

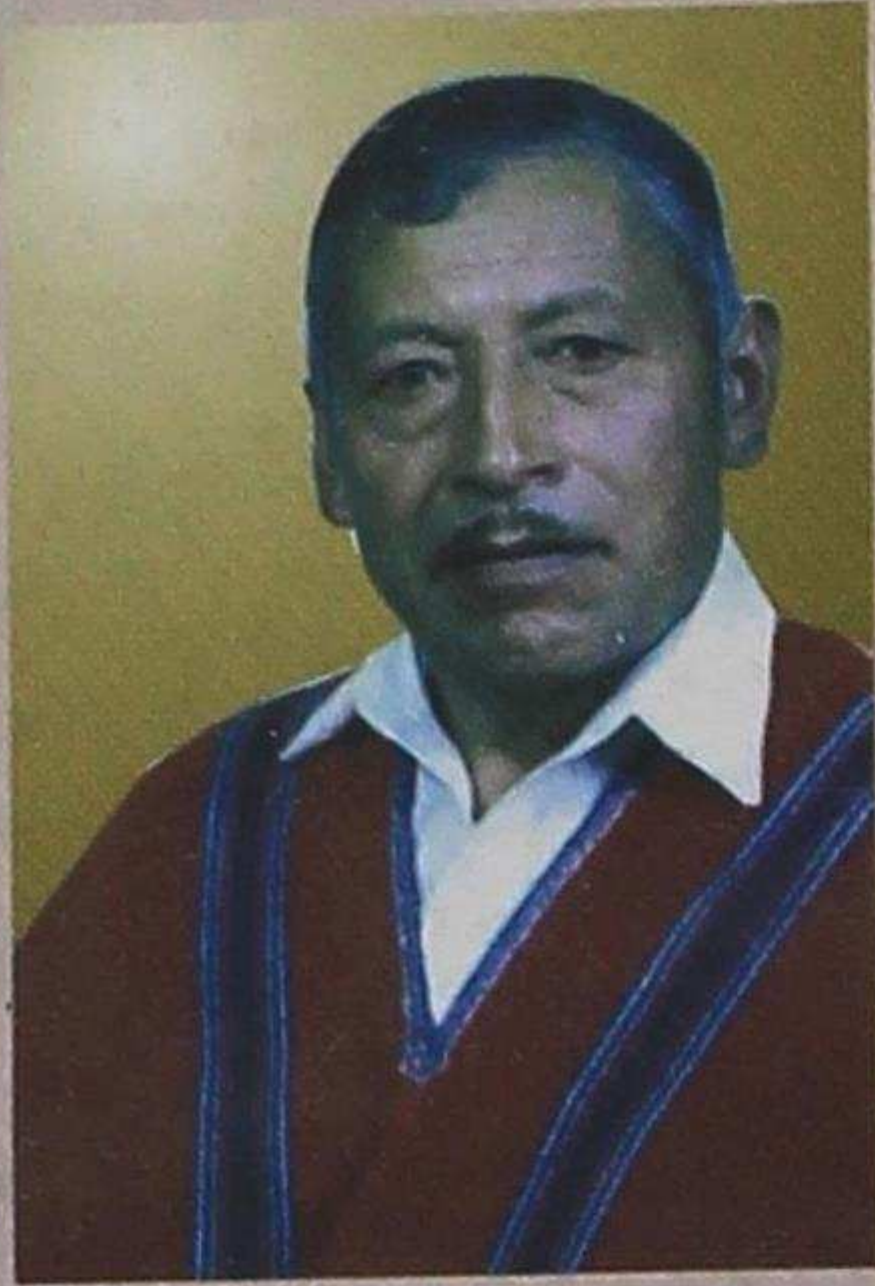
Los chibuleos

ORIGEN, IDENTIDAD, DESARROLLO Y JUSTICIA DE UN
PUEBLO INDÍGENA EN LOS ANDES ECUATORIANOS

José Nazario Caluña

Escolta del danzante mayor

Nazario Caluña Espín
(Comunidad de Chibuleo San Francisco, 1937) Historiador indígena del pueblo Chibuleo, Profesor bilingüe, Co-fundador y Primer Secretario General del Movimiento Indígena de Tungurahua MIT; Co-fundador, Vicepresidente y Secretario General de ECUARUNARI; Co-fundador de la CONAIE y del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; Presidente de Cabildo; gira y campaña política por los 500 años sobre la Resistencia Indígena en varios países de Europa; Cursos de capacitación en varios países de América Latina. Distinciones del Ministerio de Educación y Cultura en su Año Jubilar y del H Consejo Provincial de Tungurahua por celebrar los 142 años de Provincialización.

Los chibuleos

ORIGEN, IDENTIDAD, DESARROLLO Y JUSTICIA DE UN
PUEBLO INDÍGENA EN LOS ANDES ECUATORIANOS

José Nazario Caluña

Escolta del danzante mayor

CRÉDITOS

Autor

Nazario Caluña Espín

Coautores

Miguel Tisalema Caluña

Tupac Caluña Til

Corrección de estilo

Antonio Males

Los Chibuleos

Dra. Lourdes Tibán G.

SECRETARIA NACIONAL EJECUTIVA DEL CODENPE

Tel.:(593-2) 2581-503

www.codenpe.gov.ec

Derecho de Autor No. 030075

ISBN-978-9942-02-131-1

Diseño, diagramación

José Tipán Chango, Kichwa - Chibuleo

e-mail:josetipan@hotmail.com

FOTOGRAFÍAS

Cristóbal Caluña Til

Fotografía portada: Marcos Pacari, pueblo Chibuleo escolta del danzante mayor

IMPRESION

Tiraje: 1.400 ejemplares

Noviembre del 2008

Impreso en Artes Gráficas Silva • 2551236

Quito - Ecuador

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción parcial o total de este libro,
por cualquier medio, sin permiso escrito del autor.

Contactos: e-mail: tupacmalku@yahoo.com

Telf: 03 2483 294 / Ambato - Ecuador

Miscelánea
de Hebreos del 20
Dedico a mi nietita
Sami Elisabet. Calaña P.
un recuerdo, que conserva a nueva
cultura de la vida.

los chibuleos

origen, identidad, desarrollo y
justicia de un pueblo indígena en
los andes ecuatorianos

BIBLIOTECA
ORTEGA-HABOUD

Nazario Caluña Espin

ÍNDICE

Proceso histórico del origen etnográfico de los Chibuleos	15
CAPITULO I	17
Asentamiento de los pueblos indígenas en la región central del Ecuador (Siglos XVII-XVIII)	17
El proceso de asentamiento del grupo étnico Chibuleos	21
Origen	21
Constitución de las parcialidades (1827)	22
El gran territorio de los Chibuleos y su población	24
Algunas hipótesis sobre el término Chibuleo	26
CAPITULO II	27
Características de la identidad cultural	27
Elementos de la identidad cultural	28
La indumentaria del hombre	28
La indumentaria de la mujer	30
La familia	32
La comunidad.	33
El idioma.	33
Mitos religiosos	33
Casos y sucesos religiosos	34
Otros aspectos socio-culturales, tradiciones y vivencias ancestrales	37
El matrimonio	37
Etapa pre-matrimonial	37
Etapa matrimonial - petición a la novia	38
El matrimonio civil	39

Entrega del ricuri	40
Matrimonio eclesiástico.	41
Significado simbólico del jardín	49
Trajes matrimoniales de los llactayucs	50
Trajes matrimoniales de los tomabelas	50
Trajes matrimoniales contemporáneos	51
Calendario festivo religioso	52
Fiestas de San Juan	52
Fiesta de la virgen pura y limpia	52
Fiesta de los caporales	53
Fiesta de reyes magos	55
Fiesta de San Antonio	57
Fiesta virgen de El Rosario	57
Fiesta del corpus cristi	58
Fiestas del ordinario o caja ronca	61
Fiestas del capitán	63
Fiesta del pendonero	63
Fiesta de las almas	64
Análisis de impacto social	65
Fiestas tradicionales del pueblo Chibuleo	66
Los carnavales	66
Pascuas	68
Viernes santo	69
Los finados	70
El fallecimiento	72
Costumbres sobre el bautizo	76
Instrumentos musicales y valores artísticos	79
Otros valores y saberes ancestrales	82
El parto	82
La vivienda	84
La influencia de la cultura occidental	87

CAPITULO III

89

Gestión y autogestión de los líderes comunitarios como formas de desarrollo (Siglos XVIII, XIX Y XX)	89
Infraestructura social	94
Tenencia de la tierra	98
El proceso del sistema educativo en el pueblo Chibuleo	103
La educación del pasado, presente y futuro	108

CAPÍTULO IV

113

Algunos aspectos sobre formas de administración de justicia indígena: una caracterización.	113
Características de la administración de justicia indígena: caso Chibuleo San Francisco.	116
Estrategias y procedimientos de la administración de justicia	117
Tradiciones, mitos y leyendas	120

Glosario

135

Bibliografía

139

Anexos

141

PRESENTACIÓN

El reconocimiento del Estado Ecuatoriano como Plurinacional e intercultural y su implementación en la vida práctica, conlleva necesariamente realizar trabajos encaminados en esa dirección; de manera específica determinando la verdadera riqueza sociocultural y la existencia de las nacionalidades y pueblos indígenas, como actores y sujetos propios de su desarrollo con identidad desde la visión y concepción del *alli kawsay*.

A pretexto de que los pueblos indígenas nos caracterizamos por la oralidad, muy pocos han sido los textos publicados con autorías de profesionales, líderes o dirigentes indígenas respecto a su propia historia, su cultura o su vida. En este contexto, para el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, es motivo de satisfacción contribuir a iniciativas de producción bibliográfica y literaria que parten desde las autorías de los propios pueblos y nacionalidades indígenas y que constituyan en fuentes de consulta y análisis respecto de los aportes del movimiento indígena al país.

El presente libro ***LOS CHIBULEOS: ORIGEN, IDENTIDAD, DESARROLLO Y JUSTICIA*** es un texto que recoge la historia del Pueblo Chibuleo, sus propuestas, sus lucha por mantener y lograr el respeto a su identidad individual y colectiva, sus valores y principios como colectividad indígena; y sus formas de administración de justicia que milenariamente ha permitido mantener el equilibrio entre sus miembros.

Como Secretaría Ejecutiva Nacional del CODENPE hago un especial reconocimiento al pueblo Chibuleo, base fundamental del Movimiento Indígena de Tungurahua, ECUARUNARI y CONAIE, al tiempo que felicito al equipo de investigadores y sistematizadores de la información que se publica en el presente texto, y que ahora se transforma en una publicación referencial de su identidad y su cultura.

Dra. Lourdes Tibán Guala
**SECRETARIA NACIONAL EJECUTIVA
CODENPE**

DEDICATORIA

Al pueblo Chibuleo que ha forjado en su vida cotidiana para rescatar y conservar los valores culturales de los JATUN TAITAS y transmitirlos a las actuales y futuras generaciones para que nuestra identidad permanezca como raíz de la existencia de nuestros pueblos Indígenas.

Los autores

INTRODUCCIÓN

Es necesario difundir y explicar este trabajo que es producto de la recopilación de datos, de las experiencias cotidianas, las prácticas tradicionales, socioculturales y lecturas bibliográficas. Labor que permitirá a recuperar y conservar las buenas costumbres y valores de los CHIBULEOS. La práctica oral ha sido evidente en los diferentes ámbitos del mundo indígena, es decir, sus vivencias culturales, los protagonismos históricos, los escenarios de justicia en su entorno social, etc. Por lo tanto ha sido oportuno de mencionar a un hombre valioso en la historia de Chibuleo, como es el Prof. José Nazario Caluña Espín, quién prevaleció la práctica escrita sobre los acontecimientos diarios de su pueblo, así como también la lectura de obras de sus antepasados, este proceso ha permitido textualizar su trayectoria del pasado y del presente.

Concretamente, esta obra se refiere a una realidad vivencial, es decir, narración de experiencias cotidianas, casos y sucesos; sobre la cual se refleja los aspectos históricos, sociales, culturales, educativas, etc., que la misma se expresa a través de varios escenarios. Muchos de aquellos aspectos en especial los culturales y sociales han sido absorbidos por los antropólogos, sociólogos e investigadores de varios orígenes de la sociedad hispana y del mundo occidental; luego son expuestos a los intelectuales, a los centros académicos, y muchas veces a los mismos pueblos originarios.

Razón por la cual este trabajo es un aporte a las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas que se encuentran al entorno de la Nacionalidad Kichwa y otras Ètnias del Ecuador; es necesario entender y comprender de manera precisa todo lo que conlleva sobre el origen de los CHIBULEOS que gira al rededor

de algunos historiadores e investigadores indígenas del mismo pueblo, claramente sustentados con una basta documentación bibliográfica propia de sus autores, que en su orden aparecen en cada una de los capítulos desarrolladas.

El primer capítulo hace relación al asentamiento de los pueblos indígenas en la Región Central del Ecuador, especialmente el origen, el territorio, las parcialidades de los Chibuleos ubicadas en la actualidad. Este proceso tiene varias etapas utópicos escritos por varias personalidades de la letra, pero el tema se ha reflejado desde un mundo oral e escrito por parte de los propios investigadores e historiadores indígenas.

El segundo capítulo trata de la identidad, aspectos socio-culturales, tradiciones y vivencias ancestrales; tema que se origina desde las costumbres vividas de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ya que es necesario dejar huellas de nuestros antepasados para el futuro, un futuro que no se empodera de sus valores y de su medio que los rodea, con riesgo de ser consumidos por la cultura occidental.

El tercer capítulo, enfoca a la gestión y autogestión de los líderes comunitarios, el cual se enfoca los aspectos socio-organizativas, el proceso de desarrollo social y cultural; con principios de equidad social, participación activa, la solidaridad; igualmente describe el proceso educativo desde el funcionamiento de la primera escuela hasta la actualidad con lo cual se ha logrado reducir el analfabetismo y fundamentar el cambio social. Por lo tanto cabe recalcar que en la mayoría de nuestras comunidades u organizaciones mantienen el liderazgo con principios colectivos. Por ejemplo, la alternabilidad en los cargos de la dirigencia del cabildo, de autoridades o en otras instancias; pero también existen las hegemonías del poder. Otro de los aspectos que debe señalarse es el sentido de respeto y obediencia que le brindan los

comuneros al dirigente de turno, cuando este convoca a mingas, asambleas, movilizaciones u otras acciones.

El último capítulo narra sobre las formas de administrar la justicia considerando como parte integral de su estructura social y de la cultura. En el mundo Kichwa, el dirigente no está por encima de la comunidad, sino que únicamente es el facilitador de los diálogos y los procesos de discusión y construcción de consensos, por esta razón algunas comunidades indígenas amparadas en la Constitución (1998) específicamente en los derechos colectivos y también de las leyes consuetudinarias siguen administrando la justicia, una justicia de consejo del bien, del cambio, de orden disciplinario.

Finalmente, hemos rescatado los mitos y leyendas de nuestros ancestros, estos temas se han considerado de mucho valor en sentido cosmológico, por lo que tiene mucha relación entre lo material-espiritual-la naturaleza. Muchas de las veces nuestras historias han transformado en imaginarias y abstractas, o en fantasías; Pero sin que esto signifique fuera de la realidad en las concepciones del mundo indígena. El compartir estos conceptos es muy fundamental ya que es propio de una civilización de un pueblo, que a la vez permitiría causar efectos alegóricos en los aspectos educativos, sociales y culturales.

PROCESO HISTÓRICO DEL ORIGEN ETNOGRÁFICO DE LOS CHIBULEOS

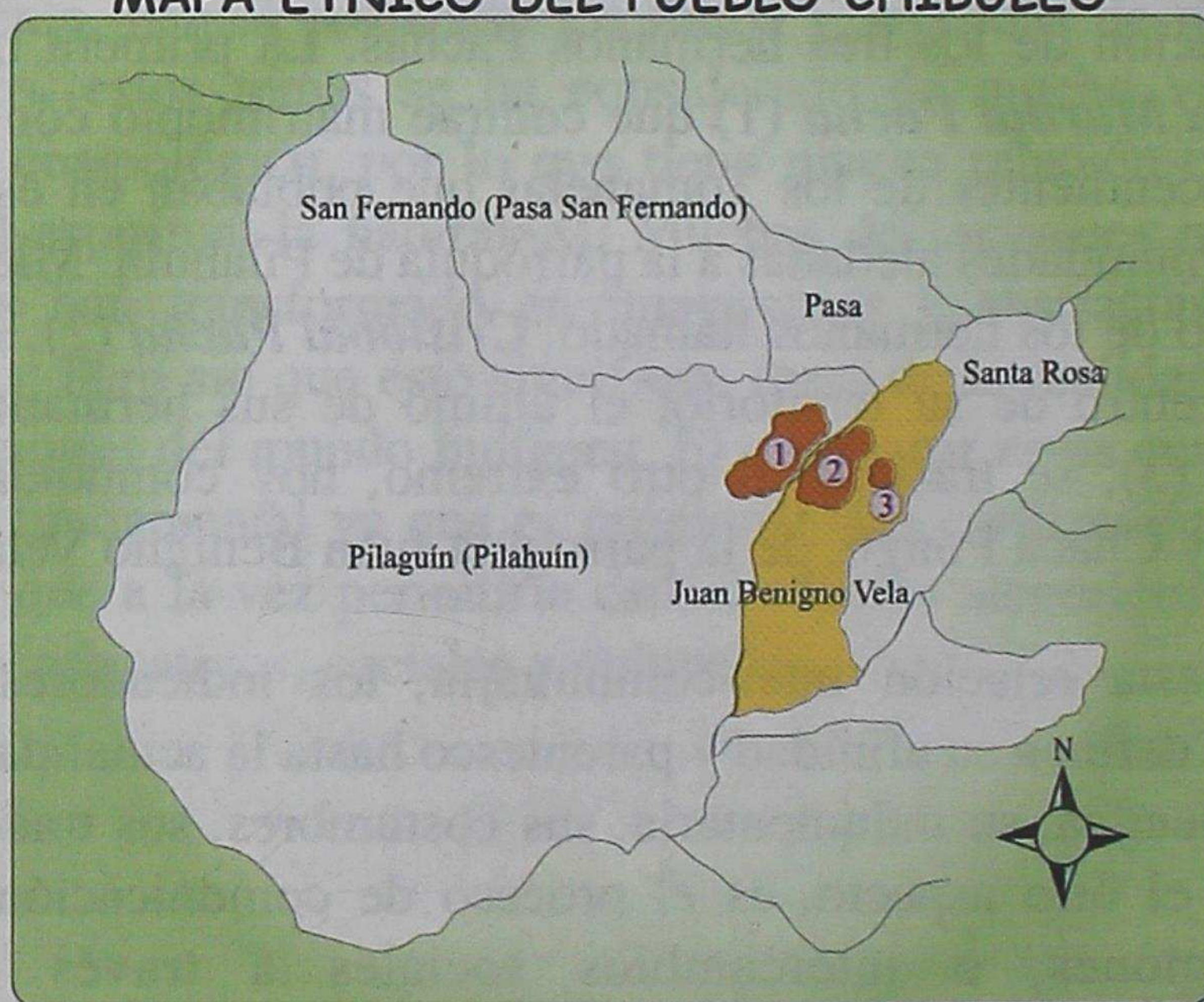
La historia étnica de los *Chibuleos* nos describe dentro de su gran territorio que comprendía desde la quebrada de Quichibí y Pataló -Este-, hoy parroquia Juan Benigno Vela, y con dirección Oeste hasta la línea divisoria llamada Quintucu, siguiendo aguas abajo entre las comunidades de Pilahuín Centro, Pucará Grande y parte de Echaleche (Parroquia Pilahuín); este proceso social parte mediante la procreación de los tres hermanos Pachas. La primera hermana llamada *Martha Pacha* (1) que contrae matrimonio con uno de los descendientes de los Tomabelas que poblaban en esa zona, hoy comunidades aledañas a la parroquia de Pilahuín. Mientras el segundo de los hermanos llamado, *Cristóbal Pacha* (2), se ubica en el centro de su territorio; el último de sus hermanos, *Noé Pacha* (3), se traslada al otro extremo, hoy comunidades de Pataló y Chaca Pungu, de la parroquia Juan Benigno Vela.

En esta relación inter-comunitaria, los indicadores socio-étnicos definen su afinidad y parentesco hasta la actualidad como es: su lengua, su indumentaria, sus costumbres, sus tradiciones, etc.; y el otro aspecto, es el proceso de comunicación de las generaciones, o intercambios sociales a través de los matrimonios; es decir, hay similitudes en sus apellidos, aunque en menor escala en el territorio de su hermana Martha Pacha, por cuanto por su ser de mujer perdió sus raíces de consanguinidad.

Este enfoque histórico permite tomar mucho en cuenta la dimensión de un territorio propiamente identificado como

Chibuleo. De tal manera que, desde las concepciones antropológicas y sociológicas se define como un solo **pueblo**; pero, a "raíz de la vida Republicana, 1835, S. XIX, y con los antecedentes en la Constitución colombiana, se divide el país en provincias, cantones y parroquias"; (Citado por: Ayala E., Revista Ecuatoriana de Historia No. 1, pág. 71); estas imposiciones de Occidente ha influenciado con criterios divisionistas frente a los pueblos y territorios indígenas del Ecuador, razón por la cual en la actualidad se entiende dos territorios muy diferentes en un mismo espacio; lamentablemente sin conocimiento profundo de la denominación de tal o cual nombre de las cabeceras parroquiales o de los territorios étnicos, según la posición desde donde se lo analice.

MAPA ÉTNICO DEL PUEBLO CHIBULEO

CAPITULO I

ASENTAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA REGIÓN CENTRAL DEL ECUADOR (SIGLOS XVII-XVIII)

Algunas versiones

Es preciso anotar que étnicamente los grupos tradicionales o "Pueblos Aborígenes" han venido conservando en el marco demográfico, casi en igual forma que en los tiempos pre - colombinos, inclusive sus nombres siguen intactos, por ejemplo los **Paccha, Nari, Mallu**¹, como prueba irrefutable de unidad. Pero estos ayllus o tribus organizadas, sujetas a autoridades y caciques, poco a poco fueron disgregándose en la población regional, aunque conservan el tipismo característico en algunos de los aspectos socio-culturales. La unidad geográfica provincial, en cuanto a la ocupación del elemento indígena se particulariza en tres zonas diferentes, si se considera desde el punto de vista de la geografía o el territorio y la etnología como tal.

En lo referente al territorio en estudio, podemos decir que, se ubicaba en la parte occidental de lo que hoy es la provincia de Tungurahua y parte de Cotopaxi; la misma que se extendía a partir del "Saguatoa-Pilis Urcu"; en el extremo norte y sigue los

¹ Peñaherrera, Piedad. "Tungurahua" *Llacta* N° 13. 1961, p

paramos de "Yurac Pampa"; hasta el "Casahuala", de ahí toma hasta el sur por la cordillera de "Chucchilán, Angamarca" y la cruz "Punibata" hasta la faldas del Carihuairazo; a partir de este punto, de Occidente a Oriente, va una línea atravesando sucesivamente el "Puñalica Grande" y el "Wuawua Puñalica", para rematarse sobre "Ipolonguito" y los cerros de Chócalo y Guangaló.

El padre Juan de Velasco², en su "Historia Antigua" traza la tabla cronológica de las naciones³ que poblaron el callejón interandino en orden de importancia y, al referirse a Tungurahua dice. "Hambatu Pequeño" con las tribus de los Huapantes, Píllaros, Quizapinchas e Izambas. "Mocha Mediano" con las tribus de los Pachanlicas, Patates, Pelileos, Queros y Tisaleos. Esto quiere decir que, los territorios ocupados actualmente por la provincia de Tungurahua, estuvieron poblados por dos grupos aborígenes perfectamente identificados: el de los "Hambatus" y el de los "Mochas", a su vez estos, se repartían en subgrupos menores, como consta en la cita de Velasco.

De ahí que, el panorama etnográfico, tomado como matriz los datos de padre Juan de Velasco, específicamente que corresponde a la nación de "Mocha Mediano", estaría dividido como indica el siguiente cuadro etnográfico:

² *Historiador Ecuatoriano, "Historia Antigua" , 1789*

³ *Conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan de un mismo idioma y tienen una tradición común*

NACIÓN	GRUPO	SUBGRUPOS
Mocha mediano	Tisaleos	Pilahuines Andignatos Alobambas Quinchicotos CHIBULEOS Piquilpambas Ponguiches Angahuanos Apatugs Miñaricas Undinas Chiquicahuas Llangahuas Mulanleos Yatzputzanes

FUENTE: investigaciones realizadas por Piedad Peñaherrera, Alfredo Costales y Fausto Jordán (1961), en su obra "Tungurahua" Págs. 11, 12.

Los historiadores contemporáneos investigan y analizan desde la época Pre-incásica los asentamientos o procedencias de los "primeros hombres" que habitaron en la actual provincia de Tungurahua, después de que estos hombres se han hecho sedentarios⁴ se empieza a hablar de la "Nación Panzalea" al igual que manifiestan los historiadores antiguos. Según Pedro Reino⁵ se cree:

⁴ Son los hombres que se quedan a vivir en una sola parte.

⁵ Reino, Pedro. "Mi Provincia Tungurahua" 1991, Pág. 26

⁶ Reino, Pedro "Mi provincia Tungurahua", 1991, Pág. 28

"Que los Panzaleos vivían desde el Rió Guayllabamba al norte hasta Guano en la Provincia de Chimborazo al sur; y hasta algunas partes de Guaranda en la (actual) Provincia de Bolívar, por el Occidente; en tanto que por el oriente tenía como límite la Cordillera Central de los Andes"

¿Quiénes eran los Panzaleos?

Una aproximación

"En los libros que tratan temas aborígenes se dice que los Panzaleos se desarrollaron desde hace unos 500 años a.c. hasta 1.500 años d.c; todavía en la época de la Colonia en Ambato (Siglo XVII) se hablaba en la lengua de los Panzaleos, que era diferente al Kichwa que trajeron los incas"

Estas investigaciones permite confrontar las cronologías del historiador Juan de Velasco, "Historia Antigua", así como la de Pedro Reino "Historia Contemporánea", quienes afirman que los asentamientos de las naciones, el primero afirma una de las cronologías mas actuales conocida como "Tribus"; el segundo se basa en las teorías más antiguas como es la presencia de los "primeros hombres", en conclusión era la evolución de los mismos hombres (Panzaleos), quienes mantenían su identidad territorial, costumbres y tradiciones, cultura y la producción. Finalmente eran grandes guerreros y luchadores a través de sus jefes y caciques que les gobernaba como los de Tacunga , Muliambato (Salcedo), Píllaro, Quisapincha, Mocha, Pelileo, Tisaleo⁶ .

"Estos hombres lucharon contra los incas que los conquistaron con mucho esfuerzo en épocas anteriores a la llegada de los españoles"

⁶ Reino, Pedro "Mi provincia Tungurahua", 1991, Pág. 28

Las evidencias étnicas reconoce los asentamientos de los diferentes Pueblos Indígenas (naciones) contemporáneas en la Provincia de Tungurahua, particularmente Chibuleo como raíces de las "Tribus" de Pachanlicas, Pelileos, Tisaleos.

EL PROCESO DE ASENTAMIENTO DEL GRUPO ÉTNICO CHIBULEOS

Origen

Según el panorama etnográfico, el territorio de los Chibuleos, se origina en la parte sur-occidental de la región interandina, hoy provincia de Tungurahua; vecinadas con las tribus de Quisapinchas e Izambas pertenecientes a la nación de Hampatu que en idioma kichwa deriva de jambatiu (preñadilla, especie de pez bagre de agua dulce). Hasta la presente no ha sido posible trazar un mapa etnográfico, por razones de orden técnico e histórico de nuestros antecesores, esto hace suponer que los pequeños "estados o naciones" asentados a lo largo y ancho de este territorio geográfico (Río Guallabamba al norte y Guano, provincia de Chimborazo al sur) formaba parte del Reino de Quito (Velasco, Juan. pp 83) y Reino Puruhuay (cfr. Peñaherrera, Costales. pp 8), sin descartar por ello la posibilidad de que determinados Pueblitos, sobre todo el Oriental, tenía el influjo de los Panzaleos.

Teniendo como base los argumentos citados por algunos historiadores y cronistas, así como también basados en los testamentos y pergaminos teóricos de nuestros ancestros, se cree que los Chibuleos son originarios de los Shiry -Pachas de los Panzaleos y de los Incas, que posteriormente fueron transmitiendo de generación en generación sobre el "origen" de nuestro pueblo.

En efecto el proceso cronológico de los Chibuleos se conforma de dos parcialidades; Llactayuc⁷ descendientes de los Pacchas o Pachas de los Panzaleos y Tomabelas⁸ originarios de Cajamarca, en el Perú (1583)⁹ descendientes de los Incas, su forma de vida se caracterizaba por ser nómadas¹⁰.

Los Llactayuc que habitaban en los valles de Hambatu hoy llamado Ambato, siguiendo aguas arriba y atravesando los pequeños valles de los Huachis avanzando hasta la parte sur del sector de Pillahua, que en la actualidad se encuentra asentada la comunidad de Chibuleo San Alfonso.

Los Tomabelas, se cree que trajeron los incas para "asegurar el dominio de las tierras conquistadas por los incas, trasladados desde Cajamarca en un número 302"¹¹ hombre, mujeres y niños. Sus primeros asentamientos fueron en las cercanías de Chimbo, en unos sitios llamados Guamarica. Finalmente siguieron ascendiendo hasta los pies de los nevados de "Chimborazo y Carihuairazo", posteriormente asentaron en todo el territorio de los Chibuleos influenciando a otros grupos aborígenes como: Pilahuines, Angahuanas, Apatugs, Miñaricas y otros pueblos pertenecientes a la nación de Mocha mediano.

CONSTITUCIÓN DE LAS PARCIALIDADES (1827)¹²

Dentro de este proceso histórico, la integración social se ha familiarizado a través de los matrimonios, relaciones de trueque

⁷ Caluña, José Nazario, "Archivos históricos", 1766. Traducido literalmente como *Originario o Auténtico*

⁸ López F, Martínez A, Castillo H. "El Páramo y los Indios" se traduce literalmente como *Gran Comuna*, 2002. pp. 41

⁹ Padre: José Váscquez y Andrade, "Santa María de Ambato" 1952, pp. 54

¹⁰ Son cuando no viven en una sola parte por que tienen que ir a buscar en otra parte su forma de vivir.

¹¹ Váscquez, José y Andrade "Santa María de Ambato" Pág. 54

¹² Caluña, José Nazario, "Archivos Históricos". Pergaminos

de productos, prácticas e intercambio de artesanías, formas de solidaridad y reciprocidad en el trabajo (mingas), igualmente en otros actos sociales y culturales. El matrimonio ha sido uno de los actos muy nobles entre estas dos parcialidades; es decir, la unidad de los diversos ayllus de los Llactayuc y Tomabelas, prevaleciendo su identidad a través de sus nombres y apellidos, entre ellos los Pachas¹³ y Pacaris¹⁴ originarios y caciques de la parcialidad de los Llactayuc. Siendo distintos los nombres y apellidos de la parcialidad de Tomabelas entre ellos: Pilamungas, Candobays, Cayambes¹⁵.

Años más tarde (1879), la unión de estas parcialidades fueron extendiendo por todo el territorio de los Chibuleos, y a la vez generando la diversidad social, es decir, separándose de lo común y formando ayllus o grupos familias, de acuerdo a su parentesco o apellidos como: Ainaguano, Andagana Agualongo Baltasar, Barahona, Caluña, Capúz, Caiza, Chango, Charco, Chalán, Chimborazo, Choco, Espín, Gualo, Huashco, Labre, Llambo, Llanganate Maliza, Masabanda, Mungabusí, Muyulema, Pacha, Pacari, Pandashina, Pilamunga, Punina, Quisintuña, Quinatoa, Romero, Sisa, Shaca, Tasna, Telenchana, Til, Tiche, Tipán, Tisalema, Tocalema, Uñog, Yansahuano, Yantsapanta, Yucailla y otros.

