rosalino, que estaba muerta, limpiando con cuy la hice revivir y el sí me daba buen regalo. Ahora aunque ríen en vista de que la señora Victoria de Guayama Grande se ha ido de aquí también toca atender a la gente de Guayama Grande. Este es el oficio que me permite dar ingreso para la mantención de mi familia. Yo curo con plantas y soplido, veo en vela, limpio con cuy, limpio con huevo y sana la gente. Yo chequeo y digo al paciente para curar merece ir al hospital o al remedio ancestral.(Juan Manuel Chusín, Yachak).

Análisis de la entrevista

Los patrones con su braveza obligaban a la gente a cumplir las tareas en la hacienda. La tarea era un palo que medía seis varas de largo, la misma servía para maltratar a los esclavos además medir la tierra. Una tarea medía dos palos de ancho y cincuenta palos de largo.

El mayordomo entregaba las tareas al gusto de él, si son bien llevados con medida justa, caso contrario lanzando el palo, por lo tanto resultaba más que la tarea normal. Algunos trabajadores reclamaban que la tarea sea por igual para todos, pero el mayordomo y el patrón salían más bravos y nos castigaban con más tareas o con maltrato físico y psicológico. Cuando nos parábamos fuerte, no nos obligaban ni maltrataban.

Los primeros moradores aportábamos cinco mil sures para las diligencias y de paso José Lino Ante, fue quien ayudo a crear una escuela en la comunidad, para que preparen nuestros hijos.

El mencionado señor informa, que se aprendió a curar a los enfermos, a raíz de que mi esposa se enfermó y acudí donde la mama Dolo Lili y no me quiso atender por no conformar la guanllita o mano caliente, por ende no me atendió. Esta triste historia me enseñó a limpiar en cuy, ver en la vela, limpiar con huevo y curar varias enfermedades. Mi primer paciente fue Francisco Cunuhay y mi esposa, que hasta ahora lo sigo curando.

Conclusiones de la entrevista

Varios años de lucha, no fueron en vano, la tierra que queríamos, esa tierra la conseguimos.

La educación se creó y fue de alguna manera, respondiendo las necesidades de los moradores.

Los líderes indígenas Juliana Pilatasig, José Ignacio Oto y José Lino Ante fueron líderes decididos para la lucha en contra de los terratenientes y lograron llegar a la meta planteada.

Mama Juliana Pilatasig fue la primera y única mujer indígena de nuestra zona que empezó a pelear en contra de los patrones, reclamando sus derechos y respeto a la dignidad de la gente indígena.

Al final gracias a la lucha incondicional de compañero José Lino Ante y apoyo nuestro, ya tenemos la tierra propia y vida estable.

La sabiduría y conocimiento ancestral de la gente sigue vigente en la población indígena, por lo que las enfermedades son curadas en la casa.

Señor Juan José Gavilanes Chugchilán, tengo 54 años mi esposa se llamaba María Zoila Chusín Pilaguano. Tengo 4 hijos y 3 mujeres, en total 7 hijos. Mi abuelo, de parte de mamá, es Jesús Chugchilán, ha sido nacido en Tigua, ha venido regalado de niño y la abuelita de mi papá ha sido de Moya, yo soy nacido aquí en Guayama San Pedro de Quilotoa.

Mis padres han sabido conseguir tierra entrando de huasipungueros, siendo ovejeros, luego partidarios, cogiendo tierra dada por el patrón. En esos tiempos los trabajadores trabajaban lo que puedan.

Huasipungueros fueron: don Nicolás Pilatasig, tía Natividad Chugchilán, el difunto Amable Pilaguano Ante, etc. Los que entraron antes no lograron obtener tierras, mientras los que entraron después si encontraron tierras de la hacienda entregados por el hacendado.

El juicio se inició encabezado por Taita Pedro Chusín Oto y Taita Lino Ante, mientras nosotros aportábamos con cinco sucres de dinero para los trámites.

Los hacendados se llamaban Cristóbal Cepeda y los hijos Hernán y Alejandro Cepeda. Los patrones no tenían ninguna consideración al hacer trabajar a los peones solo faenas. Cada sábado llevaban guango de paja a la hacienda y a través de tareas actividades como: trabajar tierra, barbecho, etc. En esta parte yo también sufrí bastante, cuando no tenía reloj solo viendo la estrella, serían la una o dos de la mañana, cuando íbamos a cumplir la tarea. Íbamos entre tres personas terminábamos una a dos tareas hasta al amanecer, mientras otros recién llegaban. En la tarea no había un horario fijo,

la cuestión era que deben cumplir las tareas entregadas por parte del patrón, por lo tanto el patrón no se molestaba con la gente. Tarea media de ancho dos palos de seis metros y 25 palos de largo y eso se media después de haber realizado el trabajo.

Se sabían conversar pero no me acuerdo, que un muñequito (figura) de San Pedro se trajeron los padrecitos (curas), que actualmente se venera en las fiestas realizadas en mes de julio.

La organización hoy es mejor que antes, antes la gente estaba dividida; unos a favor del patrón y otros favor de la gente.

Los dirigentes eran Taita Pablo Pilatasig, Pedro Chusín y Taita Lino Ante, quienes llegaron hasta terminar las tierras de hacienda.

La educación inicio en loma de Guayama Grande en una casita de adobe y cubierta de paja, una voluntaria italiana daba clases, yo también estude como dos meses. Cuando la casa arriba quedó pequeña, bajamos a planada de Guayama San Pedro.

La primera profesora de nuestra escuelita era una gringa voluntaria italiana.

¿Qué es lo que motivo para sembrar las hortalizas?

Yo siempre he sido agricultor, me gusta bastante labrar la tierra. Por lo tanto poco a poco he trabajado, ya durante 4 años llevo este experimento, pero no es más de un año que he montado todo el experimento en la siembra de hortalizas y crianza de animales menores.

Análisis de la entrevista

Los patrones con su braveza obligaban a la gente a cumplir las tareas en la hacienda. La tarea era un palo que medía seis varas de largo, la misma servía para maltratar a los esclavos además medir la tierra. Una tarea medía dos palos de ancho y cincuenta palos de largo.

Había dos tipos de trabajadores en la hacienda: los huasipungueros que eran personas que trabajaban en la hacienda como siervos del patrón, el trabajo lo realizaban por semanas, de ovejero, de vaquero, cuidando chanchos, mulares, secada de granos, cocinar para los patrones, etc. Mientras el partidario eran las personas que trabajaban

en la hacienda, para el patrón, pero todo producto era partido. Además ellos tenían que cumplir la tarea todas las semanas en la hacienda.

Yo por la necesidad aprendí un poco de plomería y si hacer casas, cuando alguien me viene a ofrecer el trabajo, lo hago hasta ahora, pero con menos frecuencia. Además gracias a la migración pude dedicarme a la siembra de hortalizas utilizando el abono orgánico y crianza de animales menores.

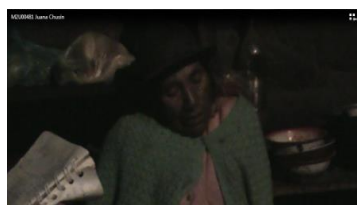
Conclusiones de la entrevista

El entrevistado afirma que, Mama Juliana Pilatasig fue la primera y única mujer indígena de nuestra comunidad Guayama Grande, quien empezó a pelear en contra de los patrones, reclamando sus derechos y respeto a la dignidad de los pobres.

Los huasipungueros eran las personas más allegados al patrón y realizaban trabajos livianos dentro y fuera de la hacienda y ellos ya tenían un lote de terreno para trabajar y sobrevivir.

En las comunidades hay personas con conocimientos amplios en la plomería, manejo técnico para sembrar hortalizas y crianza de animales menores, la misma sirve para el sustento de la familia.

Señora María Juana Pilatasig Pilaguano

Parece que tengo 64 años, Mi esposo se llamaba José Llanqui, el me dejó sola, hace 22 años, porque mi hijo varón tiene 22 años, Tengo 4 hijos (3 muertos y uno vivo) y 3 mujeres, en total 7 hijos; Mi abuelito ha sido nacido en Pilapuchín, mi abuelita de Guayama Grande, igual mis padres y yo soy nacida aquí en Guayama Grande, Los abuelitos y mis padres empezaron vivir aquí en Guayama por el matrimonio. En Guayama existían dos haciendas juntas, entre hermanas herederas eran dueñas. Mis padres han sabido conseguir tierra entrando de huasipungueros, trabajaban de wasikamas, vaqueros, ovejeros, etc. Los Huasipungueros trabajaban para sí mismo y nunca partíamos con el patrón. Y teníamos que trabajar de wasikama (cuidado de hacienda), vaquero, ovejero, etc. El patrón reconocía una cantidad productos en quintal (papa, cebada, oca, etc.) y también en

dinero 5 sucres, esto lo hacía con todos los huasipungueros, pero al cumplir un año de trabajo en la hacienda. Eso servía para comprar la salsita, manteca, fósforos, etc.

Todo trabajador cumplía con la tarea, la tarea era en diferentes actividades. Los partidarios trabajaban al partir con el patrón, ellos podían trabajar según como puedan, el partir se lo hacían en partes iguales, incluso el patrón escogía el producto y luego recibía el trabajador. El partidario no hacía el trabajo que realizaban los huasipungueros y viceversa.

Diciendo que la ley a favor de los indígenas, el difunto patrón Puchito, pegó a mi tío Diego, el maltratado contrató un abogado, este le informó, que es verdad que el patrón no debe maltratar al trabajador. Además la ley dice, que los patrones deberían haber entregado la tierra a los trabajadores años atrás, pero no lo han cumplido. Desde ese entonces, el patrón hacía la entrega de 3 a 4 hectáreas de tierra a los huasipungueros y esa tierra se llamaba indemnización.