¹³ *Pacha = Tiempo, espacio.*

¹⁴ *Pacari = Amanecer de un nuevo día*

¹⁵ *López, Martínez, Castillo. "El Páramo y los Indios" pp. 52-53*

EL GRAN TERRITORIO DE LOS CHIBULEOS Y SU POBLACIÓN

Algunos datos básicos

El territorio de los Chibuleos se encuentra ubicado al sur-oeste del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, parroquia Juan Benigno Vela, a 16 Km. vía a la ciudad de Guaranda, con una altitud de 2800 a 4480 msnm, su temperatura que oscila entre los 2°C mínima y máxima de 14°C, posee varias vertientes naturales, nacimientos en pequeños ríos de los deshielos del nevado Carihuairazo, afluentes a la sub - cuenca del río Ambato, y sus límites son:

Por el norte: río Ambato, aguas arriba con la quebrada de allpachaca y aguas abajo con la quebrada de Pataló.

Por el sur: estribaciones de Carihuairazo, siguiendo esta línea divisoria hasta Yana Urcu (Límite con la parroquia Pilahuín) y aguas abajo hasta pampas de potrerillo.

Por el este: quebradas Muerte jaca, Quichibí y Pataló, aguas abajo hasta la afluencia con el río Ambato.

Por el oeste: cordilleras de Yana Urcu, Milin Loma, Tumpuzuc Loma, Tablón Loma, Huarcu Rumi, Paloma Paccha, aguas abajo, siguiendo las quebradas Allpa Chaca, Tambo Huaycu, Tacshana Huaycu, hasta la afluencia del río Ambato.

La población total de todas las comunidades pertenecientes a la cabecera parroquial de Juan Benigno Vela e incluido la misma, nos ilustramos mediante el siguiente cuadro estadístico:

Cuadro No. 1

PARROQUIA JUAN B VELA	GRUPOS DE EDAD Y SEXO																	
	TOTAL			0-4 años		5-9 años		10-19 años		20-39 años		40-59 años		60-79 años		80 y más años		
	TOTAL	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Cabecera Parroquia	273	129	144	16	16	10	9	22	31	42	38	23	30	14	15	2	5	
Resto de la Parroquia	6562	3187	3375	311	381	332	369	742	723	890	917	542	594	303	309	67	82	
TOTAL G	6835	3316	3519	327	397	342	378	764	754	932	955	565	624	317	324	69	87	

Fuente: Censo Poblacional 2001, INEC

En relación a la población de las cuatro comunidades en estudio se estima un número determinado de jefes de familia, según los archivos de cada una de sus comunidades, para lo cual graficamos mediante el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2

COMUNIDADES	Chibuleo San Francisco	Chibuleo San Alfonso	Chibuleo San Pedro	Chibuleo San Luis	Total Aproximado
JEFES DE FAMILIA	500	154	250	230	1134
POBLACIÓN	2000	616	1000	920	4536

Fuente: Entrevista Cabildos, 2007

La superficie estimada (hectáreas) de las comunidades en estudio se muestra en el siguiente cuadro, aclarando que no se toma en cuenta la superficie de los paramos comunales.

Cuadro No. 3

COMUNIDADES	Chibuleo San Francisco	Chibuleo San Alfonso	Chibuleo San Pedro	Chibuleo San Luis	Total / Ha
Extensión / Ha	438,5	345	201	178,9	1163,4

Fuente: Unidad de desarrollo de los movimientos indígenas y campesinos (MIT-MITA-AIET), Plan de manejo de paramos de la zona Chibuleo, 2007.

ALGUNAS HIPÓTESIS SOBRE EL TÉRMINO CHIBULEO

La palabra Chibuleo proviene de dos raíces lingüísticas: Chibu y Leo:

Chibu:

1. Chibu un pequeño arbusto vegetal llamado Chibu Yura en cuyos bordes de las hojas tienen espinas, el tronco y el tallo son de color amarillo, ocupaban para poner el maitu que es un instrumento que se utiliza para hilar la lana; las ramas en cambio, sirven para hacer quinchas que es una cubierta ceremonial en donde reposan los novios y familiares en la celebración del matrimonio.
2. Chivo un animal de especie caprina que poblaba dentro del monte Chibu yura, los cuales alimentaban de sus vegetaciones antes de ser ocupada por los primeros habitantes.

Leo:

1. Proviene de Panztaleos o Panzaleos, habitantes de las parcialidades de Cotopaxi y Tungurahua, de las que quedaron algunos leos en la provincia de Tungurahua como; Pelileo, Tisaleo, Muelanleo, Punguleo y Putugleo; o
2. Dicen que alguna vez pasaba un león por dentro del monte chibu, atraído por cerros y relámpagos que cruzaban de un cerro a otro, cuando se producían las fases de la luna. Estos hechos motivaron para que ratifiquen definitivamente su nombre.

En conclusión; su nombre se deriva de: Leo de Líu¹⁶.

¹⁶ Leo de Liu = mucho, encuadrado equivaldría a decir Cacique Poderoso, fuerte como el rayo, que gobierna a mucha gente.

CAPITULO II

CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Concepto.- Desde el punto de vista filosófico manifiesta que "designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga diferentes apariencias o pueda ser percibido de distinta forma. La identidad se contrapone, en cierto modo, a la variedad, y siempre se supone un rasgo de permanencia e invariabilidad, otras posturas filosóficas han afirmado que es precisamente la posibilidad de variación y modificación (es decir, la ausencia de identidad) la que caracteriza el verdadero ser, tal es el caso de Heráclito y de las filosofías que admiten el cambio y el devenir como rasgos esenciales de la realidad (nos referimos al filósofo griego).

En referencia al presente concepto filosófico, la identidad cultural del pueblo Chibuleo se manifiesta o se identifica en la indumentaria, idioma y las formas de vida, de tal manera que se ilustrará textual y gráficamente.

Ancestralmente los indígenas de Chibuleo elaboraban sus trajes típicos en la misma comunidad, demostrando su creatividad y habilidad en la confección y la grabación de las figuras simbólicas combinada con diferentes colores naturales, originariamente su lengua materna es Kichwa, la familia es una

estructura social muy definida basados en la relación de parentesco y una tradición cultural compartida, la comunidad tiene principios de solidaridad, equidad, reciprocidad y transparencia en los aspectos de disciplina, respeto y liderazgo.

Otro de los principios filosóficos, es la cosmovisión, basada en la relación armónica entre el universo, la tierra y el hombre (pachamama, allpamama, runa), y la división binaria de oposiciones (tierra-cielo, alto-bajo, frío-caliente, hombre-mujer, etc.)

ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL

La indumentaria del hombre

Uno de los aspectos culturales muy fundamentales, es la de mantener su indumentaria, obviamente sujetos a un proceso de cambio forzado por las influencias externas, pero la resistencia cultural es eminentemente estructurado dentro de la filosofía indígena; de tal manera que se describe a continuación la indumentaria ancestral y contemporánea:

1. Pantalón blanco de tela chillo sujetado con una cinta ancha y larga de color negro o blanco llamada ceñidor, el pantalón tenía una basta de 40 cm de ancho a cada lado con bordado de hilo blanco en el filo y se denominaba espiga o vainilla.
2. Camisa blanca del mismo material (chillo) con un símbolo a la altura del pecho (planta natural a colores), sobre este traje utilizaba la cushma de color blanco, con el pasar de los tiempos este traje se modernizó al confeccionar las mangas o maki cara hecho de cuero de borrego para cubrir el brazo, el antebrazo y la mano.
3. Poncho llamado jerga de color blanco de trenza con rayas negras y se vestía otro poncho de color musgo o puzu (gris)

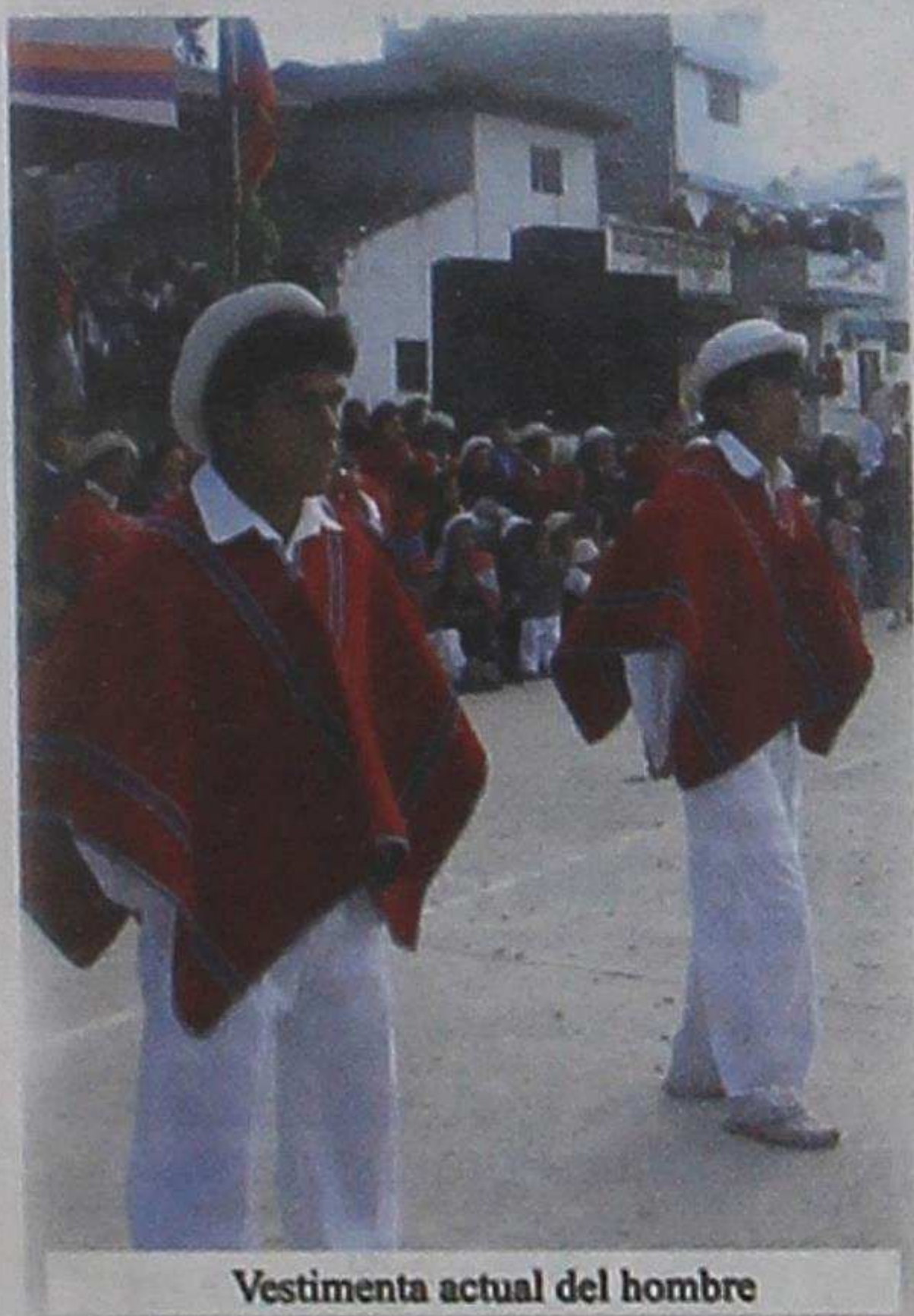
tejido por los mismos habitantes, el hilo paradero era negro y el mini (hilo horizontal) era blanco esos ponchos después de haber tejido se cose y se batana (proceso manual de acabado) ¿Cómo se batana? se hierve el agua en una paila entonces se friega bastante al poncho en una piedra hasta tres horas continuamente poniendo agua herviente y queda como planchado, estas piezas tenían a cada lado de los hombros los shuyus (líneas negras blancas).

Vestimenta antigua del hombre y la mujer

4. El sombrero de copa redondo, falda alentado de pura lana de borrego, a los lados adornado con la cinta blanca, con botones a los costados y en la corona; era para el vestido diario.

Para las fiestas y matrimonios se vestía de la misma forma pero con la diferencia, de usar dos ponchos, uno era azul mezclado con blanco hecho de hilo, llamado poncho pastuzu; de igual manera el segundo poncho pastuzu de color morado pero debajo del poncho azul y envuelto en el cuello un rebozo de color azul de lana de castilla.

Vestimenta actual del hombre

En la época republicana, con la llegada del General Eloy Alfaro Delgado, luchador por los pobres y por los indígenas con el mensaje que decía: despierten y levanten todos los indígenas enarbolando la

bandera roja, se adopta el poncho rojo que representa el coraje y rebeldía; para simbolizar la paz se añade el poncho de color blanco con franjitas negras. Estos elementos culturales "no significa, estar a favor de los partidos políticos de los comunistas, sino, elevar la filosofía de la vida cotidiana comunitaria"¹⁷.

En la modernidad el uso del poncho rojo se combinan: camisa blanca, pantalón blanco, zapatos cafés o concho y vino, sombrero blanco (cosmológicamente es la corona que atrae la energía positiva, el blanco de la pureza, el rojo de la rebeldía contra la injusticia)¹⁸, se conjugan como elementos de identidad de nuestro pueblo.

"Ancestralmente la indumentaria marcaba el estatus social de los que usaban: Así, el que tenía un solo poncho recibía críticas y un trato de pobretón chulla poncho. El portador de dos era el rico con solvencia económica"

La indumentaria de la mujer

Originariamente consistía: en un anaco (es una prenda o falda) de color negro-café, natural de lana de borrego negro llamado jergueta¹⁹ (representación de la madre tierra) sujeta con el chumpi o faja de algodón ceñida a la cintura de color blanco combinada con varios colores y figuras (cada una de esos elementos tenía su significado). Los anacos tienen tablones en todo el contorno de la cintura, como signo de riqueza; la bayeta (tupullina), a la espalda siempre lleva una shicra²⁰ de cabuya hechas por las mismas mujeres chibuleñas.

¹⁷ Lenguaje y pensamiento del historiador del PUEBLO CHIBULEO. José Nazario Caluña.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Un manto negro natural de la lana de borrego, tejido en telares rudimentarias.

²⁰ Tejido en círculo con fibra de cabuya, con franjas a colores cada 5 cm.

En su estética llevan los cabellos con patillas caídas a las mejillas llamado marga accha usan orejeras de corales más o menos de dos cuartas, en la punta colocada la jiga²¹ confeccionada de la moneda antigua (medios o calé) parecido a un pico, el pelo amarrado con cinta pequeña de color azul y blanca, gargantilla de corales de seis a diez sogas, el tupulli²² y a los dos hombros prendidos con un tupu pequeño, reboso color azul marino de lana de borrego, teñido con tinta azul marino, cobijaba de dos a tres , siempre cogidos con tupus²³, el anaco de color café de lana de borrego negro llamado jergueta.

Traje antiguo de la mujer

Con el transcurso del tiempo se va dando un proceso de cambio, tanto en los varones como también en las mujeres. En caso de las mujeres, la camisa con los bordados en los hombros y cuello con hilos a colores, su relación cosmológica es con la

Grupo de mujeres con traje actual

madre naturaleza, que la misma es conservada sagradamente hasta la actualidad. Además sus tradiciones eran muy relevantes en las fiestas, se vestían con dos a tres anacos, de color azul

²¹ Moneda antigua muy pequeña cortado en v en el lado inferior y a los lados

²² Una tela de lana de borrego de color negro que tomaba la forma de camisa y a los dos hombros prendidos con un tupu pequeño

²³ Es un prendedor de plata que sirve para sujetar dos partes de una prenda

marino de lana de borrego, batanados, camisa de chillo riobambeño (confeccionado en la ciudad de Riobamba) con mangas cortas y los filos bordados, bayetas de castilla de color azul marino sobre una lista de rayas rozadas o verdes tejidos en la comunidad, prendidas con dos tupus de plata, en los dedos anulares con anillos de plata, esto significaba la abundancia, rebozo (prenda de vestir que cubre la parte superior del cuerpo) de color azul, con tupu, washkas (collares) de color rojo, el número de vueltas dependía de las posibilidades económicas de la familia, es decir, cuanto más vueltas tenía, era signo de riqueza material; orejeras (aretes) de coral (mullu espóndilus, de uso ceremonial), en la punta con una jiga; el largo representó la posición económica de la mujer.

La familia

Una familia o ayllu son estructuras bien definidas, es decir, va

desde su conformación conyugal (matrimonio) hasta la tercera y cuarta generación, teniendo como característica de ser una familia extensa con principios de respeto, lo que significa no contraer matrimonio

hasta cumplir el ciclo de esta generación. Estas estructuras están conformadas por los abuelos, bis abuelos, los padres y los hijos, a su vez estas familias dan lugar a la comunidad y la conformación de pueblos.

Personas que forman la comunidad que asisten en una asamblea

La comunidad.

La comunidad es un concepto muy genérico en el mundo hispano, en el espacio de los pueblos indígenas la comunidad significa vivir todos y para todos con formas de vida en conjunto; es decir, la solidaridad, la gobernabilidad y la participación social colectiva. Los protagonistas de los procesos de luchas y desarrollo son los líderes y dirigentes de la comunidad, aún más de la administración de justicia.

El idioma.

Otro de los elementos culturales más resistentes es la lengua, o lo que se llama lengua materna que es el Kichwa, conservada y practicada en todo el territorio de Chibuleo, así como también en las otras etnias de las regiones interandinas y amazónicas. Como segunda lengua y de comunicación con los demás grupos sociales blanco - mestiza es el castellano.

Mitos religiosos

Nuestros antepasados, además de la religión católica creían en la naturaleza, en el tiempo, en el espacio, en un Dios invisible, pero visible en la naturaleza, en el padre sol; en la madre luna que señala la noche y el tiempo para la siembra.

Además creían a la mama Tungurahua y al taita Chimborazo para que la nieve ampare el calor del rayo solar y brinde la frescura tanto para la humanidad, los animales y las plantas; por tales beneficios que recibían festejaban la fiesta del Inti Raymi, en símbolo del agradecimiento a la madre naturaleza, rasgos culturales que viene conservándose hasta la actualidad por todos los pueblos indígenas de nuestro país. Esta solemnidad en la antigüedad celebraba en una población llamada Jambatiu o Jampatu, hoy Ambato, punto de Inga Urcu, sitio sagrado de los ayllus.

Casos y sucesos religiosos

Una descripción

Supuestamente en la época Republicana en el pueblo Salasaca apareció una nueva religión llamada protestante o evangélica. Los comuneros de Chibuleo se relacionaban con el pueblo Salasaca, por lo tanto realizaban trueque entre los productos de capulí y maíz con cebada, papas, ocas, etc. y viceversa los Salasacas llegaban para la misma actividad a Chibuleo.

Por el año 1962, el compañero Pedro Til mayor de Totorá Loma invitó a los misioneros evangélicos a su casa, guiados por una misionera de EEUU, en compañía de los Salasacas para comenzar la misión en la mencionada comunidad, pero los habitantes eran totalmente católicos, pues hubo enfrentamientos entre los Chibuleos y los miembros de la misión a quienes quitaron los equipos, libros, cámaras y otros objetos; posteriormente, hacen un acercamiento a la Gobernación de Tungurahua a los dirigentes como Juan José Choco, Pedro Caluña, Pedro Maliza y otros, para que aclaren los hechos, como dirigentes honestos devolvieron los objetos incautados, con la condición de que no regresara a confundir con otras religiones.

Por el año 1960 llega a Colombia el Papa Juan Paulo XI, y en la conferencia analizan los trabajos que venía realizando la iglesia católica en beneficio de los indígenas pobres de América Latina, considerando que el indio de este Continente se encontraba abandonado, tanto por las autoridades civiles, como por las eclesiásticas; de allí que el clero se comprometió a trabajar y capacitar a los marginados. En el Ecuador el Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba, Obispo de Riobamba, comienza a trabajar con los indígenas de la provincia de Chimborazo a través de las Escuelas Radiofónicas Populares, y luego se expande formando catequistas en toda la región central del país.

El 15 de agosto de 1962 fueron llamados para formar catequistas de la Provincia de Tungurahua, cita que tuvo lugar en el convento de los padres Josefinos de Ambato invitación que incluyó a todos los jóvenes con vocación de servicio pastoral. Del pueblo Chibuleo asistieron los siguientes líderes: José Punina, Santos Punina, Juan José Moposita (catequista, mayor), José Félix Yucailla y Nazario Caluña Espín. Se capacitaron en todos los campos y el resto se fugaron del convento creyendo que eran comunistas, pero a los que quedaron, Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz Obispo de Ambato entregó los certificados con categoría de catequista, a que difundiera la palabra cristiana; poco a poco se evangelizó a los comuneros, tanto en la iglesia, en las casas particulares, en las asambleas, sea de día o de noche; en el año de 1964, el compañero Nazario Caluña Espín es invitado a Riobamba a la Escuela Radiofónicas Populares para que capacite en auxiliar inmediato de alfabetización, por radio; para que luego inicie en Chibuleo el trabajo de catequesis y alfabetización en su propia casa a nivel de una iglesia liberadora.

Con el pasar del tiempo era necesario tener más elementos en la comunidad y para lo cual se invita a otras personas como Juan José Lligalo Mungabusí, Segundo Juan Lligalo Mungabusí,

Francisco Pacari Maliza (mono Pacho), José Francisco Marcalla Toalombo, Francisco Marcalla Tisalema (caspi rinri), Santiago Chango, Lucas Ainaguano Espín y otros, todos en cada unos de sus casas implementaron las Escuelas, pero algunos en poco tiempo dejaron de trabajar.

Durante los años de 1968 a 1971 el Rvdo. Jesús Tamayo ingresa a trabajar con los líderes arriba mencionado y fueron invitados a cursos bíblicos en el convento de la parroquia Atocha de la ciudad de Ambato, en esos años se conoce por primera vez la Santa Biblia, y el mensaje llega a la comunidad profesados por Juan José Lligalo, Segundo Juan Lligalo, Nazario Caluña Espín, y los señores Francisco Marcalla Toalombo y Francisco Pacari (mono Pacho +) ya tuvieron la Biblia, pero por temor y por no entenderla debidamente, no lo anunciaron, entonces la gente se confundió pensando que los mensajes eran de evangélicos y comunistas; por lo tanto, comenzó las persecuciones y peleas en contra de los difusores de la palabra; en estas condiciones de manera pública el cura párroco de Juan Benigno Vela, Norberto Villalba, en plena misa dominical celebrada en el barrio La Libertad de Chibuleo San Francisco, persiguió, ante la admiración de su gente, a los mencionados líderes de la nueva iglesia, que por las malas influencias de la gente y la presión de los curas tradicionales estuvieron a punto de quemarlos, pero ventajosamente, una parte de la población compartía con el nuevo mensaje liberador.

Un año mas tarde llegó otra religión llamada Bajaulá, y comienza a reclutar seguidores, y de entre ellos fue escogido el compañero José Jacinto Pacari Gómez quién incluso viajo a Panamá a capacitarse y conocer la iglesia; ésta no tuvo mayor acogida que poco a poco se fue desapareciendo.

Actualmente la población de Chibuleo, en su mayor parte, profesa el cristianismo católico; esporádicamente, se presentan

practicantes de otras sectas, las cuales no han trascendido entre la población; lastimosamente durante los últimos años, nuestras comunidades han ido debilitando la vigencia de las creencias ancestrales, del valor de la pacha mama, de la fuerza del inti taita y de la killa mama.

OTROS ASPECTOS SOCIO-CULTURALES, TRADICIONES Y VIVENCIAS ANCESTRALES

EL MATRIMONIO

Etapas pre-matrimoniales

Antiguamente los jóvenes solían ir al páramo a traer leña (yagual, piquel, yanachahua, trencilla, paja, especies nativas, etc.) que servían como combustibles para la cocina y otros usos domésticos; en su caminar la costumbre de los jóvenes (varones) era entonar la música (tonadas, danzante, yaraví etc.) mediante instrumentos autóctonos (clarinetes, flautas, rondadores), de acuerdo a la situación y al lugar, para atraer a la mujer de su simpatía, es decir; solo con la música se conseguían a la pareja. Así mismo, por los desengaños de las mujeres entonaban la música de contenidos de reclamo o resentimientos

Los sitios estratégicos que frecuentaban los jóvenes para enamorar eran: Yacu vuelta pampa, pucyu quiri, cuichi utcu loma, tablón huichi y pampa, Yana Yanta Wayku, Cuncashina Quiri, Cuncashina Wayku, Yana Sacha Pampa, Puca Jaca Pampa; estos lugares eran para pastoreo y corte de paja; los lugares en donde recogían la leña se llamaban Curi Allana Loma, Yana Urcu (laderas de carihuairazo), torre loma", troje wayku, potrerrillo pampa, carbonería loma, Cóndor jaca y valle de botón wayku.

Paradójicamente, las primeras etapas del matrimonio o la etapa de enamoramiento eran sagradas en el mundo indígena; es decir, tanto el varón como la mujer se respetaban entre sí, así como también a las demás personas. Estas obediencias permitían establecer lugares estratégicos, como se cita en el párrafo anterior, particularmente en la comunidad de Chibuleo. Como resultado de este proceso el 20% más o menos llegaban a contraer matrimonio, el 80% se contraía pactado solamente entre los padres, a veces les obligaba dar la palabra (comprometimiento) a la mujer, con quien los padres querían que se case; ante lo cual la mayoría de las veces los enamorados citaban en secreto o también se encontraban en el páramo, o en los lugares de siembra, para así cumplir con las promesas ya establecidas entre estos dos seres queridos.

Con el pasar del tiempo y en la actualidad, los matrimonios no son pactados entre los padres de la pareja; los jóvenes llegan a conocer en diferentes lugares y mantienen una relación prematrimonial en secreto, luego de uno a dos años los padres del varón deben ir a pedir el consentimiento a los padres de la futura esposa, lo cual se constituye en un signo de aceptación para la conformación del nuevo matrimonio. En caso de los jóvenes de Chibuleo hay una particularidad, en el que el novio lleva en secreto a su futura esposa a su casa para presentar a los padres, posteriormente hacer el pedido a los padres de la novia.

Etapa matrimonial - Petición a la novia

Estos actos siguen teniendo su simbología y tradición como es el pedido de la hija, en el cual los familiares del novio acuden a la casa de los padres de la novia, siempre acompañado de su representante o guía quien es una persona mayor de la familia; de lo contrario, no habría ningún respeto por parte de los padres de la novia: De todas maneras y, por lo general, los padres de la novia se esconden, pues no pueden recibirlos tan pronto.

Finalmente, se reconcilian y reciben una vez cumplido este objetivo, el novio con algún familiar del mismo visitar a los parientes más cercanos e importantes de la novia, invitándolos a su vez para que asistan a este acto²⁴ ; una vez reunidos y convenidos las partes brindan la Santa Bendición a cargo de personas mayores que acompañan a los futuros esposos a través de consejos sobre la vida en el matrimonio y la importancia del respeto.

Esta ceremonia culmina de 5 a 6 de la mañana del día siguiente, durante ese acto los familiares de la novia preparan el caldo de cuy y ofrecen a los asistentes como símbolo de aceptación por parte de las mujeres. Una parte final de este acto consiste en que los padres de las dos partes se acuerdan para la ceremonia civil y eclesiástico de la pareja, para luego cumplir con todos los compromisos y procedimientos culturales y sociales.

El Matrimonio civil

El matrimonio civil se realiza después de pocos días del pedido de la novia; es decir, debe concurrir al Registro Civil para que el matrimonio sea legalmente reconocido por la Ley; para esta ceremonia invitan a los familiares de la novia y del novio a que atestigüen el matrimonio. Después de este acto solemne los familiares se cogen las manos dando los parabienes y en señal de éxito en la vida matrimonial.

²⁴ Momento de reconciliación de las partes, y la participación de los familiares con un pequeño brindis (repartir el licor) y la recepción por parte de los padres de la novia (comida y bebida)

Antiguamente concurrían a una cantina de la parroquia de Santa Rosa y años más tarde de Juan Benigno Vela para descansar y compartir con los familiares, lugar en donde ponían la mesa²⁵ al frente de los novios recién ~~ca~~zados, allí las mujeres reparten la feria compuesta de: pan, plátano y otras frutas, y ponen en la mesa, para luego repartirlo en cada grupo; posteriormente, una persona mayor de entre los asistentes da las bendiciones²⁶ y proceden a servirse.

La madre de la novia y del novio reparten ají de cuy; primero ponen en la mesa que se encuentran las personas mayores, después a los familiares que están a su alrededor. A continuación, las mujeres reparten los cucahuis²⁷; de la misma manera ponen en la mesa²⁸, luego reparten a cada grupo y se sirven. Cuando terminan de servir los cucahuis, los mayores alzan la mesa, luego invitan a los padres y familiares de la novia a la casa del novio, allí descansan, liban de parabienes, comparten la merienda y se despiden.

Entrega del ricuri

Antes del matrimonio civil o, en algunos casos, antes del matrimonio eclesiástico, los padres del novio debe acudir a los familiares de la novia con el ricuri²⁹; antiguamente realizaban el ricuri completo³⁰, que era una característica de valorar el status

²⁵ Es construido de madera o de metal, es símbolo de respeto en estos actos culturales y religiosos

²⁶ Oración de entrada realizada por personas mayores, en agradecimiento a dios por todas las bondades

²⁷ Una envoltura donde llevan todo tipo de granos cocidos (papas, melloco, habas, tostado etc.)

²⁸ Oración final del acto

²⁹ Hacer presente con algo agradable

³⁰ Consiste en llevar a la novia mote, cuy asado, sopa a todos los invitados

familiar, una vez, recibido el mediano³¹ bendice y recibe la familia de los padres de la novia. En la actualidad solamente hacen la entrega del llamado **media ricuri**³²; estos regalos son recibidos solamente por los mashas³³ de los padres de la novia, este puede ser un signo que demuestra escasez recursos económicos por parte de los familiares del novio.

Entrega del ricuri a los padrinos por el masha.

Una vez concluida la primera parte del ricuri, los mayores previa solicitud, agradecen a Dios con una oración por la voluntad del pan del día; de allí se cogen las manos de unos a otros en signo de agradecimiento, posteriormente todos participan con la tomina³⁴, para que gasten los familiares de la novia; en cambio en la actualidad reparten una botella de licor entre todos, luego se despiden los familiares y retornan con la novia.

Matrimonio eclesiástico.

Matrimonio eclesiástico es el casamiento sonado y fiesta feliz; este acto religioso se realiza después de algunos meses o de acuerdo a las condiciones económicas de las familias; el

³¹ Es la entrega de una bandeja completa de cuy, conejo, gallina azada; acompañado licores de diferentes marcas

³² Entrega de media bandeja (gallina, papas, panes, velas y licores)

³³ Yernos de los padres de la novia

³⁴ Símbolo de colaboración económico por todos los acompañantes, la misma se deposita públicamente en una mesa.

matrimonio más relevante es casarse el domingo de Ramos, significa entrada triunfal a la vida de las épocas en el vivir divino.

Para recibir el santo sacramento del matrimonio, el papá del novio tiene que conseguir a los padrinos con anticipación, las personas mencionadas deben ser personas mayores de buen ejemplo, sinceros y honestos, una vez aceptado las partes seguirán los siguientes pasos:

- ☞ Domingo en la mañana los padrinos y el cuidador de ropa³⁵, llegan a la casa del novio, allí sirven el desayuno, luego da la bendición al novio y se trasladan a la casa de la novia para realizar el retiro de la novia; allí preparan la mesa, proceden a servir la comida (ají de cuy), le bendicen a los novios y al rosario³⁶, la mismas que es colocado a los novios; finalmente trasladan a la iglesia del pueblo o de la parroquia, a la cual los novios portan el rosario de corales y un crucifijo colocado en la mitad del mismo.
- ☞ En la iglesia la novia se posesiona al lado izquierdo del novio, el padrino al lado derecho del novio y la madrina al lado izquierdo de la novia, al momento del acto religiosa, el sacerdote hace la pregunta de rigor a los novio, luego bendice y coloca los anillos en signo de unión y amor, después es cobijado con el manto blanco; al hombre cubre la espalda y a la mujer la cabeza, signo de unión y paz, también le envuelve con la cadena de plata por encima del manto, símbolo de unión hasta la muerte, igualmente sostienen las velas en símbolo de luz y calor de amor en la vida diaria y así culmina la santa misa.

³⁵ Asesor permanente de la ceremonia.

³⁶ Una sarta larga de coral y monedas antiguas con un crucifijo, que se coloca en el cuello de los novios.

Luego de la salida del templo los familiares esperan en la puerta, dan las manos a los novios y a los padrinos, con la frase sea para bien, por todos los familiares, amigos y acompañantes. Posteriormente el padrino ofrecía la banda

Casamiento eclesiástico, acompañado de sus padrinos

musical exclusivamente de Santa Rosa³⁷, quienes entonaban lindas piezas musicales, a veces melodías muy tristes que hacían pensar a los novios, padrinos y familiares que bailaban de alegría. Posteriormente se dirigían a una cantina o posada a descansar y servir los parabienes de los familiares.

1. En el lugar anteriormente mencionado, los novios y padrinos se sientan en la mesa, los familiares nuevamente se dan las manos y los parabienes (entregando una botella de licor), mientras las esposas de los acompañantes reparten la feria³⁸; primero: ponen a los personajes del matrimonio, lo bendicen y proceden a servir, luego las mujeres reparten a todos.

2. Igualmente, la madre del novio reparte el cucahui (ají de cuy), iniciando la repartición desde la mesa de los novios, de igual forma se reparte en cada grupo; enseguida sigue el

Repartición de la feria.

³⁷ Una de la parroquias mas antiguas del cantón Ambato y Tungurahua.

³⁸ Platos que contiene pan y plátano y se reparten entre todos los acompañantes

reparto del cucahui de los familiares: papas hervidas, ocas, mellocos, habas, tostado, canguil, etc.

Este procedimiento lo realizan los familiares de la novia pero sin los padrinos por cuanto estos se encuentran en otra posada conjuntamente con el novio.

3. Luego los familiares de la novia llegan a la posada del novio, cargados con productos alimenticios, además portando un pondo de chicha para realizar el yahuar chacruri³⁹, para este nuevo encuentro de las familiares de los

Entrega de azua (chicha) como símbolo de yahuar chacruri

novios se reparte chicha y licor a todos los presentes. Una vez culminado de servir los cucahuis, alzan la mesa, con una oración realizada por una persona mayor.

4. Después todos los familiares colaboran la tomina en la cual recogen la cantidad según la familia, para ello es designado una persona como tesorero, luego realizan la bendición de la tomina, con ese dinero compran, licores, gaseosas, caramelos y se los coloca en la mesa y se reparten entre los presentes.
5. Una vez realizado los actos descritos inicia la hora libre, al son de arpa y el bombo; los familiares, novios, padrinos inician a bailar y libar la tomina, actualmente pocos matrimonios utilizan estos valiosos instrumentos, en su mayoría son reemplazados por las orquestas.

³⁹ Mezcla de sangre

6. Luego de un tiempo prudencial los acompañantes salen de la posada hacia la casa del padre del novio, mientras delante de ellos se escucha el tono del bombo con este sonido: tan, tan, tan, tantantan, tan, tan. tan, tantantan...(hasta llegar a la casa referida). Durante este trayecto se descansan en las esquinas al son del bombo y el arpa, mientras bailan los novios y familiares, hasta llegar a la casa ya mencionada. Y los familiares de la novia también retornan a la casa de la novia en la cual toman y brindan la comida a los acompañantes.
7. Al llegar a la casa del novio se sientan en la mesa, el novio con el padrino, la novia con la madrina en otra mesa, sirven el licor, luego comienzan a pedir la bendición, en el siguiente orden: primero al padrino y a los padres, luego a todos los familiares, la misma que es dirigida por el cuidador de ropa con su esposa; la costumbre es tender el rebozo en el sitio de cada persona para que los familiares, acompañantes y amigos den la bendición a los novios.
8. Luego de culminar con las bendiciones sirven la comida de bendición uchu⁴⁰ o llamado chaupi uchu, posteriormente proceden a entregar el mediano o camari a los padrinos en dos grandes lavacaros que es bendecido y recibido por una persona de entre ellos, luego el mediado de la madrina es repartido a todos los presentes, igualmente los novios reparte a los presentes la porción de ellos. (papas, gallina y cuy).
9. Entran los denominados mashas (hermanas, hermanas, tíos, primos y parientes), envuelto de una lista o rebozo en el cuello a dar como ofrenda en la mesa a nombre de los padrinos y novios, con un montoncito de pan, luego repartir un pan un plátano a todos los presentes, en la actualidad se entrega

⁴⁰ Comida después de la bendición, que consiste ají de cuy y sopa

regalos a los novios. Después de este acto los familiares del novio deben estar pendientes a quienes dan los regalos o a los mashas para entregar un símbolo de agradecimiento en una taza⁴¹ (papas con mote y carne), mientras que los familiares ayudan a pasar la sopa a los presentes.

Repartición de pan, plátano por los mashas.

10. Al culminar con la repartición de la sopa se inicia la alzada de la mesa con una oración de padre nuestro y una ave María; posteriormente, comienza a entonar con bombo y arpa para proceder al baile general. Antes de finalizar el primer día realizan los preparativos de un cuarto para hacer el sirichi⁴² de los nuevos esposos, en el proceso del baile que realizan el padrino con el ahijado, la madrina con la ahijada; en esos momentos el padrino abraza al novia igualmente la madrina a la novia que son trasladados al cuarto y realizan el sirichi, en la cual los padrinos aconsejan, para luego cobijar bien y manifestar como forma de chiste que lo “*hagan un heredero varón*”, proceden a cerrar la puerta con llave; para que sea consumado y no salgan del cuarto, escogen a un portero o vigilante, dos guardias con dos perros que sean responsables hasta el siguiente día.
11. El siguiente día en la casa del novio como también de la novia continúa el festejo; en la casa del novio los familiares activos preparan un lindo jardín de la hacienda, jardín de

⁴¹ Recipiente pequeño de tipo plato hecho de planta totoras

⁴² Símbolo de luna de miel

nuevos esposos, para tal trabajo seleccionan a una persona, quien imita al mayordomo o mayorales como personajes de la hacienda, ellos desmontan una parte del patio de la casa; luego adornan con plantas, flores de toda especie, realizan siembras de papas, cebada, trigo, habas, coles, quinua, etc, es decir, todos los productos del campo; igualmente incluyen cuyes, conejos, ovejas, etc, también a la entrada de la casa construyen un pozo pequeña con agua cubierta con paja como trampa. Además como complemento preparan a dos hombres que sea chistosos llamado rucu y paya en la cual el rucu es vestido de pobrecito muy viejito, envuelto con anaco de un rebozo viejo con careta, sombrero, y en el cuello envuelto un rebozo en desusos, con la voz de un sonido ronco; la paya con anaco de jergueta vieja, con pachallí, así mismo de reboso viejo, cargado shicra llena de ceniza y puesta la careta, envuelto la cabeza con reboso y sombrero viejo con la voz muy fina; los dos viejitos, hablan, discuten, se enojan, pelean, hacen muchas formas de disimular y hacen reír a la gente.

Pasado de medio día llegan los repartidores de chocolate con pan enviado por los padrinos a la casa del novio, ellos deben estar prudentes para no caer en la trampa, después de algunas horas los padrinos hacen presencia con la música, el portero, los guardianes son responsables de tener cerrado el cuarto de los novios hasta que los padrinos habrán la puerta, además de esto los novios tiene que lavar las manos como símbolo de limpieza. Después de esto el mayordomo llama a los peones a que preparen una sopa con los productos de la huerta de la hacienda, posteriormente recogen los sobrantes que es depositado en una esquina

1. Los padrinos y los novios se sientan en la mesa, toman un poco de licor, piden la bendición en la mesa, después a los familiares que están presentes y proceden a sirven mote (maíz cocido al vapor), ají de cuy; además ese día los familiares,

- vecinos dan la jocha con una botella de licor y dinero a los novios, padrinos y a los padres del novio (comúnmente lo hacen a los novios y a los padres)
2. Alzada la mesa con una oración se trasladan a la casa de la novia, allí esperan los familiares e invitan a descansar en una quinlla de illinshi, tendido con ramas de monte de chivo, en donde los padrinos inician a repartir el chocolate con pan; primero dan a los padres de la novia en una chamela de barro, luego a los familiares y acompañantes de la novia.
 3. En la casa de la novia también entran los mashas realizan el mismo procedimiento que del novio, al ritmo de la música bailan los novios y familiares, pero el novio tiene que estar listo y prudente para escapar de la casa, por que hay un dicho que dice: el que se queda o amanece en la casa del padre de la novia tiene que vivir con los suegros, y si se logra escapar la novia tiene que seguir a cualquier hora que sea, a coger y vivir con el esposo. Y los padrinos regresan con sus músicos a descansar en su casa; y al siguiente día pasan libando en compañía de músicos ya que los familiares llegan con las jochas y parabienes, en donde pasan tominando que consiste en tomar chicha, licor, esto se lo realiza en la casa del novio con sus familiares, también en la casa de la novia y de los padrinos.
 4. Al cuarto día los novios conjuntamente con el cuidador de ropa trasladan a entregar el rosario y los anillos; antiguamente los vestidos de los novios como

Entrega de la jocha por los familiares al padrino del matrimonio

castillas, macanas, pañuelos en la casa de los padrinos, es el momento cuando se obsequian chanchos, borregos, ropa o dinero a los ahijados, como un recuerdo para que puedan sobrevivir.

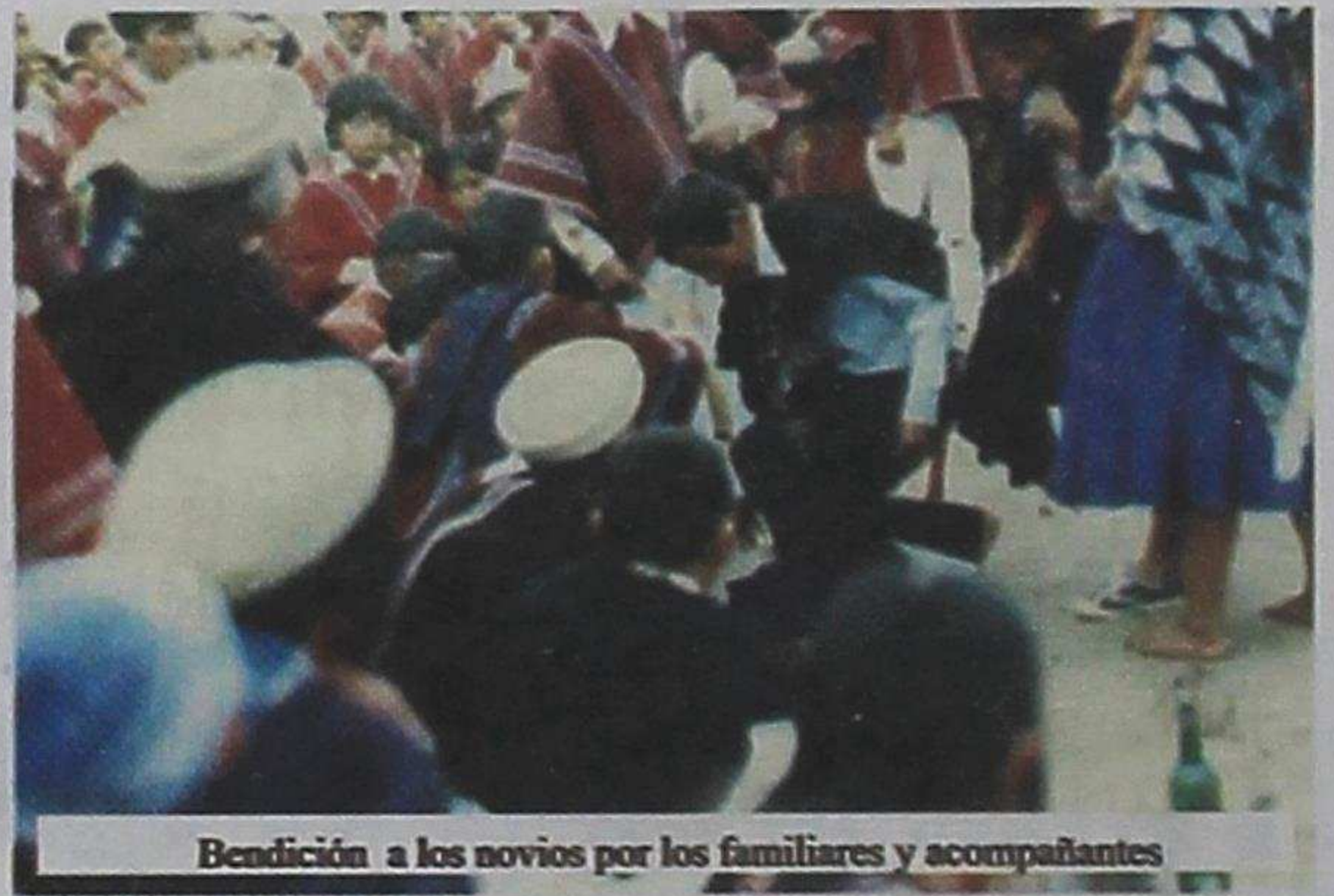
Significado simbólico del jardín

- ☞ Pozo con agua: símbolo del problema como laguna en la vida, para los que deben ser inteligente, pendiente para no caer en las trampas de la tentación de vicios etc.
- ☞ El jardín de la hacienda: símbolo de riqueza, paz, alegría, buen deseo y decisión en todo trabajo diario.
- ☞ Los productos, simboliza la fe constantemente en la producción de alimentos con producción del campo, abundancia para el bien y adelanto.
- ☞ Los animales, símbolo del aumento de la riqueza como prueba de suerte.
- ☞ Mayordomo, mayoral, peones; simboliza el trabajo en equipo en las tareas diarias, ya sea en agricultura, comercio y otros.
- ☞ Todo el proceso de la construcción del jardín, personajes, animales, símbolo de planificación, organización, coordinación lo cual deja resultados en el transcurso de la vida sin dejar a los ancianos ya que ellos también lucharon, trabajaron y dieron un buen ejemplo cuando fueron jóvenes.
- ☞ En la actualidad algunas de las costumbres se han desaparecido por ejemplo: la construcción de un jardín, los instrumentos musicales (arpa y bombo), los mashas, las "quinchas", los padrinos indígenas y otras cosas..

Trajes matrimoniales de los Llactayucs

El vestido del novio y del padrino antiguamente fue de un pantalón negro abierto la bata por dentro, un pantalón blanco sobresalido para fuera (llamado calzón de enzima), alpargatas de cabuya, poncho de castilla de color rozado, por adentro puesto cushma de color negro y blanco, cargado el rosario, pañuelo rosado en el cuello puesto sombrero de paja toquilla.

La vestimenta de la novia y de la madrina era anaco de follera de colores, envuelto la macana de color tomate y blanco, sobre puesto de un "reboso" de castilla de color rosado, cargado el rosario, zarcillos de plata, sombrero de chocolate envuelto con cintas de colores, y descalzos.

Trajes matrimoniales de los Tomabelas

El novio y el padrino usaban pantalón blanco camisa blanca, alpargatas de cabuya, poncho de color pastuzo de color azul y morado, por dentro cushma de color negro con filos blancos, cargado el rosario, con pañuelo rosado en el cuello, sombrero blanco de lana de borrego.

La novia y la madrina utilizaban anaco prensado de color azul, faja de color

rosado con lindas figuras (animales y flores), cobijado con "rebozo" de castilla de color rosado igual por adentro envuelto de una macana de color amarillo con rayas blancas y negras, camisa blanca bordado con lindos colores, cargado rosario y gargantilla de corales con sombrero blanco de lana, orejeras de corales.

Trajes matrimoniales contemporáneos

En la actualidad utilizan la ropa diaria (parada) aún mantienen el uso del rosario.

Con el transcurso del tiempo se va dando un proceso de cambio, tanto en los varones como en las mujeres. El uso del sombrero blanco es igual, la diferencia viene en el uso de la camisa con los bordados en los hombros y cuello con hilos a colores, bayeta o rebozo de color azul o negro prendida con un "tupo", anaco de lanilla del mismo color sujetadas con una faja

Pareja de recién casados cargado los rosarios

a colores, washkas de corales (collares) de color rojo en el cuello, orejeras (aretes) de coral, en la punta con una "jiga"; el uso de estas joyas depende de la posición económica, calzado de cuero.

En caso de los varones se identifica con el poncho rojo con dos franjas a colores a cada lado, camisa y pantalón blanco, calzado de cuero combinado con el traje.

CALENDARIO FESTIVO RELIGIOSO

Una reseña.-

Antiguamente, los chibuleños festejaban las fiestas del Inti Raimi, pero con la llegada de los sacerdotes a nuestra comunidad cambiaron por las fiestas religiosas que eran: fiestas de San Juan, de la virgen de la Pura y limpia, de los Caporales, de los Reyes Magos, Octaveros, de San Antonio, de la virgen de El Rosario, de la virgen de Elevación, Corpus Cristi (inti raimi), fiestas del Ordinario o Caja Ronca, de Los Capitanes, de Los Pendoneros, de las Almas. Los indígenas solo se dedicaban a la celebración de estas fiestas, todos estos festejos tenían que realizar en la parroquia de Santa Rosa.

A continuación presentamos una descripción de estas celebraciones de notable importancia en la vida social y cultural de Chibuleo:

Fiestas de San Juan

Celebraban en el mes de julio de cada año, los priostes eran niños de 10 años en memoria de San Juan Bautista, supuestamente el niño transformaba en un buen pastor, ser devoto a este imagen creían en la abundancia de los animales (ovejas), durante las festividades los padres eran quienes representaban.

Fiesta de la Virgen Pura y Limpia

Era la celebración en el mes de

Priostes con la imagen de la virgen

diciembre de cada año, los Priostes eran las niñas de 10 a 15 años, con la intención de ser una buena doncella, con la misma tradición de ser representadas por los padres, y se alegraba la fiesta con flautas y redoblantes.

Fiesta de Los Caporales

La fiesta de Los Caporales lo realizan en el mes de enero de cada año, como priostes los niños de 10 hasta 18 años, en memoria del niño Dios Manuel Mecías; en símbolo de adoración de los pastores en Belén, los priostes van acompañados de 15 a 30 cama mulas⁴³, complementada con las campanillas⁴⁴, y acompañados por los montados⁴⁵, integrados de 20 a 30 personas, vestidos de zamarros⁴⁶, poncho rojo amarrado la macana⁴⁷ en el cuello, con pañuelo de seda en la cabeza y puesto sombrero adornado con cintas de varios colores.

En la celebración de esta fiesta participan varios personajes, así por ejemplo: El runa⁴⁸ y la doña⁴⁹ que eran personas escogidas por el prioste, o sea, hombres con esa vocación, individuos que guían a la adoración. Los músicos son animadores muy importantes que en primer plano van entonando la flauta y redoblante.

⁴³ Forma de arco construida en madera, adornadas de moneda antigua, y demás metales preciosos, en la parte superior llevan tres banderitas de diferentes colores, son cargados por los caballos y cobijados con "colchas" de diferentes colores.

⁴⁴ Campanas pequeñas que se coloca en forma de gargantilla en el pescuezo del animal

⁴⁵ Personas jóvenes que montan en el caballo

⁴⁶ Confeccionado en forma de pantalón con piel de chivo

⁴⁷ Tela de algodón de diferentes colores

⁴⁸ Un hombre disfrazado

⁴⁹ Un hombre vestida de mujer, que estos actos religiosos se los denomina "huarichas"

El traje del runa está compuesto de pantalón blanco adornados los filos, poncho de tipo cushma⁵⁰ de color negro y blanco, en el hombro lleva un poncho de tipo pastuzo (traje blanco rayado), cargando en el otro hombro un pequeño azadón de madera pintado de color blanco, azul y rojo; además, lleva un vaso (tutuma) de plata con cadena, y luce un sombrero tipo platillo, amarrado con cinta de cuatro o varios colores.

En cambio, el traje de la doña comprende un anaco prensado, de color azul marino, amarrado con fajas de varios colores y sobre ella envuelto una sarta de anillos de plata; camisa blanca bordada, reboso de castilla de color rosado, prendido con el tupo⁵¹ de plata, cargado una shikra⁵² fina y pequeña que en su interior lleva machica⁵³ con ají, se dispone de una cuchara de plata para ofrecer el producto a la gente; así mismo luce un sombrero blanco de forma de platillo, mientras en la mano derecha lleva el asiel⁵⁴ de sorreago, envuelto en su extremo con pañuelo de seda de color rosado.

Esta hermosa pareja siempre bailan en el pucará⁵⁵, adorando a la madre tierra, recorren y visitan las casas al son de las melodías musicales de flauta y el

⁵⁰ Poncho pequeño que cubre solo los hombros.

⁵¹ Metal de plata fundido de 4 a 5 cm. de largo, con una forma circular en su cabeza y adornados con diamantes en su contorno o en la parte central.

⁵² Bolso construida con la fibra de cabuya.

⁵³ Harina de cebada bien tostada y molida.

⁵⁴ Un pedazo delgado de un arbusto de 50 cm. de largo mas o menos, insertado de un pedazo de cabestro

⁵⁵ Monte sagrado

redoblante, acompaña también el sonido de la bocina⁵⁶. Estos personajes van acompañados de dos negros⁵⁷ disfrasados, quienes representan a los esclavos.

Todos estos personajes recorren la comunidad, en el siguiente orden; primero van los montados comandados por una guía, siguen los músicos, el runa y la doña; luego van las cama mulas y los negros a cada lado.

Fiesta de Reyes Magos

Esta fiesta es en honor al nacimiento del niño Jesús, se realiza por los meses de enero de cada año como pueblo cristiano, y participan cinco priostes; Herodes, los tres reyes magos, y el ángel de estrella; estos personajes son elegidos por el sacerdote en el mes de enero o pueden ser voluntarios, y conforman dos grupos llamados de planta alta y planta baja. Herodes y su corte pertenece a la planta alta sus embajadores corresponden a la plana baja, conjuntamente con el ángel de estrella.

En total son de veinte a treinta personas que conforman el elenco; ellos dramatizan lo sucedido en la época Romana. Las vestimentas que utilizan son capas. coronas, de acuerdo a la dignidad de cada uno; dos días antes del domingo visitan las casas de los priostes y empleados; en cambio, el sábado por la tarde son las vísperas de la fiesta y al compás de la banda musical se traslada las chamizas a la plaza central, para encenderla seguido de los juegos pirotécnicos, globos y volatería en general; el día domingo es la actuación principal ante el pueblo presente; el lunes nuevamente se concentran en la plaza central para repartir la colada morada, pan, plátano, ají de cuy, etc,

⁵⁶ Forma de arco construida con cuernos del ganado

⁵⁷ Hombres disfrasados con terno negro y pintados la cara de color negro, con un distintivo que son las campanillas que llevan en el hombro en forma horizontal, utilizan pitos, trompetas etc; su misión es hacer chistes, muecas y resguardar la fiesta.

igualmente, los reyes magos hacen una pequeña actuación; en señal de agradecimiento por haber pasado la digna y hermosa fiesta, se despiden amistosamente todos participantes en esta fiesta.

El día martes realizan la tomina en la casa del prioste y empleados con sus respectivas familias, como costumbre al día siguiente hacen el wasi pichai, que se lo denomina la última tomina.

Personajes de la planta alta y baja en la fiesta de los reyes magos

Antiguamente celebraba esta fiesta por elección obligada por la iglesia católica, con influencia de los sacerdotes sobre los indígenas, pero por falta de conocimiento de la letra (analfabetos), éstos tenían que pedir la mano a los mestizos de la parroquia y de la comunidad para que ellos sean los que presenten la dramatización, con todos los gastos pagados por el prioste indígena; en la actualidad los mismos indígenas actúan en la dramatización.

Fiesta de los Octaveros

Por obligación de los mayores, los recién casados tenían que hacer por dos veces en el año la fiesta llamado aniversario, celebraban en los meses de diciembre y junio, junto con las fiestas de los alcaldes, siempre acompañado de una flauta y redoblante que entonaban la música autóctona.

Fiesta de San Antonio

Esta fiesta celebraban dos veces en el año, los meses de febrero y agosto, denominadas de aniversario o del año; realizaban los casados o también solteros maduros, y consistía en recorrer en procesión por las calles principales de su pueblo, con la imagen de San Antonio, luego de la celebración de la Santa Misa, mientras las mujeres arrojaban flores hacia el imagen.

Fiesta Virgen de El Rosario

Celebraban dos veces en el año en los meses de febrero y octubre, realizaban los casados antes de hacer la fiesta de alcaldes, consistía en dar la procesión, luego de la Santa Misa con la imagen que era llevada en las andas, y los priostes ofrendaban flores sobre la imagen.

Fiesta Virgen de La Elevación

Esta fiesta se celebraba dos veces en dos años distintos; es decir, la primera fiesta se celebraba en noviembre mientras la segunda se realizaba en septiembre del año siguiente. Estas fiestas las realizaban las personas casadas, las mismas que se celebraban cerca de las fiestas grandes (corpus). Esta fiesta consistía en la procesión con la imagen que era llevada en las andas, los priostes ofrecían flores a la imagen.

Las fiestas mencionadas tenían un orden de acuerdo a la edad, grado de prestigio y méritos. La unión de estos valores hacía factibles a la persona realizar una fiesta más solemne y prestigiosa como la de corpus cristi, actualmente conocida como inti raymi.

Fiesta del Corpus Cristi

La fiesta del Corpus Cristi llamado Jatun varayuc (alcaldes dignatario del bastón del mando) era la fiesta más célebre y solemne del indígena chibuleño; para

El alcalde mayor acompañado del fiscal mayor y menor con sus bastones

celebrar esta fiesta era obligatorio realizarla por cuatro veces durante el año, y lo celebraban tanto los Llactayuc como los Tomabelas.

Los Llactayucs.- Besaban la vara⁵⁸ en el mes de enero, la recibían de las manos del cura párroco, obligatoriamente pasaban entre tres personas: uno llamado jatun Alcalde (Alcalde mayor), y las dos personas llamados Alcalde fiscal mayor que acompañaban a lado derecho, Alcalde fiscal menor acompañaba al lado izquierdo; siempre con el bastón del mando. Los alcaldes tenían la obligación de coger dos danzantes y un tamborero⁵⁹; en total de danzantes estos eran seis, cada danzante cogía también un tamborero conformando nueve en total, el día del carnaval ponían los medianos o camari cada alcalde a sus danzantes.

El domingo de cuasimodo, en el mes de marzo o abril, los danzantes con sus trajes elegantes se concentran nuevamente en la casa de los Alcaldes, luciendo sombreros de paja blancos, camisa blanca, un pequeño poncho negro llamado chusma; pantalón negro (calzón de enzima) con cascabeles en ambos pies y zapatos, de igual modo se vestían los tamboreros, pero sin el pantalón negro. Los alcaldes se vestían con sombrero blanco de

⁵⁸ Término sagrado en el mundo indígena, que significa bastón de mando

⁵⁹ Persona que entona en el bombo para que dancen.

lana, poncho azul de pastuzo, pantalón ancho y camisa blanca, con el bastón del mando; mientras tanto las mujeres de los alcaldes y de los danzantes vestían con sombrero blanco, huallica de corales, rebozo de castilla color morado o rojo, anaco negro de lana y trasladaban a la misa de procesión, junto con el cura; por la tarde, realizaban la entrada por la calles principales del pueblo, con la banda musical y los danzantes.

Al fin llega el gran día del Corpus Cristo, en el mes de junio; tanto los alcaldes como los danzante, y los tamboreros elegantemente vestidos hacen su entrada a la plaza central de la comunidad, con sus esposas, las mujeres de los danzantes y los tamboreros con los vestidos ya mencionados para compartir el domingo de cuasimodo.

Para la ceremonia final los danzantes cambiaban de traje, no como en el cuasimodo, sino con sombrero de paja, con un manto (macana) envuelto en la cabeza y suelto a la espalda con una peluca larga, una camisa de tipo alba, con un pequeño becerro de oro envuelto con bastantes adornos en el pecho, pantalón ancho de color blanco, en la basta con bastantes encajes, cascabeles en los dos pies, de la cintura hasta la rodilla suelto una tela de seda de color rosado con flecos amarillos. En la espalda cargan la llamada banda⁶⁰, con una corona en la cabeza adornado con tres cogollos de pluma de pavo real de diferentes colores, al frente adornado con perlas de colores, y con una máscara en la cara, la corona se utilizaba en la entrada, procesión y en la casa del Alcalde.

Por el mes de enero se terminaba la etapa de fiesta y se hace la entrega del bastón a los nuevos Alcaldes (vara shitay entrega del bastón de mando); así mismo lo celebraban con danzantes y tamboreros, usando el vestido formal (traje diario).

⁶⁰ Tela ancha con muchos adornos y bordado sujeta en una tira de madera

Tomabelas.- La vestimenta de los danzantes comprende el uso de un sombrero blanco de lana, camisa y pantalón blanco, con alpargatas, con dos ponchos, uno blanco de lana rayado y por adentro poncho azul de pastuzo, en el cuello envuelto con un rebozo de castilla, tomado en la mano un pañuelo de seda rosado, con cascabeles en los pies. Los Alcaldes vestían con sombrero blanco de lana, camisa y pantalón blanco, con alpargatas, dos ponchos: uno blanco de lana rayado y por adentro poncho azul de pastuzo, en el cuello envuelto con un rebozo de castilla. Las esposas de los Alcaldes y de los danzantes con los mismos vestidos de los llactayuc. La fiesta del Corpus Cristi realizaban el siguiente domingo de jueves de corpus; la vestimenta era lo mismo que de los llactayuc, en ese día al final ellos hacían el llamado banquete del descanso, que consistía en repartir, chicha, papas, cuyes, conejos, etc, El proceso era el mismo que de los llactayuc.

Después de haber terminado las fases de la fiesta de Alcaldes, éstos eran considerados personas muy respetados, honorables y dignas, merecedoras de ser invitadas a la mesa principal en las bodas y por lo tanto muy estimados por toda la comunidad; además, ellos eran considerados ayudantes de los sacerdotes, cuidaban a la comunidad, designaban a los semaneros, los mismos que ayudaban a los sacerdotes con el trabajo en sus tierras llamados solares; también obligaban a los menores de edad a asistir a la misa y recibir la doctrina cristiana, y convocaban a través del sonido del cacho o cuerno de ganado.

Los Tomabelas desde que besaban la vara o bastón de mando hasta la entrega del mismo, durante un año, todos los

Los danzantes con los tamboreros

domingos acudían a la santa misa, luego de la cual descansaban en las cantinas del pueblo bebiendo el licor.

La última fiesta de Corpus Cristi fue celebrada el 24 de junio de 1962 con los siguientes sacerdotes: Alcalde mayor, Manuel Lligalo; Fiscales, Francisco Pilamunga y Santiago Barahona, dando fin a estas costumbres.

Fiestas del Ordinario o Caja Ronca

En esta fiesta los personajes eran el Ordinario mayor que correspondía a las personas casadas, que hayan pasado algunas de las fiestas antes mencionadas; dos acompañantes llamados Aulasil mayor que acompaña al lado derecho y, Aulasil menor al lado izquierdo; éstos podían ser solteros o casados que hayan pasado algunas fiestas pequeñas. La vestimenta para este acto era la siguiente: Los tres tenían un traje negro de casimir, un bastón en la mano y en la otra un guión (tipo cetro) con dos cordones a los lados para que los Aulasiles vayan cogidos de ellos; con sombrero negro de paño, una tajaleta o banda de color blanca con perlas en el pecho. Ellos besaban la vara o bastón en el mes de enero y lo recibían de manos del cura párroco.