El juicio lo inició mi tío Diego y mama Juliana Pilatasig, cuando puso la denuncia y en lo posterior, la lucha fue encabezada por Taita Pedro Chusín Oto y Taita Lino Ante. Nosotros aportábamos con cinco sucres, para los trámites.

Al hacendado de ese entonces, lo llamaba “Amo Puchito”, él tuvo dos hijas, las fueron dueñas de esas tierras.

Los patrones no tenían ninguna consideración, ni la obligación de hacernos trabajar para la hacienda o en actividades como: trabajar tierra, barbecho, etc. En esta parte yo también sufrí bastante, íbamos entre tres a cuatro personas y lográbamos terminar desde la madrugada a veces a las doce o una de la tarde. Tarea que media, de ancho dos palos de seis metros y 25 palos de largo, eso se lo media después de haber realizado el trabajo.

Sabían conversar pero no me acuerdo. Que una imagen “muñequito” de San Pedro trajeron los padrecitos, que actualmente se veneran a través de fiestas realizadas en mes de julio, No lo sé por qué le habrán puesto ese nombre. Los que ayudaron a conseguir tierras fueron: Tío Darío, Mama Juliana Pilatasig, después continuaron Taita Pablo Pilatasig, Pedro Chusín y Taita Lino Ante, este llegó hasta terminar con la expropiación de las tierras de la hacienda.

La educación, en esta zona dio inicio, cuando nosotros ya eramos grandes. Yo estaba ya casada y tenía dos hijos. Se formaron las escuelas en distintas comunidades, Guayama San Pedro, Guayama Grande, Pilapuchín y Chaupi. Antes, en donde ahora está la escuela de Guayama San Pedro, era potrero para tener el ganado.

La primera profesora de nuestra escuelita era una gringa voluntaria italiana.

¿Qué es lo que motivo para trabajar en la práctica de medicina natural?

“El uso de medicina natural empecé desde niña. Esto fue un aprendizaje a la voluntad de Dios y mi propia voluntad, por la que me animaba a realizar las prácticas de curar a los enfermos”.

Análisis de la entrevista

Los patrones con su braveza obligaban a la gente a cumplir las tareas en la hacienda. La tarea era un palo que medía seis varas de largo, la misma servía para maltratar a los esclavos además medir la tierra. Una tarea medía dos palos de ancho y cincuenta palos de largo. Esto no le agradó a Mama Juliana Pilatasig, e inició la pelea en contra de los patrones.

Había dos tipos de trabajadores en la hacienda: los huasipungueros, que eran personas que trabajaban en la hacienda como siervos del patrón por semanas, de ovejeros, de vaqueros, cuidando chanchos, mulares, secado de granos, cocinar para los patrones, etc. El patrón a ellos les entregaba un pedazo de terreno para que trabajen, produzcan y vivan de ella. Los productos no se partían con el patrón, todo era propio. Mientras el partidario eran las personas que trabajaba en la hacienda, para el patrón, pero todo producto era partido. Además ellos tenían que cumplir la tarea todas las semanas en la hacienda.

Yo aprendí a curar a los enfermos, gracias a la voluntad de Dios, eso lo hago con toda mi voluntad. Además soy viuda quien me va a ayudar, por lo tanto es fuente de ingresos para mantener y educar a mis hijos.

Conclusiones de la entrevista

La entrevistada afirma que, Mama Juliana Pilatasig, fue la primera y única mujer indígena de nuestra comunidad Guayama Grande, que empezó a pelear en contra de los patrones, reclamando sus derechos y respeto a la dignidad de los pobres.

Los huasipungueros eran personas más allegados con el patrón y realizaban trabajos livianos dentro y fuera de la hacienda, además, ellos ya tenían un lote de terreno para trabajar y sobrevivir.

Los que saben curar de fe lo hacen con toda devoción y sanan a los enfermos, este es un oficio e ingresos para sostener a la familia.

Señor César Pilaguano Pilaguano

Soy nacido el día 14 de agosto de 1966, tengo 48 años. Mi esposa se llama María Elsa Patango Pilaguano, tengo 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres.

Mi difunto padre dijo que era de Zumbahua, porque él era de apellido Ante, por lo tanto esa familia está radicada en la parroquia antes citada.

Gracias a lo que contaban los mayores y por la que yo también viví, trabajo en la hacienda desde los 6 años de edad ayudando a cumplir las tareas a mi papá. Las tareas era en cosechar productos, hacer el barbecho, trilla, parva, antes de ir a ayudar en la tarea yo cuidaba a mis hermanos menores Manuel, Rosita, ya que mi mamacita iba a chucchi (recoger productos sobrantes) de cebada. Yo sabía que mi papá era muy querido por el amo, es decir la mano derecho del patrón, por algunas razones; por ser ágil, responsable, honesto y obediente. El patrón al ver esto, le hizo una persona de confianza. Cuando tenía ganas de tomar trago mandaba a mi papá que vaya y traiga puro de la costa Machay. El obrero obedecía, cargaba un zorrón de trago y como no tenía reloj, salía amaneciendo a las cinco de la mañana de Guayama San Pedro, llegaba a las doce a la costa de Machay, cargaba cinco pomos de trago, regresaba y entre eso de las seis de la tarde ya llegaba al lugar de origen.

El barbecho, era una tarea sencilla, la misma, se la media con dos palos de seis varas, entonces la tarea era dos palos de ancho y cincuenta palos de largo.

El patrón era muy agresivo. Un día hubo un enfrentamiento contra el patrón en sector Salahua, en la cosecha de cebada. La pelea fue encabezada por Tayta Pedro Chusín, los esclavos ya no soportaban tanta injusticia y maltrato que les daba el hacendado. El acto ocasionado en Salahua fue el inicio de un juicio en contra del hacendado, por lo que habían puesto denuncia en la Tenencia política de Chugchilán. El mismo funcionario de la parroquia había mencionado que en estos tiempos no deben haber peones maltratados por los hacendados, ya que la ley está aprobada y está sin ejecutar ya hace dos décadas.

Los dirigentes iniciadores fueron, Pedro Chusín y José Lino Ante, este fue quien siguió el juicio durante ocho años, hasta finalizar con la toma de las tierras de la hacienda.

Los patrones se llamaban Dr. Cristóbal Cepeda y nombre de la esposa no me la recuerdo. Sus hijos se llamaban, Hernán Cepeda, Jorge Cepeda y Alejandro Cepeda. Ellos cuidaban hacienda de forma turnada. También había un mayordomo llamado Humberto Toledo y la señora Alba, venidos de Isinlivi. Había un kipu llamado Pablo Pilaguano y Natividad Chugchilán, quienes cuidaron la hacienda hasta su finalización.

Partidario.- eran personas que trabajaban a medias con el patrón, era lo que más podía trabajar. Mientras el huasipunguero trabajaba y alzaban productos sin partir con el patrón.

Los patrones no tenían ninguna consideración a los indígenas trabajadores, como obligación hacían trabajar para la hacienda y a través de tareas, si no cumplían, los castigaba con fuate.

Nombre de Guayama.- se puso por pajaritos negros, como golondrinas volaban por las zanjas de la hacienda.

San Pedro.- Se consideraba por dos aspectos, uno por finalizar el juicio el día 28 de junio y otra por el nombre del primer líder de la comunidad.

Quilotoa.- Por ser una comunidad que está alrededor de la laguna Quilotoa.

Así la comunidad quedo con el nombre de Guayama San Pedro de Quilotoa.

No lo sé por qué se habrá puesto ese nombre.

Pedro Chusín y Taita Lino Ante, quien llegó hasta terminar las tierras de hacienda.

Inicio de la educación en Guayama San Pedro, yo soy la segunda promoción en la obtención del certificado de primaria. La educación se inicia gracias al apoyo de compañero José Lino y la ayuda de los voluntarios italianos. En la comunidad solo existía 18 comuneros, quienes apoyaban al desarrollo de la comunidad. En aquella época José Lino, planteaba tres metas a cumplirse; La educación en la comunidad; Libertad de los indígenas; Evangelización y educación propia. Don Andrés Pilatasig, fue quien presto la casita que tenía sin dar uso, esta estaba en esa loma de Guayama Grande, así se inició la escuela con las primeras clases. Mi hermano Gavino fue quien ingreso entre los primeros y en poco tiempo leía los libritos. Esto motivó a que los comuneros matriculen a sus hijos en la escuela. Muchos obreros de la hacienda tenían miedo del patrón, por mandar a sus hijos a la escuela.

Los primeros estudiantes fueron: Gavino Pilaguano, César Pilaguano, Francisco Pilatasig, Juan Ante, Rosa Ayala, Rosa Pilaguano, Darío Pilatasig, Darío Gavilanes, Manuel Gavilanes. El patrón frente a la educación se volvió rebelde, nosotros siempre andábamos escondidos. El patrón enojado hablaba diciendo, “los indios no tienen derecho a la educación”.

En entrevistado menciona que su compañero de promoción fue; Juan Alfonso Patango Pilaguano.

Los primeros profesores de nuestra escuelita eran: Un joven de apellido Terán, el difunto Feliciano Sigcha, los voluntarios italianos, Francisco Pastuña, quien me invitaba para ir a la escuela, este hablaba en kichwa y hasta ahora sigue ejerciendo la docencia.

Mito sobre la familia del monte

Mito de Mamakataba

Mi abuelita contaba que, abajo en la quebrada de kunukyaku, vive la mamakataba. Ella visita las casas donde habitan niños vaguitos., llevaba una shigra que contenía estiércol de caballo y de burro, ella llevaba panes para dar a los niños. Cuando los encontraba, se lleva a todos los que asoman: Primero mataba al niño más gordo, cortándole el cuello y al resto los engordaba.