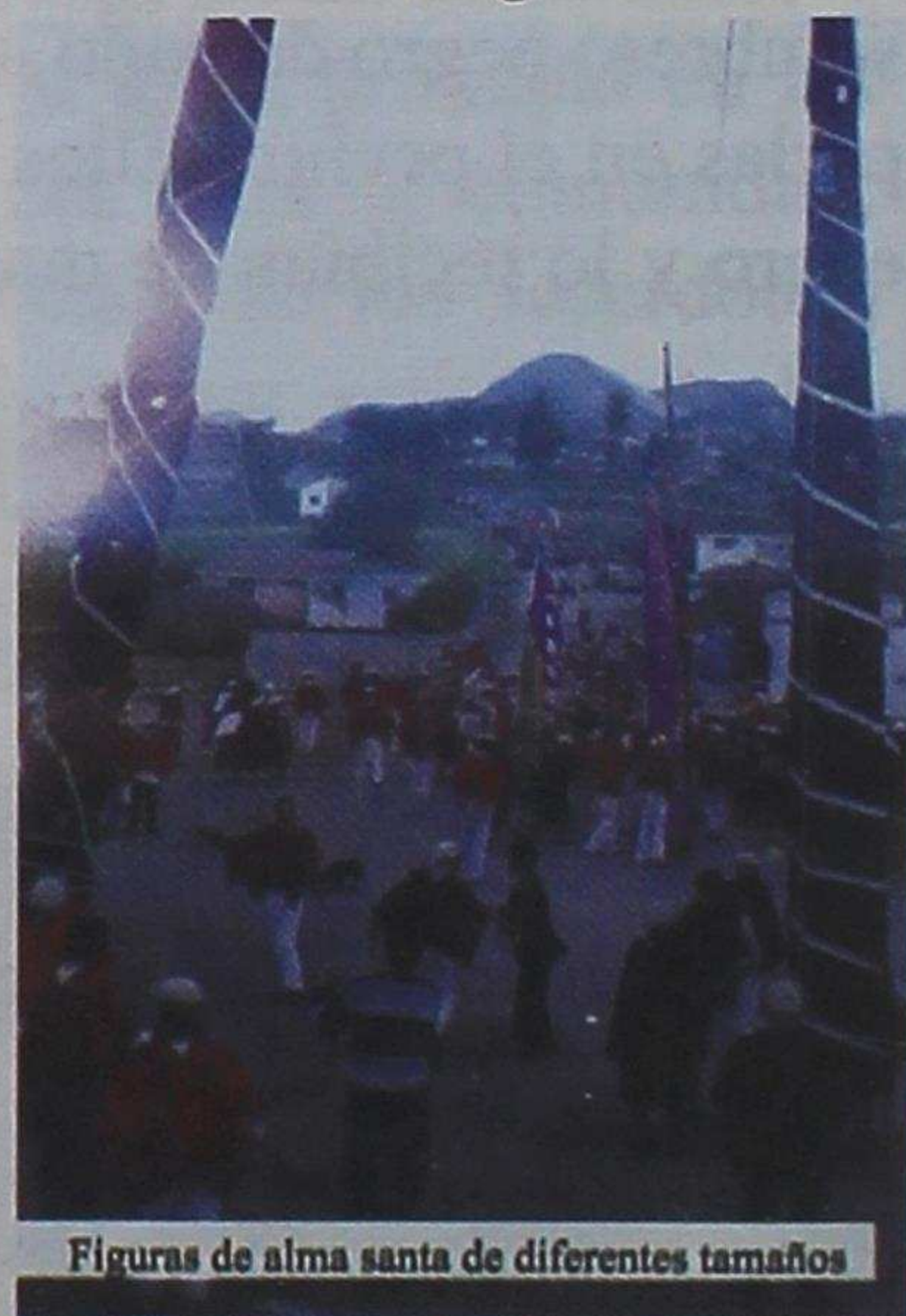
La fiesta mayor se celebraba el día martes santo, la semana anterior a la de Pascua; después de haber besado la vara, el Ordinario mayor, de entre los hombres de la comunidad, cogía a los primeros empleados para la dramatización a los saumeriantes, quienes llevan los vestidos amarrados con un pañuelo de seda en la cabeza, un poncho negro pequeño con encajes alrededor, camisa blanca, pantalón con encaje en la vasta; curas, monjas, platilleras de flores, ángeles negros, músicos, turbante llamado alma santa, la una de 8 a 10 m (padre), y la otra de 4 a 5 m (madre), entre las dos llevaba los faroles a los costados, igualmente acompañaban pequeñas almas santas; en suma, un total de 20 figuras de diferentes colores, formaban como una

torre hecha en madera y carrizos, envuelto con telas de color negro; a las almas santas grandes llevaban entre 5 a 6 personas con huancas de lado a lado y con sogas largas, mientras a las pequeñas llevaba una sola persona.

La banda musical encabezaba el desfile seguido por las almas santas, el redoblante llamado caja ronca que emite un sonido ronco y triste; luego seguían el ordinario con sus aulasiles, acompañados de sus esposas, las platilleras con sus flores, monjas, ángeles negros y por último los saumenriantes con los curas en el intermedio. En la dramatización participaban de 50 a 60 personas, quienes llegaban a la plaza ya por la noche, para luego dar la procesión alumbrado con mechas o velas por cada una de las personas.

Una vez finalizadas estas fiestas, al igual que los alcaldes tenían que entregar el bastón (vara shitay) que lo realizaba en el mes de enero a nuevos ordinarios, una vez recibido el bastón y hasta la entrega (después de un año) todos los domingos acudían a la misa y descansar en las cantinas del pueblo bebiendo licor. Además, su deber era ayudar a los Tenientes Políticos, coordinando con la gente para las mingas de limpieza de canales, caminos y también llevaban a la gente a realizar trabajos públicos de la parroquia.

El principal ritual de esta fiesta era en adoración a las almas o espíritus, de lo más allá, después de la muerte...

Figuras de alma santa de diferentes tamaños

Fiestas del Capitán⁶¹

Realizaban personas que hayan pasado las fiestas de los Alcaldes, Ordinarios y nadie más, por que era una secuencia, elegían priostes en el mes de diciembre y celebraban en el mes de enero, consistía en disfrazar de Tropa Militar. La vestimenta del Capitán era terno y sombrero negro, amarrado con cintas de tres colores primarios; llevaba un guión con águila de plata en sus manos, sus guardaespaldas vestidos de la misma forma, con una bandera del Ecuador, el paje vestido de rey mago, también acompaña el Angel de estrella; mientras la tropa llevaba terno blanco; todos en caballos visitan casas a las que les invitan, recorren toda la comunidad; luego en la plaza central realizaban ejercicios jocosos similares o imitando a los militares, a los que no podían realizar los ejercicios daban latigazos; el cabo de agua después del castigo brindaba obligadamente un vaso de chicha con licor; realizaban casi una semana. La fiesta culminaba el día domingo después de la misa con la presentación de los actores ante el público, estas escenas en Chibuleo no significaba ningún acto ritual ni cultural, era solamente una imitación.

Fiesta del Pendonero⁶²

Esta fiesta la realizaban las personas que anteriormente pasaron las fiestas de la comunidad, eran mayores de edad o ancianos. El traje era de la vestimenta diaria, consistía que a la salida del camino en el patio colocaban dos palos grandes, en la punta amarrado una pitida de quinchá (tipo aventador), era símbolo de inicio de la boda durante un mes; en este período recogían la jocha de los familiares que llegaban de dos a tres personas diarias, faltando pocos días a la fiesta llegaban mas personas. El día de la fiesta trasladaban a la misa en compañía de

⁶¹ Su significado es anónimo (se desconoce)

⁶² Ibid

familiares, vecinos y amigos, con ritmos entonados por redoblante y flauta. Después de haber celebrado esta fiesta era la persona más respetada por las personas y la comunidad.

Fiesta de las Almas⁶³

Era la última fiesta que realizaban los que vivían, con una edad de 75 años en adelante, celebraban en honor a todas las almas de los descendientes, pasaban un grupo de cuatro a cinco personas mayores, unos elegidos en el momento de la Santa Misa, para el próximo año y otros que por su propia voluntad, pedían que se los elija; la fiesta se desarrollaba el mes de noviembre, era una celebración silenciosa y triste. Solo el domingo en el momento de la santa misa entonaba la banda musical, los sacerdotes tomaban el licor solo los días de fiesta.

En esa época había un fundador o gobernador, de la misma comunidad, elegido por el sacerdote; la persona tenía que ser letrado y haber pasado algunas de las fiestas ya mencionados, la obligación era cuidar la iglesia, hacer las veces de sacristán, dar catecismo, recoger limosnas, visitar e insistir que realicen la fiesta a los que correspondían, de acuerdo a la edad y en orden secuencial; algunos realizaban obligados y otros por su propia voluntad, curiosamente, dando el nombre al fundador para que elija. Para realizar estas fiestas tenían que acudir a la parroquia de Santa Rosa, ya que en ese entonces la comunidad pertenecía a dicha parroquia.

Lo que no debe faltar en ciertos actos religiosos y culturales es la chicha (aswa), semánticamente pronunciado en su idioma yaku mikuy, los encargados de repartir este líquido ancestral son los mashas, siempre cumpliendo un pequeño acto ritual como es la de solicitar la santa bendición a la persona mayor o representativa que se encuentra

⁶³ Espíritus que están en lo mas allá

al entorno de la mesa central. Luego repartir a los presentes; iniciando desde la mitad de la mesa a la derecha de su entorno (hacia el lado izquierdo de quien reparte). En el mismo orden se va cumpliendo el saludo, el reparto de la alimentación así como también las bebida.

Análisis de Impacto Social

Una reflexión.- Cada una de las fiestas aquí textualizadas, ya en la práctica duraban por lo menos una semana de quienes las celebraban, al caer la tarde del sábado se trasladaban con todos los aditamentos y recursos que se requería para la fiesta, primero a Santa Rosa (solicitando la posada por tres o cuatro días) y años mas tarde en la misma comunidad, es decir en el centro de Chibuleo. Regresaban a la comunidad el martes por la tarde con sonidos de instrumento, cansados, ebrios a seguir la boda por lo menos dos días más, y poniendo como punto final con la ceremonia de la tomina o ucu pichai⁶⁴, para lo cual se requería una cantidad considerable de dinero. Los que no lo disponía vendían terrenos, animales, realizaban préstamos a chulco; etc; todo por cumplir y ser respetado por la comunidad, casi la mayoría quedaban pobres de por vida, el clero fue el responsable de estos hechos sociales. Todo lo que el indígena ganaba por medio de su trabajo era solo para las fiestas, y se fomentó el vicio de la borrachera, no se pensó en el bienestar de sí mismo, ni de la comunidad y, peor aún, no se preocupaban en la educación de sus hijos, los padres solo pensaban en mal gastar sus recursos y bienes en la celebración de las fiestas.

A estos hechos y tradiciones sociales siempre se presentaba aspectos negativos como la presencia de los llamados rematistas que existían en la parroquia; es decir, aquellos individuos que por faenar animales a consumirse en las fiestas, tenían que pagar un

⁶⁴ Terminar todos los sobrantes de la boda y dejar limpiando la casa en unidad con toda la familia

impuesto, y los priostes que no pagaban pronto entraban presos hasta cancelar; de igual manera en las fiestas las borracheras terminaban en peleas, y a los belicosos los denunciaban ante el Teniente Político, el mismo que llegaba a cualquier hora y procedían a detenerlos sin orden; para liberar de la cárcel pagaban multas exageradas, los que no tenía vendían los terrenos. Los pueblos indígenas estaban oprimidos por esta lacra social por más de cien años, enriqueciendo a los aprovechadores y cantineros, generalmente mestizos de los centros parroquiales, que se beneficiaron de la ignorancia (desconocimiento) y debilidad de los indígenas.

FIESTAS TRADICIONALES DEL PUEBLO CHIBULEO

Los Carnavales

Los carnavales es una tradición mundial la misma que se celebra en diferentes culturas y pueblos, de acuerdo a su identidad cultural podemos definir los carnavales de nuestro país particularmente en las provincias de Bolívar, Chimborazo y Tungurahua, de la región central del país.

Una de las características en nuestra provincia, particularmente en la ciudad de Ambato es la celebración del carnaval con flores y frutas, por ello lleva el nombre Fiesta de las Flores y Frutas, reconocida a nivel mundial, la cual expresa una identidad social, cultural de todos quienes convivimos en el cantón y la provincia de Tungurahua; sin embargo esta fiesta no influye en las tradiciones de las comunidades rurales, en particular de los chibuleños.

Nuestros abuelos decían: "Santo Carlos Tolendas vaya visitando de casa en casa pidiendo caridad, por ello y para recibir al Taita carnaval por costumbre, y lo primero que hacía es faenar un chanco; luego los cuyes, conejos; y el complemento era sopa de harina de arbeja y arroz pelado de cebada rita con dulce" ...(tradición oral).

El día principal de carnaval es el martes; al amanecer de ese día, desde las tres de la mañana se comienza a asar los cuyes y conejos, se cocinan papas, carne y sopa de harina de arveja, y a las siete de la mañana todo está listo; luego de la oración en agradecimiento a Dios y al taita carnaval comienza a servir entre los familiares del hogar; (papas con un pedazo de cuy o conejo, ají de cebolla, para posteriormente servirse sopa de arveja y dulce de arroz de cebada pelado); ya servido la familia se alza la mesa con una oración.

A continuación se procede a brindar a todos los familiares, vecinos y amigos la sopa ya sea con carne de cuy, conejo, borrego, chancho en una chamela (Vasija de barro pequeña). En este momento se realiza un intercambio de obsequios entre todos los presentes.

Por los años setenta la costumbre del obsequio de la colada fue desapareciendo, reemplazando por un plato de papas o arroz con un cuy, o a su vez gallina o conejo; en la actualidad ya es muy escasa la práctica del intercambio entre los vecinos y familiares. Para finalizar el día organizan el juego característico con agua y polvo, posteriormente masifican en grupos quienes recorren casi por toda la comunidad.

Por la noche los mismos grupos salen con redoblantes y guitarras, a visitar de casa en casa solicitando un apoyo económico o cualquier voluntad que tenga los dueños de la casa visitada; durante el recorrido entonan las coplas características de los carnavales:

Alabemos mamacuna	Chiri chaquita
Alabemos taitacuna	Cunuchinkapak.
Carnavalka shamunimi	
Tukui tuta purinkapak.	Adiós familiares
	Esta mañana
Ni tan pobre	Que triste me siento
Ni tan rico	Me sopla en viento.
Ni tan viejo	
Edad de José Ocaña.	Así caramba!, hombre
	Qué mala suerte la mía
Kampak wasita	Hasta el otro día.
Mañachipairi	

Pascuas

Es una de las festividades de la fiesta de Corpus Cristi o Inti Raymi, para las comunidades de Chibuleo, el día mas señalado para la celebración de estas fiestas era el día domingo de Pascua o domingo de Castilla⁶⁵ :

Los protagonistas de esta celebración eran los alcaldes o varayuc (priostes), quienes después de la misa salen a la procesión en compañía del sacerdote, cargado los castillos, las imágenes de la Virgen de la Dolorosa y San José; luego de dejarlas en el interior de la iglesia, salen a la plaza central a dar los parabienes a los Ordinarios y a los Alcaldes, y luego van a descansar en la cantina.

En este lugar las mujeres de los familiares ofrecen en la mesa la feria, que consistía en pan y plátanos; luego precede a dar la bendición a la misma y a repartir entre los acompañantes; luego

⁶⁵ Arco confeccionado con tres palos largos, dos parantes y un horizontal, adornadas con flores y otras plantas vegetales (facundo), ubicadas en la plaza central en número de 5 a 6.

de servir la feria, continúa con los productos que contiene el kukawi (alimento para compartir en la fiesta o en el trabajo): papas mellocos, ocas, habas que también es repartido solamente a los que están en grupo, es aquí que las mujeres piden a un colaborador que recoja del grupo los mates⁶⁶ (utensilio doméstico de material natural) y, a su vez, él es el encargado de repartir en cada grupo los cucahui; después de la oración se alza la mesa y se procede a la tomina, de todos los acompañantes; una vez recaudado es bendecida por una persona mayor, luego es encargado a una tercera persona para que compre licor, caramelos, gaseosa, la misma que es repartido a los acompañantes. Estas ceremonias eran para los sacerdotes de la fiesta de Corpus.

En cambio la gente común celebraba el día martes con la misma costumbre de preparar la comida; a demás, se acostumbraba a dar de látigos suaves a los niños como un signo de corregimiento a cargo de las personas mayores. Por la tarde acudían los ahijados donde el compadre o padrinos llevando licor y mediano, como un signo de reconocimiento a través del cual el padrino tiene que reconocer al compadre con un obsequio, ya sea en dinero, en bienes, animales o cosas.

Viernes Santo

Se celebra antes de la Pascua, donde se prepara la fanesca, para lo cual tenían que ayunar siete viernes, iniciando después de la santa ceniza, de acuerdo a la Santa Biblia en memoria de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.

Para los habitantes de Chibuleo el ayuno consistía en salir al páramo, a pastar borregos, asnos, llamas, cortar paja y leña,

⁶⁶ Tipo plato elaborado con el fruto del mate

obligadamente, para regresar al medio día para servir la fanesca. La preparación de este alimento requería muchos productos de la zona tales como: mellocos, ocas, papas, habas, nabos tiernos, y no se ponía la col (repollo) porque era como comer carne.

Recién por los años setenta las familias chibuleñas conocen sobre la preparación y significado de la fanesca practicada en el mundo occidental, la cual es asimilada por el mundo indígena hasta la actualidad, siempre acompañado de una oración en agradecimiento a Dios.

Los Finados

En el mundo indígena especialmente en Chibuleo se viene manteniendo desde la llegada de la religión católica y se mantiene de generación en generación; además, es una identidad religiosa en nuestro medio; por lo tanto, para los días de los finados nos preocupamos en gran forma para hacer una recepción a las almas.

Dos días antes del dos de noviembre se prepara la colada morada y se brinda primero a las almas, y luego a las familias más cercanas y vecinos en una chamela de barro.

¿Cómo se prepara la colada?, A base de harina de maíz negro, luego se calienta el agua, se pone en pondo o la vasija de barro, se mese el polvo tapando de dos o tres días para que madure o fermente. La preparación de la colada morada consiste colocar la paila en el fogón, con agua hasta la mitad de su capacidad, se agrega arrayán, clavo de dulce, y se derrite tapa y media de raspadura o panela; luego se agregan los ingredientes del podo o vasija a la paila, nuevamente hacer hervir bien hasta media hora, ya cuando este listo coger en una chamela de barro, y la primera colada es dedicado a las almas benditas la mismas que se coloca en un punto secreto.

Para el día dos de noviembre se pela cuyes, conejos, gallinas, faenan borregos, pelan papas, pican cebolla. compran pan de Santa Rosa, pan de Ambato, figuras de pan como: guaguas, tórtolas, llamings, etc.; entre las frutas se compra plátanos de diferente clases, naranjas, mameyes, y todos los productos son arreglados para las almas.

Arreglo de productos para la recepción de las almas

Nuestros abuelos al amanecer del dos de noviembre preparaban estos sabrosos alimentos, para trasladar a la parroquia de Santa Rosa y coger el primer puesto en el cementerio; allá bajaba la gente de todas

las comunidades. Y en el templo ponían las cosas alrededor de un círculo mas o menos de un metro y medio, y realizar las ofrendas.

¿Cómo ofrecían las ofrendas a las almas? Primero; hacían pasar el atadito de romero en forma de cruz, al frente con una vela encendida, con una botella de vino con una columna o montoncitos de panes, sobre una tela blanca tendida en el piso, la cual se deja unos minutos para que las almas reciban el olor de las ofrendas; luego se hace el voto que consiste en punzar el pan con una ramita de romero, tomando el nombre de cada persona fallecida, comenzando desde los tatarabuelos(as), hasta niños y niñas, familiares en general, quienes en vida fueron personas de buena voluntad.

"Además de esto, nuestros antepasados algunos eran visionarios que ese día o al momento de la ofrenda veían que llegaban las almas con vestido blanco, y se servían los panes de la ofrenda con vino, que luego se iban agradeciendo y se desaparecían"...(tradición oral).

Luego, llegaba el señor cura a celebrar la Santa Misa de las almas, y la gente recogía las ofrendas y participaban todos de la misa; después de la misa salían a la plaza, y allí se sentaban en grupo de cada familia a servirse: Primero las frutas de toda clase, después servían ají de cuy: papas con carne de cuy, conejo, gallina; luego, servían la colada morada con pan y alzaban la mesa, y, finalmente compraban el aguardiente y se comienza a celebrar el alma chiryachi (enfriar las almas); mientras las Mamas o mujeres obsequiaban los alimentos a todas las familias en forma de intercambio de productos.

Finalmente, luego de esta celebración el señor cura y el maestro de capilla entonaban músicas en el melodio (instrumento musical) y procedían a realizar el responso a las almas⁶⁷, este servicio religioso en la época, costaba cinco reales.

Voto con una ramita de romero a las almas por parte de los familiares

Hasta la actualidad se conserva esta tradición, pero con la gran diferencia de que se la celebra únicamente entre los miembros de la familia, en los hogares.

El fallecimiento

Algunas costumbres ancestrales de nuestro medio era muy precarias, así por ejemplo cuando fallecía una persona mayor se acudía con una mecha (antorcha con combustible natural). La noche del velorio los familiares jugaban el juego del conejo, a la

⁶⁷ Hacer una oración por cada persona ya fallecida a cambio de los "reales"

aguja, casamiento entre solteras y solteros uniendo con una soga; quemaban los cabellos como señal de participación en el velorio, para los familiares y amigos el velorio era una alegría, en cambio para los dolientes era pena y dolor de lágrimas: esta ceremonia terminaba matizada con la celebración del tzuncay uchu, que es una comida brindada a quienes participaban en los juegos realizados durante el velorio.

Una vez que ha dejado de existir una persona mayor, los familiares acuden a la iglesia para solicitar un estandarte llamado pai reina⁶⁸, una campanilla, al mismo tiempo redoblan las campanas de la iglesia, luego toman un pequeño descanso en la cantina, conjuntamente con los dolientes, los familiares que acompañan ponen tomina económica para comprar licor, luego avanzan a la casa del doliente siempre con el sonido de la campanilla hasta el día del traslado, casi a la media noche colocan en el ataúd al difunto acompañado de unos centavos de plata para que tomine en la otra vida, en el más allá, así mismo mandan cucayo⁶⁹, ponen ropas al interior del ataúd, porque en la otra vida debe necesitar las cosas como en esta vida...

Durante la noche del velorios se solicita a cuatro personas en calidad de huanderos⁷⁰ teniendo como función principal llevar al difunto al cementerio, y a otras personas se los designaban como sepultureros⁷¹. A la mañana siguiente hace una oración encomendado a Dios a la almita, después los wanderos llevaban al difunto con dos yugos⁷²; actualmente cargan solo a hombros, saca el difunto al patio, allí se hace un ritual de despedida a la casa; los wanderos se hincan tres veces y se dan la vuelta a la

⁶⁸ Una bandera de luto.

⁶⁹ Cosas que les gustaba en vida.

⁷⁰ Cuatro persona que cargan al muerto.

⁷¹ Personas encargadas de preparar la fosa.

⁷² Dos palos largos atadas con una soga en forma de andas.

derecha y a la izquierda diciendo: Adiós mi casa y mi familia querida, adiós, adiós hasta siempre.

Todos los familiares salen al camino llorando amargamente, con

Traslado de un difunto al cementerio por los huanderos

sonido de campanilla y con el estandarte adelante, redoblando por todo el andar del camino, los wanderos descansan en cada esquina del camino, poniendo el cadáver en el suelo y una persona mayor hace la oración de despedida, y a si sucesivamente, hasta llegar al templo y celebra la Santa Misa en honor al difunto; luego le sacan de templo en medio de sonido de campana y campanilla, va hacia el cementerio y llega hasta el filo de la sepultura; allí se manifiesta la ultima oración encomendando a Dios para que lo reciba en sus brazos, perdonando los pecados que hizo en la vida; luego se lo baja al sepulcro, mientras los familiares le botan un puñado de tierra en símbolo de separación eterna: " Adiós te vas para siempre, amén" entre llantos y lamentos, luego les dan la mano con la frase a los familiares del difunto manifestando: "no queda más que pedir a Dios..."

Luego del sepelio trasladan a la casa del doliente todos los familiares que le acompañaron para dar el pésame, allí se ubican en una mesa los dolientes y familiares, la mesa debe estar tendido con un reboso negro para luego proceder a celebrar la siguiente ritual:

1. Cada uno de los familiares da una botella de licor llamado pésame;
2. Las mujeres reparten la feria y el cucahui en un mate:

machica (sub producto de la cebada, tostado (maíz cocido en tiesto) y otros productos, para luego repartir a cada grupo.

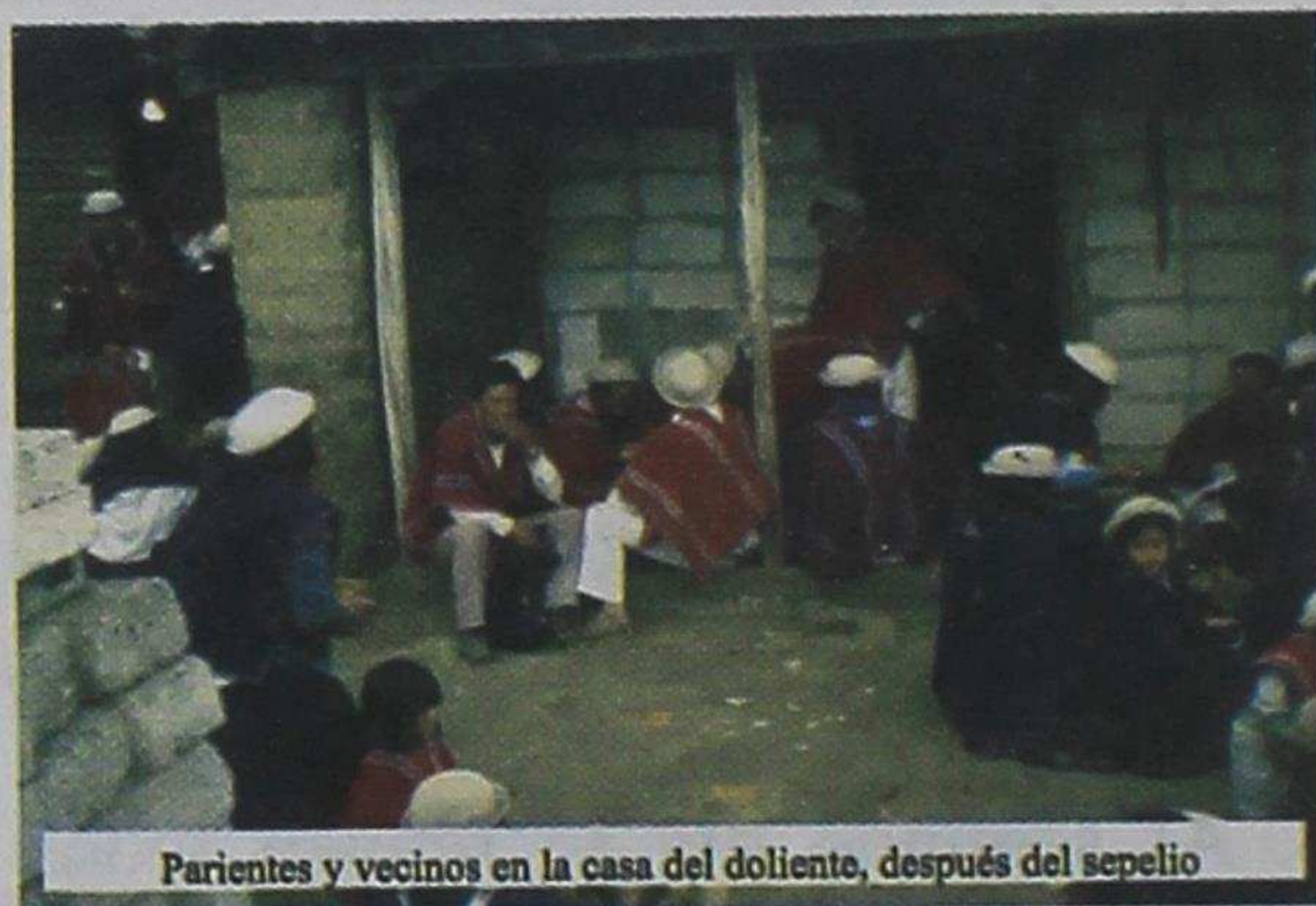
3. Para alzar la mesa⁷³ un personaje llamado masha⁷⁴ tiene que vaciar la mesa, pidiendo un plato o mate y reparte a todas las mujeres, sacude el seboso tendido y lo pone doblando en la misma mesa;
4. Alza la mesa una persona mayor de edad con una oración. Nombrando a cada uno de los difuntos: Padres, madres, hermanos y otros;
5. Después de la oración se cogen las manos y proceden a dar la tomina, del total de lo recaudado el 50% se entrega al doliente y con el restante compran licor y gaseosas, y se reparte a los presentes, posteriormente se sirve la colada y ají de cuy;
6. Al segundo día se reúnen todos los familiares, vecinos y amigos al acto llamado tomina la contribución ya no en dinero, sino con una botella de licor y repartir a todos los presentes, todos beben nadie se escapa;
7. Ultimo día son invitados todos los familiares, parientes, vecinos a la casa del doliente, ese día preparan un buen almuerzo: pelan papas, conejos, cuyes, gallinas, faenan borregos. y los voluntarios como tíos, sobrinos, nietos, primos, son amarrados con un garabato (cabo grueso de fibra natural de cabuya) de uno en uno con una sarta de quince a veinte personas, quienes se trasladaban a una acequia grande guiados por un jefe, allí era obligado bañar refregando con una ortiga negra, como signo de purificación, y como una forma de acompañar al difunto, porque a el también lo bañaron, le

⁷³ Luego de todo acto religioso hace una oración, símbolo de agradecimiento

⁷⁴ Persona que reparte a todos los asistentes era de luto.

purificaron con el baño, razón por la cual el tercer día de la muerte es obligación bañar a todos. De la misma manera regresan a la casa del doliente, allí se desatan a todos y proceden a servir el almuerzo. Finalmente alzan la mesa, no falta la tomina en agradecimiento a los dolientes, reparten el licor de despedida entre los presentes, dejan en paz y consuelo pidiendo a Dios todopoderoso.

En cambio cuando fallece un menor de edad su fallecimiento es acto de alegría, con la idea de que el angelito que va al cielo. Su funerales eran acompañados con instrumentos como; guitarra, violín, acordeón y su traslado se lo realizaba en medio de los ritmos de la banda musical. Esta ceremonia se la realizaba durante dos días.

Parientes y vecinos en la casa del doliente, después del sepelio

En la actualidad casi ha desaparecido la práctica de los juegos tradicionales funerarios, que los mayores de la comunidad los practicaban en los velorios; así por ejemplo se han reemplazado las mechas por las velas, del uso del plato de barro a desechables y así sucesivamente.

Costumbres sobre el Bautizo

Por costumbre ancestral, comúnmente, a los niños o niñas bautizaban con el primer nombre de Juan o Maria respectivamente; luego bendice en nombre de Dios tres veces la partera que ayuda su alumbramiento. Al segundo día del nacimiento del niño o la niña el papá tenía que buscar al marcac

taita (padrino) y a la marcac mama (madrina) quienes debían ser personas conocidas sean indígena o mestizo, de buenos ejemplos, brindando algo de beber. Al tercer día los padrinos llevan al niño o niña a bautizar, pero para que no se muera el niño niña los padres hacían un hoyo en el techo de la casa de paja, para luego pasar de un lado a otro; después de este acto simbólico iban lanzando flores de rosas en las esquinas en todo el andar del camino, así llegaban al centro parroquial a registrar el nacimiento, y con la boleta concurrían a la iglesia a la ceremonia religiosa del bautizo: los padres, el niño (a) y los padrinos se sitúan junto al altar de la iglesia, mientras el señor cura lee los salmos correspondientes dirigiéndose a todos los acompañantes, acto seguido purifica al niño (a) mediante el agua bendita en la cabeza, convergiéndole al cristianismo.

Ya con la criatura bautizado(a) salen de la iglesia la madrina dejaba al niño o niña a la madre con algún obsequio (camisa, faja, gorrita, etc), en agradecimiento tomaban licor, regalaban un almuerzo y el camari (mediano: papas, cuyes, gallinas).

En la actualidad el bautizo se lo realiza de diferente forma; después de algún tiempo o años los padres acuden a coger al marcac taita o marcac mama donde una persona elegida en la familia visita disimuladamente con una botella de licor o gaseosa, después de que le aceptan toma en agradecimiento y finiquitan la fecha del bautismo a la cual el marcac taita o marcac mama acuden a sacar al niño o niña de la casa con ropa, papas con cuy. Posteriormente se trasladan a la iglesia lanzando flores en el andar del camino si la iglesia es cercana, caso contrario lo realizan hasta sacar de la casa.

Con el bautizado salen de la iglesia, los acompañantes dan la mano con la palabra parabién y así retornan a la casa de los padres del bautizado, lugar en el cual los compadres se sientan junto a la mesa tendido con una lista⁷⁵ en donde realizan la jocha con una botella de licor y dinero; las mujeres que acompañan a las dos familias comienzan a repartir la feria (plátanos, o cualquier fruta), luego los padrinos reparten papas con cuy a todos los presentes igualmente los acompañantes inician a repartir el cucachui (papas, habas, tostado y otros productos) acción que es realizada por el masha; terminado este acto los dueños de la casa reparten la colada o sopa, papas con cuy y la chicha para luego proceder alzar la mesa e inmediatamente en una lavacara se hace la entrega del mediano a los compadres (antes se usaba la batea de madera). La madrina reparte a todos los presentes, y dentro de la lavacara ponen un regalo económico al ahijado(a). Así, luego de estar bailando y bebiendo, los padrinos retornan a la casa con los familiares quienes acompañan para seguir festejando. Al siguiente día los padrinos retornan a la casa de los compadres para celebrar el yahuar chacruri, (consolidación de vínculo de parentesco).

⁷⁵ Traje blanca combinada con franjas a colores que utilizan las mujeres

INSTRUMENTOS MUSICALES Y VALORES ARTÍSTICOS

Los instrumentos autóctonos son reliquias de los pueblos indígenas representan un símbolo de unidad, de esparcimiento social y cultural. La melodía que emite cada uno de los instrumentos tiene un significado especial, a la vez se clasifican de acuerdo a los actos religiosos y culturales de la comunidad.

En cuanto a los instrumentos musicales típicos en chibuleo tenemos los siguientes: Bombo o tambor, redoblante o caja, pingullo, flauta grande, clarinete, bocina, cachu o mule, rondador, arpa, guitarra, violín, bandolín. Cada instrumento servía para distintas fiestas como: romerías, convocatorias, priostasgos, programas en general, y cada instrumento tiene su par, o su trío; así:

1. Bombo con pingullo se entona alegremente a veces triste, en las fiestas de corpus cristi, con los alcaldes y danzantes; por todas las calles plazas y en las casas de los empleados, cada melodía tiene su sentido de ritmo, la pasada por el camino es otro sentido de música, la entrada a la plaza tiene diferente sentido de ritmo alegre o triste.
2. Redoblante, bombo y flauta pequeña o clarinete; entonan los tres instrumentos juntos al mismo tiempo en la fiesta de Capitán.
3. Redoblante, flauta y bocina; estos instrumentos son utilizados en las fiestas de los Caporales. Los mencionados grupos recorren por los campos, predios, allí bailan el runa y la doña.
4. Redoblante y flauta; eran utilizados en las fiestas de los priostes de San Antonio, Octavas, Virgen de la Elevación, Virgen de El Rosario; allí pasan tocando en la casa de los priostes, hacia al templo a la santas misa, procesiones, luego

a la casa con linda música de San Juan, yaraví y otros ritmos hasta hacer bailar a toda la gente. Igualmente son instrumentos para la convocatoria a las mingas generales, a las asambleas u otras novedades importantes de la comunidad.

5. Flauta grande, comúnmente utilizaban los jóvenes en tiempos antiguos cuando solían salir al páramo, a pastorear ovejas, chivos o en el corte de leña y paja, allí entonaban en dedicatoria a las solteras que pastoreaban por otros lados, al son de la música las mujeres cantaban y lloraban, como un signo de conquista, traiciones o separaciones.
6. Huaruma y bocina, servía para el anuncio de la venida de los toros bravos del páramo a las fiestas taurinas de los pueblos así como también para encuentros; igualmente la bocina servía para entonar en las construcciones de las casas de paja. También entonaban en la fiesta de los Pendoneros que celebraban como última fiesta de los ancianos.
7. Cacho y churo, utilizaban los alcaldes y catequistas para el llamando a los jóvenes a la doctrina cristiana y que acudieran al templo (Santa Rosa), después con la construcción del templo a la misma comunidad, desde las siete hasta las diez de la mañana; este horario era variable
8. Rondador llamado palla, utilizaban los jóvenes para las serenatas por las noches, entonaban lindas músicas que hasta los perros aullaban y las guambras salían al encuentro.
9. Arpa y bombo, Utilizan para entonar en los matrimonios.
10. Guitarra, violín, bandolín, instrumentos introducidos de la cultura occidental, igualmente servía para entonar en algunas de las fiestas o velaciones de las imágenes religiosas.

En la actualidad, con la introducción de instrumentos occidentales, se han ido desapareciendo las costumbres y el uso de ciertos instrumentos autóctonos, tales como: el cacho, churo, el rodador y otros, los cuales son utilizados en ocasiones especiales por grupos folclóricos, y el resto han ido remplazándolos con los instrumentos eléctricos o modernos.

OTROS VALORES Y SABERES ANCESTRALES

El parto

Al momento del nacimiento del niño/a la futura madre es atendida por un partero/a y su esposo, la posición corporal para dar a luz una criatura es en cuclillas. Una vez que nace el bebé, el partero/a hace el corte del cordón umbilical, a los varones hace un corte a una distancia de cuatro dedos hacia fuera de tal manera que no tengan el pene grande, y a las mujeres, a una distancia de cinco dedos para que en el futuro no tenga problemas al momento del nacimiento del niño. Luego, el partero/a le da el primer baño de agua al bebé, nombrando simbólicamente como Juan si es varón, y María si es mujer; finalmente, es envuelto con una faja desde el hombro hasta los pies (maitu)⁷⁶, y en la cabeza, la mantilla, para que éste se sostenga y se mantenga fijo el envuelto (maitu). Este primer nombre que se pone al bebé no es definitivo y cuando se le inscribe en el Registro Civil, a criterio de los padres o padrinos, se lo puede cambiar según su preferencia.

Una señora con el maitu de un bebe recién nacido (bisnieta)

A la parturienta se la faja desde a boca del estómago hasta la punta de los pies para que el útero no suba y provoque síntomas de gravedad en su salud; la placenta se le coloca al revés si se quiere un bebé del sexo opuesto en el futuro. En el cuarto día al recién nacido se le asiste a un ritual simbólico donde les muestras una batea⁷⁷. Con todos los instrumentos necesarios para el trabajo

⁷⁶ Envuelto de un niño con la faja todo el cuerpo.

⁷⁷ Recipiente tallado en madera de forma ovalada.

y vida cotidiana en la comunidad, de acuerdo al sexo. La partera/o le indica al niño la utilidad de cada objeto que le va mostrando; así por ejemplo, el machete es para cortar, el azadón para trabajar, antiguamente se les ponía timón y yugo; en caso de la niña le indica la olla para cocinar, el cuchillo para pelar papas, la shikra para llevar los granos, la aguja para bordar, la lana para escarminar, y así sucesivamente. Para terminar con la ceremonia del nacimiento del nuevo niño, simbólicamente le colocan los dientes y muelas con las piedras en las encías, indicando la función de cada una de ellas; así, por ejemplo: los molares para masticar, los caninos para tascar, etc.; estos dientes se guardan en las paredes, rendijas o en algunos rincones de la casa para que nadie lo toque; si el niño tiene la boca grande se simula cocer con un hilo para que este no sea hablador o chismoso. Este día es muy especial, hay que llegar con cuidado a esa casa, por que se cree que quien llega a esa casa ese día, el pequeño hereda sus cualidades, razón por la cual los visitantes son bien recibidos y en otros no.

Luego de los cuatro días a la parturienta, si es primeriza, le fajan desde los pies hasta los hombros; y si es segundo parto desde la cintura hacia abajo, para que en lo posterior sean fuertes en los trabajos. La mayoría de las veces, las mujeres guardan cama de dos a tres semanas y, por último, le hacen baño general con plantas y flores medicinales de diferentes especies, para lo cual se hace hervir bien el agua hasta que se convierta en vino con el objeto de que la piel se alimente y proteja de las enfermedades, como el sobreparto; el alimento se prepara con diferentes variedades de carne hasta que se convierta en una sopa, se le da el caldo sin sal, con azúcar para luego poner la sal.

A las parteras por su servicio de ayudar en el nacimiento de una nueva vida se les ofrece un camari (agrado), que consiste en: dos cuyes asados, papas o según la voluntad de la casa, se les regala otros obsequios.

La vivienda

Hace unos cincuenta años atrás, todos los habitantes de chibuleo construían sus casas de acuerdo con la situación climática de la zona; así por ejemplo, para preparar el lodo que servía como cemento, tenían que esperar la lluvia o debían cargar el agua en el pondo desde los ríos de Allpachaca o Pataló; en ese entonces construían las paredes con piedras de cangahua tanto el corredor como el cuarto.

En esa época la construcción de la vivienda era a base de mingas, para los cual los mingueros iban al páramo comunal para traer la madera de yagual, piquil y yana chagua⁷⁸, ya que la madera de eucalipto era escasa y desconocida; además, usaban el chawar quiru (árbol de cabuya blanca) de Santa Rosa o de Huachi.

El proceso de construcción del techo de la vivienda es de la siguiente forma: las maderas de yagual servían para las tijeras y huacras (tendales); la madera de chawar quiru servía para mantas y fajas de piquel; yana chagua reemplazaba el uso del carrizo para armar las chacllas y así se formaba la estructura de la casa, luego, para la cobija, se iban a traer la paja o sigse de los páramos comunales; así mismo, mediante mingas traían en asnos, caballos y a espaldas por lo menos de cinco a seis veces de acuerdo al tamaño de casa; posteriormente, comienza el trabajo de la tendida, shiguando la paja; entre diez personas hacían atados de paja hasta que termine de acabar la cubierta de la casa; luego comienzan a cobijar, primero amarrando la mama o sea la primera fila alrededor de la estructura; luego, unos tres o cuatro cobijadores y amarradores entre tejen (coser) de abajo con un agujón de carrizo grande, otros de encima. Todas estas

⁷⁸ Arbustos de especies nativas que se encuentran en los páramos de la sierra, hoy en proceso de extinción.

construcciones eran con sogas de cabuya o sea materia prima natural; finalmente, haciendo el cumbay⁷⁹, se despedían de todas las personas que prestaban la mano (minga). Para que la casa esté lista para vivir colocaban una puerta de cuero de ganado, sujetas en palo de cabuya.

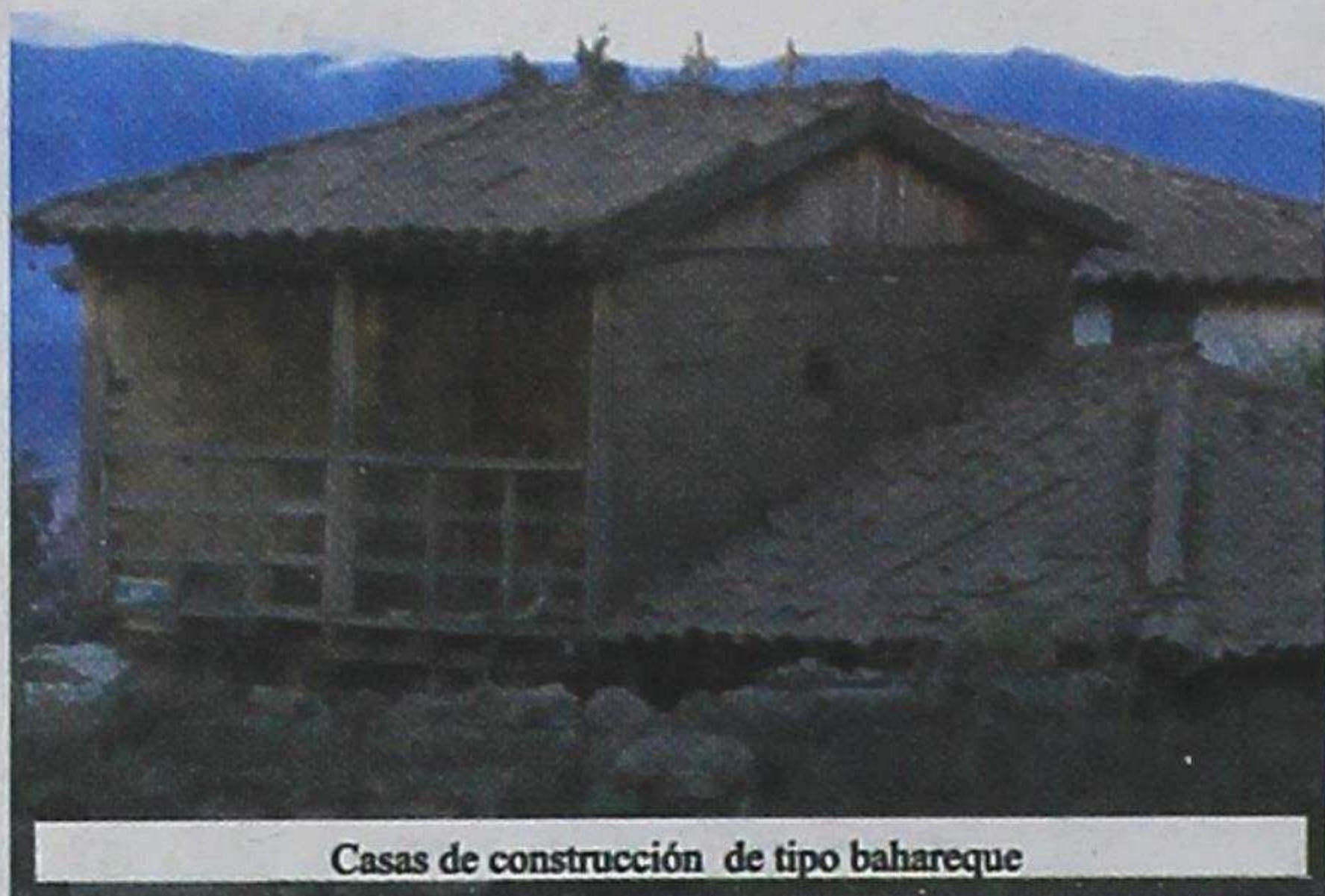
Casa de paja, con tápiales de tierra

Con el pasar del tiempo, la vivienda se disponía de una pieza grande con corredor, a esto se le añade en una esquina la faldiguera (cuarto pequeño) como despensa. La construcción de las paredes era de abobe de barro. El techo en forma de pirámide triangular con cuatro esquinas con armazón de palos de eucalipto, carrizos trenzados y cubierta de paja; en este espacio vivía toda la familia, allí se dormía, se cocinaba, se comía, etc.

Para la prueba de la construcción pasaban por los travesaños de los "tijerales", algunos mingueros colgaban trepando por un "garabato"⁸⁰ de cabestro, solo con el dedo pulgar y anular de los pies y daban la vuelta golpeando duro con los pies en cada esquina y bajaban de cabeza "tipo araña" y si no ocurría alguna cosa, la construcción era resistente y eterna, al final todos libaban y cantaban la canción del llamado "huaya", a los dueños "coronaban" con la paja y daban la vuelta alrededor de la casa, luego las "coronas" recogían y daban la bendición y trepaban nuevamente a dejar las "coronas" en una esquina de la "cumbreira" elaboraban una cruz de paja, colocaban la ortiga para hacer besar a los que asistían a la boda.

⁷⁹ Final de la construcción para lo cual festejan con chicha de jora (maíz).

⁸⁰ Soga gruesa hecha con tiras del cuero seco del ganado.

Casas de construcción de tipo bahareque

En tiempos de la colonia para formar un centro poblado los criollos construían la casa de tapial con teja, y en las ciudades edificaban paredes de "bahareques"⁸¹, con fuertes pilares de

madera de eucalipto, con trinquetes y clavados, luego amarraban los carrizos en cada cuatro dedos, en cada palo con soguilla de cabuya haciendo tipo "pata de pájaro", inmediatamente preparaban el barro mezclando con la paja cortada para que forme un mezcla resistente e introducían dentro de los carrizos amarrados alrededor de la estructura ya seco quedaba endurecido.

Con la creación de las comunidades obligaban abrir las plazas y los que vivían alrededor obligadamente tenían que construir las casas de bareque o pared con teja, lamentablemente algunos no tenía la posibilidad de construir esas casas, pues solo los "ricos" edificaban a su gusto.

⁸¹ Pared hecha con la tejida de carrizo y barro.

LA INFLUENCIA DE LA CULTURA OCCIDENTAL

La aculturación y posibles alternativas

La industrialización, la globalización ha introducido las secuelas de esta problemática social en todos los países subdesarrollados, especialmente en los Pueblos Indígenas del Ecuador. Las industrias textiles reemplazaron a los artesanos, los de la alimentaria a la agricultura; y obviamente la globalización que afecta a toda la sociedad del mundo en lo que tiene que ver con la economía, relaciones sociales, la política y la cultura.

La aculturación o la pérdida de la identidad significa un efecto crucial discriminatorio, tanto de si mismos, así como también de otros grupos social (blanco-mestizo); los aspectos negativos que se presentan son: en el idioma, en la indumentaria, en su vivienda, en su estética, en el hábitat, en el respeto y disciplina; es decir, supuestamente no hablan la lengua kichwa, en el uso de la ropa occidental, prefieren vivir en la ciudad, usan joyas extrañas (hombres-mujeres) no hay respeto ni a las personas mayores, no generan ningún tipo de productividad económica.

Desde la década de los 90 aparece con mayor fuerza la aculturación con la mayoría de los jóvenes, surge por la migración a las grandes ciudad como Quito, Guayaquil y otras e incluso fuera del país; sea por cuestiones de falta de trabajo, o sea por la influencia de la cultura occidental, es así que por vergüenza o por la no valoración se va perdiendo la cultura y la costumbres de los pueblos.

A partir de 1996 se constituyen varias instituciones financieras, como son las Cooperativas de Ahorros Créditos Indígenas, asentadas especialmente en la ciudad de Ambato, quienes han tomado la iniciativa de recuperar y valorar en partes su identidad (indumentaria); de esta manera aportando al

fortalecimiento de sus culturas y vivencias cotidianos de cada uno de sus pueblos. Además se puede mencionar una de las particularidades institucionales, en caso de la Educación Bilingüe han tomado un pequeño giro de apropiar y difundir los valores culturales de los Pueblos y Nacionalidades.

La lengua, la indumentaria, las tradiciones, sus principios filosóficos; son elementos culturales que deben ser socializados, empoderados y practicados por todas las instituciones afines, por ende los pueblos indígenas dando lugar a un cambio de forma y de fondo en cada una de las mentalidades.

CAPITULO III

GESTION Y AUTOGESTION DE LOS LIDERES COMUNITARIOS COMO FORMAS DE DESARROLLO (SIGLOS XVIII, XIX y XX)

Aspectos Sociales y Jurídicos

Históricamente los anejos de Pataló y Chibuleo en 1905 pertenecía a la parroquia Santa Rosa; por extensión, número de habitantes y por larga distancia, especialmente por pedido de los dos anejos en febrero de 1905 el consejo Municipal de Ambato creó la parroquia: La Libertad, sin embargo en 1908 mediante una nueva ordenanza municipal se suprime esta parroquia aduciendo que no reúne en si las condiciones necesarias, ha pedido de los Santarroseños. Finalmente por la insistencia de los anejos de Pataló y Chibuleo, el 17 de junio de 1931 el consejo Municipal después de 23 años vuelve a elevar a la categoría de Parroquia con los caseríos de Pataló y Chibuleo señalando al poblado de pataló como la cabecera de la parroquia con el nombre de Juan Benigno Vela.

Estos conflictos eran netamente políticos y religiosos; por una parte estaban los amos y los clérigos católicos de Santa Rosa; los intereses en juego eran de carácter económico y de control social; es decir los indígenas eran obligados permanentemente a celebrar grandes fiestas religiosas, para lo cual la inversión que realizaba esta gente pobre era cuantiosa, y para tal efecto quedaban en mano de los chulqueros o usureros (prestamistas), tenderos y

cantineros. Luego de esta etapa de dominación política y explotación económica los indios lucharon por su independencia, siendo protagonistas los cabecillas y líderes del entonces caserío de Chibuleo. Estos retomaron su proceso de autogestión para el desarrollo y gestionaron sus primeras obras que consistía en la construcción de la capilla (1837-1840) a base de mingas y con el uso de materiales de construcción rudimentarias como piedras de cangahua y cubierta de paja. Esta construcción tenía 25 metros de largo y 10 metros de ancho y estaba ubicada en la plazoleta de Chibuleo arriba hoy Chibuelo San Francisco; también se construyó en Chibuleo bajo, hoy San Alfonso. Pasado el siglo XIX, en el año 1933 se construye el primer cementerio de Chibuleo arriba; mientras tanto, por la necesidad y la dominación de los sacerdotes católicos, los chibuleños debían seguir celebrando los ritos funerarios en la parroquia de Santa Rosa.

Durante estas décadas se permite la ingerencia de los misioneros franciscanos en estas comunidades, siendo sus fines la enseñanza de la doctrina cristiana a todos los indígenas, además, sus estrategias ideológicas fueron las de insertar como denominador común los nombres bíblicos a cada uno de los anejos, hoy comunidades, tales como: San Francisco, San Alfonso, San Pedro y San Luís; reduciendo a estos a la evangelización y realizan actividades como recolección de limosnas, diezmos y primicias; sin embargo no todo fue en vano, gracias al interés y la vocación del cambio social de la comunidad, aparecen nuevos cabecillas y catequistas como: Nicolás Chico (+), José Leandro Tisalema (+), Nicolás Moposita (+), José Tisalema Espín (+), Juan José Moposita (+) y Julián Maliza (+), indígenas ilustres que iniciaron el proceso de desarrollo comunitario del pueblo Chibuleo.

“El terremoto de 1949 vuelve a destruir a la capilla, pero ante la necesidad de los devotos, se comienza a construir un templo nuevo, de hormigón armado, entre los años 1959-1965, siendo gestores los antiguos

cabecillas Juan Quisintuña (+), José Telenchama (+), José Pedro Caluña (+), y José Choco (+)”.

En 1937, el Estado ecuatoriano expide la Ley de Organizaciones y Régimen de Comunas: R.O., N°. 558 del 6 de Agosto de 1937; por lo tanto, se hizo necesaria dictar normas de procedimientos para hacer efectiva la protección del Estado a favor de las comunas que se organicen legalmente⁸².

A partir del reconocimiento jurídico a cada una de las comunidades del gran territorio de los Chibuleos perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Juan Benigno Vela, cantón Ambato, causa efecto la desmembración de las comunidades aparadas por la Ley de Organización y Régimen de las comunas; así por ejemplo; la comuna de Chibuleo de San Francisco es una de las primeras en obtener estatuto legal, con Acuerdo Ministerial N° 019, con fecha 5 de enero de 1939; siendo el primer presidente de la comuna señor Enrique Choco Espín (+), con su respectiva directiva, siendo su primera obra la ejecución de la apertura de la carrera al centro de San Francisco, así como la construcción de la plaza mayor ubicada en el centro de la comunidad; la segunda actividad realizada por el directorio antes nombrado es la elaboración y aprobación del Reglamento del sistema de riego comunitario; además, estos líderes lucharon para que la población general se apoderen de su propio territorio y pertenesca a su parroquia Juan Benigno Vela...

“La comunidad ya jurídicamente constituida, ante semejantes, abusos vejámenes y humillación, en vez de dignificar la administración la corrompía y la menospreciaba, creando proyecciones que podría en un momento dado

⁸² Estatuto de las comunidades y Ley de Organizaciones y Régimen de las Comunas, pág. 5 Quito 1998

causar hechos muy lamentables por parte de la tenencia política y de los rematistas de la parroquia; así por ejemplo en el año 1965, por los hechos existentes los chibuleños piensan pertenecer a la parroquia de Pilahuín, pero los chibuleños liderados por jóvenes deciden gestionar y crear una nueva parroquia llamada General Rumiñahui y fue designado como Teniente Político el señor José Francisco Marcalla Toalombo (Punchi), quién había interpuesto los documentos ante las dependencias correspondientes, pero una fuerte oposición de los representantes de los parroquianos, así como también de algunos comuneros en ese entonces temerosos por el pago de los impuestos y demás obligaciones el proyecto, no se cristalizó”.

El crecimiento de la población, así como el surgimiento de nuevos líderes permite que el anejo de Chibuleo alto, sea la segunda comunidad constituida jurídicamente con el nombre de Chibuleo San Pedro, mediante Acuerdo Ministerial N° 10407, expedido el 24 de enero de 1969, proceso que lo lideró el difunto Francisco Pacari (+) (Mono Pacho).

Continúa la división de los demás anejos, especialmente de Chibuleo bajo, hoy conocido como comunidad Chibuleo San Alfonso, la cual es legalizada con Acuerdo Ministerial N° 1811 del 5 de Abril de 1971; posteriormente, con la apertura de la vía a la ciudad de Guaranda (provincia de Bolívar), se define el límite entre las dos comunidades, vale decir, Chibuleo San Francisco y Chibuleo San Alfonso.

Finalmente, la constitución de la comunidad de Chibuleo San Luís tiene una breve historia, a diferencia del resto de las comunidades antes relatadas. Las áreas comprendidas entre los puntos llamados Tangango y Piquilapampa (ubicadas en el interior de la hacienda de Bucheli), aun siendo del territorio de los Chibuleos persiste como monopolio de los señores Bucheli. El proceso de la toma de estas propiedades fue por medio de compra en grandes extensiones por las familias Chico, Picos, Palacios y otras, procedentes de otros territorios quienes lideraron y protagonizaron este proceso de organización y los trabajadores y huasipungueros quedaron en calidad de minifundistas.

Por iniciativa y necesidad de los dirigentes de la época logran unificar criterios de organización y la transforman en una organización jurídica; por la realización de un trabajo de interés grupal y liderados por ciertos dirigentes (mestizos), obtienen la aprobación ministerial en el año 1935, desconociéndose el origen de la dependencia oficial, además, no está registrada en los archivos del cabildo⁸³. Luego de este proceso (legalización de tierras), el trámite se encamina para alcanzar la reforma y legalización en concordancia con la Ley de Comunas, por lo tanto logran obtener el Acuerdo Ministerial N°. 3745 del 31 de Enero de 1939, concedido por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo.

Los paradigmas sociales, culturales y la recuperación misma de la identidad de las comunidades de Chibuleo, permitió abrir espacios de debates y análisis de su situación actual como el fin de crear entre estas y otras comunidades la gran unión de todas las comunidades de Juan Benigno Vela, que en el futuro se puedan ejecutar varios proyectos de investigación y desarrollo comunitario, dándose paso al proceso de socialización y elaboración del Estatuto de la Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo, UNOPUCH, a más de las cuatro comunidades señaladas anteriormente se incluye a las comunidades de San Miguel y Chacapungo como parte del pueblo Chibuleo; este proceso se inicia en el año de 1999 y, finalmente, el entonces Ministerio de Bienestar Social aprueba y concede la personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial N°. 3434, con fecha 8 de Septiembre del 2001⁸⁴, reconociéndola como Organización de segundo grado, filial del Movimiento Indígena del Tungurahua, MIT, del Movimiento Ecuador Runacunapac Riccharimui Ecuarunari, y miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.

⁸³ Chico Rigoberto, cabildo de comunidad de Chibuleo San Luís, entrevista, 2006.

⁸⁴ Estatutos y Documentos de la UNOPUCH, según el MBS, actual M.I.E.S

En Septiembre del año 2001 se realiza el Primer Congreso de la UNOPUCH, en el cual se designan cargos para las diferentes dignidades de acuerdo al Estatuto:

- 1er Presidente: Pedro Ainaguano Período 2001-2003
2do Presidente: Econ. Abel Tazna Período 2004-2006
3er Presidente: José Cristóbal Caluña Till Período 2007-2009.

Todo este proceso se encamina a que el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, reconozca a Chibuleo como pueblo de la nacionalidad Kichwa de la Sierra del Ecuador.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Energía Eléctrica.- La gestión para obtener el sistema de energía eléctrica se inicia el 4 de Julio 1966; se presenta la solicitud a nombre de los siguientes barrios: Cuatro Esquinas, San Juan de Dios de la Comunidad Chibuleo San Francisco; posteriormente, se extiende a las comunidades de Chibuleo San Pedro, Chibuleo San Luís, Chibuleo San Alfonso, entre otras.

Vías de comunicación.- Los caminos ancestrales siempre fueron los chaquiñanes (camino de a pies), construido por los aborígenes de nuestro territorio; a partir del año 1939, a base de mingas, se inicia la construcción de caminos carrozables hacia las comunidades, lo cual originó reacciones por parte de los dueños de los terrenos por donde seguía la línea de carretera que llegaba hasta el centro de Chibuleo San Francisco; una vez construidos los caminos, los comuneros liderados por el señor Francisco Caluña Pacari (Taita Pacho Caluña), solicita el servicio de transporte hacia la comunidad durante los días lunes y viernes, a partir de las tres de la mañana por ser días feriados en la ciudad de Ambato.

A partir de 1974, ante el crecimiento de la población y el apareamiento de nuevas necesidades, se inician los trabajos de ensanchamiento de los caminos carrozables, algunos

chaquiñanes hacia otros sectores y comunidades, especialmente en el año 1958, cuando se logra la apertura a la comunidad de Chibuleo San Pedro; décadas más tarde, en 1992 se gestiona el lastrado del camino principal de las vías hacia San Francisco, San Pedro, Totorá Loma, hasta empatar el San Juan de Dios, contándose con el apoyo del H. Consejo Provincial de Tungurahua, simultáneamente se construye los caminos de iguales características hacia las comunidades de Chibuleo San Luís, Chibuleo San Alfonso y del resto de comunidades del territorio Chibuleo y, finalmente, en los últimos años (2000-2004), se cuentan con caminos de segundo orden articulados a la vía principal Ambato-Guaranda, en la región central del país.

Casas Comunes.- Las necesidades de brindar formación y capacitación a los nuevos líderes, incentiva a gestionar la construcción de las casas comunes; es así como en los años 1967-1968 se gestiona en la Alcaldía de Ambato la construcción de una Casa Comunal en el centro de San Francisco. En el año de 1973 se construyó la Casa Artesanal con el apoyo de H. Consejo Provincial del Tungurahua, ubicada en el sector de Cuatro Esquinas. En el año de 1992, se realizó la primera minga en el Barrio San Juan de Dios, encaminada a tumbar tapias y así poder abrir el espacio necesario para contar con una plazoleta en donde se puedan realizar concentraciones, practicar disciplinas deportivas y organizar eventos culturales, todo esto liderados por José Nazario Caluña, Juan Lligalo, Juan José Lligalo, Miguel Maliza (+) y otros jóvenes entusiastas en promover la práctica deportiva, así como otras actividades de desarrollo. Finalmente en el año 1975 se logra conseguir el apoyo del Padre Jesús Tamayo a través de quien se logra el concurso de los voluntarios alemanes para la construcción de una Casa Comunal.