También existía Chozalongo y el Sacharuna. El Chozalongo era esposo de Mamakataba y el Sacharuna era hijo procreado entre Mamakataba y Chozalongo.

En familia Sacharuna, cada uno cumplía su misión, dependiendo del porte. Mamakataba cuentan que era una mujer de estatura mediana en relación a la familia (15 metros de alto) y se encargaba de recoger la carne de los niños vagos, además se encargaba de la cocina, preparaba la comida para su familia. Era la era la esposa de Chozalongo.

Chozalongo era de estatura baja, que medía 50 centímetros de alto, pero muy fuerte, era el que traía los productos de la costa: Caña, frutas, animales salvajes y domésticos, los mismos que servían de alimento para la familia.

Mientras el Sacharuna era de alto de estatura, medía 50 metros de altura, se encargaba de llevar el agua de Quilotoa para hacer comida y regar en los sembríos, además de traer ganados y productos de la costa, etc.

Leyenda del Quilotoa

El agua del Quilotoa

Con la llegada de los españoles la laguna se la bautiza con el nombre de Quilotoa, y proviene de dos palabras kichwas: Quilo (kiru): significa diente, ya que en alguna parte de Quilotoa había lomas como dientes de una persona, toa: en honor a la existencia de princesa Toa, en los alrededores de la laguna.

Cuentan, que antiguamente en las aguas del Quilotoa, bien adentro, había una hacienda, de clima tropical. En la hacienda hubo un patrón, este tenía un cuidador que

se encargaba de los animales, cultivos, potreros. En aquel sitio no existía suficiente agua. El patrón preocupado ha decía: “Necesitamos agua y ahora que hacemos”, a lo cual el cuidador le manifiesta: “Yo sé cómo hacer, para sacar el agua. Amo necesitamos medio costal de sal para enterrar en la parte que este húmeda y filtrando el agua, eso será suficiente para tener abundante agua, para manejar la hacienda”. Después de un tiempo de haber hecho esa prueba, empezó aumentar el nivel del agua, incluso tapando todo lo existente en esa hacienda.

El patrón y los moradores de la zona, asustados, ya que si llena el agua que puede pasar o a lo mejor vamos a morirnos todos los que vivimos alrededor.

Entonces el cuidador de la hacienda preocupado manifiesta al patrón que ya no hay remedio alguno, lo único que les puede salvar es algún sacerdote dando una misita. Por la invitación llega el curita da la santa misa, bautiza la piedrita y se hace rodar al agua para que calme el aumento del agua. Así fue del dicho a lo hecho. La piedrita bautizada se transformó en piedra poderosa, santa y milagrosa. La gente agradeció al padrecito por el favor realizado y por salvar a la población de su alrededor. Gracias por la entrevista realizada”, de fecha 25 días del mes de enero de 2015 en la casita del entrevistado, Guayama San Pedro de Quilotoa.

Análisis de la entrevista

Los patrones con su braveza obligaban a la gente a cumplir las tareas en la hacienda. La tarea era un palo que medía seis varas de largo, la misma servía para maltratar a los esclavos además medir la tierra. Una tarea medía, dos palos de ancho y cincuenta palos de largo. Mi papá era el más querido del patrón, por lo tanto hacia mandados de forma ágil y rápida.

Había dos tipos de trabajadores en la hacienda: los huasipungueros que eran personas que trabajaban en la hacienda como siervos del patrón por semanas, de ovejeros, de vaqueros, cuidando chanchos, mulares, secada de granos, cocinar para los patrones, etc. El patrón para ellos entregaba un pedazo de terreno para que la trabajen, produzcan y vivan de ella y los productos no se partían con el patrón, todo era propio. Mientras el partidario eran las personas que trabajaban en la hacienda, para el patrón, pero todo producto era partido. Además ellos tenían que cumplir la tarea todas las semanas en la hacienda.

La educación se inició con la ayuda de la misma gente indígena prestando casita, a la comunidad venían docentes voluntarios italianos a enseñarnos. Por lo tanto César manifiesta, que su hermano fue primer aspirante en la escuela nueva y él, de segunda promoción. Pero la escuela ha sido una fuente importante para salir de la esclavitud a los indígenas. El joven entrevistado es el que contó el mito de la familia de monte y la leyenda del Quilotoa, que forman parte de la memoria histórica de los moradores de la comunidad.

Conclusiones de la entrevista

Algunos trabajadores de la hacienda eran allegados y de confianza del patrón.

La pelea entre trabajadores, patrones y mayordomos, se inició por el maltrato exagerado de los mayordomos. Una tarde en sector de Salahua, encabezados por Pedro Chusín, los trabajadores, inician la lucha por la tierra en contra del patrón. El líder que estuvo hasta finalizar todo el proceso de juicio y apropiación de las tierras de la hacienda, José Lino Ante.

Los huasipungueros eran personas más allegados con el patrón y realizaban trabajos livianos dentro y fuera de la hacienda, ellos ya poseían un lote de terreno para trabajar y sobrevivir.

Todavía existen mitos y leyendas de la comunidad en la memoria de algunos comuneros.

Tema: La limpia con el cuy

El señor Juan Manuel Chusín Pilaguano de 65 años de edad es una persona muy sabia quien salva a mucha gente de la muerte mediante el remedio ancestral de la comuna, utilizando el cuy, que le sirve como una radiografía. Este señor prepara remedios para todo tipo de enfermedades, además salva a las personas que se encuentran a punto de morir. Con la ayuda de la naturaleza sigue salvando a mucha gente de la comuna, quienes son de bajos recursos económicos.

El mencionado señor nos informa que se encontró dos hermosas piedras que le ayudan a realizar curaciones efectivas, las cuales, según una revelación que tuvo en un sueño, son del Oriente. Con la fuerza de los cerros se ha vuelto una persona significativa y Yachak de la comuna Guayama San Pedro.

Durante esta entrevista pude conocer cómo realiza los remedios naturales, utilizando las plantas nativas de la comunidad y el uso del cuy, para las diferentes enfermedades y evitar ir a los hospitales de las grandes ciudades. Estas experiencias nos ayudarán a recopilar nuestra riqueza simbólica que se ha ido perdiendo desde hace muchos años. Nuestros jóvenes actuales no conocen sobre nuestros remedios ancestrales, peor aún su significado, no saben de los símbolos, signos, del tiempo, del espacio, de la naturaleza, que tiene nuestra Madre Tierra y que es muy importante para el pueblo indígena.

Entrevista sobre limpia con el cuy, riqueza ancestral de la comuna Guayama San Pedro de Quilotoa

El señor Manuel Chusín Pilaguano, recorre toda la provincia de Cotopaxi y trabaja conjuntamente con los señores médicos de los hospitales, valorando y compartiendo sus experiencias con otras personas mestizas.

El cuy.- Es un animal que nos permite obtener una radiografía de las enfermedades interiores de las personas. Con él, podemos identificar la enfermedad y el dolor que sufren las personas afectadas. Con esta información, prepara el remedio y cura aquellas maldades.

El proceso para la Limpia con el cuy se basa en: Un poco de trago, tabaco, sasida y colonia (conjunto de doce clases de flores). Hay días muy especiales para realizar las curaciones, el martes y el viernes desde la una de la tarde, días en los que se detecta con mucha claridad las enfermedades. Para finalizar la Limpia del enfermo, se realiza respiraciones fuertes sobre el cuy y se sopla con trago, tabaco, remedio preparado, botándolo en la puerta para ver como cae. Si el cuy cae de barriga, es muerte segura del enfermo y si el cuy cae de filo, se mejorará y recuperará de su enfermedad. Una vez finalizada la operación, se pela al cuy desde la punta de hocico hacia las patas. Al finalizar la pelada, se abre la barriga y se comienza a sacar el estómago, corazón, intestino delgado, los ojos y los huesos, soltándolos en un balde de agua y observando

la señal que aparece para preparar el remedio natural. Al concluir la pelada y la operación del cuy, nos recetó los siguientes remedios al señor Oswaldo Pilatasig quien debe aplicarse (hoja de chilco, nabo, marco, salvia, capulí y colonia) durante la noche para que guarde por lo menos 24 horas. Por lo que el señor sufría de dolor de hueso y de golpes.

Significado de las partes del cuy

Explicaremos a continuación el significado de las partes del cuerpo del Cuy.

El pulmón Si fueran iguales los lóbulos significaría buena salud y felicidad en su vida, y caso de ser diferentes implicaría abatimiento y tristeza.

El estómago Si cae de lado, indica demasiado sufrimiento de la persona o incluso la muerte. Si al contrario, se levanta en el agua indica que el enfermo mejorará.

El corazón Si cae virado y se cubre todo con la sangre es signo seguro de muerte aunque estén cinco o seis brujos presentes, nada se podrá hacer por salvar su vida.

El Intestino delgado Si se hunde al fondo del balde no mejorará de sus enfermedades, en cambio si este flotara el enfermo mejorará y sanará.

Los ojos Si no flotan en el agua también significarían la muerte, pero si estos flotaran el enfermo sanaría.

El hueso Si estuviera limpio, el enfermo está sano y si este estuviera tapado con sangre, quiere decir que necesita curación.

Al realizar el análisis del cuy, se preparará el remedio necesario para el alivio de la enfermedad o dolor usando siempre plantas nativas.

Enfermedades que pueden curarse usando este método

Mal de orina Debemos utilizar las siguientes plantas: orteguilla, cilantro de pozo, zañura, madre tierra, maygua, canguala, mashua, milin, espino blanco, carne de tortuga, espino de erizo, hoja de naranja, albahaca y carne de caracol. Todos estos ingredientes se hierven durante dos horas en una olla de barro para que tenga el efecto deseado sirviéndose inmediatamente.