Sistema de agua potable.- A inicio del año de 1962 con el apoyo de la Misión Andina del Ecuador, se levantan los estudios de captación y conducción de agua entubada, siendo

beneficiarias las comunidades de Chibuelo San Luís y Chibuleo San Pedro, trabajos que fueron liderados por los señores Francisco Pacari (Mono Pacho) (+) y Francisco Maliza (Aro Pacho) (+), entre otros. El origen de las captaciones de agua lo realizaron desde las vertientes de Paloma Paccha de Anga Tiyana Wayku para el Proyecto de San Pedro obra que avanzaba hasta la Loma de Cobo, pasando por Chupa Loma, de San Pedro, por cuanto la comunidad de Chibuleo San Francisco no estaba de acuerdo con tal proyecto. Los comuneros de Loma de Cobo, dirigidos por los señores Estrella y Navarrete, lograron cristalizar la obra manteniendo acuerdos con los dirigentes de San Pedro. El Proyecto al que nos referimos consistía en la tendida de la red principal, la construcción de lavanderías, abrevaderos y pilas públicas.

El Cabildo de Chibuleo de San Francisco de ese entonces liderado por Don Lorenzo Quisantuña (+) se opuso tenazmente a esa obra por intereses personales, pero la lucha de las comunidades antes citadas se mantenía liderada por José Nazario Caluña Espín, Juan José Lligalo Mungabusí entre otros; a base de tomas de conciencias de los comuneros de cuan importante es el agua y ante el 60% de la gente de la comunidad aceptaron la propuesta y se comprometieron a trabajar hasta la culminación del Proyecto. Claro, hubo personas que se opusieron rotundamente, arguyendo que esa agua era hedionda y sucia; a pesar de aquello los mencionados líderes se reúnen con el señor Pacari (+) y los delegados de Misión Andina del Ecuador, y acepta la propuesta de la comunidad de Chibuleo San Francisco; anexando también a la comunidad de Chibuleo San Alfonso.

Con el transcurso de los años, el incremento de la población era notorio y el requerimiento de éste líquido vital era prioritario para los habitantes; por lo tanto, fue necesaria la conformación de la Junta Administradora de Agua Potable Regional Chibuleo, integrada por las comunidades de Chibuleo San Francisco, San

Pedro, San Alfonso, la cual gestiona un nuevo proyecto de potabilización del agua (1989) y, hasta la actualidad abastece a las tres comunidades. Por criterios técnicos y financieros las demás comunidades como Chibuleo San Luís y otros sectores, han ejecutado proyectos por su propia autogestión.

Conflictos y apropiación del sistema de riego comunitario de agua potable.- Nuestro proceso histórico nos narra que antiguamente el canal Cunucyacu Chimborazo, llamado agua comunitaria, anteriormente los dueños del agua fueron los señores Cobo, Villacrés y Bucheli, quienes las llevaban a sus haciendas a cambio de un plato de sal, sin dar ninguna oportunidad a los indígenas, quienes fueron dueños legítimos del líquido vital por su fuerza de trabajo y sacrificio realizado para construir el sistema; posteriormente, fueron apropiados por los descendientes y condueños que hasta la actualidad inclusive le denominan “agua de hacienda”; razón por la cual, hoy casi no les permiten regar con esa aguas a los compañeros indígenas. En estas condiciones algunos sectores de las comunidades no disponían agua de regadío ni para uso doméstico, ya que la gente debía trasladarse con pundos, y a lavar la ropa o bañarse en la quebrada de Allpachaca, o en las aguas de la quebrada de Pataló.

La hegemonía y la tenencia de la tierra por parte de los descendientes y condueños de la hacienda de los Cobo, les permitía una vez más no dar esa agua traída del río Cóndor Jaca, impidiendo que las comunidades accedan a este recurso, y ante este conflictos éstas tratan de buscar otras fuentes de agua en la zona; sin embargo, por los aspectos que anteceden los cabecillos, conformados por personas mayores no se dan por vencidos, tal es así, por los años 1972, 1973 encuentran un río en la quebrada de Chiki Cahua y Contierba Paccha (arbustos de contierbas), y comienzan el trabajo: Primera instancia, el delineamiento del terreno con una yunta por toda la pampa y la ladera de Tauri Pizuc, hasta empatar con la Ladera de Rocas; por varias razones

se suspende el trabajo: Segunda instancia, los cabecillas acuden a la parroquia de Santa Rosa con el fin de gestionar y formar parte de un consorcio con la gente de dicha parroquia; lograr la conducción del agua, ya como señal de éxito abren un primer óvalo en el sitio llamado Socavón Conolongo, que permanece dando servicio hasta la actualidad; en definitiva este es un canal centenario llamado acequia Chiki Cahua que cubre a todo del sector productivo de la zona y funciona a base de un directorio que la administra con horarios establecidos bajo normas y Reglamentos específicos.

TENENCIA DE LA TIERRA

A nivel individual.- La tenencia de las tierra de los indígenas de Chibuleo son minifundios en un 98%; mientras el 2% restante tienen de 1 hectárea a fi hectárea de tierra por familia. La mayoría de estas propiedades no están legalizadas a través de títulos o escrituras públicas, sino únicamente por contratos de compraventa, documentos que son legalizados y firmados por las autoridades del Cabildo de la comunidad. El proceso de parcelación de las tierras de la comunidad continúa, llegando incluso al extremo de partir a los herederos el equivalente al paso de un ancho de tierra; las herencias que reciben los hijos o hijas son en igualdad de condiciones y derechos.

La actividad económica principal de los Chibuleos es la agricultura, siendo productores de: papas, cebolla, y pasto; en menor escala: oca, melloco, maíz, habas, acelga, nabo, col, entre otros productos. Anteriormente los chibuleños eran grandes productores de cebolla y ajo y los distribuían en los mercados de las provincias del país, actualmente estos cultivos han decaído totalmente a causa del empobrecimiento de las tierras. Complementariamente las familias chibuleñas se dedican a la crianza de animales doméstico como ganado vacuno, ovino,

porcino, cuyes, gallinas, animales que se constituye en la base fundamental para la sobrevivencia de la familia.

En los últimos años el pueblo Chibuleo se ha afectado por la migración en buena parte de sus habitantes a las grandes ciudades como: Quito, Ambato y a otras ciudades del país, inclusive salen al extranjero, debido al masivo fenómeno de migración que está viviendo el Ecuador, que tiene como causas fundamentales la carencia de tierra, insuficientes fuentes de trabajo y la pobreza que afecta a gran parte de nuestro pueblo, situación de la cual Chibuleo también forma parte.

Otro aspecto de la economía del pueblo Chibuleo comprende las actividades que realizan los pequeños comerciantes, así como los vendedores ambulantes informales, a nivel local y hacia los mercados externos de Quito, Latacunga, Riobamba, Ambato, Guaranda y Puyo.

A nivel asociativo y colectivo.- En el gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara (1973) se decreta la Ley de Reforma Agraria que implica un proceso de redistribución de la propiedad agraria que permite eliminar el latifundio, y en contra partida, integrar el minifundio; por lo tanto, las diferentes comunidades se acogen a la mencionada Ley, y su aplicación permite, como queda dicho, unificar los minifundios formando Asociaciones y Cooperativas agrícolas, para de esta manera superar los problemas sociales y económica de la población indígena y campesina.

En estas condiciones, se desarrolla un proceso de organización e integración de las asociaciones agrícolas en todas las comunidades del pueblo Chibuleo, tales como: CRTEGA - HABOUD

Finalmente, para cerrar este tema es necesario hacer referencia como parte de los grupos asociados, al resto de los comuneros

<i>Asociación Agrícola Ayllus Conolongo.</i>	Liderada por los compañeros Nazario Caluña Espín, Francisco Caluña Pacari (Pacho Cura), Juan Quisintuña y otros.
<i>Asociación Agrícola Eugenio Espejo.</i>	Liderada por Lorenzo Quisintuña (+), Juan Lucas Terenchama (+) y otros socios.
<i>Asociación Agrícola Pachachutik.</i>	Liderada por Juan Lucas Telenchana (+) y Francisco Tiche.
<i>Asociación Agrícola Magna Allpa.</i>	Liderada por Segundo Pedro Andagana (+) con sus respectivos socios.
<i>Asociación Agrícola Túpac Yupanqui.</i>	Liderada por Juan Lucas Ainaguano Espín, con sus socios.
<i>Asociación Agrícola Princesa Pacha.</i>	Liderada por Juan José Lligalo Mungabusí y sus socios.
<i>Asociación Agrícola San Pedrito.</i>	Liderada por Francisco Pacari Maliza y Francisco Maliza Puaquiza de la comunidad del mismo nombre.

que no formaron parte del proceso de integración de los minifundios, primero porque no disponían de sitios apropiados y; en segundo lugar por no tener relaciones o vínculos con las demás personas asociadas, surge la idea de un grupo de personas por intervenir tomando el nombre de asociación de parcelistas. En respaldo de esta iniciativa el 22 de octubre del año de 1993, siendo presidente del Cabildo de la comunidad Chibuleo San Francisco, el señor Julián Maliza Tasna, convoca a la Asamblea General con el propósito de invadir las tierras a las asociaciones, es así que la mayoría de los asistentes desisten tal propuesta, mas bien deciden trabajar las tierras comunales. En noviembre del mismo año se organizan la gente y se traslada al páramo comunal y se procede por sorteo a la división de estas tierras con una aportación de 15 mil sucres, de un total de 152 personas, en el

año 2000 adquiere la personería Jurídica con el nombre de Asociación de Trabajadores Autónomos de Chibuleo.

La misma corriente afecto al resto de las comunidades de Chibuleo, e incluso con más represiones en otras. Finalmente se ha logrado consensuar los conflictos internos, y de esta manera armonizar el desarrollo productivo a nivel organizativo, implementando sus propios esfuerzos físicos y económicos, sin que actué las políticas crediticias del estado; ¿será que falta la gestión de los dirigentes? o la burocracia política de los gobiernos centrales y locales?.

Actividad socio-económica.- La actividad socioeconómica de las comunidades en estudio, se centra en 3 componentes fundamentales:

1. La agricultura

2. La ganadería doméstica

3. El comercio informal

1. La dinámica de la actividad agrícola se radica en los cultivos de ciclo corto como: papas, habas, cebolla, hortalizas (zanahoria amarilla, rábano, etc.) y en algunos casos la recolección de las plantas medicinales; especies y productos predominantes y de comercialización en los mercados locales; en segundo plano los “cultivos tradicionales” como: la oca, melloco, mashua, zanahoria blanca, chochos y la quinua que simplemente se transforman en consumo familiar y algunas de estas variedades se transforman en medicina tradicional. En estas últimas décadas todas estas variedades están en riesgo; lo uno, por los fenómenos naturales (suelos contaminados, erradicación de plagas y enfermedades, heladas, fenómenos volcánicos), lo otro es la extinción de las variedades andinas.

2. La actividad de la ganadería doméstica consiste en producir y comercializar animales menores (cuyes, conejos, gallinas); animales medianos (chanchos, borregos, cabras) y mayores (ganado bovino); por causa de los fenómenos naturales y un cambio evidente de estaciones climáticas para los cultivos agrícolas, la población en general han dedicado como una actividad predominante el cultivo de pastos, por ende parte de sus ingresos va dependiendo de esta área pecuaria.
3. El comercio informal tiene varias líneas de acción como: vendedoras de plazas y mercados locales y comerciantes menoristas que transportan a mercados externos de Quito, Latacunga, Guaranda, Riobamba y Puyo. Estas son las “redes comerciales” de la población, que la misma permite generar el sustento económico de las familias; frente a esta realidad las políticas del gobierno no han hecho nada, sino simplemente dependiente a la voluntad de la oferta y la demanda de los mercados, sobre todo de los intermediarios que aprovechan el esfuerzo y sacrificio de los pequeños agricultores, sean estos indígenas y campesinos pobres.

Todo este proceso histórico de lucha y resistencia con la “madre tierra” ha significado tomar un cambio en el mejoramiento de la calidad de vida a nuestra forma, mediante una producción autosostenida y autofinanciada, ya que no se ha tenido la atención de los estamento gubernamentales en lo que se refiere a la asistencia técnica, ni financiera por lo que somos pequeños productores, ya que para ellos no significamos nada como actores económicos.

EL PROCESO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL PUEBLO CHIBULEO

Antiguamente, en la comunidad no existía la escuela fiscal, solo una persona mayor llamado Manuel Maliza (+) (letrado Mañu), porque aprendió a leer y escribir en la Escuela de Tisaleo. Los hombres y las mujeres de la comunidad eran analfabetos. En los años 1910-1917, los curas de la parroquia de Santa Rosa: José Carlos Jara y Pedro Luís Calero, fundan una Escuela cristiana para que los indígenas aprendan catecismo con el profesor José Benjamín Cáceres de la parroquia de Pilahuín. Dicha escuela laboraba desde las 7h00 hasta las 12h00; funcionaban en chozas particulares de la comunidad y los niños aprendían a escribir sentados en una piedra de cangahua y, con una pequeña pizarra y tiza amarcada o puestos en las rodillas.

Los alumnos de dicha Escuela fueron: Julián Maliza Pacha (+), José Pacari Maliza, Francisco Pacari Maliza, José Manuel Espín Mungabusí (+), Enrique Hernández, Polivio Hernández, María Hernández, entre otros. Estas personas fueron buenos elementos y se transformaron en líderes de la comunidad, así por ejemplo, los hermanos Hernández ingresaron al Seminario, habiéndose ordenado como Sacerdotes y la hermana se hizo monja; sabemos que fueron de misioneros al Oriente ecuatoriano, pero nunca han regresado a su tierra.

La escuela funcionaba de casa en casa en condiciones muy precarias, razón por la cual, resolvieron construir una casa grande de sigse, en una propiedad de una hacienda en un sitio denominado Pampa de Cáceres, sector El Galpón; allí funcionó la escuela por algunos años. Por ese entonces era costumbre que al terminar el año escolar los sacerdotes arriba mencionados llegaban a tomar los exámenes a los niños frente al público, razón

por la cual los alumnos tenían que aprender de memoria las lecciones y el catecismo elemental.

En el año 1945 se crearon las Escuelas fiscales en las comunidades de Chibuleo San Alfonso y Chibuleo San Luís, algunos niños de la comunidad de Chibuleo San Francisco tenían que asistir a esas Escuelas. La primera profesora de la Escuela de San Alfonso se llamó Piedad Moscoso y el profesor de la Escuela de San Luís se llamó Nicolás Yunapanta.

En el año 1946, siendo Presidente del Cabildo de Chibuleo San Francisco, el señor Francisco Caluña Pacari cabildo de ese año, gestiona ante el Ministerio de Educación la creación de una Escuela Fiscal en la comunidad y la designación de un profesor, y se inaugura tal Institución como Escuela Fiscal Mixta “José Elías Pinto”, en el mes de Enero de 1947 en medio de una Asamblea General de la comunidad en la que se presenta al profesor José Joaquín Toapanta, residente en la parroquia de Pasa, sector San Fernando hijo de Don Gaspar Toapanta (indígena); el mismo mes y año empieza a funcionar la Escuela en el centro de la Comunidad es casas particulares en la casa de don Juan Quisintuña Pacari (+), Lucas Ainaguano (+), las cuales estaban situada en la esquina de la Plaza; los alumnos tenían que retirarse de las escuelas de comunidades vecinas, para así ingresar a la Escuela de la misma Comunidad. El Teniente Política invitaba a los padres para que matriculen a sus hijos, el horario de clases era de 08h00 a 12h00 y por la tarde era de 14h00 a 17h00. La Escuela era Unidocente y tenía hasta cuarto año, para sentarse, cada niño debía llevar desde su casa una banca o un trozo de madera; así funcionó la Escuela hasta 1950.

Debido al incremento de los alumnos y grados, así como por la incomodidad en la laboran los estudiantes y maestros de la Escuela, los padres de familia y el Cabildo colaboraron con

dinero para construir pupitres, pizarrones y ábacos en una carpintería de Pasa, trasladando dicho mobiliario a la comunidad en asnos, caballos y a espaldas de hombres. Entre los años 1950 y 1953, aumentan los alumnos, pues vienen de San Luís, del sector la Compañía, de un sector de la parroquia Juan Benigno Vela (Familia López), por que consideraban que el profesor instruía mejor que en las otras Escuelas de las comunidades vecinas.

En el año de 1953-1954, se logra conseguir dos aulas del H. Consejo Provincial del Tungurahua; en las nuevas aulas la Escuela funciona hasta el año 1976. Por los mismos años se empezó en construir un estadio, así como un Colegio, pero en centro de la Comunidad no hubo un lugar adecuado, razón por la cual se buscó otros sitios estratégicos que era el sector Pampa de Cáceres, en donde habían terrenos de propiedad de las señoras Mariana, Mercedes y Genoveva Cáceres, sin herederos, oriundas de la parroquia Pilahuín; en el mencionado lugar hubo una casa de hacienda, considerándose un sitio adecuado para la nueva Escuela.

El 4 de Enero de 1973, un grupo de personas de lugar inspeccionan donde construir la Escuela y el Colegio, señalándose como adecuado un lote de terreno cuyo propietario era el señor Juan Lucas Saltos (+), que lo había adquirido a las Hermanas Cáceres; el 11 de Febrero del mismo año en el Barrio San Juan, se reúnen unas 20 personas para tomar posición, esto motivó enfrentamientos con los propietarios de los terrenos, saliendo triunfantes de la lucha los comuneros. Para el 18 de febrero del mismo año, nuevamente, se reúnen el grupo de comuneros para recorrer por los linderos del lugar: Al norte era camino público, al sur terreno de Juan Maliza (+), al este acequia comunal, al oeste línea de chaquiñán, terreno en conflicto, el mismo que entre en proceso de expropiación para beneficio de la

comunidad, con el objeto de construir un estadio deportivo, y el resto destinarla a construir la infraestructura escolar.

En el año 1973, siendo Presidente del Cabildo el señor Lorenzo Quisintuña (+), solicita al H. Consejo Provincial de Tungurahua, una estructura metálica para la construcción de la primera aula escolar en el sitio antes mencionado; en 1974, es elegido el señor José Nazario Caluña Espín, quién, a base de mingas, continúa el trabajo, iniciándose la construcción el 26 de Noviembre de 1975 y en los meses de Mayo y Junio de 1976, siendo Presidente el señor Segundo Juan Lligalo Mungabusí se termina la construcción de la nueva aula.

Para el inicio del nuevo año escolar, el 2 de octubre de 1976, se traslada la Escuela del Centro de San Francisco con todos los bienes muebles y materiales didáctica hacia la nueva Escuela con la ayuda de los padres de familia y comuneros. Durante diez años se trabajó en cuatro aulas sin novedad alguna.

En el año 1985, se crea el Jardín de Infantes Bilingüe (Kichwa-Español), siendo el primer profesor indígena Alberto Guapisaca, de la comunidad de Apatug, parroquia Santa Rosa.

En el año 1986, se decreta la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y como tal la Escuela José Elías Pinto, cambia de jurisdicción, de la modalidad hispana pasa a la jurisdicción bilingüe (kichwa-español), y comienzan los problemas con los profesores hispanos, que por diversos enfrentamientos se retiran de la Institución y ésta comienza a funcionar con los profesores indígenas-bilingües, como pionero de la educación intercultural bilingüe de la zona.

Para el año 1989, la educación bilingüe se fortalece y el profesor Alberto Guapisaca es designado Director de la Escuela,

con el apoyo del señor Juan Baltasar, en la época del presidente del Cabildo. Posteriormente, con las gestiones del Cabildo, señor Julián Maliza Tasna, el profesor Alberto Guapisaca, con el apoyo de los compañeros Pedro Ainaguano, Juan José Lligalo, Francisco Caluña Pacari sigue los trámites en las dependencias oficiales para lograr la creación del Centro Educativo Matriz (C.E.M.), a través del Proyecto PROMECEB; pero al mismo tiempo, llegaron los comentarios a la comunidad, aduciendo que este tipo de educación bilingüe no quería la comunidad; sin embargo, gracias a la gestión desplegadas por las personas antes mencionadas, el 11 de diciembre de 1992 se inaugura el Centro Educativo Matriz de Chibuleo, teniendo como Plantel central a la escuela José Elías Pinto y en calidad de escuelas satélites aquellos establecimientos de las comunidades San Luís, Pataló Alto, San Pedro y San Alfonso, entre otras.

En Octubre de 1995, se inicia la construcción de la nueva infraestructura física, para poner en funcionamiento el Colegio, con recursos provenientes del PROMECEB y el Fondo de Inversión Social Emergente, FISE; siendo el señor Francisco Caluña Pacari, Presidente de la Junta Administradora de Agua Potable e impulsor de la obra, el 16 de Julio de 1996, se inaugura el Colegio con la presencia de las autoridades comunales, parroquiales, cantonales, provinciales, así como con la presencia de delegados de las Instituciones públicas que apoyaron el Proyecto.

La Educación en el plantel central continúa su proceso de funcionamiento y está fortaleciéndose hasta la actualidad. Las políticas educativas han ido cambiando en cuanto a sus contenidos y denominaciones, dado que se creó inicialmente como Centro Educativo Matriz, con el modelo de diez años de educación básica en el plantel central, para posteriormente convertirse en Red Escolar Autónoma Rural Chibuleo

(REARCH); obviamente con la participación de profesores bilingües (indígenas) e hispano-hablantes, con ocho Escuelas satélites como: Escuela José Félix Ayala de Palucsha-Pilahuín, Escuela Río Cenepa de Allpa Chaca-Pilahuín, escuela "Tawantinsuyu" de Echaleche de Chibuleo San Pedro, Unidad Educativa Huayna Capac de Cuatro Esquina, Escuela Mushuc Ñan de Apatuc, Escuela Plutarco Naranjo de Angahuana, pertenecientes a la parroquia Santa Rosa, el Centro educativo Inti Ñan de la parroquia Salasaca; incluido el plantel central, con una amplia infraestructura física, suficiente equipamiento y espacios recreativos, a tal punto de constituirse en uno de los modelos de educación rural del país, con renombre nacional e internacional; finalmente, la escuela central de la RED una vez más se elevó a la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Chibuleo.

LA EDUCACIÓN DEL PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Limitaciones, dificultades y posibilidades de superación.- A pesar de que las primeras escuelas jugaron un papel muy importante para que algunos niños indígenas pudieran acceder al conocimiento de las letras, sin embargo de las buenas intenciones de los maestros, la escuela fue un poderoso instrumento de dominación cultural, pues buscaba que los estudiantes indígenas fueran adoptando a patrones de conducta, valores y formas de comportamiento propios del mundo mestizo: La escuela tradicional centraba su atención en el conocimiento teórico, en el estudio de realidades de culturas desconocidas, en la memorización de datos que no tenían ninguna aplicación práctica en la vida diaria; además, los profesores se preocupaban muy poco por investigar si sus estudiantes comprendían de manera adecuada sus explicaciones; en esa época, los niños kichwas no tenían un dominio adecuado de la Lengua Castellana, les resultaba sumamente difícil entender el discurso de sus maestros,

y su motivación para concebir sus conocimientos era muy baja, por lo general, consideraban que las clases eran aburridas, y que la actividad escolar era muy difícil.

Además, la presencia de las instituciones escolares en las comunidades indígenas representaba un medio de aculturación, represión y otros actos. Muchos profesores mestizos se iniciaban como maestros en estos lugares en calidad de meritorios, es decir, los que van adquirir experiencias (novatos), salvo contadísimos casos eran experimentados; estos eran las realidades en que la educación rural era de baja calidad y discriminatorio. Además para el educador urbano o mestizo, consideraban que su permanencia en las comunidades, sobre todo en aquellas que estaban situadas en sitios alejados y demasiado fríos era una especie de “conscripción” que debían hacer de manera obligatoria. Los profesores tenían dificultad para adaptarse a la comunidad, buscaban afanosamente su cambio a una escuela más cercana, si es posible a la ciudad de Ambato o a sus respectivos cantones, por lo tanto permanecían en su lugar de trabajo el mínimo tiempo posible.

Charles Kleymeyer afirma que la creación de la escuela india permitió concentrar la energía cultural para recrear la memoria colectiva, se convirtió en el elemento central de la identidad étnica y permitió movilizar las fuerzas, las esperanzas, y la creatividad para acometer las tareas organizativas, políticas y del desarrollo. La escuela no resultó una fuerza integradora de los indios a la sociedad blanco – mestiza por la vía de la desindianización, sino una afirmación étnica⁴.

Sin embargo, aunque no se puede negar el papel que ha cumplido la Educación Bilingüe en el proceso de revitalización de la identidad cultural del pueblo Kichwa de la zona, es necesario señalar que todavía no ha logrado niveles de calidad adecuado.

Tanto en el Sistema de educación Bilingüe, como en el Sistema de Educación hispana, se ha podido identificar los siguientes problemas

1. Falta de una propuesta curricular en donde se inserte la tradición cultural y los saberes del mundo kichwa, correlacionando con el aporte cultural y científico del mundo occidental, en un modelo educativo en el que se promocióne la interculturalidad, la equidad social y el respeto mutuo entre los pueblos y culturas.
2. Poca preparación pedagógica de la mayoría de los profesores (apenas el 30% de los maestros de la zona tiene formación pedagógica a nivel universitario).
3. Falta de empoderamiento de las políticas de Educación Intercultural Bilingüe, por parte de padres familia
4. Tendencia a privilegiar el trabajo dirigido y a la teoría, y poca valoración e innovación de las actividades prácticas, tecnológicas y productivas.
5. Poca o ninguna participación de los profesores en general, a las asambleas, mingas y otras actividades comunidades.
6. El 60% de los maestros que laboran en la educación local, lo hacen solamente por el salario que perciben.
7. El 90% de los maestros hispanos discriminan a la lengua kichwa.
8. Falta el respeto y convencimiento de sus principios de valoración cultural (lengua, indumentaria, relaciones sociales, etc.), por parte de los maestros bilingües.

Logros y resultados.-

Posiblemente estas dificultades pedagógicas, culturales y sociales se solucionaron en partes con la creación de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe (DIPEIB-T). Especialmente la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Chibuleo como plantel central de la RED. Por lo tanto crearon muchas expectativas en la gente la creación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que la misma constituyó un avance en el plano del fortalecimiento cultural del Pueblo Kichwa de los Chibuleos, dio la posibilidad de que los niños recuperen y valoren sus vivencias culturales como: la lengua, su indumentaria y el entorno social comunitaria, por lo tanto permitió incorporar al pènsum curricular los conocimientos, tradiciones, valores y saberes propios del mundo indígena. También constituyó una oportunidad para desarrollar un nuevo modelo pedagógico que incorporaba por primera vez conceptos antropológicos como el fortalecimiento de la identidad cultural, el diálogo de conocimientos ancestrales y la interculturalidad, para sentar las bases de una sociedad mas justa, menos racista y menos excluyente.

Uno de los mayores logros mas identificados en el caso de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe de Chibuleo es:

1. Impulsar la lengua kichwa, a través de la unificación de la grafía de los diferentes dialectos.
2. La institucionalización de la REARCH, como una instancia autónoma descentralizada.
3. Una amplia participación e intercambio de experiencias entre los profesores bilingües a nivel nacional.

Sin embargo, muchas escuelas ubicadas en los centros poblados mas importantes y de ciertas comunidades como: la escuela "Crnl. Jorge Gortaire" de Chibuleo San Pedro, escuela "6 de marzo" de Chibuleo San Alfonso, escuela "Gonzalo Días de Pineda" de Chibuleo San Luís, continúan perteneciendo a la Dirección Provincial de Educación Hispana, ya sea por presión de sus profesores o por desconocimiento de la propia comunidad, que consideran como un sistema avanzada que permite desenvolverse adecuadamente en una sociedad donde el castellano y la cultura occidental son hegemónicas.

CAPÍTULO IV

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA: UNA CARACTERIZACIÓN.

Generalidades.- Según el historiador de la comunidad, manifiesta que en la época de los incas surgió propiamente la administración de justicia bajo los principios de: ama killa, ama llulla, ama shuwa; estas prácticas de la justicia ancestral, se ha hecho efecto sobre las actitudes o comportamientos delictivos surgidos esporádicamente dentro de su imperio. De tal manera que, las sanciones aplicadas a los infractores eran muy radicales como:

Al ocioso (killa): hacer cargar un bulto de tierra o piedra de gran tamaño

Al mentiroso (llulla): amenaza de cortar la lengua

Al ladrón (shuwa): hacer desaparecer para siempre

Todas estas prácticas de administración de justicia indígena han permitido de mantener el orden, el respeto y la disciplina; evidentemente sus relaciones sociales eran incluyentes a todo nivel, es decir, ningún grupo humano era excluido de su participación social, actividad socio-económica y productiva. La práctica comunitaria era evidente, todos trabajaban para todos...

...“los cieguitos, espantando a los pájaros en las sementeras de cebada, trigo y quinua; los manquitos, escriminando la lana de

borrego e hilando, pelando papas; los muditos, tejiendo en telares, pastando borregos, etc...

Históricamente, el sistema jurídico seguía siendo único, rígido e inflexible, perpetuando así de manera legal la discriminación, la dominación, la exclusión y el aislamiento de los indígenas en el quehacer social, cultural, político y jurídico de la sociedad nacional⁸⁶. Toda la mala práctica del sistema jurídico ordinario, permitía el brote de la delincuencia común la violencia social a todo nivel, el maltrato psicológico y físico de los terratenientes, la apropiación de la fuerza de trabajo indígena y otras formas de explotación. En el período entre 1960 y 1977 en Chibuleo era muy difundida la presencia de los ladrones y delincuentes, siendo el método del robo la perforación de las paredes de las casas, ya que en esa época las viviendas se construían a base de tapial y cubierta de paja, ambos, elementos fáciles de robar. Sin embargo por el coraje de sus habitantes y la aplicación de castigos informales (sin reglamento), aun así trataron de frenar este mal vicio del robo; después de poco tiempo, lamentablemente, brotó nuevamente la delincuencia, pero ahora bajo el sistema del cuatreroismo, infracciones domésticas y otros delitos graves.

Casos y sucesos.-

Primer caso: en el año de 1974, dos jóvenes indígenas cometieron el delito fragante del robo de bienes y cosas de valor, aplicando el método de perforación de las paredes, luego de la alerta se levanta los comuneros y le dan con la pista de estos individuos, una vez que fueron detenidos y sometidos a las declaraciones se procedió a ajusticiamiento (consejos morales y disciplinario, látigo y baño), una vez consumado el acto prometieron no volver nunca más a cometer ese mal vicio. Luego

⁸⁶ Ilaquiche, R, Latacunga, 2007 pág. 21

se transformaron en buenos albañiles y carpinteros, es decir, hombres de bien, trabajadores y honrados.

Segundo caso: por los mismos años se presentó otro caso, en esta ocasión el cuatrero (ladrón de ganado), aplicando el método de “*sin dejar huellas*” durante el transcurso del camino; de igual forma fue identificado, detenido y sometido a las declaraciones. Declaró ser culpable de este hecho y procedido una vez más a ser ajusticiado por la comunidad y como efecto se transformó en una persona honorable, honesto y disciplinado, con características de liderazgo.

Todos estos casos de injusticia, han requerido la ejecución de cómo administrar la justicia en sus propias comunidades; los análisis, los debates, las asambleas comunitarias, permitieron planificar y organizar el Primer Congreso Comunal, de cuyo seno surge y se expide el primer reglamento interno, como instrumento jurídico, político, administrativa de la comunidad para la administración de justicia indígena en la comunidad de Chibuleo San Francisco, el mismo es reformado y actualizado cada dos años.

En el año 1993, se promulga este instrumento jurídico comunitario como garantía de la administración de justicia y decreta la vigencia, así como su aplicación, contra todos los infractores que cometen delitos comunes y de gravedad; ante esa situación se difundió ésta disposición a toda la población y la sociedad civil en general. Pero de inmediato fue intervenida por la administración de justicia ordinaria (Función Judicial); con el argumento de que la justicia indígena no posee legalidad y que en consecuencia está violando las Leyes judiciales e incluso la misma Constitución de la República. Sin embargo, posteriormente la justicia indígena, fue amparada por la misma Carta Magna del Estado ecuatoriano, tal como lo señala el Capítulo V que se refiere a los Derechos Colectivos, Art. 84 que dice:

“El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la Ley el respeto al orden público y a los Derechos Humanos”

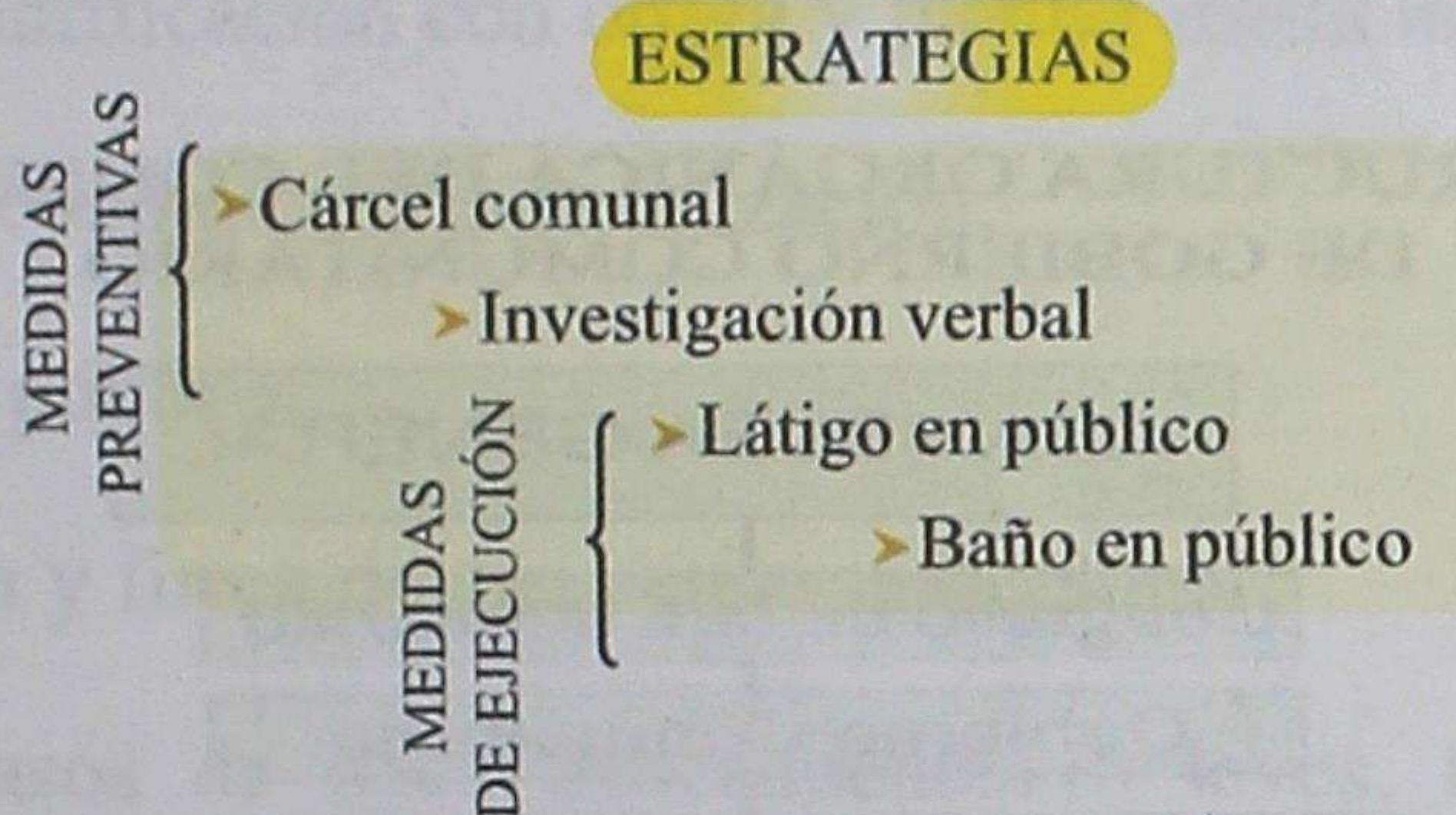
Fuente: Constitución Política del Ecuador, Congreso Nacional, Quito, 1998.

Características de la Administración de Justicia Indígena: Caso Chibuleo San Francisco.

1. Participación activa de los miembros de la comunidad, a través del Consejo de Gobierno Comunitario, mediante consejo de carácter moral, recomendaciones de buena conducta y disciplina, respeto a nuestras costumbres y tradiciones, siempre amparados en Reglamento Interno de la comunidad;
2. A través de la Secretaría de Administración de Justicia y el Consejo de Gobierno, se establecen pautas para la solución de un problema determinado y, posteriormente, la comunidad participa en el juzgamiento, según lo que establece los artículos del reglamento interno, recayendo según el grado de culpabilidad.
3. Se aplica una justicia, imparcial, ágil y el costo económico es de acuerdo al tipo o carácter de la causa.
4. La sanción indígena es de carácter espiritual, moral y curativo, la cual permite la reintegración rápida a la sociedad.
5. En el caso de la comunidad de Chibuleo San Francisco, todo el procedimiento de la administración de justicia es de carácter formal;
6. El ejercicio de la administración de justicia por parte de nuestras autoridades es autónomo, independiente y especial; en tanto que no forma parte de la justicia ordinaria por ser negligente, burocrático e ineficiente.

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Con la finalidad de mantener vigentes entre los comuneros los principios de solidaridad, reciprocidad, equidad social, transparencia, respeto y disciplina, y como medio para preservar la paz y la armonía en el seno de la comunidad se aplican las siguientes estrategias y procedimientos:

PROCEDIMIENTOS

1. Una vez recibida la denuncia o demanda por parte de los afectados, el Secretario del Consejo emite una boleta de citación, indicando el lugar, día y hora para resolver el conflicto; en caso de resistencia, fuga, falta de respeto al llamado, o por la gravedad de lo sucedido, dictamina directamente la orden de detención al malhechor o al acusador; para posteriormente someter a la cárcel comunal como una medida preventiva, o en el primer momento previo al juzgamiento de cualquier caso, para lo cual actúan directamente los **Coordinadores sectoriales**.

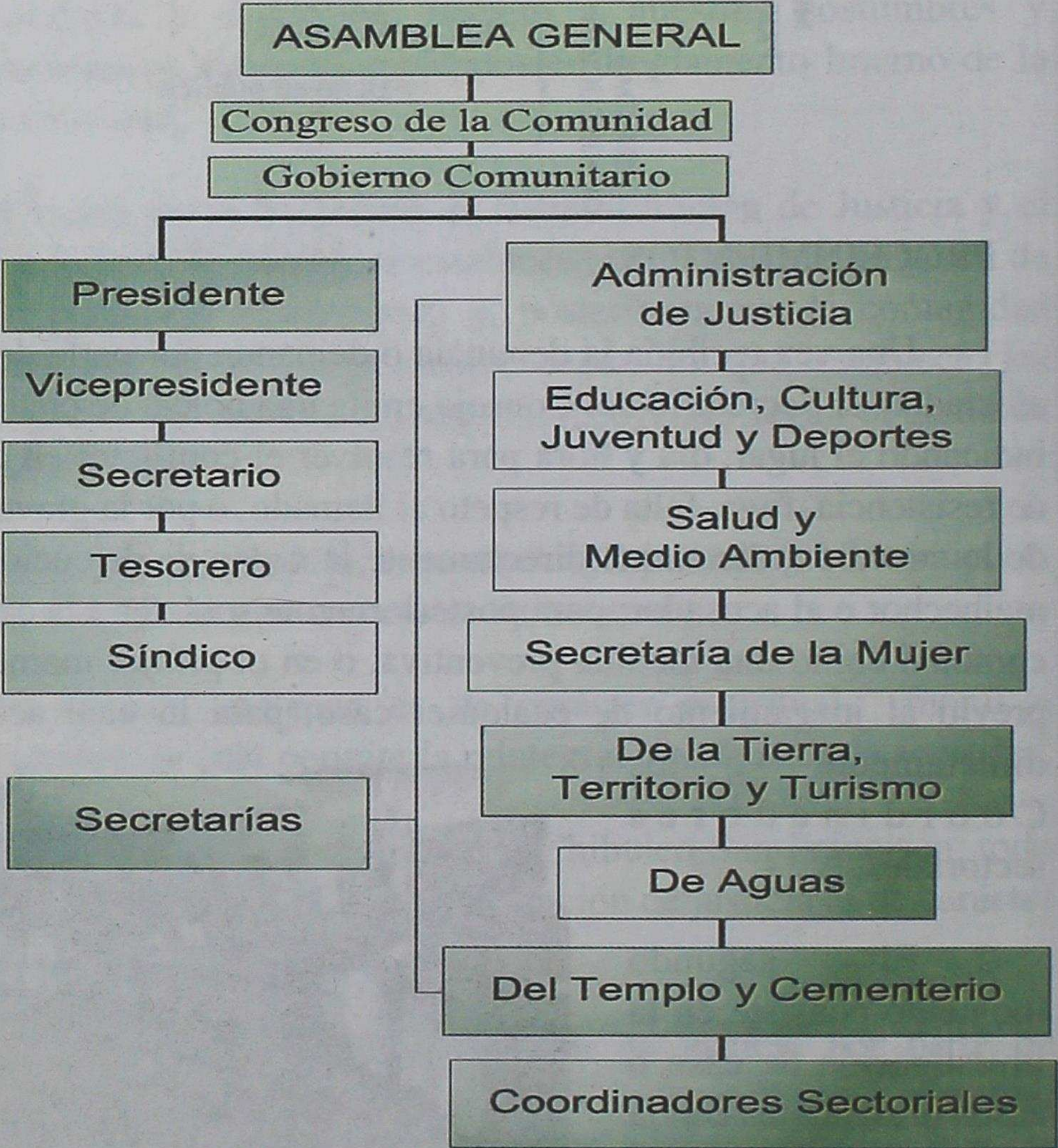
2. El segundo momento consiste en la investigación de caso o casos presentados con la intervención de los

Posesión y cambio de mando del consejo de gobierno comunitario

involucrados; además, participan ex dirigentes, líderes, autoridades indígenas, como tenientes políticos o presidentes de Juntas parroquiales; luego de las declaraciones orales, así como de inspecciones oculares sobre el caso o problema, se determinan los delitos cometidos los o el acusado, que pueden recaer en diferentes ámbitos de gravedad, tales como: robos, peleas, reconocimientos a hijos, poligamias, maltratos conyugales, divorcios, intento de asesinato, accidentes de tránsito, conflictos

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO

entre comunidades, y una infinidad de problemas.

Posteriormente, se dictamina la aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de la Comunidad:

- a) Consejos y recomendaciones de carácter moral y disciplinario;
- b) Baño de purificación con ortiga y plantas medicinales;
- c) Sanción económica o indemnización;
- d) Látigo en público;
- e) Redacción y firma de una acta transaccional.

En los casos de poca trascendencia o leves, tales como: rencillas familiares, conyugales, insultos entre parientes, chismes, asuntos de herencias, conflicto de linderos, alcoholismo, entre otros, simplemente actúan la Secretaría de Administración de Justicia, los Directivos principales del Consejo, y los familiares involucrados en el caso, para lo cual deben actuar bajo los siguientes procedimientos:

- a) Consejos y recomendaciones de carácter moral y disciplinario.
- b) Resolución de conflictos en el mismo seno de la familia.
- c) Látigo interno según la causa.
- d) Redacción y firma de una acta de compromiso.

TRADICIONES, MITOS Y LEYENDAS

*Romance de la Mama Tungurahua con el Joven Carihuairazo y Taita Chimborazo**

Según leyendas de nuestros antepasados afirman que: Mama Tungurahua fue una mujer hermosa, vestida de color azul, con un sombrero blanco en la cabeza y su resplandor iba en dirección al Carihuairazo y al Chimborazo; ante tanta hermosura, estos hombres no podían resistir al mirarla a esta preciosa mujer.

Algunos días después, taita Chimborazo viaja a la casa de la mama Tungurahua a visitarle y en este encuentro se enamoraron, y de parte a parte se prometieron matrimonio.

La mama Tungurahua sabía que taita Chimborazo era un hombre rico y poderoso que poseía un cuarto lleno de oro, plata y perlas preciosas.

Interesada de sus riquezas la mama Tungurahua le solicita que le obsequiara un quintal de esos metales preciosos.....

.....Taita Chimborazo, un hombre rico y generoso, cumple el pedido y sin pensar dos veces solicita a su vecino, el joven Carihuairazo, para que le dejara a su enamorada recomendándole que no lo abriera y que lo entregara el costal tal como lo había enviado. Con estas recomendaciones el peón arma el viaje con un quintal de tesoros muy valiosos siguiendo por un sendero en dirección a la casa de la mama Tungurahua, tanto era el viaje que no logró llegar al destino, mientras que el día poco a poco llegó

* Nombres kichwas de los nevados y volcanes de nuestros antepasados. Tungurahua, viene de la palabra Tunkurihua que significa garganta, entonces quiere decir, garganta del fuego del cuyo interior expulsa la fuerza de multiples elementos organico e inergnánicos del seno de la madre tierra. Carihuairazo, viene de la palabra kari, wayra, rasu, quiere decir, hombre, viento y nevado. Chimborazo, viene de la palabra Chimpa razu, que quiere decir, nevado del frente.

anochece. Cansado y con bastante sueño se queda a dormir en los páramos de Puñalica.

Siendo las tres de la madrugada, el joven se despierta muy asustado y nuevamente se va con una carga bien pesada y, tanto nació la curiosidad hasta que de su espalda baja la carga y abrió el costal para ver qué es lo que pesaba tanto.

Admirado de ver los hermosos tesoros que estaban mezclados con catzos (escarabajos). Se aficiona de algunas de las joyas preciosas y decide esconder un poco de ellas, así como también con la intención de que se amenore el peso y luego robarlas. Una vez realizada esta trafacía, nuevamente caminó con pasos largos antes que se amanezca.

Muy cansado y sudoroso ha llegado a la casa de la mama Tungurahua y de inmediato le entrega el quintal de tesoros enviado por el taita Chimborazo.

Una vez que recibió de las manos del joven Carihuairazo, dice que comenzó a contar y pesar en la balanza para comprobar si está completo, de esto la mama Tungurahua se ha dado cuenta de que falta las joyas escondidas por el joven

Mama Tungurahua bien enojada dice que reclamó a su enamorado taita Chimborazo por no haber enviado completo las joyas, diciéndole: ¿Con esto piensa engañarme?; mientras que taita Chimborazo, bien enojado ha respondido diciéndole que ha enviado completo como es el oro, la plata, las perlas y los catzos para que sirva de alimento: Quieres más?, le ha respondido.

Al escuchar estas palabras, mama Tungurahua ha hecho regresar de inmediato al joven para que lo trajera el oro que faltó en la balanza.

Sin mayor reclamo con su conciencia intranquila dice que ha regresado de inmediato al cerro de Puñalica para sacar lo escondido y regresar pronto, antes que se diera cuenta taita Chimborazo.

Una vez entregado el joven Carihuairazo ha expresado una gran mentira diciéndole que los tesoros los trae de su casa y que es de su propiedad y, por lo tanto, los que le solicita a cambio es que le permitiera estar junto con ella y dormir en su cama.

Mama Tungurahua creída de las palabras del joven Carihuairazo, dice que aceptó la propuesta. En este romance se han enamorado de todo corazón, comprometiéndose a vivir juntos por toda la vida.

Mientras que el taita Chimborazo, un hombre altanero y muy rico, estaba muy preocupado por qué no llegó su peón por algunos meses; de tanto esperar y muy iracundo ha ido donde la mama Tungurahua, cabalgando en su caballo blanco que brillaba de lejos como un espejo y, al ingresar a la habitación de su prometida, causó tremenda sorpresa al encontrarlos acostados en la cama; en eso, taita Chimborazo con mucha furia ha lanzado el grito diciéndoles: ¡Hey qué pasa carajo!, ¡cobardes!, me han traicionado, propinándoles con fuerza tres golpes en la cabeza de la mama Tungurahua, mientras al Carihuairazo le agredió con golpes en la espalda y cuatro puñetazos en la cabeza, cayéndose de frente al piso causando grandes heridas, derramando mucha sangre del joven Carihuairazo.

Este episodio parece cuento y se refiere al derrumbamiento del nevado Carihuairazo como consecuencias del terremoto del 20 de junio de 1698, que destruyó a la actual ciudad de Ambato y a la parroquia de Santa Rosa.

Esto causó muchos estragos, formando inmensas masas de

lodo por todas las orillas y sepultando al paso gran parte de las frescas ruinas en la zona; en cambio, sobre la mama Tungurahua o Tunkurihua nuestros abuelos contaban que es la chimenea de la madre tierra o allpa mama que sale fuego y el humo desde lo más profundo de la tierra, y simbólicamente su cráter presenta una inclinación hacia el sur occidente, por efecto del golpe recibido por el taita Chimborazo, por su infidelidad manifiesta.

La caja ronca.-

Resaltan nuestros mayores que a la media noche deambulaban una fiesta del espíritu maligno llamado caja ronca o redoblante Ronca, que sonaba así: Tararán tran, tran, tran, tararán tran, tran, tran tararán... un sonido ronco, triste y terrible; toca de rato en rato, continuamente, pasa por partes silenciosas de una colina a otra; de tras del sonido ronco seguían los turbantes grandes y pequeños de color negro y rojo.

Tras de esas apariencias, seguían muchos wandos (objeto utilizado en celebraciones religiosas), de colores más o menos de veinte filas, en cada interior de la fila acompañaban imágenes a curas, monjas y ángeles negros con los libros a la mano, y cada uno de ellos con velas prendidas brillando todo el camino, sonado el redoblante ronco ya manifestado.

Esta fiesta celebran nuestros mayores que le denominaban Fiesta del Ordinario llamado Caja Ronca, la noche del martes de la Semana Santa.

La laguna de inabuela y el canto del gallo

En nuestro páramo comunal hay una laguna llamado Inabuela.

Decían los mayores que esa laguna absorbía a la gente, pues cuando ésta se acercaba, se encrespaba el agua y el encanto que

hacía a las mujeres que transitaban por ahí era por las joyas preciosas que al parecer allí se encontraban; en tiempo antiguo dice que los comuneros sacaban el agua de esa laguna para el regadío de las cementseras de la comunidad haciendo un canal desde la boca de la laguna.

Por tal razón, la laguna según las revelaciones, pedía el agrado o estímulo para soltar el agua, para lo cual solicitaba que realice una misa, un gallo blanco y el sonido de la banda de música.

Ante las peticiones realizadas en los sueños, los comuneros han cumplido los pedidos antes señalados..... Ya cumplido con todo lo necesario inicia el acto de la Santa Misa y la bendición de la laguna para que le suelten el agua.... En esos momentos, se obscurecía el día zumbiendo la neblina blanca acompañando de la llovizna, al medio día devoró la laguna con todos los que encontraban presentes en el lugar.

Desde entonces, al medio día y a la media noche, dicen que canta el gallo y toca la banda de música, las mismas que han escuchado los mayores, además hasta la presente fecha hay señales de la acequia en el filo de la mencionada laguna, lamentablemente sin lograr sacar el agua para el uso del consumo doméstico y regadío.

La soltera y el condor

Los Chibuleos dicen que había una solterona guapa y simpática que no quería casarse con ningún soltero, que decía; yo me casaré con un rey, con un curaca, con un jefe y no más.

Con ese cuento andaba cada día a pastar una manda de ovejas a los páramos comunales en compañía de dos perros llamados Mallaperla y Amapola, los cuales ayudaban a arrear los rebaños, mientras la soltera llamado María Cristina, con su atuendo tan

elegante: sombrero blanco, cabello bien peinado, y suelto el cabello a la bajada de ambas mejillas delante de las orejas llamado margaccha (cerquillo de cabello natural), en ambas orejas, cargadas de orejeras de corales, en el cuello envuelto de gargantilla de colares, vestido con camisa bordada de hilos de seda de varios colores, cubierto con una pachallina (prenda que cubre la parte superior del cuerpo de la mujer), por dentro la lista (prenda similar a la pachalina), por encima con rebozo azul marino y el anaco del mismo color. María Cristina siempre llevaba en sus manos la shicrana (prenda en proceso de elaboración), a veces lleva la puchcana (utensilio de hilado), cada semana al pastoreo con sus dos perritas.

Primer día;

Un día despejado se asomaba de lejos un joven elegante, noble y atractivo con sus vestidos: sombrero blanco como la nieve, camisa y pantalón blanco, con poncho rojo; en cuello envuelto con una macana de color blanco, puesto las alpargatas, cargado un rondador de plumas de mallku (cóndor), y en la otra mano llevaba el acial; María Cristina seguía mirando, mientras que el joven se acercaba, momento en el cual ella imagina... tal vez el será mi esposo, mi rey, mi curaca, mi jefe?. Luego de algunas horas se acercan entre ellos y se miran el uno y el otro, y después de unos minutos el joven pregunta su nombre y le dice: primero para servir a Dios y después a ti, me llamo María Cristina, y tú?, contesta el novio a sí mismo: primero para servir a Dios y después a ti, me llamo Túpac Aparina, después de lo cual se dan las manos de parte y parte, con mucho cariño y se despiden para encontrar al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Segundo día:

Sorprendidos de cuál de los dos llegará primero al punto indicado, el joven dice que ella llegará primero, sino de cual de

los dos llegaba al punto indicado, el joven dice tal vez ella llegará primero, mientras la soltera dice: tal vez llegaré atrasada, pero haré el esfuerzo para no atrasarme y ser cumplida en el compromiso.

Con ese pensamiento, la soltera se levanta temprano, prepara el desayuno y el cucahui, sale de la casa con los rebaños y los perros, cargando en la shicra el cucaui, mientras en la mano lleva la shicrana y pushcana... llega a una loma llamado Yanasacha (bosque oscuro, negro); allí la soltera descansa mirando al sur, de lejos se oye tocar una linda música de rondador y flauta.

María Cristina se legra y canta al son de la música, pero no se asoma el joven; nuevamente empieza a caminar con los rebaños hacia el sur, mientras tanto Tupac Aparik camina hacia el norte, y sube a una loma llamado La Torre y observa a la soltera que viene por la loma de Pukajaka (quebrada roja); entre ambos se ven y hacen señas, luego de algunas horas se encuentran en la pampa de Pikilloma (loma de un arbusto nativo), ubicado en el mismo sector.

Allí pasan el día conociéndose, conversando, jugando, espulgando las usas (piojos), peinando el cabello; luego, el joven toca la flauta y el rondador, interpretando músicas amorosas, dedicándole a la soltera, mientras ella cantaba y lloraba de emoción, cortaba paja, buscaba leña. Ya por la tarde, se despiden con el compromiso de encontrarse a la misma hora, el día siguiente. María Cristina regresa a su casa con su rebaño y sus inseparable perros.

Tercer día:

Como de costumbre, María Cristina se levanta bien temprano, comienza preparar las cosas con mucha alegría para el nuevo encuentro con su amado, sale con los rebaños como siempre

hacia el pastoreo, por un caminito llamado Yanañan huichi (cuesta de camino obscuro); que dirige hacia el sur; luego, llega al sitio de pastoreo llamado ladera de Kishuar Pugyu (manantial que está rodeado de arbustos de quishuar especie nativa), y el joven hermoso viene desde su hábitat de Carihuayrazo, y se encuentran en el punto ya mencionado; se cogen las manos, se besan, se acarician, juegan y se ponen a espulgar; primero lo hace el joven a la mujer, porque mucho se rapaba la cabeza, después la mujer solicita en cambio hacerlo, pero antes de todo pide un reboso para cubrirse por encima del poncho con el fin de que suba al hombro y que espulgue bien.

En esos momentos, alza el vuelo con la soltera por cuanto ese joven ha sido un cóndor; después de algunas horas el cóndor llega a su nido cargado a la soltera a la cima de una colina llamado Cóndorjaka (la peña del cóndor), un cerro grande con peñascos; allí permanecen algunos días, en los cuales el cóndor daba de alimentar carne de ganado, caballos, asno, borrego y otros animales, para que ella se alimente; además, le picoteaba por toda la espalda para que le crié las plumas y se convierta en cóndor hembra.

Después de alzar el vuelo los dos perros quedaron mirando y aullando hasta que lo ven desaparecer por la loma, ya al atardecer los perros regresan a la casa arriando al rebaño, el uno delante guiándole al rebaño y el otro por atrás arriando, así llegan a la casa con el rebaño aullando y ladrando tristes por lo sucedido; en seguida los padres salen al encuentro y ven a los perritos mirando hacia arriba avisando lo sucedido.

Los padres preocupados del suceso preguntan a los perritos con señas... ¿Qué pasó?, ¿en dónde quedó nuestra hija?, los perritos nuevamente regresan con el padre de María Cristina hacia el páramo, al sitio en que el cóndor cargó a ella, al pie de la colina y daban aullidos fuertes; allí su hija gritaba fuertemente

desde el sitio que se encontraba y decía: papáá, papáá, papáá... aquí estoy, el cóndor me trajo a su nido, estoy con hambre, me ha puesto carne de ganado, caballo, asno, etc. y está cruda y no puedo comer, por favor, sálveme!, bájame! de aquí, estoy en un lugar muy alto.

El Padre regresa apresuradamente a su casa con los perros ya de noche, con la noticia de que a su hija se ha llevado el cóndor del Carihuayrazu, ante lo cual piensa conseguir ayuda de la comunidad y con las betas (sogas de cabestro), hasta poder alcanzarla y bajar a su hija.

Cuarto día:

La vivienda de los padres estaba situado en un valle llamado Muelanchupa (bajada en la última parte del bosque de muelan, especie nativa); en esa mañana llegaron los familiares con escaleras, betas y perros, luego se trasladan al lugar en el que se encontraba María Cristina al pie de las colinas, donde estaba escondida o detenida sin saber que hacer.

Llegaron los familiares al mencionado lugar y comienzan la minga de colocar escaleras para subir, tirar las betas hacia el nido; entonces, María Cristina avanza a coger la punta de una beta y como el sitio en que ella estaba (nido) había ramas, amarró en una de esas ramas, mientras el cóndor estaba lejos en un lugar llamado Kuriallana Loma (sitio de excavación de oro), mirando todo el trabajo que realizaba los familiares para el rescate de la cautiva, después del rescate se encuentran muy contentos por el retorno de María Cristina.

Después del rescate hacen sentar en andas y la traen de regreso a la casa, luego la colocan dentro de un magma (un pondo grande antiguo, vasija de barro) bien tapado con el tiesto o Kallana, y los

familiares quedan contentos ya que de ahí nadie podía sacarles, pues pensaban que allí estaría segura.

Quinto día:

A la media noche el cóndor llega a la casa de María Cristina, lugar donde estaba escondida; entonces, el cóndor de un solo raspón quebró el tiesto que tapaba al pondo (vasija), y como se encontraba encima con su peso quebró la vasija y encontró a María Cristina; nuevamente le va cargando a un sitio lejano de su anterior nido o hábitat; y otra vez los padres quedan tristes y llorando ya que perdieron a su única hija y esta vez para siempre, quedándoles solamente los perritos.

Finalmente, María Cristina se convirtió en cóndor hembra....

Conolongo de Chibuleo

Dios ha creado la madre tierra para que produzca: plantas, semillas, árboles frutales, granos, como: trigo, cebada, habas, papas, ocas, mellocos, cebolla, ajos y otros.

Un día el dueño de estos productos llama a todas las colinas y montañas para encargarse del cuidado y la producción de estas semillas y plantas de toda clase, tanto de la Sierra como de la Costa.

Por la mañana se inicia el reparto de mencionados productos, para lo cual llama primero al cerrito de Conolongo:... Conolongo ven a recibir los productos; no asoma, nuevamente grita:... Conolongo y nada!, le llama otra vez con más fuerza; ¡ Conolongo; y nada por tres veces. Don Conolongo dice que se ha quedado dormido hasta la última hora, por preferencia dice que ha llamado para dar semillas de frutas: piñas, naranja, mango, banano, caña etc. Pero por no haber levantado dice que ha

llamado a una montaña de la Costa y ésta se presenta inmediatamente, diciendo: aquí estoy mi patrón. Has madrugado, has cumplido, disciplinadamente; razón por la cual reciba las semillas de estos frutos y repártalo a todas las montañas y cuídalas con todo esmero, haz producir; luego, se van cargados al hombre varios trabajadores de la Costa y llegan bañados de sudor a la tierra Costanera. Los mencionados trabajadores se van llevando escogiendo solo las semillas de plantas de frutas y dejan rechazando las semillas y plantas de trigo, cebada, habas, papas, ocas, mellocos, mashua, cebolla, ajos, dejando pisoteados a los tres últimos productos porque tenían olores fuertes, dejando estropeados y dispersos por toda la plaza del reparto.

Después de este suceso recién ha despertado del sueño don dormilón Conolongo, frotándose los ojos y bostezando, al abrir los ojos dice que se veía todo vacío y cuando se ha terminado el reparto de los productos.

El Conolongo dormilón con ojos llorosos comienza a rejuntar en un costalito todos los productos pisoteados de uno en uno hasta llenar el costal, y va cargado en la espalda a repartir a los suyos por toda la sierra, advirtiéndoles que cuiden, que trabajen disciplinadamente y que no se queden dormidos hasta de día como yo.

Después de unos tiempos lejanos, se empieza a murmurar con estas frases al serrano; serrano hermano come papas con gusano, y le contesta al costeño; hermano costeño come yuca con culebra. No se escapan ni el uno ni el otro, ambos son criticados de igual forma.

Al pasar el tiempo se hacen amigos fraternos para intercambiar los productos de la Sierra a la Costa y comienzan a viajar con los productos; el serrano baja a la Costa cargado en la espalda los sabrosos productos como ajos, cebolla, papas, etc. Y

el costeño sube a la Sierra cargado al hombro, bien sudoroso y cansado, las dulces frutas como la naranja, piña, banano, mango, caña, etc.

Lobo envidioso y el curiingue

Un día se encontraron el lobo envidioso y el flamante y orgulloso curiingue, quién tenía las patas bien amarillas; el lobo viendo de tan hermoso color le dice: ¿ cómo tienes tan lindas patas amarillas ? Quisiera tener lo mismo.

El curiingue le contesta; señor lobo: hay un remedio para esto, no envidies, compre una mula de leña, haga hervir una paila llena de agua hasta que termine la leña, luego desnúdate y salte a la paila, y saldrás de allí con las patas bien amarillas, mejores que las mías.

El lobo cumplió los consejos del curiingue y lo hizo todo sin fallar nada. Pobre lobo se quedó en la paila hirviendo para siempre.

El yerno perezoso y la suegra

Antiguamente, una pobre mujercita dice que ha tenido un yerno muy jactancioso que decía; soy un hombre trabajador y codicioso, que conmigo no faltará el pan del día. La suegra oyendo lindas palabras de su yerno se ha sentido feliz y contenta, ha dicho con este yerno me haré rica.

Cuando llegó el tiempo de barbecho en las parcelas comunales, luego la época de siembra de ocas, papas, mellocos, mashua, habas, maíz y otros productos de la zona, ante lo cual la suegra le suplica al yerno que comience el trabajo de barbecho en las parcelas; el yerno va contento advirtiéndole a la suegra que tenga listo la merienda ya que llegará hambriento y cansado ; La

suegra oyendo esas palabras dice que tenía listo la merienda, cuando llegaba el yerno cansado y con hambre, daba de comer, muy contenta.

Así dice que andaba todo el tiempo de barbecha, de siembra, hasta la cosecha, con el cuento de que estaba trabajando todos los días sin descansar ni un momento y la suegra seguía dando de comer el desayuno, almuerzo y merienda.

Pero durante esos tiempos el yerno dice que pasaba solamente jugando, durmiendo todos los días en el sitio de trabajo, pero a la casa de la suegra llegaba muy cansado y hambriento.