Colerín de bilis Necesitaríamos de algunas plantas nativas. Entre las más importantes señalaremos a la flor de nachik, flor de piklli, valeriana, canayuyo, taraksaco, milín, chikllomaki, hoja de naranja, hoja de albahaca. Se cocinará durante unas tres horas en una olla cualquiera poniéndolo en un vaso y antes de tomar, incrementar tres gotitas de limón y servirse.

Mal de aire: Se preparará con cualquier tipo de sangre de animales, orina de llamingo y toda clase de flores y las hojas de las plantas nativas. Señalamos las más importantes como el tigrecillo, el cilantrillo de pozo, el marco. Se añade una copa de vino, una de anisado y una de trago. Luego se deja pudrir en una botella durante unos meses para que el remedio sea efectivo contra dicha enfermedad.

Próstata: Es el más simple que podemos obtener. Se cocina el mashua, se come o bien se endulza y se licúa, tomándose dos días a la semana.

Ataque epiléptico: Cuando esto ocurre, se prepara una combinación del ombligo de la madre primeriza cocinado y un huevo de macho.

Felicidad: Se logra usando la planta llamada de Kuyankilla como remedio ancestral. Se coloca en las manos del hombre y la mujer, soplando a continuación, el curandero, fuertemente sobre las manos y restregándose sobre el cuerpo de la pareja la planta indicada.

Materiales utilizados

El cuy, agua, sasida, lavacara, trago, tabaco, filmadora, etc.

Este trabajo fue realizado en la comunidad de Guayama San Pedro miércoles 25 de enero de 2012 en la casa del señor Manuel Chusin y su esposa María Mercedes Pilatasig de 65 y 67 años de edad. Ellos mantienen la cultura ancestral mediante su ritual.

3.2. Análisis de las entrevistadas realizadas de Sarahuasi y de Guayama

Todas las personas entrevistadas en la investigación sobre las haciendas y toma de tierras, mencionan que la toma de tierras fue una lucha y sufrimiento muy grande. La lucha por la tierra en favor de la gente pobre, fue con fin de formar distintas comunidades indígenas. Estas luchas, han durado muchos años en derrotar a los

hacendados, para que la gente se quede con las tierras propias. Por ende tener, educación y organización propia en la comunidad.

Dentro de esa etapa de esclavitud, existen personas sabias con conocimientos ancestrales, para curar y leer los tiempos, los mismos que son la razón de existir de los pueblos y su riqueza cultural.

Además para poner los nombres de las comunidades buscaron nombres o palabras que dé sentido a su pueblo.

En la actualidad los jóvenes buscan al facilismo, ya que no se esfuerzan, desconocen los sufrimientos de nuestros antepasados y desconocen su historia, sus costumbres, sus saberes ancestrales, sus vestimentas, la comida típica, la medicina natural. En comparación con los tiempos antiguos, en la actualidad han cambiado mucho. Nosotros sufrimos la pérdida de muchas tradiciones culturales en las comunidades, esto posibilita, ser olvidados, ya que a futuro, nos identificarán, como un pueblo sin tradición cultural.

3.3. Conclusiones de las entrevistas realizadas

La lucha por la tierra y el ser pueblos identificados, ha sido el resultado de muchos años, de sufrimiento y de maltrato por los hacendados. Hoy en día las gracias a las leyes, ya no nos pisotean y nos pueden liquidar. Ha existido personas muy comprometidas para la lucha y conquista de tierra, no importaba el analfabetismo ni la pobreza. En las entrevistas realizadas todas las personas relatan que existe, un proceso de aculturación en las comunidades indígenas, por lo tanto estamos perdiendo la memoria histórica de nuestras culturas, también existe ventajas y desventajas de todo el proceso histórico de nuestra vivencia con mundo actual.

Las costumbres de nuestros ancestros se han perdido por la llegada de los patrones y por la influencia de las personas mestizas; los jóvenes en la actualidad copian todo las tradiciones de fuera, de otros países, costumbres que no son nuestras, en ningún sentido, como: la Vestimenta, música, comida, leguaje, etc. El fortalecer la riqueza cultural y la identificación de la sociedad indígena nos compromete a todos, hay que ser conscientes y valorar lo que tenemos, lo que somos y caminar con la visión hacia donde queremos llegar.

CAPÍTULO 4

PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA

El modelo del sistema de Educación intercultural Bilingüe, es la síntesis pedagógica de la experiencia Educativa Intercultural Bilingüe del Ecuador y constituye el paradigma educativo a seguir en las nacionalidades y pueblos indígenas y en contexto donde las lenguas y las culturas se interrelacionan.

Su constitución ha sido colectiva y es el resultado de más de 60 años de experiencia. Es un modelo pedagógico donde no hay un autor, sino autores, donde no hay una experiencia, sino experiencias. Es la herramienta pedagógica constituida desde el corazón de las culturas indígenas. En su interior se interrelacionan varias concepciones pedagógicas, sin embargo su base fundamental es el paradigma de la interculturalidad.

El paradigma de la Educación Intercultural Bilingüe, tiene visión global de la realidad, por eso la Educación Intercultural Bilingüe considera importante fundamentar su Educación en lo político, en la cultura, en la lengua, en lo productivo, en lo psicológico y lo científico.

El modelo de la Educación Intercultural Bilingüe no es exclusivo del pueblo indígena, ni incluyente de las culturas que habitamos en nuestro país, sino que constituye en un paradigma educativo válido para la sociedad en general.

Innovaciones educativas del modelo de educación intercultural bilingüe. Primeramente vamos a enumerar estas innovaciones para luego comentarlas, una por una.

- Centrado en el desarrollo de los aprendizajes del educando.
- Se orienta a que el alumno se transforme en un científico.
- El maestro/a es un guía de las situaciones de aprendizaje del educando.
- El currículo está centrado en los saberes científicos: culturales y universales.
- Participación activa de los educandos en los aprendizajes.
- Ambiente educativo natural y virtual.
- Uso de la metodología del sistema de conocimiento.
- Recursos didácticos multimedios.
- Uso de las lenguas indígenas en el aula y lenguas de relación intercultural.

- Matrículas permanentes, oportunas y flexibles, evaluación del estudiante en base al ritmo de aprendizaje, el centro educativo es un centro recreacional.

4.1. Estrategias metodológicas

En esta área el educador debe iniciar su acción sobre la base de un diagnóstico del grupo que trabaja el (estudiante/a) para determinar sus capacidades, habilidades, conocimientos, experiencias, necesidades e intereses y proyectarse a nuevo objetivo. La motivación debe ser considerada como una estrategia del trabajo durante el periodo de clase, su tratamiento requiere de un trabajo planificado de acuerdo a las diferencias individuales, capacidades, habilidades, y actitudes de los educandos, así como las necesidades e intereses de los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües y las comunidades.

Requiere la aplicación de procesos pedagógicos, didácticos, activos que orienta al educando a constituirse en actor y autor de su propio aprendizaje.

Es de vital importancia la utilización de los recursos didácticos existentes en la comunidad.

Se concederá desde el inicio de la aplicación del sistema educativo, la utilización de los procesos de reconocimiento, conocimiento, producción, reproducción, creación y recreación.

Es necesario maximizar el tiempo, recursos y técnicas en el área, estableciendo íntima relación entre los contenidos y actividades de la cultura física y relacionando la teoría con la práctica, tanto lo ritual y lo natural en todas las unidades e incluir en cada contenido actividades educativas, deportivas recreativas, espirituales y cósmicas.

Para que el proceso de aprendizaje adquiera significación en la experiencia profesional del docente, debe utilizarse la metodología del MOSEIB, que implica la utilización de recursos intelectuales como, dominio, aplicación, recreación, y socialización del conocimiento. (DINEIB, 2004)

4.2. Bloques de contenidos para los estudiantes de décimo año de Educación General Básica “Antonio Millingalli Ayala”

Los bloques curriculares están integradas por una guía del docente para orientar el trabajo del tema que se va a tratar con los estudiantes.

BLOQUE: 1

EPOCA DE LA HACIENDA EN LA COMUNIDAD MORETA

- Origen de la hacienda en el Ecuador
- Toma de tierras de las comunidades indígenas.
- Descripción de la memoria histórica de los líderes de la comunidad
- La función de los patrones

BLOQUE: 2

PROCESO DE LUCHA DE LA TOMA DE TIERRAS DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE SARAHUASI

- Testimonio y relatos por los trabajadores de la hacienda de esa época
- Testimonió de los cabecillas en el proceso de la toma de tierras.
- Maltratos a los trabajadores por parte de los patrones y/o hacendados.
- Formas de saludar a los patrones

BLOQUE: 3

AVANCES Y PROGRESOS DE LAS COMUNIDD

- Los logros y desafíos de las comunidades
- Aspectos organizativos
- Aspecto social
- Aspecto socio político
- Aspecto económico

BLOQUE: 4

CREACION DE LA EDUCACION EN LA COMUNIDAD SARAHUASI

- Proceso de creación de la escuela
- Logros en y con la educación
- Primeros docentes y estudiantes

- Ventajas y desventajas de la educación

BLOQUE: 5

PROYECTOS COMUNITARIOS

- Construcción de la casa comunal
- Gestión de servicios básicos: Agua, luz, salud, vialidad.
- Tienda comunitaria y su apoyo por los padres de familia

BLOQUE: 6

ASPECTOS CULTURALES

- Saberes ancestrales (medicina natural y ancestral)
- Fiesta y ritualidad de la comunidad
- Comidas típicas de la comunidad Sarahuasi
- Lenguas ancestrales
- Vestimenta
- Artesanía: Tallado de madera para cucharas, bateas, monturas, angarillas.

4.3. Bloques de contenidos para la escuela Belén 15 de Julio

Los bloques curriculares están integradas por una guía del docente, para orientar el trabajo del tema que se va a tratar con los estudiantes.

BLOQUE: 1

EPOCA DE LA HACIENDA

- Origen de la hacienda en el Ecuador
- Época de la hacienda en la comunidad de Guayama San Pedro
- Descripción de la memoria histórica (grabación).
- Los huasipungueros
- Los partidarios
- La función de mayordomo y del quipo

BLOQUE: 2

TOMA DE TIERRAS DE LA COMUNIDAD DE GUAYAMA SAN PEDRO DE QUILOTOA

- Testimonio y relatos por los trabajadores de la hacienda
- Testimonio de los líderes en los procesos de toma de tierras
- Maltratos a los trabajadores por parte de los mayordomos y hacendados
- Mediano para los hacendados para la siembra y cosecha de los productos.
- Formas de saludar a los patrones
- Análisis crítico entre la hacienda y la actualidad

BLOQUE: 3

AVANCES Y PROGRESOS DE LAS COMUNIDAD

- Los logros y desafíos de las comunidades
- Aspectos organizativos
- Aspecto social
- Aspecto socio político
- Aspecto económico

BLOQUE: 4

EDUCACION EN LA COMUNIDAD

- Proceso de creación de la escuela
- Logros en y con la educación
- Primeros docentes y estudiantes
- Ventajas y desventajas de la educación

BLOQUE: 5

PROYECTOS COMUNITARIOS

- Construcción de la casa comunal
- Gestión de servicios básicos: Agua, salud, luz, vialidad.
- Construcción del Centro de acopio
- Tienda comunitaria
- Organización de las mujeres

BLOQUE: 6

ASPECTOS CULTURALES

- Religioso: Mitos: Quilotoa, chuzalongo, sacharuna, mamakataba
 - Lugares sagrados
 - Fiesta de Taita Portería
- Saberes ancestrales (medicina natural)
- Los rituales: Yakujichay, makimuchayYawarchakru, Mashala,
- Fiestas de la comunidad
- Comidas típicas
- Lenguas
- Vestimenta

4.4. Planificaciones

El modelo de Educación Intercultural Bilingüe ha determinado las siguientes áreas para la educación básica: Kichwa, español, matemática, historia y geografía, ciencias aplicadas, arte, cultura física, tecnología productiva. Estas áreas serán adecuadas a las necesidades de los educandos y de las comunidades. Con los padres de familias y los niños se elaboran las cargas horarias, los calendarios y los horarios. Esto permite que los educandos participen en la organización de los centros educativos interculturales bilingües.

En la educación básica se trabaja con nueve niveles. Del primero al tercer nivel se trabajará con proyectos de aula; del cuarto al noveno nivel se trabajará con guías de aprendizaje autónomo.

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES

Año lectivo: 2014/2015

Año EGB: DECIMO

Fecha de Inicio: JUNIO

Fecha de terminación:

Eje Curricular Integrador: Comprender el proceso histórico de la comunidad de Sarahuasi en la época de la hacienda

Eje transversal: El Buen Vivir:

Bloque Curricular o Modulo: 6. Las historias de las haciendas de la comunidad Sarahuasi Y Guayama San Pedro de Quilotoa.

Macro destrezas a trabajar:

- Escuchar
- Hablar
- Leer
- Escribir
- Ubicación espacial
- Ubicación temporal
- Obtención y asimilación de información
- Interrelación social
- Aplicación creativa de conocimientos

Objetivo: Determinar las causas inmediatas de la situación actual de la comunidad de Sarahuasi, por medio del estudio detallado de la última investigación relatada por los comuneros de esa época (personas mayores), con el fin de formar un juicio crítico sobre el presente proceso de la comunidad en su crecimiento.

<i>Eje de Aprendizaje/ Bloque Curricular/ Modulo</i>	Destrezas con criterios de desempeño a desarrollar	CONOCIMIENTOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS BIBLIOGRAFÍA
<p>Las historias de las haciendas de la comunidad Sarahuasi y Guayama San Pedro de Quilotoa</p>	<p>Caracterizar la historia de las haciendas desde el año 1800 en el marco de una revitalización histórica dominada por el neoliberalismo, con el incremento de las comunidades, el aumento de la población. Definir los rasgos económicos, sociales y políticos de la prolongada crisis que han soportado Ecuador y América Latina ,desde los años ochenta hasta inicios del siglo XXI.</p> <p>Establecer las condiciones en que se da la masiva migración de los jóvenes de la comunidad a la ciudad, por las consecuencias en la economía y la sociedad.</p> <p>Analizar el proceso histórico que viene de 1979 al presente, con el esfuerzo por consolidar el régimen constitucional y la acción de los movimientos sociales.</p> <p>Ubicar a nuestra comunidad en el panorama actual de los últimos años, como un sector atractivo en la historia, que su lucha por la superación de la pobreza, la integración y la defensa del pueblo.</p> <p>Valorar la lucha histórica del pueblo ecuatoriano por consolidar la democracia y la vigencia de los derechos humanos, en el marco del desarrollo de la interculturalidad, la justicia social y la unidad nacional.</p>	<p>La historias de las haciendas en las comunidades indígenas de Parroquia Chugchilán en el marco de una revitalización de la historia dominada por el neoliberalismo.</p> <p>Rasgos económicos, sociales y políticos de la población</p> <p>Las condiciones en que se da la masiva migración de los jóvenes de la comunidad Moreta a la ciudad.</p> <p>Proceso histórico que viene de 1979 al presente.</p> <p>Superación de la pobreza, la integración y la defensa de las comunidades.</p> <p>Lucha histórica de la comunidad Moreta dela Parroquia Chugchilán por consolidar la democracia.</p>	<p>PROCESO COMPARATIVO.</p> <p>1.- Observación. Ubicar al estudiante frente a una historia impactante en el tiempo y espacio actual.</p> <p>2.- Descripción. Enlistar los elementos y componentes para Identificar las características sobresalientes de una historia.</p> <p>3.- Comparación. Relacionar aspectos conocidos y desconocidos. Enjuiciar los acontecimientos presentes con los anteriores.</p> <p>4.- Asociación. Elaborar cuadros comparativos Elaborar resúmenes parciales y totales</p> <p>TECNICA DE LA EXPERIENCIA.</p> <p>1.- Definición del Tema.- Dialogar sobre fenómenos o hechos desconocidos. Definición del tema o contenido que requieren ser conocidos o profundizados.</p> <p>2.- Organización del Trabajo. Suministrar datos esenciales para el trabajo. Distribuir el trabajo individual o grupal</p> <p>3.- Ejecución de la Experiencia. Seleccionar y organizar las ideas principales y accidentales. Redactar los informes o elaborar el trabajo concreto.</p> <p>4.- Generalización. Exponer los informes o el trabajo concreto. Seleccionar las ideas comunes y fundamentar cada una</p>	<p>La minas de la historia, fotos de las haciendas, video grabado de lo que relatan las personas mayores, Texto del estudiante Cuaderno de trabajo del estudiante.</p>

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

INDICADOR ESENCIAL	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES EVALUATIVAS	TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN																		
<p>Caracteriza la historia de la comunidad de Fan Francisco de Sarahuasi, en el marco de una lucha contra los hacendados y la economía de la comunidad indígena, dominada por el neoliberalismo, con el incremento de la población externa, el aumento de la pobreza y la acumulación.</p> <p>Define los rasgos económicos, sociales y políticos de la prolongada crisis que han soportado La Parroquia Chugchilán comuna Moreta, Guayama, Sarahuasi desde los años ochenta hasta inicios del siglo XXI.</p> <p>Establecer las condiciones en que se da la masiva migración de las comunidades indígenas de Chugchilán, con sus consecuencias en la economía y la sociedad.</p>	<p>Organiza y contesta las principales causas de la historia en sus épocas.</p> <p>Reconoce las principales medidas y ajuste legales de las tierras comunales de esa época.</p> <p>Reconoce los principales órganos de organización de comunidades en ámbito económico y político dentro de la educación.</p> <p>Analiza la repercusión e impacto económico en la población ecuatoriana la deuda externa.</p> <p>Identifica a la comunidad como miembro de organismos caminador y mediador y financieros y de apoyo social.</p> <p>Informa lo importante de la dictadura militar.</p> <p>Reconocer las ventajas y desventajas de la dictadura militar.</p> <p>Completa organizadores gráficos.</p> <p>Analiza las diferentes obras de los diferentes gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Duran Ballén.</p> <p>Determina lo positivo y negativo de los diferentes gobiernos mencionados.</p> <p>Conceptualiza en el diccionario términos nuevos.</p> <p>Reconoce obras de los gobiernos estudiados.</p>	<p style="text-align: center;">Prueba Escrita.</p> <p>1.- Enumerar. Anota dos cambios que se produjeron en la historia en los últimos años a finales del año 1980. Dos cambios que se produjeron en la parroquia Chugchilán a finales del siglo XX.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>2.- Identificar. Recuerdan los gobiernos que estuvieron en esa época de administración, que conocieron la realidad de la hacienda y la lucha de las comunidades indígenas de la gente pobre que no tuvieron dinero.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Dos objetivos de la Asamblea Constituyente.</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Técnica: Prueba Escrita Instrumento: Escala</p> <p>Descriptiva</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Logros</th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organiza y contesta las principales causas de la historia externa de la comunidad.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reconoce las principales medidas de ajuste económico de la época</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reconoce los principales órganos de la organización de lucha contra los hacendados.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analiza la repercusión e impacto económico en la población indígena de Chugchilán.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificar a la comunidad como miembro y organismos mediador en el apoyo social</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Logros			Organiza y contesta las principales causas de la historia externa de la comunidad.			Reconoce las principales medidas de ajuste económico de la época			Reconoce los principales órganos de la organización de lucha contra los hacendados.			Analiza la repercusión e impacto económico en la población indígena de Chugchilán.			Identificar a la comunidad como miembro y organismos mediador en el apoyo social		
Logros																					
Organiza y contesta las principales causas de la historia externa de la comunidad.																					
Reconoce las principales medidas de ajuste económico de la época																					
Reconoce los principales órganos de la organización de lucha contra los hacendados.																					
Analiza la repercusión e impacto económico en la población indígena de Chugchilán.																					
Identificar a la comunidad como miembro y organismos mediador en el apoyo social																					

<p>Analiza el proceso histórico que viene del año 1979 al presente, con el esfuerzo por consolidar el régimen constitucional y la acción de los movimientos sociales.</p> <p>Ubica a nuestro país en el panorama mundial de los últimos años, como actor de un mundo en que se lucha por la superación de la pobreza, la integración y la defensa del planeta.</p> <p>Valora la lucha histórica del pueblo ecuatoriano por consolidarla democracia y la vigencia de los derechos humanos, en el marco del desarrollo de la interculturalidad, la justicia social y la unidad nacional.</p>		<p>3.- Explicar. Analiza a cerca de la crisis económica de los ochenta: causas y consecuencias sociales.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Expón, con tus propias palabras, en qué consiste una medida de ajuste.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>4.- Analizar. Porque es tan importante trabajar por los derechos humanos.</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Informa lo importante de la dictadura de los hacendados.</p> <p>Reconocer las ventajas y desventajas de los hacendados.</p> <p>Completa organizadores gráficos</p> <p>Analiza las diferentes obras de los diferentes gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Duran Ballén</p> <p>Determina lo positivo y negativo de los diferentes gobiernos mencionados</p> <p>Conceptualiza en el diccionario términos nuevos</p> <p>Reconoce obras de los gobiernos estudiados</p>		
--	--	--	--	--	--

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES

Año lectivo: 2014-2015

Año EGB: DECIMO

Fecha Inicio: JUNIO

Fecha terminación: DOS SEMANA

Eje Curricular Integrador: Comprender las interrelaciones de los comuneros de la comunidad y su residencia, cambios en el crecimiento.

Eje transversal: El Buen Vivir: La formación de una ciudadanía democrática: la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría.

Bloque Curricular o Modulo: La población de la comunidad.

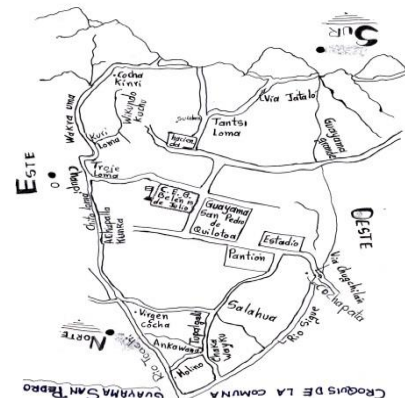
Macro destrezas a trabajar:

- Ubicación espacial
- Ubicación temporal
- Obtención y asimilación de información
- Interrelación social
- Aplicación creativa de conocimientos

Objetivo: Determinar las características de los sectores y la ubicación de la comunidad, de acuerdo a las costumbres que mantienen la familia que vive en esta zona, con el propósito de identificar una comunidad organizativa.

Destrezas con criterios de desempeño a desarrollar	CONOCIMIENTOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS BIBLIOGRAFÍA
<p>Explicar cómo está distribuida la ubicación de los sectores en esta comunidad, base a este mapa, por personas que se adaptan con su trabajo y cultura a las condiciones de la naturaleza y el clima, que a su vez influye en ellas.</p> <p>Describir las ubicaciones de los sectores y características de la comunidad y la población de la gente desde la identificación de sus rasgos físicos y manifestaciones culturales.</p> <p>Determinar que no hay razas sino culturas, a través de la demostración del ancestro común de la comunidad y la identificación de las diversas sociedades con elementos lingüísticos, costumbres, modos de vida, etc. Comparar datos estadísticos para conocer cuántas personas hay en la comunidad, y cómo la población crece a través de los años y siglos.</p> <p>. Investigar sobre la población de la comunidad y su proyección a través del tiempo, e identificar distintas razones por las cuales unos lugares se pueblan más que otros.</p> <p>Establecer una distinción por grupo etario de comuna, aclarando su importancia, tanto estadística como social.</p> <p>Determinar la población de mujeres y hombres en la comunidad desde la identificación de las causas de ciertos desbalances producidos por guerras, migración, entre otros.</p> <p>Identificar cómo trabajan las personas de la comunidad, desde el análisis de sus actividades en relación con el medio geográfico.</p> <p>Analizar cómo la gente de cada comunidad es diversa, pero igual, aclarando la importancia de la unidad como valor que promueve la paz</p>	<p>Esta mapa está poblado por personas.</p> <p>Características de las gentes de la comunidad.</p> <p>No hay razas sino culturas.</p> <p>Cuántas personas hay en la comunidad</p> <p>La población de la comunidad.</p> <p>Distinción por grupo etario en la comunidad.</p> <p>Mujeres y hombres de la comunidad.</p> <p>Cómo trabajan las personas en la comunidad.</p> <p>La gente de la comuna es diversa, pero igual.</p>	<p>PROCESO COMPARATIVO.</p> <p>1.- Observación. Ubicar al estudiante frente al mapa, luego explicar la distribución y espacio.</p> <p>2.- Descripción. Enlistar los elementos, que existe en la comunidad, Identificar las características de los elementos que existen en la comunidad.</p> <p>3.- Comparación. Relacionar aspectos conocidos y desconocidos. Enjuiciar los acontecimientos presentes con los anteriores.</p> <p>4.- Asociación. Elaborar cuadros comparativos Elaborar resúmenes parciales y totales</p> <p>TECNICA DE LA EXPERIENCIA.</p> <p>1.- Definición del Tema.- Dialogar sobre el proceso histórico, fenómenos o hechos desconocidos. Definición del tema o contenido que requieren ser conocidos o profundizados.</p> <p>2.- Organización del Trabajo. Suministrar datos esenciales para el trabajo. Distribuir el trabajo individual o grupal</p> <p>3.- Ejecución de la Experiencia. Seleccionar y organizar las ideas principales y accidentales. Redactar los informes o elaborar el trabajo concreto.</p> <p>4.- Generalización. Exponer los informes o el trabajo concreto. Seleccionar las ideas comunes y fundamentar cada una</p>	<p>-La minas de las historias de las haciendas fotos de las personas entrevistadas que ayudaron con la información para la redacción.</p> <p>Cuaderno de trabajo del estudiante textos de historias</p> <p>Paleógrafos marcadores, cartulinas, materia del medio palillos hojas, pajas, piedras.</p>

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

INDICADOR ESENCIAL	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES EVALUATIVAS	TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN																					
<p>Explica cómo la comunidad está poblado por personas que se adaptan con su trabajo y cultura a las condiciones de la naturaleza y el clima, que a su vez influyen en ellas.</p> <p>Describe las variadas características de las gentes del mundo desde la identificación de sus rasgos físicos y manifestaciones culturales.</p> <p>Determina que no hay razas sino culturas, a través de la demostración del ancestro común de la humanidad y la identificación de las diversas sociedades con elementos lingüísticos, costumbres, modos de vida, etc. Comparar datos estadísticos para conocer cuántas personas hay en la comuna, y cómo la población crece a través de los años.</p>	<p>Reconoce las principales medidas y ajuste legales de las tierras comunales de esa época.</p> <p>Reconoce los principales órganos de organización de comunidades en ámbito económico y político dentro de la educación.</p> <p>Identifica a la comunidad como miembro de organismos caminador y mediador y financieros y de apoyo social.</p> <p>Completa organizadores gráficos.</p> <p>Determina lo positivo y negativo de los diferentes gobiernos mencionados.</p> <p>Conocer los límites de la comunidad.</p> <p>Saber la estadística de la población de la comunidad.</p> <p>Reconocer recursos naturales de la localidad.</p>	<p style="text-align: center;">Prueba Escrita.</p> <p>1.- Con el siguiente grafico realiza lo siguiente.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Población de la comunidad por grupos de edad</p> <ul style="list-style-type: none"> De 0 a 14 años De 15 a 35 años De 36 a 65 años. De 66 a 80 años y mas 	<p>Técnica: Prueba Escrita</p> <p>Instrumento: Escala Descriptiva</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Logros</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reconocer el porcentaje de los jóvenes que existen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observa gráficos y contesta a preguntas orales y escritas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Determina las causas y problemas en el aprendizaje de los niños.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Define con sus propias palabras los modelos de crecimiento poblacional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Señala en qué sector existe gran cantidad de personas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ubicamos los factores físicos y humanos que influyen en los asentamientos humanos</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Logros			Reconocer el porcentaje de los jóvenes que existen			Observa gráficos y contesta a preguntas orales y escritas			Determina las causas y problemas en el aprendizaje de los niños.			Define con sus propias palabras los modelos de crecimiento poblacional			Señala en qué sector existe gran cantidad de personas			Ubicamos los factores físicos y humanos que influyen en los asentamientos humanos		
Logros																								
Reconocer el porcentaje de los jóvenes que existen																								
Observa gráficos y contesta a preguntas orales y escritas																								
Determina las causas y problemas en el aprendizaje de los niños.																								
Define con sus propias palabras los modelos de crecimiento poblacional																								
Señala en qué sector existe gran cantidad de personas																								
Ubicamos los factores físicos y humanos que influyen en los asentamientos humanos																								

Recursos pedagógicos (videos, fotos, visitar las haciendas)

- Las láminas de las historias en la época de la hacienda de la Comunidad Moreta, Guayama San Pedro de Quilotoa, San Francisco de Sarahuasi.
- Libros de historia y Actas de sesiones de la Comunidad San Francisco de Sarahuasi, Guayama San Pedro de Quilotoa.
- Fotos de las personas entrevistadas y que ayudaron en la redacción y relatos.
- Cuadernos y textos de los estudiantes.
- Esferos, lápiz, papel boom, pliego de papel periódico
- Infocus, computadora, cámara.
- Materiales propios del medio.
- Mapa de la parroquia Chugchilán.
- Croquis de la comunidad San Francisco de Sarahuasi.
- Croquis de la comunidad Guayama San Pedro de Quilotoa.

CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación se comprueba que estas comunidades son ricas en su memoria histórica, y se llega también a comprobar que la juventud de esas comunidades están olvidando de esos valores que encierran en su vida histórica; lo que enriquece y da una mayor funcionalidad de la existencia misma de los comuneros, de su vida social, de su actividad económica y de la pervivencia de su cultura de su lengua.

Una vez recopilada esta información con este trabajo, se plantea el uso de este material en las aulas de los Centro Educativos, como recurso de apoyo en la asignatura de Ciencias Sociales para los estudiantes de básica superior y para los educadores.

Se incluyen reseñas históricas de las comunidades indígenas de Chugchilán, a objeto de inculcar y difundir en los estudiantes, la memoria histórica de los pueblos en la educación. Sabiendo que la educación es un espacio para fomentar los procesos y acontecimientos y la riqueza cultural que poseen cada uno de los pueblos.

RECOMENDACIONES

El fin la historia tiene una vocación ineludible en un país eminentemente pluricultural e intercultural; cuyo pueblo demanda participación, respeto y justicia. Solo cuando hayamos tomado consciencia de que la unidad construye desde la pluralidad, entonces asumiremos la posibilidad de construir la identidad local y nacional, por lo tanto a la institución universitaria les recomendamos nos ayude editar, difundir, para que este material llegue a las comunidades indígenas y sean ellas las propias beneficiadas de este modesto trabajo.

GLOSARIO

Cabecilla.- Término utilizado en época de la hacienda para nombrar a la persona quien dirige a un grupo de personas o una organización. Cabeza principal de un movimiento u organización.

Cabildo.- Comunidad de eclesiástico capitulares de una iglesia. Ayuntamiento, corporación compuesto de un alcalde y varios concejales. Junta celebrada por un Cabildo. Sala donde se celebra reuniones.

Cosmovisión andina.- La Cosmovisión Andina, considera que la naturaleza, el hombre y la Pacha mamá (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. El hombre tiene alma, una fuerza de vida y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella.

Saberes ancestrales, con relación al tiempo: Es el conjunto de conocimientos y prácticas, que se han venido utilizando en las comunidades andinas desde tiempos inmemoriales, como parte de su quehacer diario.

Creación del conocimiento, está entre las fechas 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre.

La **aplicación del conocimiento,** abarca del 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre.

Dominio del conocimiento; Comprende entre 21 de marzo hasta el 21 de junio

Socialización del conocimiento; Esta entre las fechas del 21 de junio hasta el 21 de septiembre

Mitos.- Relatos tradicionales, que se refiere a sucesos prodigiosos y que son protagonizados por seres sobrenaturales. Los mitos son creencias populares, que en las comunidades son consideradas como historias verdaderas.

Ayllu.- Cada uno de los grupos en que se divide una comunidad indígena, cuyos componentes son generalmente de un linaje.

Mayordomo.- Criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para que atienda a los gastos y al cuidado y gobierno de las funciones cada uno de los individuos de ciertas cofradías religiosas agente principal del propietario, arrendatario o administrador de una hacienda persona a cuyo cargo estaba en la casa real el cuidado de la servidumbre del estado de los caballeros el que recauda el derecho de fábrica administrador de los caudales y propios de un pueblo persona que en la casa real servía, la semana que le tocaba, a las órdenes del mayordomo mayor, y en su ausencia le suplía jefe principal de palacio, a cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de la casa del rey.

Faena.-Es una actividad liviana comúnmente realizada a fines de semanas.

Rantiranti.- Cambia mano, para no trabajar sólo, también podemos decir la minga.

Aylluyarishpa.- Es una terminología en kichwa para decir **familiarizando**.

Makimañay.- Es la palabra kichwa, utilizada para decir y/o preguntar a la novia por primera vez.

Kipu.- Es la persona con voz fuerte y que comunica a los peones de la hacienda a través de grito, para realizar actividades en la hacienda.

Partidario.- Es la persona que trabaja a medias con el patrón.

Huasipunguero.- Es la persona quien cuida la hacienda realizando diferentes actividades y por ello el patrón entrega un lote de terreno para que trabaje, produzca y viva comiendo de ella, pero él nunca parte productos con el patrón.

Aya.- Es la palabra para nombrar a los difuntos, especialmente en día de los fieles.

Ayamaytu.- Es un juego que se realiza en el velorio, a través de un baile, demostrando la tristeza.

Tarea.- Es la medida de trabajo, que entrega el patrón o mayordomo a los peones de la hacienda, especialmente a los partidarios.

Vara.- Es el instrumento para medir las tareas en la hacienda.

Tranco.- La medida con pasos y con ella se entrega las tareas.

Mashi.- Es la palabra kichwa para decir compañero o amigo, a las personas de confianza.

Sachapungo.- Boca de montaña y/o puerta de monte.

Rumipungo.- Puerta de piedra y/o lugar con piedra grande.

Patopamba.- Lugar plano donde existen muchos patos.

Difraudidos.- Engañados.

Tupalgalle.- El nombre de un lugar en la comunidad de Guayama San Pedro.

Makimuchay.- bese de mano, en el acto realizado en pascua, en día de bautizo de un bebé y de matrimonio. Acto que se realiza en las comunidades indígenas.

Sirviente/a.- Es la persona de confianza para el patrón, que vive realizando actividades dentro del hogar del patrón en la casa o en la hacienda.

LISTA DE REFERENCIAS

- ADOUN, Jorge Enrique; Pasión vida del Ecuador Quito Noviembre 2003
- ALBORNAZ, P. Oswaldo; La archivista, ciencia de la administración y la información, luchas indígenas del Ecuador.
- ANDRADE y Cordero Cesar; Ruta de la poesía ecuatoriana contemporánea, Quito Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1951.
- ANDRADE, Cordero César; Ruta de la pasión ecuatoriana. Quito, Casa de la Cultura, 1951
- CARRION, Ochoa, Segundo; La interculturalidad, Ed. U.T.P.L. Año 1999.
- CHARTER, Roger; El mundo como representación. Estudio sobre historia y cultura, Cendisa, Editorial Barcelona, 1995.
- CHISAGUANO, Silverio; La identidad cultural, Ed. FEINE, Quito 1997
- COCHA, Manuel; La monografía del grado, Latacunga, 1992
- Desarrolló con identidad Comunidad, cultura, sostenibilidad en los Andes, 2006.
- Diccionario del Océano Uno, Edición 1992.
- DINEIB, Rediseño Curricular; Primera Ed. Quito, septiembre 2004.
- El texto regional de gobernabilidad territorial una muestra de casas de gobernabilidad territorial. La gobernabilidad de territorial de los movimientos sociales rurales en la subregión andina.
- ELLISON, Nicolás, Mónica Martínez Mauri, Tema: Paisaje Espacio y Territorios, enero 2009.
- FUGUERAS, Ramón Alberch; Los archivos entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento, Mayo 2003 editorial UOC.
- GUANOLEMA, César; La identidad cultural, Ed. FEINE, Quito 1997
- ILLAPA, Humberto; La identidad cultural, Ed. FEINE, Quito 1997
- LORENA, Ana María, Wilfrido Rivas Cordero, Antonio Rodríguez, Juan Pablo Muñoz, Capitalismo agrario y comunidad indígena; Organización campesina e indígenas y poderes locales.
- MARTÍNEZ, Rodrigo y Burbano Bolívar; La educación como identificación cultural, Edición ABYA YALA, Quito, 1999.
- Mons. PROAÑO, Leónidas; La tierra es vida. Ed. CECCA y FEPP, Quito 1990.
- PAZOS, Julio, Arte de la memoria; Sustento de la vida diaria Barrio Maganel y el cocinero prostático, Quito 1893.

RICHARD, J. Iván; Que es la historia; La historia y los hechos, la sociedad e individuo, 1992- 1998.

SÁNCHEZ, José; Crisis en torno: mujer, cultura y comuna, Ed. CAAP, Quito, 2002

Texto; Rebeliones indígenas en la costa y en la sierra Mayo 1994, Marzo 1976, en los Talleres Gráficos Editorial, Guayaquil Ecuador.

TORRES Dávila, Víctor Hugo; Enlazando la ciencia de la sostenibilidad comunidad y cultura, una alianza para la investigación (conbete-políticas) públicas territorial y la colectividad, septiembre 2008.

TRAVEZ P. José Pedro, monografía, El aprendizaje de la lengua infantil de la comuna Sarahuasi, 1991.

VICENS, Antonio Rodríguez; La filosofía de Montalvo Federico, obras completas 1957, 1990-1992, Quito.

ANEXOS

Comuna San Francisco de Sarahuasi

Figura N° 1 Foto de tierra de Moreta

Figura N° 2 Escuela: Antonio Millingalli Ayala

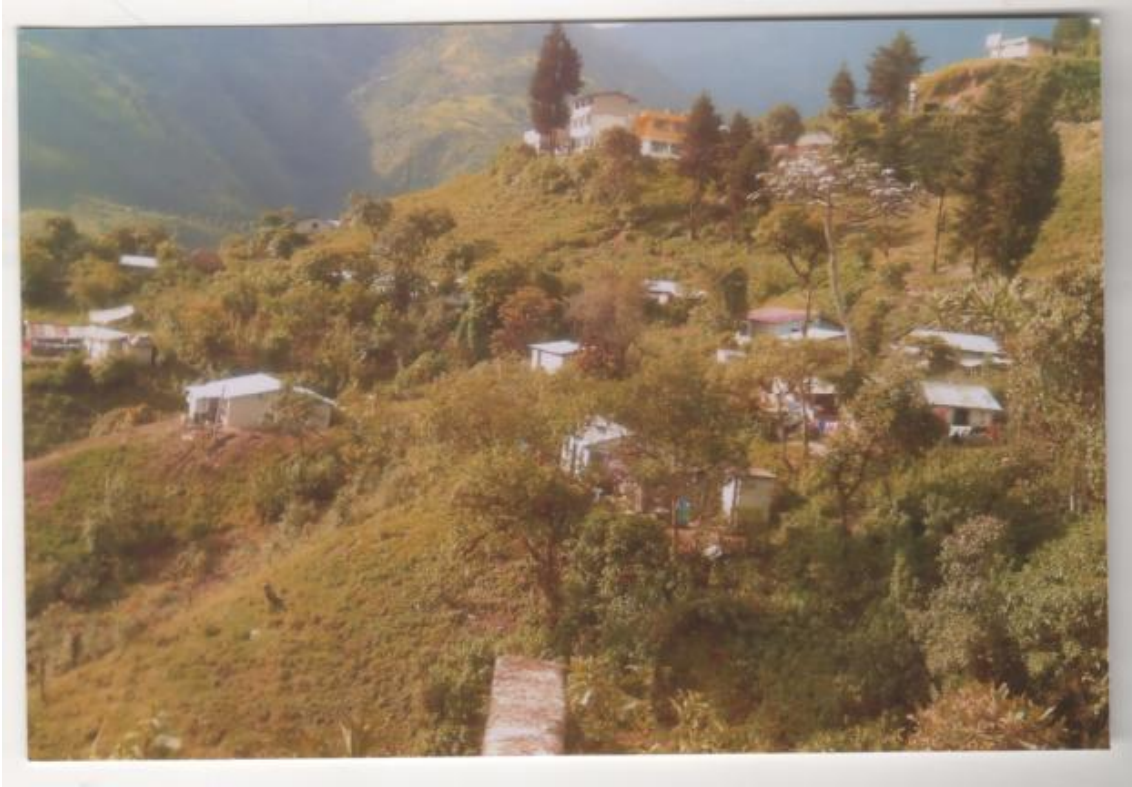

Figura N° 3 Centro poblado Sarahuasi

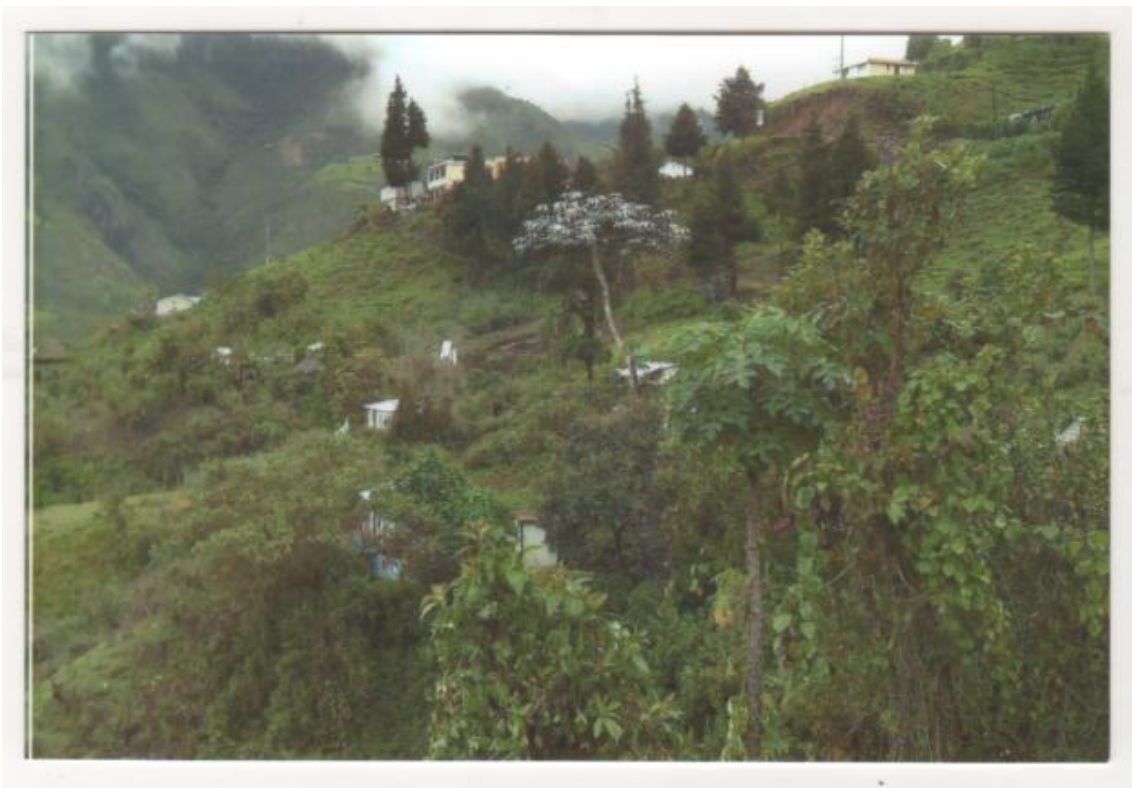

Figura N° 4 Reserva ecológica de Sarahuasi

Figura N° 5 Prioste en honor al patrono de Sarahuasi

Figura N° 6 Primer producto de la comunidad

Figura N° 7 Cascada de Yanayaku

Figura N° 8 Chorrera de Chiniuku

Figura N° 9 Agua termal de Yanayaku

Figura N° 10 Montaña alta de Onacota

El Cuestionario para la entrevista

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuántos años tiene?, -en la posibilidad de que sepa fecha de su nacimiento-.
3. ¿Cómo se llama su esposa?
4. ¿Cuántos hijas/os tienen?
5. ¿Cuál es la residencia y de dónde vinieron?
6. ¿Cómo consiguieron esas tierras?
7. ¿Quiénes ayudaron a conseguir esas tierras?
8. ¿Quiénes eran dueños de esas tierras? Y ¿Cómo se llamaban?
9. ¿Cómo trataban los hacendados a los trabajadores indígenas - peones?
10. ¿Por qué pusieron nombre de Guayama San Pedro a esta comunidad?
11. ¿Cómo era la organización antes, mejor o peor que hoy?
12. ¿Quiénes eran los dirigentes indígenas en ese tiempo?
13. ¿Cómo inició la educación en esta comunidad?
14. ¿Quiénes fueron los primeros profesores de la escuela?

Nombres de las personas entrevistadas

1. César Pastuña Vaca
2. María Manuel Chiguano Vega
3. Segundo Néstor Comina Lidioma
4. María Petrona Ayala Umajinga
5. José Pedro Pastuña Guanotuña
6. María Rosa Chusín
7. José Andrés Pastuña Vaca
8. María Concepción Ayala Pastuña
9. José Pedro Ayala
10. María Manuela Latacunga Pastuña

Comuna Guayama San Pedro de Quilotoa

Figura N° 1 Foto, vista panorámica de la hacienda

Figura N° 2 Foto, tomada desde la entrada a la hacienda

Figura N° 3 Mujer bailando con traje típico en Guayama San Pedro

Figura N° 4 Danzando en las fiestas de noche buena

Figura N° 5 Limpiador de cuy (Yachak)

Figura N° 6 Baile de los viejitos en Guayama San Pedro de Quilotoa

Figura N° 7 Costumbre en el cementerio

Figura N° 8 Foto: José Ignacio Oto, conocido como Pedro Chusín Oto, (Primer dirigente de la comunidad Guayama San Pedro de Quilotoa)

Cuestionario para la entrevista

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuántos años tiene?, -posiblemente sepa fecha de su nacimiento-.
3. ¿Cómo se llama su esposa?
4. ¿Cuántos hijas/os tienen?
5. ¿Cuál es la residencia y de dónde vinieron?
6. ¿Cómo consiguieron esas tierras?
7. ¿Quiénes ayudaron a conseguir esas tierras?
8. ¿Quiénes eran dueños de esas tierras? Y ¿Cómo se llamaban?
9. ¿Cómo trataban los hacendados a los trabajadores indígenas - peones?
10. ¿Por qué pusieron nombre de Guayama San Pedro a esta comunidad?
11. ¿Cómo era la organización antes, mejor o peor que hoy?
12. ¿Quiénes eran los dirigentes indígenas en ese tiempo?
13. ¿Cómo inició la educación en esta comunidad?
14. ¿Quiénes fueron los primeros profesores de la escuela?

Nombres de las personas entrevistadas Guayama San Pedro

1. Juan Pilaguano Chusín 63 años
2. Aurelio Gavilánez Tipán 80 años
3. José Ignacio Oto (Pedro Chusín) 86 años
4. Juan Manuel Chusín Pilaguano 67 años
5. Juan José Gavilanes Chugchilán 54 años
6. María Juana Pilatasig Pilaguano 63 años
7. María Mercedes Pilatasig de 67 años
8. Juliana Vega de 40 años
9. Héctor Aguayza de 36 años
10. Oswaldo Pliatasig de 30 años.
11. José Saúl Chusín de 13 años.