Ha llegado el tiempo de la siembra, pero la suegra todavía no sabe lo que estaba pasando; el yerno comienza a pedir las semillas de habas, papas, ocas etc, para sembrar, la suegra le da toda clase de semilla y el va cargando para supuestamente cultivar, donde dice que las tierras están preparadas. Pero en vez de sembrar las semillas que le dio la suegra, ha vivido comiendo sin sembrar ni una mata.

Ya en tiempo de cosecha la mama suegra preguntaba al yerno ¿cómo se encuentra las sementeras de papas, habas, maíz, ocas, mellocos y mashuas? Contestando el yerno que está muy bien, que las papas ya están en última flor, las habas está en pepas de ají, las ocas están en flor, los mellocos y mashuas ya está de cosechar;.. venga pronto que lleve unas matitas. La suegra muy contenta y admirada dice: ¡qué lindo trabajador que ha sido mi yernito, voy a pedir una matita en una shigrita, pero cómo me he de ir a la sementera con manos vacías, pues prepararé un cuy y cocinaré una coladita de machica, y lo llevaré en un una chamelita para dar de comer a mí yernito; sale al camino cargado la shigrita con un huallmito (herramienta de raspar la tierra en forma de una lanza), dirigiéndose hacia la sementera ya mencionada.

Llegando al lugar la suegra no ve ninguna cementera , apenas un poco de desmonte saliendo humo, el yerno ocioso se encontraba tostando las habas en una piedra plana, saltando como un perro, brincoteando por cada grano reventado por aquí y por allá , la suegra muerta de iras ha trastornado la chamela de colada con cuy que llevaba y se acerca muerta de cólera insultandolo con las siguientes palabras: perro, perro, lobo, lobo, atuc, atuc y le tira el huallmo directo a la cola, lo cual se convierte en un rabo y va aullando ya convertido en un animal y desaparece por los páramos de Carihuayrazo.

GLOSARIO

Allpa.- Tierra

Allpamama.- Madre tierra

ama killa.- No ser ocioso

ama llulla.- No ser mentiroso

ama shuwa.- No ser ladrón

Andas.- Tipo carruaje llevado por cuatro personas

Anka (anga).- Ave, guarro

Asiel.- Un pedazo delgado de un arbusto de 50 cm. de largo mas o menos, insertado de un pedazo de cabestro.

Atuk.- Traducido al castellano lobo; mamífero carnívoros de un metro aproximadamente desde el hocico hasta el nacimiento de la cola, y de seis a siete decímetros de altura hasta la cruz, pelaje de color gris oscuro, cabeza aguzada, orejas tiesas y cola larga con mucho pelo.

Aulasil mayor.- Prioste mayor

Aulasil menor.- Prioste de menor rango

Bahareques.- Pared hecha con la tejida de carrizo y barro

Batana.- Proceso manual de acabado.

Batea.- Recipiente tallado en madera de forma ovalada.

Cama mulas.- Forma de arco construida en madera, adornadas de moneda antigua, y demás metales preciosos, en la parte superior llevan tres banderitas de diferentes colores, son cargados por los caballos y cobijados con colchas.

Ceñidor.- Faja de lana para sujetar el pantalón del hombre

Chaclas.- Esqueleto de una choza (cubierta)

Chacruri.- Mezclarse

Chaka.- Traducido al castellano puente ; construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etc., que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios, para poder pasarlos.

Chamela.- Vasija de barro pequeña para transportar alimentos en

pequeña cantidad.

Chamizas.- Leña menuda que sirve para los hornos

Chawar .- Traducido al castellano cabuya o penca .- pita (planta amarilidácea), con hoja, o tallo en forma de hoja, craso o carnosos, de algunas plantas, como el nopal y la pita

Chawpi.- Medio, mitad.

Chiri .- Frió

Chumpi.- Faja de algodón de color blanco combinada con varios colores y figuras.

Cucahui.- Alimento para compartir en la fiesta o en el trabajo

Cumbay.- Final de la construcción para lo cual festejan con chicha de jora (maíz).

Doña.- Un hombre vestida de mujer, que estos actos religiosos se los denomina Huarichas.- Hombres vestido de mujer

Faldiguera.- Cuarto pequeño

Flauta.- Instrumento musical de viento, de madera u otro material, en forma de tubo con varios agujeros circulares que se tapan con los dedos o con llaves.

Hatun.- Grande, principal.

Huallmo.- Herramienta agrícola de madera con punta más o menos de 80cm para rebuscar papas luego de la cosecha

Huanderos.- personas que cargan al muerto

Huaruma.- Tipo trompeta compuesto de tunda y cacho de ganado

Illinshi.- Arbusto nativo

Inti.- Sol.

Jaca.- Quebrada

Jergueta .- Un manto negro natural de la lana de borrego, tejido en telares rudimentarias

Jiga .- Moneda antigua muy pequeña cortado en v en el lado inferior y a los lados

Jocha.- Ofrenda o regalo que se entrega en una fiesta.

Kallana.- Tiesto

Kamari.- Regalo.

Killa.- Luna, también se puede denominar como ocioso, vago

Kincha.- Cerco, cubierta.

Kunuk.- Traducido al castellano Caliente

Kuri.- Traducido al castellano oro.

- Kushma.**- Poncho pequeño que cubre solo los hombros.
- Kuychi.**- Arco Iris
- Llaktayuk.**- Nativo, propio del lugar
- Machica.**- Arina de cebada bien tostada y molida
- Makana.**- Tela de algodón de diferentes colores
- Maki.**- Mano
- Malku.**- Cóndor
- Margaccha.**- cabellos con patillas caídas a las mejillas
- Mate.**- utencillo doméstico en forma ovalada
- MIT.**- Movimiento Indígena de Tungurahua
- MITA.**- Movimiento Indígena de Tungurahua Atocha
- Paireina.**- bandera de luto de color negro con una cruz en la mitad
- Pendonero.**- Personaje de alto rango de la fiesta, que identifica con insignias mediante un objeto colocada en su casa.
- Pichay.**- Limpiar, limpio
- Pilahuín.**- Parroquia del cantón Ambato.
- Pillahua.**- Sector arqueológico de la comunidad
- Pingullo.**- Instrumento musical indígena en forma de flauta pequeña de madera.
- Piquil.**- Arbusto que abunda especialmente en los páramos.
- Pitida.**- Figura en forma de triángulo tejido de palos
- Pondo.**- vasija de barro grande para transportar líquidos o alimentos festivos
- Puchcana.**- Hilar
- Puka.**- Color rojo
- Pukará.**- Lugares sagrados, centros.
- Pukyu.**- Vertiente.
- Punku.**- Puerta.
- Quiri.**- Ladera
- Raymi.**- Fiesta
- Rikuri.**- Regalo, hacer presente con algo agradable.
- Ruku.**- Mayor, anciano
- Runa.**- Un hombre disfrazado
- Shicra .**- Tejido en círculo con fibra de cabuya, con franjas a colores cada 5 cm.
- Shitay.**- Arrojar, dar
- Shuyus .**- Franjas de distintos colores

- Sirichi.**- Acción de hacer acostar / símbolo de luna de miel
- Takshana.**- Lavar
- Tawri.**- Chochos
- Tupu .**- Metal de plata fundido de 4 a 5 cm. de largo, con una forma circular en su cabeza y adornados con diamantes en su contorno o en la parte central, prendedor que sirve para sujetar dos partes de una prenda.
- Tupulli .**- Una tela de lana de borrego de color negro que tomaba la forma de camisa y a los dos hombros prendidos con un tupu pequeño
- Tuta.**- Noche
- Uku pichai.**-Terminar todos los sobrantes de la boda y dejar limpiando la casa en unidad con toda la familia.
- UNOPUCH.**- Unión de Organizaciones y Pueblos de Chibuleo.
- Urku.**- Montaña, volcán, nevado.
- Utku.**- Hueco
- Wayku.**- Quebrada, ondonada,
- Yaku mikuy.**- Bebida suave (aswa)
- Yaku.**- Agua.
- Yana chagua.**- Arbustos de especies nativas que se encuentran en los páramos de la sierra, hoy en proceso de extinción.
- Yana.**- Color negro.
- Yata.**- Pared
- Yawar.**- Sangre.
- Yugos.**- Dos palos largos atadas con una soga en forma de andas
- Zamarros.**- Traje confeccionado en forma de pantalón con piel de chivo

NOTA: Los términos kichwas utilizados en esta obra no son de las grafías unificadas del idioma kichwa, ya que no está profundizados en sus respectivos pueblos y nacionalidades del Ecuador.

BIBLIOGRAFÍA

CALUÑA E, José Nazario.
"Archivos históricos".

CHIBULEO SAN FRANCISCO.
Reglamento Interno.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 1998

HISTORIADOR ECUATORIANO,
"Historia Antigua" ,1789

ILAQUICHE, Raúl.
"Pluralismo Jurídico". 2006.

LÓPEZ, F. MARTÍNEZ, A. CASTILLO, H.
"El Páramo y los Indios"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Registro de Acuerdos Ministerial de las comunidades.

NICOLA L, Gerardo. 1994
Historia de la Provincia de Tungurahua Tomo II.

PEÑAHERRERA, Piedad.
"Tungurahua" Lacta N° 13. 1961.

PDA PILAHUIN
Plan Estratégico 2003-2012

REINO, Pedro.
"Mi Provincia Tungurahua". 1991.

SIISE, 2002-2003

TISALEMA C, Miguel.
"Proyecto de tesis de la FLACSO"

UNOPUCH.
Estatutos de la Organización, 2001

VÁSCONEZ, José y Andrade.
"Santa María de Ambato". 1952.

en tres sellos

SELLO QVARTO. VNO VA
TILLO. AÑOS DE MIL SE
TECIENTOS Y SESENTA
SESENTA Y VNO.

El Prot. de los Naturales desta Villa, y su partido, en nombre de su Señoría de Eugenio Mungabusi, ^{comitatus autem} Indio de los Thomabelas, ^{ante Omnia} pateres ante Omnia segun
Dios y Dijo que mi parte me informa, como aviendo fallecido Pasqual Mun-
gabusi, Padre legitimo de mi parte, dexò por vienas suyos un Wtazo de tierras
en el Cito de Chibuleo nombradas Pataguas, las que fueron pertenecientes a
los Casiques de dha Pascualidad quinos las avianado por via de Vengamiento
a Miguel Cunche, y como en fallecieren, sin dexar sucesores, mandò el Cito
que qualo fue en aquel entonces Don Pedro Pilamunga, en que le cogiese el
funeral, gentiles del dho Indio Miguel Cunche, y se agoscióse de dhas tierras
asi por las que tenia que aver en premio de su servicio el dho Pasqual Mungabusi
como dando el mas valor de ellas al dho su Casique, lo que executò el dho Padre
de mi parte, y se posesionò en dhas tierras, dando por ellas hasta el presente de
veinte y cinco pesos, y como el dho Don Pedro Pilamunga habiese fallecido en
Instrumento de Seguro al dho Padre de mi parte, y fuese Lavadora de ello la viuda
de dho Pilamunga, le dió a la dha Lavadora Instrumento de Venta, en
virtud de que tenia dados dhas veinte y cinco pesos, lo que así executò, otorgado
Venta antes Don Miguel Garcia Calderon, Protector de Naturales que fue en
aquel entonces que es la quita demuestrada segundio, en cuya conformidad se man-
tuvo en posesion de dhas tierras muchos años el dho Pasqual Mungabusi Padre
de mi parte, y gozo fallecimiento el dho, hasta la actualidad presentey la año
proximo pasado las dhas sembrando de mano gozadora Eugenio Maliza que
deia y hea descendiente de dho Pasqual Mungabusi, siendo su Padre de los forasteros
de Guaranda y la madre del Padre de Pambas, y como estubo al presente de mi
parte la dha que avian sembrado en dhas tierras: ocasionaron ante mi unas y otras partes
para saber quien devia hacer la Corrección, y como se averiguare ser esta la ver-
dad, los compare en que amistosamente separtiesen de lo que fuesse la Corrección
los unos, por aver las sembrado, y los otros por aver dueño de las tierras, y comben-
dos en ello, mi parte por el dho que tenia a dhas tierras en virtud de averlas com-
prado su Padre, y ser hea legitimo, me dió me presentase ante Omnia haci-
endo demostracion de dha venta, para que en vista de ella, y en conformidad de
la antiquada posesion de Don Martin de Padua, e hijo, de mi parte de

a) Testamento del año 1767 en la cual se encuentra escrito los nombres de TOMABELAS y CHIBULEO cuando la Real Audiencia de Quito dependió al Virreinato de Nueva Granada, (241 años).

Sello 6.º valem.

Cavallo

258
años

la misa de medio año, y así de claro-
esta es mi voluntad
y ten me mande decir la misa del Ca-
lvo del año mis hijos de por Dios,
y así declaro esta es mi voluntad
y ten ruego, y en cargo por mi Al-
sea al dicho Pedro Sib, para que
me haga bien, por mi Alma, y
cumpla con la manda referida en es-
ta, y memoria de Testamento, lo-
qual se aseprio el Albaseazgo, y dijo
que haria todo lo que el pedia co-
mo hombre christiano, y para que
haga Dios por el, y que hallaron
presenzas los Ferrigos, el Francis-
co de Castro, el Santiago de Espin-
santiago de Jelses, lo fecho en el ci-
rio de chivolea hoy a veinte ocho de
junio de mil setecientos cingun-
ta, y un años. Arruego de la-
otorgante por que no supo fir-
mar lo firmò el Maestro de Ca-
pilla. No firmo Andres chim-
voraso.

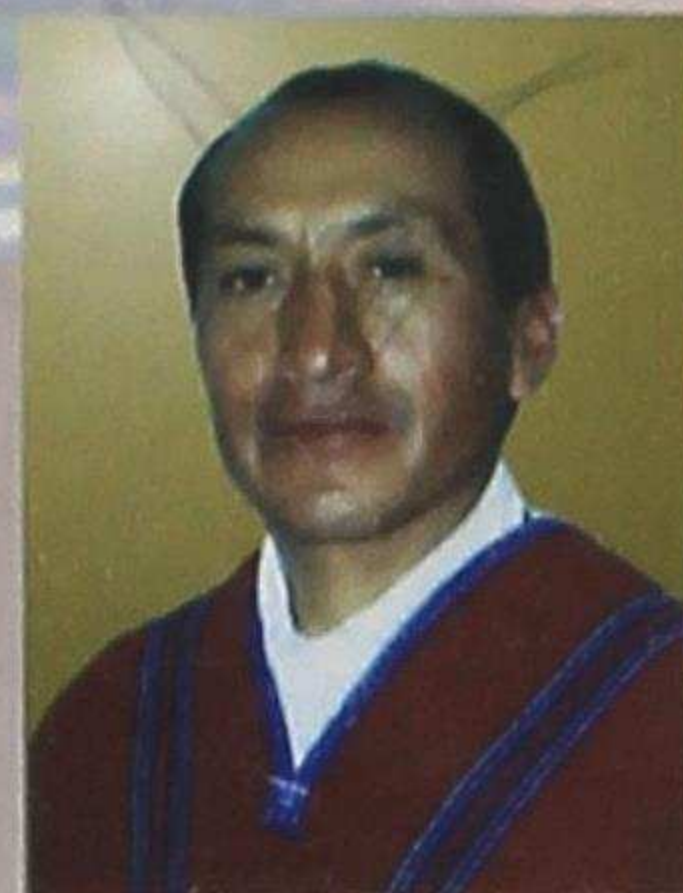
Recibo.... Recibi de mano de Francisco
de Castro, por el entierro de
su Jerno Carlos Velasco, un

b) Testamento del año 1830 en la cual se encuentra escrito el nombre de CHIBULEO cuando el territorio de Quito formaba parte de la República de la Gran Colombia (178 años)

Miguel Tisalema Caluña

(Chibuleo San Francisco, 1959)
Investigador Indígena del pueblo Chibuleo, Licenciado en

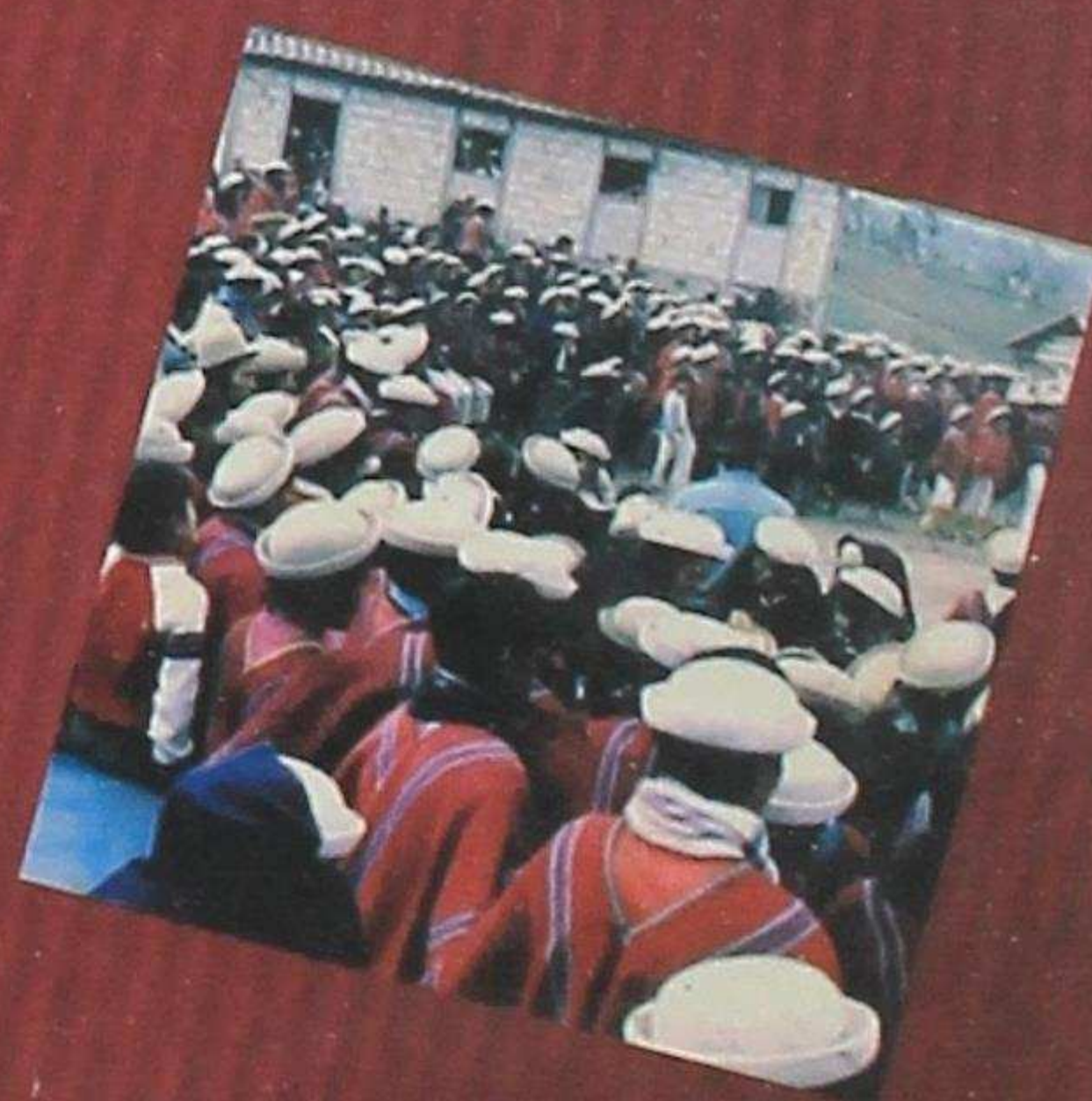
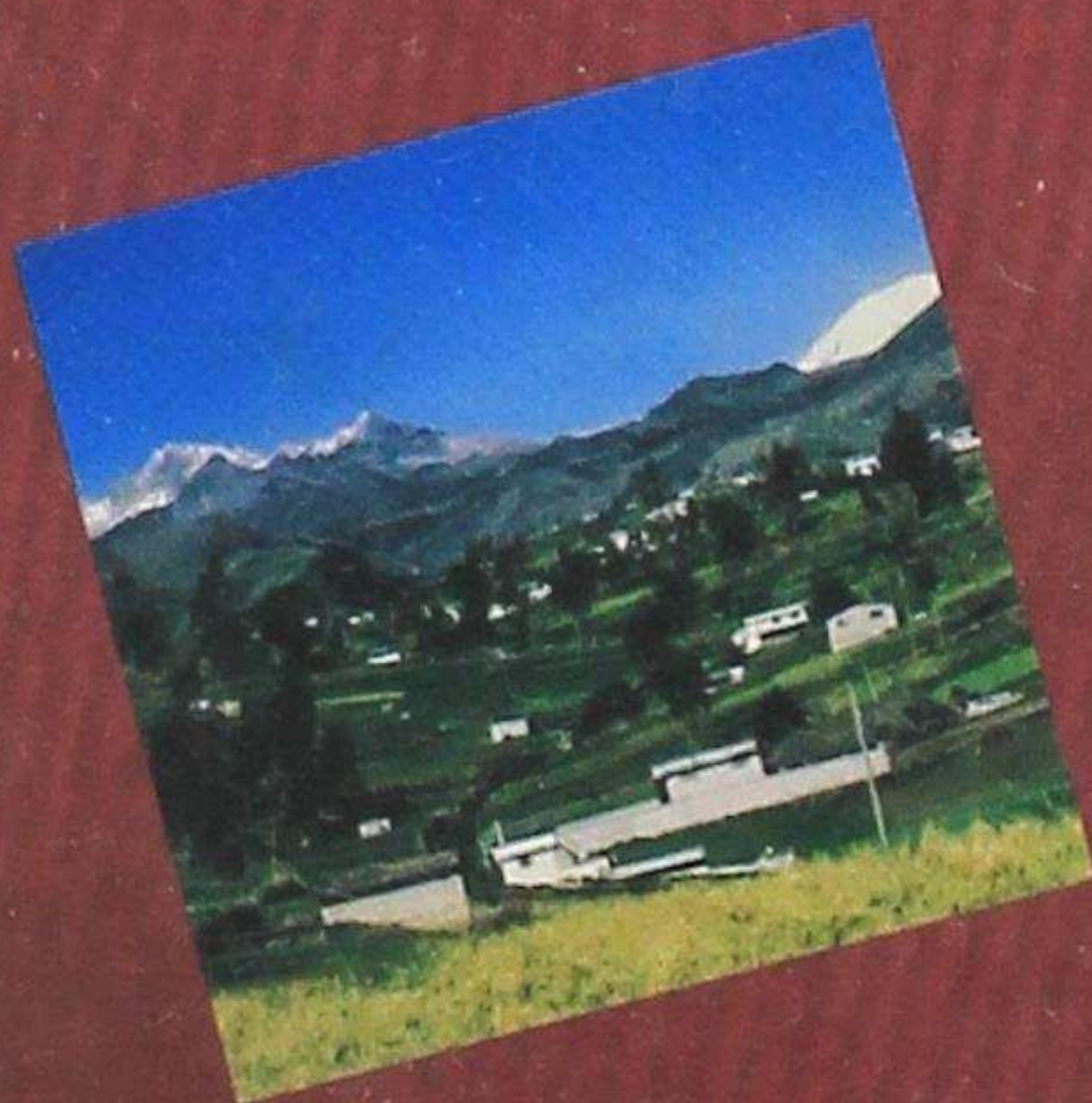
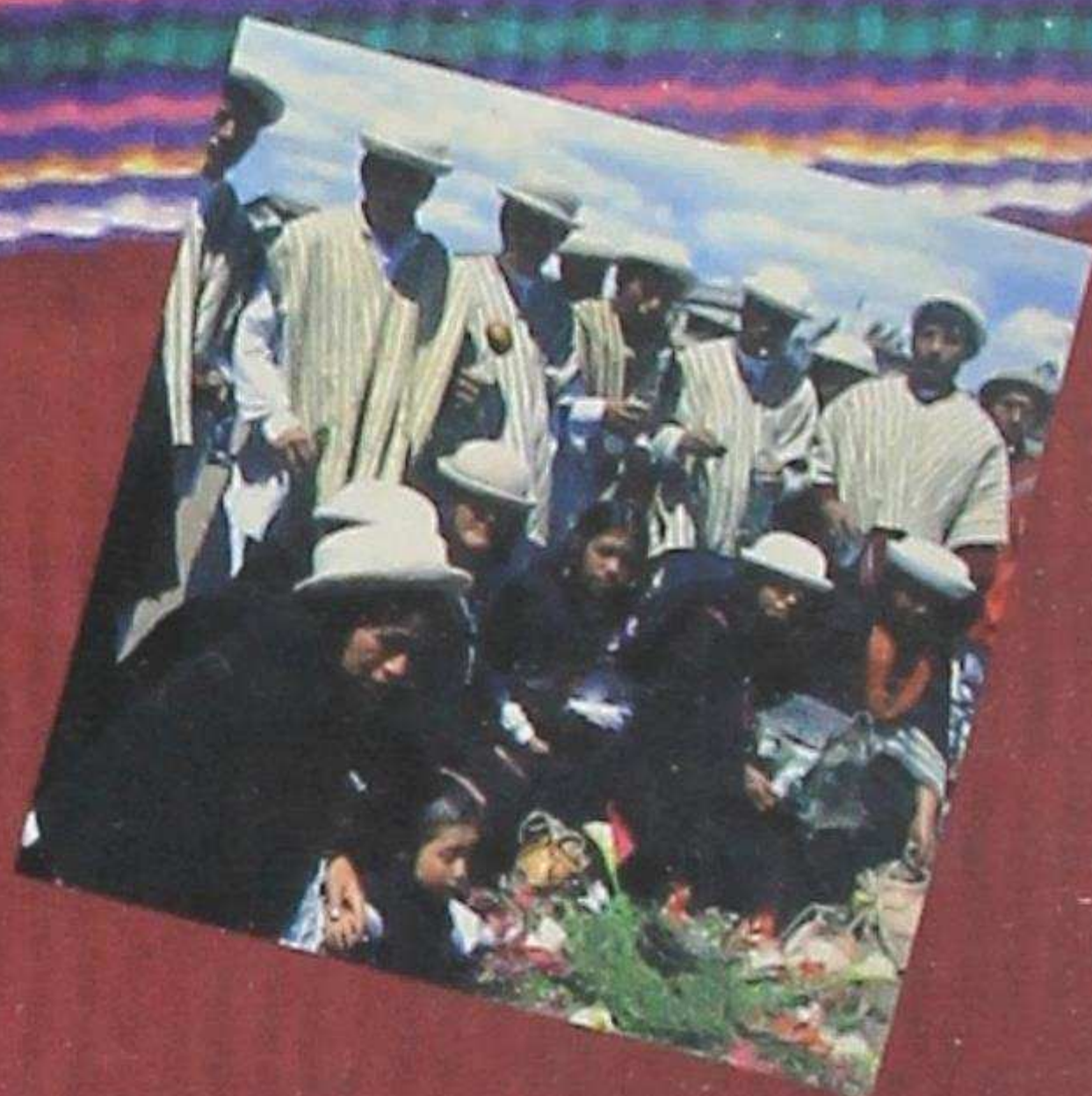
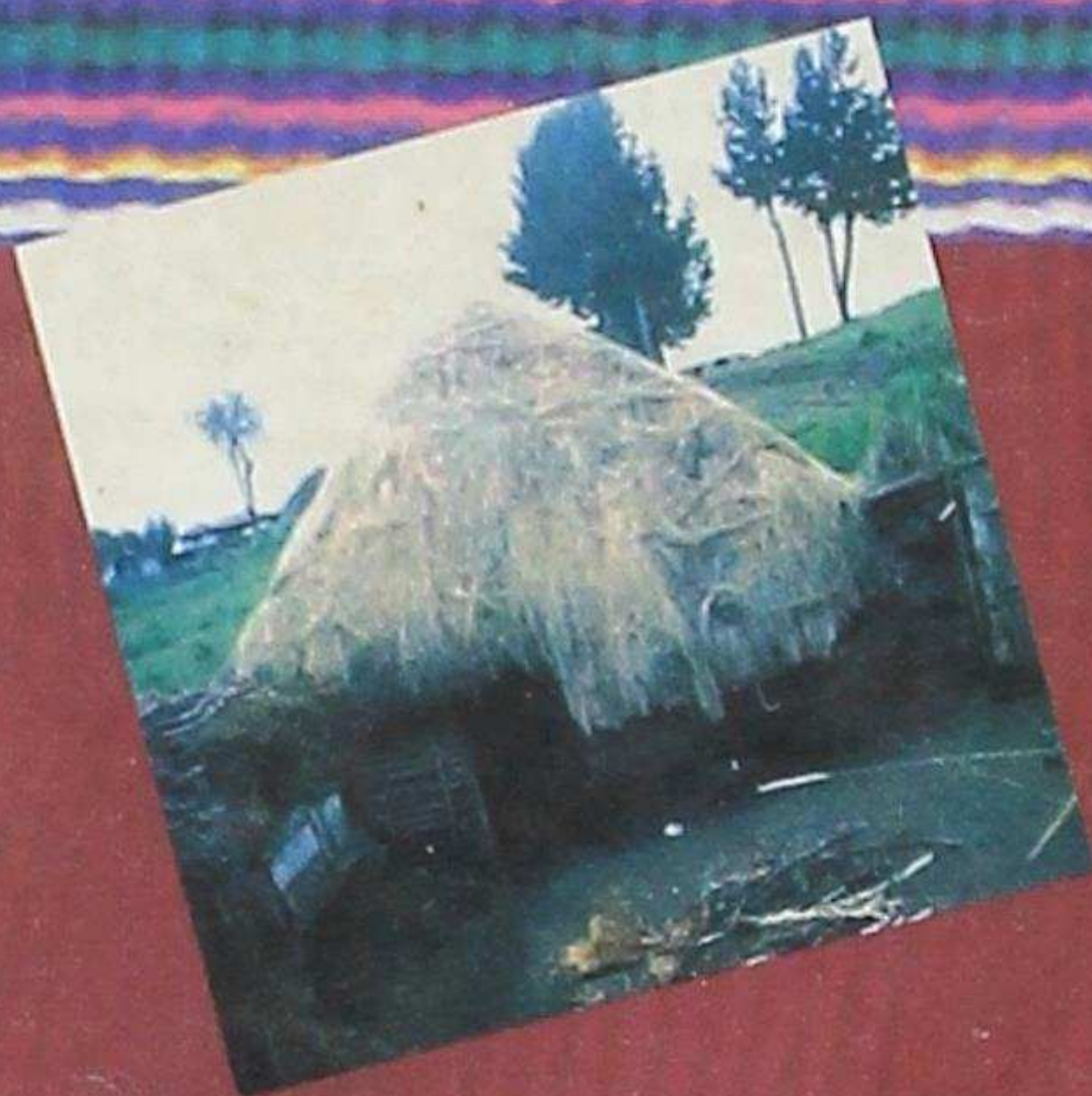
Ciencias de la Educación, Especialista Superior en Gestión Local (Universidad Andina Simón Bolívar); Diplomado (Egdo) en Ciencias Sociales Mención Estudios Étnicos (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO – Ecuador); Presidente de la Junta Parroquial de Juan Benigno Vela (2000-2004); Técnico en Proyectos de Desarrollo Social, Coordinador del Proyecto 86004 (Kindernot Hilfe, Alemania KNH) 2004-2008; seminarios y giras Internacionales de intercambio en varios países de América Latina.

Tupac Caluña Til

Profesor en Educación Primaria, Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, Maestría (Egdo) en Gestión

Local y Políticas Públicas (Universidad Técnica de Ambato, UTA). Profesor e Inspector General de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Chibuleo (1995-2002); Promotor social, salud y educación del Proyecto de Desarrollo de Área Pilahuín – Visión Mundial Ecuador (2002- 2007).

ISBN 978-9942-02-131-1

9 789942 021311

Con el auspicio de:

