

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

CARRERA: EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADOS
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN DOCENCIA
BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE**

TEMA:

**REVITALIZACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA TOMA DE
TIERRAS EN LAS COMUNIDADES: CUISANA- CANTÓN SIGCHOS,
MICHACALÁ- CANTÓN PUJILÍ Y CALQUÍN - CANTÓN SAQUISILÍ, DE
LA PROVINCIA COTOPAXI COMPILACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.**

AUTORES:

**LUIS FAUSTO GAVILÀNEZ VEGA
JUAN HUGO UNAUCHO CAYO
ESPÍRITU VEGA CHUSIN**

DIRECTORA:

MARÍA LIUDVA TAMARA PUENTE PALACIOS

Quito, noviembre del 2014

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

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

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

Quito, noviembre de 2014

Gavilánez Vega Luis Fausto

050331877-6

Juan Hugo Unaicho Cayo

172001137-6

Vega Chusin Espíritu

0502437858

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación está dedicado a nuestros padres y madres, a nuestras queridas esposas, a cada uno de nuestros hijos e hijas y familiares, quienes apoyaron para la culminación de esta etapa más importante de nuestras vidas, en el ámbito de los estudios superiores.

Dedicamos de una manera muy especial a los compañeros y compañeras de estudio, maestros y maestras de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, y a la asesora de nuestra tesis, quienes plantaron una semilla de prosperidad en la formación profesional. Por habernos tenido paciencia y comprensión, ya que ellos son inspiración para seguir siempre adelante.

Juan Hugo, Espíritu, Luis Fausto

AGRADECIMIENTO

De manera especial queremos expresar nuestros agradecimientos y gratitudes por bendecirnos cada día y por habernos permitido cosechar los frutos de nuestro sacrificio y esfuerzo, puesto durante la realización de la carrera universitaria. Agradecemos a nuestros padres y madres, esposas e hijos, familiares por su apoyo incondicional, pues han inspirado nuestro deseo por la vida profesional. A todos quienes apoyaron de una u otra manera nuestro proceso.

De igual manera agradecemos a la Msc. Tamara Puente y a las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana, quienes con su experiencia y conocimiento plantaron una semilla de prosperidad, para ser alguien en la sociedad y en las comunidades educativas.

Juan Hugo, Espíritu, Luis Fausto

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	3
MARCO TEÓRICO.....	
1.1 La Colonia y origen del régimen de la hacienda.....	
1.1.1 Ocupación de la mano de obra.....	4
1.1.2 Organización política	6
1.1.3. Conflictos políticos y Levantamiento Indígena	
1.1.4 República y régimen de hacienda	7
1.1.5 Reforma agraria y crisis de la hacienda	10
1.1.6 Desarrollo capitalista, crisis del sistema político y las nuevas formas de producción capitalista.....	11
1.1.7 Origen y ubicación de las comunidades.....	14
1.1.8 Época republicana y reforma agraria	18
1.1.9 Contexto histórico de las comunidades.....	18
1.1.10 Organización administrativa de las comunidades.....	21
1.1.11 Formas administrativas de las comunidades.....	23
1.1.12 Autoridades ancestrales.....	24
1.1.13 Autoridades a partir de la jurisdicción de la comunidad Cuisana.....	26
1.1.14 La hacienda	28
1.1.15 Ubicación de las comunidades de acuerdo a las haciendas antiguos, los cacicazgos	29
1.1.16 Latifundios.....	30
1.1.17 Minifundios.....	
1.1.18 Huasipungos.....	31
1.1.19 Grupos comunitarios organizados.....	
CAPÍTULO 2.....	34
RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA TOMA DE TIERRAS.....	
2.1 Toma de tierras en las comunidades	
2.1.1 En la comunidad Cuisana.....	
2.1.2 La tierra de la comunidad Calquín.....	37
2.1.3 La Comunidad Michacalá	38
2.2 Asociaciones	39
2.2.1 En la comunidad Cuisana.....	

2.2.2 En la comunidad Calquín la asociación	
2.2.3 En la comunidad Michacalá.....	40
2.3. Líderes indígenas y levantamientos indígenas para la toma de tierras.	46
2.4. Fechas relevantes sobre la toma de tierras	48
2.5. Causas y consecuencias dentro de las comunidades en el proceso de toma y compra de tierras	50
2.6. Decretos de los gobiernos hacia los grupos organizados para la compra de tierras a los haciendas.....	51
2.7 Fechas importantes relacionadas con la toma de tierra que se han vivido con los líderes y la comunidad de Cuisana.....	54
CAPÍTULO 3.....	57
COSMOVISIÓN INDÍGENA	
3.1 Cosmovisión Indígena de la comunidad de Cuisana	
3.1.1 Costumbres y tradiciones de la Comunidad Cuisana.....	58
3.1.2 Fiestas de San Miguel de Chugchilán.....	62
3.2 Cosmovisión indígena de la comunidad Calquín.....	65
3.2.1 Costumbres y tradiciones de la comunidad calquín.....	66
3.2.2 Fiestas de la hacienda Salamálag Grande Corpus Cristi.....	69
3.3 Cosmovisión Indígena de la comunidad Michacalà.	73
3.3.1 Costumbres y tradiciones de la comunidad Michacalà.....	76
3.3.2 Fiestas de la comunidad Michacalà el matrimonio.....	77
CAPÍTULO 4.....	82
ANÁLISIS	
4.1 Proceso historia de Cuisana, Machacalá y Calquín	
4.2 Toma de tierras.....	
4.3 Cosmovisión.....	84
CONCLUSIONES	86
RECOMENDACIONES	87
LISTA DE REFERENCIAS	88

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Fechas importantes relacionadas con la toma de tierra que se han vivido con los líderes y la comunidad de Cuisana.	544
Tabla 2. Fechas importantes relacionadas con la toma de tierras que se ha vivido en la comunidad Calquín y los líderes más importantes.....	545
Tabla 3. Fechas importantes relacionadas con la toma de tierras que se ha vivido en la comunidad Michacalá y los líderes más importantes.....	566

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Antigua hacienda Michacalá.....	29
Figura 2. Lugar de la Hacienda MoretaGrande.....	33
Figura 3. Pequiña hacienda en comunidad Cuisana	
Figura 4. Comunidad Calquín	
Figura 5. La comunidad Michacalá.....	38
Figura 6. Pastoreo de llama en páramos de Michacalá	41
Figura 7. Coopertiva de ahorro y credito Monseñor Leonidas Proaño	45
Figura 8. Vivienda antigua	59
Figura 9. Vivienda moderna:.....	
Figura 10. Vestimenta antigua	60
Figura 11. Vestimenta de las mujeres	
Figura 12. Finados (aya puncha)	63
Figura 13. Sitios ceremoniales.	64
Figura 14. Lo platos tipicos de la comunidad de Michacala.	80

RESUMEN.

Este estudio recoge la memoria histórica en tres comunidades: Cuisàna, Michacalá y Calquín de la provincia de Cotopaxi, cuyas luchas por la adquisición de tierras, forman parte de su identidad, de la recuperación de su cultura, de su idioma, de su cosmovisión, de sus costumbres y ante todo, ha sido la forma más objetiva de librarse de las ataduras de sus patrones, del gamonalismo hacendario serrano, que no era otra cosa que la continuación del colonialismo, de las encomiendas y de las mitas (que no era sólo el trabajo en las minas sino formas adicionales de servidumbre). Además tiene el propósito de fortalecer contenidos substanciales de la Educación General Básica de las escuelas de esas comunidades, a través de una guía didáctica para los estudiante de décimo año de Educación General Básica, pues, la identidad de nuestros pueblos tiene que basarse en el conocimiento de su historia propia y de las luchas, que debieron emprender para que se aplique la Ley de Reforma Agraria que fue expedida el 11 de julio de 1964, las que tuvieron éxito después de largos años de organización, de constancia y de la fortaleza de nuestros dirigentes.

PALABRAS CLAVE: Comuna, Comunidad, campesinos, organización campesina, cosmovisión, luchas campesinas, hacienda, encomenderos, terratenientes, feudos, gamonales, Reforma Agraria.

ABSTRACT

This study reports the historical memory in three communities: Cuisana, Michacalá and Calquín - Cotopaxi province, whose struggles for land acquisition are part of their identity, their culture recovery of their language, their worldview, their customs, and, above all, has been the most objective way to get rid of the shackles of his employers, serrano hacendario gamonalismo, which was nothing more than the continuation of colonialism, parcels and mitas (not was only in mines but additional forms of servitude). This study aims to strengthen such skills as substantial content of Basic General Education schools in these communities through a tutorial for student tenth year of Basic General Education, then, the identity of our people have be based on knowledge of their own history and struggles very hard, they had to take to the Agrarian Reform Law that was issued on July 11, 1964 applies, which succeeded after long years of organizing, constancy and strength of our leaders.

KEYWORDS: Commune, Community, peasants, peasant organization, worldview, peasant struggles, finances, trustees, landlords, feuds, bosses, Land Reform.

INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas del Ecuador han vivido importantes procesos históricos en cada una de las diferentes etapas por las que han atravesado. Cada una de ellas tiene sus particularidades, pero en la mayoría de los casos una gran parte de la memoria histórica en relación al proceso de toma de tierras de las comunidades se ha perdido, puesto que no existen documentos escritos como fuente de información.

Esta investigación constituye el resultado de un conjunto de experiencias en la organización comunal y comunitaria; pero también de la información obtenida de fuentes bibliográficas, así como de la investigación de campo por medio de una serie de entrevistas en las diferentes comunidades, Atápulo, Calquín, Cholcotoro.

A través del acercamiento a las personas que han vivido estos procesos el equipo de investigadores ha podido elaborar este trabajo que recopila información en cuanto a la “Revitalización de la memoria histórica sobre la toma de tierra en las comunidades: Cuisana Cantón Sigchos, Michacalá Cantón Pujilí y Calquín Cantón Saquisilí, de la Provincia de Cotopaxi compilación para los estudiantes de décimo año de Educación General Básica”.

Para el cumplimiento de este objetivo de la investigación se desagrega en tres grandes capítulos cada uno de los cuales organiza conocimientos específicos debidamente desarrollados los mismos que se ven enriquecidos con la incorporación de los datos recogidos en el trabajo de campo con involucramiento directo de los miembros de las comunidades objeto de estudio.

Por estas razones es importante recuperar dicha memoria histórica, a fin de que los jóvenes e incluso quienes visitan las comunidades de la provincia Cotopaxi en la actualidad puedan conocer a cerca de la lucha para la toma de tierras y la fundación de sus comunidades.

Por ende, esta investigación pretende transmitir, de forma clara coherente significativa, estos hechos que deben conocer los docentes, a fin de que sean profesionales creativos e investigadores.

Este trabajo, entonces, se puede convertir en material de consulta, y hasta se puede reproducir como texto referencial, tomando en cuenta el enfoque de este estudio, basado en la realidad de nuestras experiencias comunales y comunitarias.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 La Colonia y origen del régimen de la hacienda

Sebastián de Benalcázar inicia la conquista de los territorios quiteños con 290 hombres y Diego de Almagro con 30, Pedro de Alvarado lo hace con 500 aproximadamente. (Reyes, 1962, pág. 78)

En esta conquista intervienen 2.000 españoles en contra de 5.000 indígenas, una lucha que duró 16 años en la circunscripción geográfica que hoy constituye nuestro país Ecuador. Muchos indígenas que fueron reclutados por los españoles para esa guerra de conquista, murieron porque se les hizo trabajar transportando las cargas los españoles llevaba en sus grandes expediciones, mucho más en las guerras de la conquista y años después por el desastre demográfico causado por las epidemias que trajeron los europeos. (Pérez, 1994, pág. 68)

Cuando los españoles residían en las grandes ciudades, en el menor porcentaje los indios permanecían en los alrededores de la ciudad, la mayoría de ellos residían en el campo.

Con la conquista y la colonización se sometieron a todos los pueblos y comunidades; Los indígenas pasaban a ser sierva de las haciendas. Más y se les imponía algunas deudas que nadie sabía de donde provenían; los acreedores eran los mismos encomenderos o hacendados.

A la mayor parte de los indígenas se les ordenaba que protejan a los blancos, en el rol como ayuda militar; además se impusieron tributos que debían pagarse en dinero a los españoles y a la iglesia con diezmos y primicias.

A ninguno de los indígenas, se les otorgaba el título de propiedad, ni escrituras de las tierras sobre las cuales tenían derecho; y más bien los españoles y la iglesia explotaban su mano de obra (Cepeda, 1994, pág. 89).

En el año 1536 se elabora una orden para enviar a Pizarro por trabajos forzados de los indígenas, en 1542 confirman nuevas leyes apareciendo las primeras prohibiciones de esclavitud de los indígenas y de los servicios personales, sus decisiones se tomaron con la firma de las cédulas del año 1544 y 1601 considerando como el código indiano separado de la esclavitud. Pero ninguna de estas disposiciones se cumplía. Los indígenas siempre permanecieran esclavizados y sometidos por los españoles durante toda la época de la colonia. (Cepeda, 1994, pág. 89)

Los españoles se apropiaron de toda la zona cultivable que pertenecía a los pueblos indígenas que eran parte del Imperio Inca, luego pasaron a manos de los conquistadores católicos. Por esto los indígenas de la zona no tenían sus propiedades, sólo el usufructo de los huasipungos.

En el año 1539, cuando se crea la Audiencia mantuvieron la Real Audiencia de Quito y se prohibió que los religiosos se apropien de las tierras y las haciendas, pero esta orden no fue acatada. González Suárez indica que la mayor parte de las tierras pertenecían a las comunidades religiosas como. La Compañía, “Los padres de Jesús”, que tenían 440 kilómetros cuadrados en 77 haciendas. (Gonzalez, 1973, pág. 95)

Así se dio inicio a las encomiendas que eran enormes haciendas producto de la apropiación de los territorios indígenas

1.1.1 Ocupación de la mano de obra

No conformes con haberse apropiado de las tierras, las conquistadoras ocupan la mano de obra de los indígenas en la explotación de minas de oro y plata, por medio de las mitas, secuestraban mitayos que eran encerrados en túneles y eran forzados a trabajar hasta morir.

Los que entraban a las minas nunca salían vivos, por eso el historiador Aquiles R. Pérez, dice que la mita era una voz horrible:

“¡MITA! Voz horrible, de la que no pueden tener justa idea los que no han estado en aquellos países. Los académicos españoles, quienes no podían ignorar

su significación, han dado una idea falsa de esta palabra en todas las ediciones de su Diccionario, diciendo: "repartimiento que se hace por sorteo en los pueblos de los indios para sacar el número correspondiente de vecinos que deben emplearse en los trabajos públicos.". Quien lea esta afirmación pensará que se emplean los indios a salario, para reparar los caminos, puentes y otras obras de beneficio público. Para evitar este error del Diccionario y el empacho de los SS. AA. ("Sabios Académicos") en decir la verdad, es necesario ofrecer la siguiente definición: *Conscripción anual por la que un crecido número de indígenas que antes de la colonización fueron hombres libres, son arrastrados de sus pueblos y del seno de sus familias a distancias de más de cien leguas (una legua tiene la longitud de cinco kilómetros, lo que significa que eran desarraigados de sus terruños para llevarlos a distancias superiores a 500 kilómetros), para forzarlos al trabajo nocivo de las minas, al de las fábricas y otros ejercicios violentos, de los cuales apenas sobrevivía una décima parte para volver a sus casas* (Velasco, 1995, págs. 63-65)

Las mitas, además, son los primeros campos de concentración inventados por los españoles; en donde la muerte rondaba inmisericorde y para los cuales ningún historiador, con suficiente personalidad ha buscado el título justo de campos de concentración, al estilo totalitario.

Los principales lugares en donde se lavaba el oro eran en Santa Bárbara, Gualaceo, en la provincia de Azuay, Zamora; pero los más importantes y principales fueron en Zaruma provincia del Oro , y Macuchi en la provincia de Cotopaxi.

Con materia prima que hubo en el país en el año 1681 funcionan 201 obrajes que ocupan 28.000 personas 140 trabajadores por cada obraje, especialmente en las ciudades de Quito, Otavalo, Riobamba y Cuenca. (Velasco, 1995, pág. 66)

El oro se exportó desde Nueva Granada del Perú; y la plata a la capital de Chile.

En los años 1585 la importancia de las actividades económicas que se suman, en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, son en la crianza de la ovejas, la fábrica de la pólvora en la ciudad de Latacunga y la fábrica de barcos (astilleros) en

la ciudad de Guayaquil. Guayaquil fue una ciudad que se convirtió el principal astillero de Sudamérica.

1.1.2 Organización política

El padre Bartolomé de las Casas fomenta que expidan las órdenes reales ante los españoles colonizadores, para que se garantice el ejercicio del trabajo independiente y justo de los indígenas coloniales, con el fin proteger el territorio de los pueblos nativos de la zona, también para que su gobierno demuestre en su totalidad una buena organización no solo en Perú si no en todas las zonas indias.

Luego de 8 años, cuando Sebastián de Benalcázar fundó la ciudad de Quito, esto es el 20 de Noviembre de 1542, Carlos V firma las nuevas Leyes de Indias en Barcelona, ampliando las ordenanzas, cartas reales, cédulas expedidas desde el descubrimiento de América, la legislación colonizadora española, que en ese tiempo se les dio para gobernar a los pueblos sometidos por España. (Pérez, 1947, pág. 68)

1.1.3. Conflictos políticos y Levantamiento Indígena

En esas épocas cuando los indígenas fueron colonizados, fueron reducidos al trabajo de las encomiendas, los trabajos en las Mitas y en los obrajes; además, se les exigía el pago de tributos excesivos por el simple hecho de ser indios.

En fin, contra los indígenas se cometían abusos, se imponían castigos a la gente del pueblo, y estas injusticias provocaron unos grandes levantamientos; así por ejemplo: atacan a las ciudades de Ávila y Archidona, incendiando las viviendas de los colonizadores y matando a los blancos, en este mismo año. (Pérez, 1947, pág. 68)

Entre 1578-1599 cuando se origina la destrucción de Logroño y Sevilla de Oro afectan otras ciudades con diferentes niveles de destrucción, por lo cual los españoles fueron expulsados de las tierras en el Oriente y se liberan los pueblos indios, de la opresión de los blancos, en esas zonas.

También se produjeron levantamientos indígenas en la Sierra, dentro de la época colonial, pues todos eran abusados, torturados y explotados; así: en Imbabura,

Cotopaxi, Tungurahua, y Chimborazo, ellos se revelaron por la crueldad de los blancos, por los cobros excesivos de diezmo y de primicias para la iglesia y tributos para el rey de España.

A los indígenas se les imponía trabajos sin pagos, los servicios y dones sin su remuneración, se expropiaron todos sus terrenos que pasaron a manos de españoles y de la iglesia.

En el año 1764 el levantamiento de los sectores aledaños a Riobamba tuvo conexiones con otras provincias del país, en el grito de la guerra advierten un deseo de establecer a sus dioses en rechazo a los que impusieron los colonizadores. (Garcés, 1961)

Claro que en medio de esos levantamientos tuvieron grandes fracasos, en los momentos que se plantearon eliminar a los blancos; pero, en algunos casos sí impusieron autoridades propias como sus cabecillas; y, y en otras se liquidaron a los explotadores, encomenderos, corregidores, mayordomos, diezmos, curas y otros, estos levantamientos nunca alcanzaron un proyecto decidido, sufrieron las peores derrotas de su organización.

1.1.4 República y régimen de hacienda

Las luchas que precedieron a la independencia y al proceso de constitución del nuevo estado surgieron discrepancias que constituyeron el origen de algunos partidos políticos ecuatorianos, entre los que ejecutaron el 10 de Agosto de 1809 se distinguen los monarquías y los republicanos, unos grupos se consideraban que el nuevo Estado se organice respetando a la autoridad de los Reyes de España y los otros se busquen la total autonomía. (López, 1981, pág. 13)

Cuando se constituyó la Gran Colombia la discrepancia se acentúa, Simón Bolívar encabeza un movimiento para juntar a partidarios de los gobiernos fuertes y estables, y constituirse una autoridad con las atribuciones suficientes para dominar la anarquía, considerando que las libertades deben ser restringidas y propone la centralización del poder.

Según un historiador del actual Ecuador casi todas las ciudades eran bolivarianas, este hecho explicó el ascenso al poder del general Juan José Flores con el respaldo de los hacendados, que duró los 15 años.

Cuando se hizo la reforma de la primera Constitución de la República se dispuso en el artículo 68 lo siguiente: “Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable. (Paredes, 1981, pág. 13)

De modo que con la república se mantenían las situaciones de explotación para los indígenas, quienes, como se puede ver, no tienen ningún derecho propio.

Por otra parte, se fortalecieron las industrias hacia obrajes, y se desplazó la producción textil era de la Región Sierra. La crisis que se generó por las guerras de la independencia se superó en las épocas siguientes por el aumento de las demandas de la terno alimento, y de la demanda externa de los productos como cascarilla, paja toquilla, cereales y cuero. En esos tiempos, cuando se constituyó la República del Ecuador el sombrero de paja toquilla era el único producto industrial que se exportaba desde el Ecuador al extranjero.

En la Región Costa la ruptura colonial fue por el incremento de las exportaciones por el desarrollo de las actividades agrícolas como el cacao, el tabaco, la madera, el caucho, café, caña de azúcar, arroz y otros, también en el empleo fue la principal actividad en el año 1832, el 75% de los varones vivían trabajando en la tierras y el mar, el 15% vivían de las artesanías, y un poco porcentaje que se dedicaban al comercio, profesiones y servicios, y de la industria.

En 1830 se declara al Ecuador región católica y apostólica, y se establece como religión del Estado, para lo cual se otorgan privilegios especiales a la iglesia católica, como religión exclusiva, con excepción de cualquiera otra.

Esto hizo que después, en 1869 se imponga la condición de ser católico para tener derechos, incluso como un requisito para ejercer como ciudadanos.

A la iglesia, le correspondía principalmente el control de los establecimientos educativos, primarios, secundarios, y universitarios, además el registro de los nacimientos por medio de las actas de bautizos; se los inscribía como católicos desde cuando nacen; cuando contraen el matrimonio y cuando se mueren.

Ningún otro culto religioso fue admitido, por el contrario fueron perseguidos y condenados por su condición religiosa distinta. El mensaje religioso de otras doctrinas, sus predicas, lo hacía el pueblo ecuatoriano a escondidas. (Daquilema, 1961)

Cabe anotar que todos los valores que trasmitió la iglesia a través del sistema educativo, y de sus prédicas, favorecieron al mantenimiento y funcionamiento de la explotación de los indígenas a través del sistema de hacienda. Por eso la hacienda fue uno de los sitios de ámbitos mayor nivel de producción. Las grandes propiedades se formaron por la compra, despojo, herencias, matrimonio, donaciones, y mayorazgos que subsistieron, se legalizó con la constitución del nuevo Estado del Ecuador; pero nada cambió en la situación de los pueblos indígenas.

Por eso, en la república continuó existiendo el mismo proceso de explotación en las haciendas que habían desde la época de la colonia; por eso prevalecieron grandes propiedades de la haciendas en toda la sierra y en las zonas centrales de la costa.

En la Costa, cuando se da el auge del cacao se incrementó el tamaño de las propiedades de los grandes productores y el patrimonio de los hacendados que fueron llamados grandes cacaos. Así crece la oligarquía costeña que ha dominado la república. (López, 1981, pág. 15)

En la región Sierra la hacienda se afianza. Son grandes propiedades de terratenientes y de la Iglesia; pero las comunidades indígenas carecen de los títulos, hasta un siglo después. Con la Ley de Tierras Baldías de 1937 se disponía que todas las tierras que no tengan títulos pertenezcan al Estado.

Así se hace que los indígenas pierden hasta las pocas tierras del resguardo; y los bienes de las comunidades pasaron a las manos de los criollos que se apropiaron de

los títulos de las tierras; o se apropiaron por las Juntas de Estipendios (cobradores de tributos).

1.1.5 Reforma agraria y crisis de la hacienda

En 1954, dentro de las formas de trabajo del campo estaba los latifundios y minifundios, y se establecerá una tipología de haciendas, que describió al campesino sobre la tierra y configuro la comunidad huasipunguera.

Este trabajo de servidumbre que era el huasipungo, uno de los más grandes rezagos del régimen de la colonia y de la explotación del trabajo de los indígenas, es el que provoca en el Ecuador para el planteamiento de la Reforma Agraria. (Viteri, 2013)

Según Andrés Guerrero (1986) se dice que el régimen de la hacienda precapitalista y de la clase terrateniente en América Latina desarrolla el primer agrarismo radical y de denuncia, pues las principales trabas que se oponían al desarrollo del país eran el feudalismo agrario e imperialismo que se había apropiado en la costa de los enclaves bananeros. (Guerrero, 2002, pág. 17)

En la misma obra de Guerrero, (1986) se dice que esos hechos constituyen un momento de ruptura en relación con el tradicional sistema precapitalista, feudal, de la hacienda como forma de producción.

Se estudian las formas que adoptan las relaciones de producción y apropiación de la renta en el huasipungo. La obligación del trabajo gratuito en la hacienda por parte del huasipunguero, al apropiarse de la existencia de una estructura social específica.

Las familias campesinas presentan difíciles condiciones de existencia de la fuerza del trabajo, así como de la apropiación del trabajo extra por parte de los hacendados, ya que no tienen horario y ni siquiera reciben salarios sino sólo el usufructo del pequeño huasipungo.

La crisis del poder se asienta en la época de la hacienda, precediendo un periodo histórico en el año 1950 – 1975 como punto de partida en la actividad agrícola y

bananera a diferencia del cacao, café, arroz, que no se producción en las haciendas si no de otra forma. (Guerrero, 2002, pág. 17)

Para sistematizar la crisis del poder político y sus causas se analiza, el desarrollo del sector capitalista de la economía, la descomposición del sistema político tradicional, la urbanización de las ciudades, la aparición del populismo, la crítica ideológica de las ideas, los partidos y las instituciones, la organización de los trabajadores, la reforma del militar, la participación educativa, la renovación de la iglesia católica, y las nuevas formas de la dependencia. Uno de estos temas se analizó del conflicto político. (Guerrero, 2002, pág. 18)

1.1.6 Desarrollo capitalista, crisis del sistema político y las nuevas formas de producción capitalista

En el periodo del presidente constitucional Galo Plaza (1948 – 1952) se plantea el mayor problema económico del Ecuador en términos de aumento y diversificación de la producción, con el propósito de fortalecer el sector externo e impulsar los recursos necesarios para reactivar la economía y emprender el proceso de un buen desarrollo.

La compañía UNITED FRUIT adquiere gran parte del territorio ecuatoriano y opera enormes plantaciones para el cultivo del banano en la costa del país.

Esto hizo que los agricultores costeños emprendan un gran programa para el incremento de los sembríos y plantaciones de la fruta, mediante créditos que otorgaba el Banco Nacional de Fomento, gracias a la lucha y al crecimiento de la demanda externa por las plagas que afectaron a las plantaciones de Centroamérica y al estímulo que otorgó la producción y comercialización.

Las exportaciones de la fruta se hicieron aceleradamente, en el año 1948 los ingresos de la exportación de este producto no llegó a 2 millones de dólares, año en que fue la mayor expansión de la economía del banano, otros productos agrícolas fueron desplazados a un lugar secundario para exportar el menos porcentaje de exportación, mientras que el banano alcanzo el 60 % de su exportación.

Esta vinculación del país con el mercado externo del banano, produjo la formación de monopolios, como explica se explica en la obra, *Historia de un Triste Banano*. (Vera, 1970, pág. 19)

Los monopolios encabezados por los principales Luis Noboa, Enrique Ponce Luque, Armando Cruz Baamonde, Alejandro Ponce Luque, Gonzalo Noboa y los extranjeros Carter, Shumaken, y otros manejando los hilos, en un castro Benítez, de la cámara de agricultura, Xavier Bennedetti, Jaime Veliz, Cipriano Y u-lee, David Huerta, periodistas bien relacionados con el círculo exportador... amenazaron al gobierno para obtener la rebaja del precio de exportación en el mercado nacional, mientras el precio de la fruta subía en el mercado internacional. (Reimires, 1996, pág. 5)

Así se enriquecieron los grandes hacendados de la Costa, que luego pusieron bancos y empresas de importaciones.

En el año 1962 cuando se diversificaron los sectores productivos, el 56% de la población se encontraba ocupada en las actividades agrícolas produciendo los principales productos que se comercializaban, pero se las consideraba que las ciudades del Ecuador no fueron ciudades productoras si no de consumidores.

Pero, los latifundistas no pagan los salarios nominales y no cumplen con los trabajadores, porque éstos forman parte del patrimonio de la hacienda. La relación de la hacienda con el modo de producción hacendario plantea niveles entrelazamiento y supeditación. (Guerrero, 1988)

En los aspectos que existe entrelazamiento, en primer nivel, se dan relaciones salariales como formación de una población que vende fuerza de trabajo, pero cuando ya se interrumpe la entrega de Huasipungo. Segundo Nivel, de acumulación donde el hacendado como todo capitalista concurre el proceso de valorización. (Guerrero, 1988)

En tercer nivel, el hacendado como inversionista fuera de la agricultura en las industrias, las finanzas. Desparece el régimen feudal de las haciendas tradicionales.

En la hacienda Precapitalista, (Guerrero 1988) se plantea dos problemas de la transición de la hacienda que existe dos vías en las transiciones capitalista; y una campesina en la Sierra Centro sur. Otras del norte que disponen de la tierra en diversos pisos ecológicos. (Martinez, 2.000, pág. 271)

Dolores Cacuango nació en 1881 en Cayambe, Provincia de Pichincha, Ecuador. Fue una líder indígena que dedicó su vida a defender el derecho a la tierra y la lengua kichwa.

Desde niña supo que era ser indígena porque existía discriminación hacia la raza indígena. Era analfabeta, pero en Quito, trabajando de empleada doméstica, aprendió el hablar español (MICC, 2003, pág. 14).

Cansada de los abusos y la explotación de sus patronos en el huasipungo donde habitaba, inició las primeras luchas para exigir el respeto a los indígenas y la abolición de la esclavitud; pero su legado más importante se vislumbró en su afán por la educación bilingüe.

Sus pedidos a los respectivos Ministros de Educación no tuvieron respuesta, y en 1944, tras crear la primera Federación Ecuatoriana de Indios, decidió por su cuenta abrir cuatro escuelas en las zonas aledañas a su comunidad, las que se mantuvieron con dificultades hasta que fueron cerradas definitivamente por la Junta Militar en 1963, por ser consideradas focos del comunismo, refiere Raquel Rodas, quien ha escrito cuatro libros sobre la líder indígena.

Su trabajo es reconocido y con su nombre se han creado escuelas, organizaciones y centros educativos como la Escuela de Formación de Líderes Indígenas Mujeres.

Como un homenaje a ese legado histórico y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Unesco dedicó un espacio en su sede en París para destacar el aporte de Cacuango. (MICC, 2003, pág. 15)

La muestra titulada Semillas de un sueño exhibe fotografías, objetos personales y textos de la líder indígena. “Nosotros somos como los granos de quinua: si estamos solos, el viento lleva lejos; pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento.

Bamboleará, pero no nos hará caer, fue una de las frases con las que Cacuango incentivó la lucha.

Por la lucha incansable de esta líder indígena ecuatoriana se mantiene en las comunidades indígenas las escuelas bilingües los cuales ayudan a fortalecer la educación en el país.

1.1.7 Origen y ubicación de las comunidades

Maza de Guangaje, Luís Humberto Taco de Pujilí.

Luego hubo el enfrentamiento entre el sector wawayukkuchu y Cruzkuchu por la centralización del cabildo, luego de por una larga fase de pasar la larga situación por muchas disensiones, la mayoría de habitantes se pusieron de acuerdo para centralizar lo donde antes bebían los patrones, actualmente se encuentran localizadas: la casa de cabildo, capilla, escuela y otros servicios básicos en beneficio de la comuna.

Michacalà es una de las comunas jurídicas más antigua en relación con otras comunas de Zumbahua. Según el estatuto, se consta. La comunidad de Cuisana se origina desde hace unos 60 años atrás desde la época de los hacendados quienes cubrían todo el territorio como dueños y propietarios de miles de hectáreas de terrenos.

El nombre de la comunidad Cuisana proviene de la palabra cuy. Cuisana, significaría “asar el cuy”, porque las mujeres en la época de las haciendas realizaban los agrados a los patrones con el cuy asado

Siempre esperaban listas con su plato en la loma para rendir honores a los patrones y buscar perdón de, entonces esta es la razón en donde la gente se propuso para dictar el nombre de Cuisana a la comunidad.

Por el recuerdo de los tiempos de entonces, con tanta lucha de los miembros de la comunidad se vino formando, poco a poco, la organización actual: con la construcción de la escuela, de la casa comunal, la provisión del agua para consumo humano, baterías sanitarias y otros.

Hoy en el momento la comunidad está ubicada en una pequeña loma de poca extensión territorial, cuenta con poco apoyo de las organizaciones del municipio, del concejo provincial. (Varela, 2013)

La comunidad de Cuisana tiene los siguientes límites:

Norte: Río Toachi, cantón Sigchos.

Sur: Cerro mama Jatava, parroquia Pilalo, del Cantón Pujilí.

Este: Laguna del Quilotoa, parroquia Guangaje del Cantón Pujilí.

Oeste: Comunidad de Sarahuasi del cantón Sigchos.

La comunidad Calquín según los informantes y de acuerdo a las investigaciones se manifiesta que en Salamálag Grande eran los dueños eran señores Gregorio Rocana y su esposa María Vargas. En año de 1877 se protocolizó esta tierras y poco a ser de latifundio Rosalino Gallo, y al posterior año este pasó a su sobrino Alejandro Gallo Almeida, ellos fueron los dueños desde comuna Salamálag Grande.

Luego de la prohibición de la hacienda hubo el enfrentamiento entre el sector de Guangaje con Salamálag Grande por la división de las tierras y la centralización del cabildo. Después de largas deliberaciones la mayoría de habitantes se pusieron de acuerdo en centralizar el cabildo en el lugar en el que antes vivían los patrones, actualmente se encuentra ahí la casa de cabildo.

La comunidad Calquín limita con los siguientes linderos.

Norte: Chilla Pata Calera

Sur : Maca Grande

Este : Río chulco y Salamálag San Francisco y Salamálag Chico

Oeste: Comuna 25 de Diciembre de Salamálag Chico de Guangaje.

En la misma se encuentran 80 jefes de familia, de los cuales se investigará a los que están 50 y 65 años de edad, de acuerdo con la muestra tomada de la comuna.

Allí, los comuneros se dedican a diversas actividades, en especial a la agricultura y muy poco a la ganadería, por ende no tiene mayor beneficio o ganancia en la producción agrícola, como resultado de esto migran por no tener la tecnología adecuada para la producción.

En la comunidad Michacalà según los informantes y de acuerdo a las investigaciones de los maestros anteriores de la comuna, manifiestan que el origen de los habitantes de esta comuna es diverso especialmente de la comuna Guantopolo como la familia Guanotuña, Chaluisa, y otros; también de Guangaje la familia Cela, Otto de la zona de Pujilí de Maca, la familia Choloquina, Jámi, Chanaluisa, Duque entre otros; vinieron de Lllalachanchi la familia Oña, Quishpe.

Estas familias indígenas fueron sirvientes de los hacendados, que más antes esos patrones enviaban, como si fuera los animalitos, realizando trueques de peones entre haciendas y haciendas.

Por maltratos de los hacendados todas estas familias formaron parte de esta comunidad Michacalà por la cercanía de territorios que pertenecieron a la Hacienda de Zumbahua; que antes pertenecía a la hacienda de Tigua comprendida entre Guangaje y Maca de Pujilí.

Esta hacienda era propiedad de los hermanos Estupiñán, en ese entonces fue administrada por arrendatarios y luego hacen asilos los Estupiñán de Latacunga. En esta parte cabe indicar los nombres de aquellos personajes que fueron los antiguos administradores; el Pastor Miño y Manuel Toaquiza que fue fundada el 21 de julio de 1967.

Después de desaparecer de la hacienda; en dicha comuna los líderes del cabildo lograron obtener el título de propiedad en forma global del terreno comunal, es decir en esta escritura pública las personas que constan son 68 propietarios considerados como únicos dueños de huasipungo.

En escritura consta que son considerados 4.800Hts, abarcando 4 sectores como es; wawayukkuchu, Atula pampa, Cruzkuchu y Inkapirka; sus límites Son: al Norte, Comuna Guanto polo, al Sur; Pihua y Llalachanchi al Este Comuna Tigua Cachi y San Isidro y al Oeste; Comuna Pihua y Talatag. El presidente del cabildo es el Sr. Manuelito Guanotuña líder en la comunidad actualmente. (Varela, 2013)

La hacienda de la Comunidad Michacalà se encuentra ubicada al sur de la comunidad Guantopolo, aproximadamente a 2 km, de distancia del asentamiento poblacional de la parroquia de Zumbahua sus límites son:

Norte: Quebrada de la Parroquia de Zumbahua.

Sur: Santa Rosa y Toro Rumí,

Este: Los páramos de la hacienda Tigua.

Oeste: Páramos de Pigua y Carnero Pungo.

Todos los trámites hechos por los compañeros en la comuna eran realizados en una casa de choza, ya que no existían las casas comunales con todas las adecuaciones necesarias, surgiendo desde allí lo que se ha logrado y forjado como reconocimiento ante la gran lucha por defender sus derechos.

En primer momento, se procedió a investigar y recopilar toda la información que podían brindar sobre las tierras en la comunidad, que sirvieron para profundizar el tema de investigación, tales como: estudios técnicos de traspaso de tierras de manos de los hacendados.

Se desarrolló el diagnóstico en el páramo de la comunidad, como punto de partida para levantamiento de otra información según el marco conceptual para permitir una estructuración lógica y análisis crítico, concluidas las entrevistas realizadas, que complementaban la información en desarrollo de la actividad.

Una vez analizadas estas fuentes, se pudo establecer las bases para recuperar las experiencias locales y acercarnos más a los actores centrales, previamente

identificados a través de las entrevistas previas de la comunidad como objeto del presente estudio.

Después de la desaparición de hacienda; para dicha comuna los líderes del cabildo lograron obtener el título de propiedad en forma global del terreno comunal, es decir en esta escritura pública las personas que constan son 68 propietarios considerados como únicos dueños de huasipungo.

A partir de 1965 la hacienda de propiedad del instituto Escupirán, con la Reforma Agraria, los hacendados y las misiones religiosas debieron entregar una parte de tierras a manos de los trabajadores huasipungueros; también, en muchos de los casos, estos terratenientes no lograron cubrir la deuda con las tierras cultivables y entregaron los páramos en compensación por el pago de vacaciones no gozadas y otros haberes que les adeudaban.

1.1.8 Época republicana y reforma agraria

La Ley de Reforma Agraria promulgada el 13 de julio de 1964, fue uno de los proyectos más ambiciosos de la República porque pretendía resolver un problema histórico: la tremenda desigualdad social que existía en la mitad sur pues junto a los latifundios propiedad de unos miles de familias, casi dos millones de huasipungueros sin tierras vivían en condiciones miserables.

El método que finalmente se escogió para resolver el problema fue la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros. (Viteri, 2013)

Sin embargo, por diversas razones, la reforma no consiguió satisfacer las expectativas que los jornaleros habían puesto en ella.

1.1.9 Contexto histórico de las comunidades

En los años 1968-1970 comienza la lucha para formar constituir la comunidad de Cuisana. Los primeros dirigentes se organizaron para pedir la donación de un terreno en donde hicieron la construcción de una escuela para la educación de sus hijos, Luis

Cepeda un hacendado del lugar proporcionan apoyo, donando un sitio de 18 metros de ancho y 25 metros de largo. (Vega, 2013)

Esta comunidad se constituye como tal desde hace 43 años y han permanecido con el acta de donación de un pequeño espacio y sin documentos legales; en el año 1978 eligen a Sr. Emilio Guanotuña Pastuña quien ha trabajado durante 16 años como dirigente, junto con la comunidad y la escuela, en el año 1996 deja de ser dirigente y el cargo pasa a manos del señor Juan Manuel Chusin Soria presidente de la comunidad hasta el año 2003. (Viteri, 2013)

El 05 de Marzo del año 1998 realizan la protocolización y la aprobación de estatutos de la comunidad a nombre de Comité de Desarrollo Comunal Cuisana.

Recién en este año 1990 han logrado tener la escritura respectiva y ser legalmente nombrada la comunidad de Cuisana, desde allí los directivos tienen sus nombramientos, el reglamento interno y el juez de paz, quien era la persona que hacía las demandas de los problemas familiares, vecinales y otros junto con el presidente electo. (Vega, 2013)

La preocupación de los habitantes era que no sabían leer ni escribir ninguno de ellos. En muchos sectores de algunas de las comunidades el porcentaje de analfabetos era del 98 por ciento.

En la época de la República esos encomenderos pasaron a denominarse hacendados y se mantuvo, la mayor parte en manos de la jerarquía de la iglesia católica. Los terrenos que no tenían dueño, pasaron a mano del Estado naciente.

Comunidad Calquín, Según las informaciones de los mayores como: Francisco Ante Cocha, José Manuel Guanoquiza Logro, Salvador Logro Pallo, Toribio Cocha, Belisario Choloquina Toapanta, Benedicto Cocha, Melchor Jacho Toaquiza, Baltasar Alomoto Cocha, Juan Logro Alomoto, y Rafael Toapanta, manifiestan que esta comunidad tenía sus propias escrituras publicadas el día 14 de marzo de 1877, ante Notario Antonio Pino, en la parroquia San Juan Bautista del Cantón Saquisilí. (Caisaguano, 2013)

En la comunidad Michacalà; A partir de 1965 la hacienda que era de propiedad del instituto Estupiñán, con la vigencia de la Ley de Reforma Agraria, los hacendados y las misiones religiosas debieron entregar una parte de las tierras de los huasipungos ,pasaron a manos de los trabajadores huasipungueros; en muchos de los casos estos terratenientes no lograron cubrir la deuda con las tierras cultivables y entregaron los páramos en recompensa del pago de vacaciones no gozados y otros haberes que les adeudaban.

En la época de los hacendados, los páramos estaban utilizados para el pastoreo de toretes de crecimiento, vacas secas, pastoreo de ovinos. Para su cuidado utilizaba a los trabajadores a quienes se les había castigado, porque supuestamente, no cumplían sus tareas en la hacienda y se los destinaban subir al páramo. Allí permanecían por meses cuidando grandes rebaños de ovejas y bovinos.

El páramo era considerado como un espacio de menor utilidad, como algo que no les servía, y que no tenía valor económico, por lo tanto se les entregó a los campesinos, como algo que les sobrara o mejor dicho algo que les estorbaba.

Es así como se consideraba a los páramos en aquella época, “como tierras baldías, improductivas e indeseables Uno que otro emprendedor los ha utilizado para criar ganados bravos u ovejas productoras de lana, otros más numerosos han descubierto el atractivo que puede ejercer en los visitantes, como sitios de turismo. Pero la mayoría de los páramos todavía, hasta hace poco, eran vistos como inservibles.

Con la información dado por José Alejandro Guanotuña Sacatoro, Tomas Guanotuña Varela, José Luis Iguacunchi Choloquina, Cesar Albares Guanotuña Varela, María Manuela Cuzco, María Francisca Ushco Ante y María Pastora Guamangate, en la colonia y la época republicana, los páramos pasaron por manos de los encomenderos y de las misiones religiosas.

La ecología y la disminución de recursos, entre ellos el agua, han logrado que los habitantes de los valles miremos a los páramos como distintos. Su utilidad ya no es privilegio exclusivo de “caminantes o naturalistas, las comunidades han tenido que aceptar el páramo, lugar despreciado por los hacendados e inutilizados por los

jerarcas de la Iglesia Católica, estos terratenientes no se imaginaban del valor que iba a tener en la actualidad.

1.1.10 Organización administrativa de las comunidades

La comunidad Cuisana se ha mantenido desde hace mucho tiempo organizada y luchando para mejorar los beneficios que ha logrado por medio de la organización.

En este tema tanto los cabecillas o dirigentes, como los cabildos y su organización tenían una fundamental importancia unos 60 años atrás; en la actualidad 7 miembros de las directivas son quienes administran las comunidades. (Ante, 2013)

Ellos asumen su trabajo de dirigentes, enfrentando contradictorio las soluciones de las necesidades de la comuna, generalmente en lo que tiene que ver con cuestiones básicas sobre todo en educación, salud, y pensando siempre en el progreso de todos los comuneros.

Por tales razones se ha recibido el respaldo, por parte de los miembros de las instituciones y organizaciones campesinas de la provincia de Cotopaxi.

La comunidad Calquín se organiza mediante reuniones para la realización de cada una de las actividades la comunidad, en lo que respecta a creación de proyectos, cultivos de cebollas y papas y la construcción de diferentes obras para el beneficio de la comunidad. (Caillagua, 2013)

De la misma manera se reúnen en asambleas para la toma de decisiones sobre diferentes problemas o situaciones que se presenta con los miembros de la comunidad.

También se organiza para respaldar a los cabildos y a los delegados de la parroquia; presidente de la Junta Parroquial y Teniente Político.

Igualmente, existen comuneros que se encuentran a cargo de diferentes actividades como son: la organización sobre la provisión del agua potable, dirigentes de la iglesia quienes realizan el cuidado y mantenimiento. De la misma manera que los directivos

de la comunidad, para promover reuniones, asambleas y desarrollar actividades en beneficio de la comuna.

Los dirigentes de la comuna son quienes se organizan como principales miembros activos de la comunidad, ya que son los encargados de gestionar, indagar y averiguar proyectos en diferentes instituciones, sean estas públicas o privadas a fin de obtener avances dentro de la comunidad, construyendo una mejor calidad de vida con adecuada dotación de servicios.

Según las informaciones de los mayores como: Francisco Ante Cocha, José Manuel Guanoquiza Logro, Salvador Logro Pallo, Toribio Cocha, Belisario Choloquina Toapanta, Benedicto Cocha, Melchor Jacho Toaquiza, Baltazar Alomoto Cocha, Juan Logro Alomoto, y Rafael Toapanta, la comunidad tenía sus propias escrituras públicas firmadas el día 14 de marzo de 1877, ante el Notario Antonio Pino en la parroquia San Juan Bautista del Cantón Saquisilí. (Caisaguano, 2013)

En lo posterior las tierras pasan a nombre del hacendado; Rosalino Gallo, originario de España quien luego las traslada hacia a la Comuna Salamálag Grande.

En la antigüedad los primeros dueños de las tierras de la comuna Salamálag eran los señores Gregorio Rocana y su esposa María Vargas, pero no se sabe de dónde se originó esta pareja nativa de indígenas.

Ellos realizaron la protocolización de sus tierras a nombre del latifundista Rosalino Gallo, y el posterior año pasó a nombre de su sobrino Alejandro Gallo Almeida, ellos fueron los dueños desde la comuna Salamálag Grande y sus alrededores.

La hacienda de la familia Almeida Gallo conformó la comuna Salamálag Grande alrededor de estas tierras, los comuneros, en realidad pasaron a ser trabajadores de las haciendas; y sufrían mucho en las labores agrícolas de labranza, en las siembras, o en las cosecha de productos como: papas, habas, cebada, fréjol, entre otros .

Los trabajadores sembraban más o menos 280 hectáreas, realizaban también otras actividades como el pastoreo de ovejas, caballos, llamingos, ganado vacuno, y otros animales. Estas eran de las actividades diarias para los trabajadores de la hacienda,

el mayordomo ordenaba siempre que se realicen las actividades correspondientes a cada trabajador. Laboraban de sol a sol, era una vida de sufrimiento y discriminación por parte de los patronos; los administradores hacían que se levanten a las 3 o 4 de mañana, impidiendo el discurso adecuado. Tenían horas señaladas para despertarse a la madrugada; y cuando se pasaban de esa hora eran despertados con silbos y gritos.

La comunidad Michacalá se organizaba mediante reuniones para realización de las actividades, ya sea para organizar la comunidad en mingas, para fiestas tradicionales, creación de proyectos, cultivos de cebollas o la realización de diferentes obras para el beneficio de la comunidad.

De la misma manera se reunían en asambleas, para la toma de decisiones sobre diferentes problemas o situaciones que se presentaban con los miembros de la comunidad; respaldaban en los cabildos a los delegados de la parroquia como: presidente de la Junta Parroquial, Teniente Político, Policía Nacional y comuneros.

Esta comunidad dispone de cuatro sectores: Wawayukkuchu, Atulapampa, Cruzkuchu e Inkapirka. Sin embargo existen un solo cabildo en la comunidad antes mencionada y cada uno de los sectores están asociados como pequeños ganaderos de vacunos, llamas y alpacas, esto es posible considerando la actividad que realizan por lo que el terreno es manejado como cooperativa, entre todos, con una buena administración asesorada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Guanotuña M. , 2013)

1.1.11 Formas administrativas de las comunidades

La comunidad Cuisana, está conformada de la siguiente manera:

La Asamblea General es la máxima autoridad, se toma decisiones en beneficio de toda la comunidad; El presidente o la presidenta dirige la asamblea, por lo tanto inicia y clausura la reunión; en su ausencia el/la vicepresidenta o vicepresidente /te lo reemplaza cualquiera de las autoridades del cabildo; el secretario o secretaria lee el orden del día, redacta las actas, lleva el control de los documentos y archivos; el Tesorero administra asuntos económicos de la comunidad, tanto ingreso como egreso de los comuneros; la vocalía : está conformada por 3 personas cuya función es

convocar para las sesiones, mingas comunitarios, mediante el pito de cacho de toro o a gritos, y otros y el Juez de paz: mediador de conflictos suscitados en la comunidad delegado por los autoridades del cabildo. (Guanotuña J. , 2013)

En la comunidad Calquín cada uno de los dirigentes tiene diferentes funciones asignadas y encaminadas a hacer cumplir a los comuneros con las actividades y obligaciones definidas, entre diferentes autoridades de instituciones administrativas.

Cumpliendo con el objetivo de velar por el fortalecimiento integral del bienestar de las comunidades así como también por el beneficio personal de cada uno en lo que respecta al progreso económico y social de los miembros de la comunidad.

Fortalecen el proceso de interculturalidad entre sectores aledaños compartiendo ideas y conocimientos que permitan obtener una mejor administración con técnicas procesos adecuados que sirvan para el mejor conocimiento y entendimiento de los demás. (Guanokuiza, 2013)

La comunidad Michacalà con cada uno de los dirigentes ha tenido diferentes formas de administrar desde algunas funciones siempre encaminadas a hacer cumplir a los comuneros las actividades y obligaciones definidas.

Por tal razón, enfocan el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de velar por el fortalecimiento integral del bienestar de la comunidad, así como también por el beneficio personal de cada uno en lo que respecta al progreso económico y social de los miembros de la comunidad en el cabildo.

Estas formas de orientación de diferentes líderes da la fortaleza al proceso de la interculturalidad entre sectores vecinos compartiendo ideas y conocimientos que permiten obtener una mejor administración con técnicas y tratamientos adecuados que sirvan para el mejor conocimiento y entendimiento en la sociedad. (Guanotuña A. , 2013)

1.1.12 Autoridades ancestrales

En la comunidad Cuisana las primeras autoridades ancestrales fueron:

Los dirigentes que formaron parte de la comunidad, luego de la aprobación del estatuto jurídico de Cuisana, fueron elegidos mediante votaciones en la Asamblea General, convocada por los líderes.

Los dirigentes que cumplieron su trabajo en la comunidad son;

Juan Manuel Chusin Soria, en el periodo desde 1996-2003,

Segundo Ayala Pastuña, en el periodo desde 2003-2005,

Amable Pilaguano Chusin, en el periodo desde 2005-2008,

Juan Manuel Latacunga, en el periodo desde 2008-2010,

José Carlos Enríquez, en el periodo desde 2010-2013,

Luis Fausto Gavilánez, en el periodo desde 2013-2015. (Vega, 2013)

En la comunidad Calquín las primeras autoridades ancestrales fueron:

Cesario Cocha,

José Arévalo Totasig,

Juan Cocha

José Caillagua

Ellos acordaron tramitar los juicios contra los hacendados o mayordomos y fueron favorecidos por la ley de la Reforma Agraria y Colonización que se decretó el 11 de julio de 1964, la misma favoreció para entregar las parcelas a los ex – huasipungueros porque ellos venían laborando docenas de años en los trabajos de la hacienda. (Cocha, 2013)

Todos los trámites, los ejecutó el compañero José Arévalo Totasig, quien realizaba las sesiones a escondidas, en lugares clandestinos (solamente las noches) para que los patrones no se den cuenta, para lograr la expropiación de dicha hacienda de Salamálag Grande y sus alrededores.

En medio trámite del juicio falleció el compañero José Arévalo Totasig, en pocos días y meses se nombró al compañero Cesario Cocha para reactivar el juicio planteado y que antes se había mencionado.

De la misma manera se planteó un segundo juicio contra los hacendados, se alcanzó a ganar la lucha y apropiarse de la ex hacienda de Salamálag Grande, para beneficio de todos los comuneros, quienes anteriormente lucharon contra los latifundistas.

De igual forma los miembros integrantes de la comuna aportaron económicamente para los trámites correspondientes, así lucharon fuertemente hasta apropiarse de la tierra de la comuna Salamálag Grande y sus alrededores.

En esta lucha el Sr. Cesario Cocha ha sido agredido, lo intentaron matar, incluso ha recibido un balazo en el pecho, con lo que se cumplieron las amenazas del Sr. Julio Mena del Cantón Saquisilí. Por suerte el compañero no murió y se ganó el respaldo de todos, lográndose una mayor unidad entre los indígenas de Salamálag Grande, es de esta manera y con esta conquista que sirvió de ejemplo para lograr que se forme la comunidad de Calquín. (Choloquina B. , 2013)

En la comunidad Michacalà en el año 1968-1970 los dirigentes y autoridades de la comunidad Michacalà fueron como; José Alejandro Guanotuña Sacatoro, Tomas Guanotuña Varela, José Luis Iguacunchi Choloquina, Cesar Albares Guanotuña Varela, María Manuela Cuzco, Manuelito Cusco Guanotuña Agustín Guanotuña, las instituciones como; Programa de GTZ, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de educación y algunos delegados de la parroquia. (Guanotuña, 2013)

1.1.13 Autoridades a partir de la jurisdicción de la comunidad Cuisana

Los dirigentes la comunidad Cuisana que formaron parte de la comunidad luego de la aprobación del estatuto jurídico de Cuisana son los mismos comuneros quienes

fueron elegidos mediante las votaciones en la asamblea general, convocados por los líderes que habían organizado procesos anteriores. (Chiguano, 2013)

Los dirigentes que cumplieron su trabajo en la comunidad son; Juan Manuel Chusín Soria, en el periodo desde 1996-2003, Segundo Ayala Pastuña, en el periodo desde 2003-2005, Amable Pilaguano Chusín, en el periodo desde 2005-2008, Juan Manuel Latacunga, en el periodo desde 2008-2010, José Carlos Enríquez, en el periodo desde 2010-2013, Luis Fausto Gavilánez, en el periodo desde 2013-2015.

Comunidad Calquín: partir del año 1980 al 1985 los dirigentes y autoridades fueron jurídicamente: el señor Justo Guanoquiza, Segundo Toaquiza, Manuel Cruz, Tomas Taquiza, Benedicto Cocha, Justino Guanoquiza, Juan Caillagua, José Choloquina, Rafael Jacho, que lucharon contra los hacendados y mayordomos y fueron favorecidos para liderar a todos, y, de esa manera, crear la comunidad de Calquín.

Todos los trámites hechos por los compañeros en la comuna Calquín eran realizados en una choza, pues no existían casas comunales adecuadas, en ese entonces los autoridades hablaban sobre la lucha y defensa de los derechos (Salvador, 2013)

La Comunidad Michacalà existente desde el año 1975 con los dirigentes y autoridades que fueron jurídicamente designados son: Tomas Guanotuña Varela, José Luis Iguacunchi Choloquina, Cesar Albares Guanotuña Varela, Manuelito Cuzco Guanotuña y los Profesores Manuel Pilaguano Chusín y Jorge Gavilanes Albarracín que fueron nombrados para liderar la unión de cuatro sectores que conforma la comunidad y acceden a la educación intercultural bilingüe.

Los compañeros se reunían donde actualmente es la escuela, en ese entonces no existían las casas para realizar todas las gestiones, seguir defendiendo sus derechos y para ser libres de los terratenientes.

1.1.14 La hacienda

Hace 60 años atrás, en el lugar en donde hoy es la comunidad de Cuisana había una sola hacienda que se llamaba hacienda de Moreta, el primer dueño de la hacienda que vivió algunos años era el Dr. Rafael Antuco Arcos Ampuria. (Vega, 2013)

Numerosos recintos pertenecían a la misma hacienda; y eran los siguientes: Salinto, El Chikinkira, Disputa, Manguila, San Pablo, Valencia y colindaban con el puente grande del cantón Quevedo de la provincia los Ríos.

En los recintos que hemos mencionado existía mucha esclavitud, la gente se organizaba por cuadrillas para trabajar en todos los recintos del hacendado, la cuadrilla realizaban trabajos de quincena en quincena muchos grupos rotaban por toda la hacienda, especialmente en la Costa. Caminaban horas y horas en cualquier momento dependiendo de las órdenes de los capataces en cada recinto. (Quishpe, 2013)

En la comunidad calquín había una sola hacienda y un solo propietario que se llamaba Alejandro Gallo. En 1.920, este hacendado compraba haciendas en diferentes lugares y contrataba trabajadores de otras haciendas, ya que cada hacienda tenía más o menos 2.800 hectáreas. En cada compra, el hacendado salía con montos de dinero que hacía cargar a un llamingo. (Guanotuña A. , 2013)

Estas haciendas eran: Yanahurco Grande, Guangaje, Chilla Pata Calera, La Provincia, Tiobamba. Chaluá.

En la última compra de la hacienda Salache el hacendado tuvo problemas con su hermano Manuel Gallo Almeida, por envidia envenenó a su hermano Alejandro Gallo Almeida, como este hacendado era soltero las haciendas quedaron posteriormente en manos de la Universidad Central del Ecuador, pues él murió en la hacienda Tiobamba el primer día de mes de mayo de 1.930.

En esta hacienda se desarrollaba agricultura, ganadería y actividades como: crianza de ovejas, caballos, llamingos, u otro tipo de ganado; para esto se ocupaba a los

trabajadores de la hacienda. La mayordomía ordenaba, para que realicen las actividades correspondientes a cada uno de los trabajadores. (Caisaguano, 2013)

En la Comunidad Michacalá, había una hacienda dividida en cuatro sectores que eran: Inga Pirca, Cruz Cuchu, Wawayuc Cuchu y Atula Pamba, la hacienda era más o menos de 4.800 a 5.000 hectáreas con el nombre de Estupiñán.

En esta época los trabajadores de zona Michacalá eran obligados a transportar cargas de paja caminando 15 a 20 kilómetros por día, la paja era muy necesario para cobijar las trojes de papas, cobijar las pequeñas chozas, las parvas de cebadas en época de las cosechas de los granos secos, y eran controlados por los caciques Guanotuña y Pallo. (Chaluisa, 2013)

Antigua hacienda Michacalá

Figura 1.
Tomado por: Espíritu Vega

1.1.15 Ubicación de las comunidades de acuerdo a las haciendas antiguos, los cacicazgos

La comuna de Cuisana nace a partir de la donación hecha por pequeños hacendados para la construcción de la escuela, de la casa comunal y de otros bienes importantes para la comunidad. (Vega, 2013)

La comunidad Calquín fue constituida por el señor Segundo Toaquiza Vega, Juan Caillagua, Justo Guanoquiza entre otros. Uno de los factores, no permitió que los habitantes de esta comunidad vayan a estudiar en la escuela José Muela de la comunidad Salamálag Atápulo, y en la escuela Dr. Alfredo Pérez Guerrero de Centro Salamálag, fue la distancia por eso se crea un centro con el programa de alfabetización en el año 1980, en la comunidad Calquín, con 11 familiares.

La población de la Comuna se inicia con 11 jefes de familia, quienes conforman la organización de la misma, delegan a sus autoridades las que guiaban a los comuneros en las actividades programadas por las comunidades. Los sectores que conforman la Comuna son: Santa María Tutisigcunga, Salamàlag Atápulo, Paloucto Pamba, Calquín, Cochapamba, Troya, Centro Salamàlag.

En la comunidad de Michacalà Según José Eduardo Pallo cuenta, la casa comunal fue construido por los miembros de cuatro sectores; los dirigentes de estos sectores en las épocas de las lluvias no podían donde cocinar, preparan sus alimentos y guardar los granos como: “La cebada, papas, habas, cebollas

En año 1974 la población de la Comuna se inicia con 19 delegados, quienes organizaban a los 75 trabajadores de cada uno de los sectores. (Pallo, 2013)

1.1.16 Latifundios.

Son aquellos terrenos con aptitudes agropecuarias que con extensión monopólica de tierra y que teniendo las condiciones apropiadas, especialmente riego, mantenían inactiva su capacidad productiva por ser explotada deficientemente, ya sea por abandono, uso inadecuado de los recursos naturales, baja capitalización intencional, bajo nivel tecnológico atribuible al propietario. (Viteri, 2013)

1.1.17 Minifundios

Se llama así a la pequeña propiedad rural, generalmente en manos de campesinos, que posee una superficie insuficiente para desarrollar una explotación racional. El Minifundio se presenta por lo general como contrapartida de los latifundios en economías tradicionales, tecnológicamente atrasadas y con escasa inversión de capital.

Todas aquellas personas que poseían los minifundios, tenían niveles de supervivencia muy escasa, frecuentemente se veían obligados a repartir la escasa tierra que poseían entre sus descendientes, agudizando así el problema del escaso tamaño de las parcelas.

Cuando esa partición no era posible, surgía entonces una fuerte presión demográfica que expulsaba a los habitantes de las zonas rurales hacia las ciudades, dando origen a las migraciones rural-urbanas tan características del siglo pasado. (Viteri, 2013)

1.1.18 Huasipungos

Se considera huasipungo a un pedazo de tierra que en el pasado daba el “amo” al indio; se lo entregaba para que, a cambio, éste realice trabajos agrícolas o de pastoreo.

Ese mismo indígena, ya convertido en huasipunguero, debía realizar todos los trabajos en beneficio del terrateniente, por ello lucharon para recuperar sus territorios, cada esfuerzo de los indígenas era con lágrimas y sufrimientos.

Antes debían complacer al patrón por quienes se encontraban al mandato de ellos; pero, en la actualidad, los indígenas han obtenido tierras de mayor fertilidad en nuestra sierra ecuatoriana, con nuevas condiciones de vida y menos explotación humana. (Viteri, 2013)

1.1.19 Grupos comunitarios organizados

La comunidad de Cuisana está organizada de la siguiente manera: Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal primero, vocal segundo, vocal tercero, el juez de paz, el síndico de la iglesia.

Además los grupos en la comunidad están vinculados con otras instituciones de la provincia, para realizar las reuniones ordinarias, extraordinarias, mingas, o cualquier evento que la comuna realiza mediante convocatorias. En otras ocasiones también intervienen algunos grupos comunitarios, autoridades parroquiales, cantonales, provincia. (Guanotuña M. , 2013)

En la actualidad la comunidad Calquín está vinculada con otros grupos de instituciones. En las actividades comunales; en las que intervienen grupos comunitarios, autoridades de la parroquia como: Junta Parroquial, Teniente Político.

Las autoridades de la comunidad fueron elegidas por los miembros activos de este sector y están conformados de la siguiente manera:

Presidente: Joaquín Toaquiza Jacho

Vicepresidente: Segundo Guanoquiza Logro

Secretario: Alfonso Guanoquiza Logro

Tesorero: Cesáreo Ante Vega. (Cocha, 2013)

La comunidad Michacalá está vinculada con diferentes grupos de las instituciones como: Consejo Provincial, las organizaciones de segundo grado, Junta Parroquial, Teniente Político, asociación de pequeños ganaderos de cada sector y la escuela que cuenta con diez docentes de diferentes lugares de la provincia. Estos grupos defienden en cualquier actividad mediante convocatorias; en las que intervienen grupos comunitarios, autoridades de la comuna. (Guanotuña M. , 2013)

Las autoridades de la comunidad fueron elegidas por los miembros activos de la comuna y están organizados de la siguiente manera:

Presidente: Manuel Guanotuña Baltazaca

Vicepresidente: Francisco Guanotuña Chaluisa

Procurador síndico: Agustín Guanotuña Chaluisa.

Tesorero: María Hortensia Choloquina

Secretario: Rosa Elvira Guanotuña Quishpe.

Cuatro vocales: De cuatro sectores. (Guanotuña T., 2013) Manuelito 2013)

Lugar de la Hacienda Moreta Grande

Figura 2.
Tomado por: Fausto Gavilánez

Pequeña hacienda en la comunidad de Cuisana

Figura 3.
Tomado por: Fausto Gavilánez

La comunidad Calquín

Figura 4.
Tomado por: Unaicho Juan

CAPÍTULO 2

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA TOMA DE TIERRAS

2.1 Toma de tierras en las comunidades

2.1.1 En la comunidad Cuisana

Tras largos años de esclavitud en la época de la hacienda y por gestión de un grupo de comuneros comprometidos se conformó un grupo de dirigentes denominaron “Los Cabecillas”. Este grupo inició un proceso de organización involucrando a un mayor número de miembros de la comunidad y creando un nuevo grupo de dirigentes llamado “Sindicato Atahualpa”. (Chaluisa, 2013)

Una de las más importantes acciones que realizó esta agrupación fue liderar acciones legales en contra de los hacendados del lugar con miras a lograr la adjudicación de tierras para los comuneros.

El juicio emprendido implicó un largo tiempo de trámite en la ciudad de Quito, tiempo durante el cual se debió enfrentar una serie de dificultades y conflictos luchas y anécdotas que involucraban a los actores del proceso: dueños de la hacienda y comuneros.

Para ilustrar el proceso la gente de la comunidad cuenta nuestros días, que el dueño de la hacienda, para amedrentar a los comuneros recurre a la brujería buscando ayuda en Santo Domingo de los Colorados. Lo que pretendía era que los compañeros quienes lideraban los grupos de “los Cabecillas” y el “Sindicato Atahualpa” se llenaran de piojos en todas partes el cuerpo, y se alimentaran de estos mismos insectos día y noche hasta que en poco tiempo mueran sin lograr su propósito. (Vargas, 2013)

Confiado en el poder de la brujería el patrón no se presentó para el enfrentamiento en el juicio planteado. Se gestionaba citaciones, órdenes de captura mediante acciones de las autoridades competentes, pero el hacendado nunca acudió.

Frente a esta situación, los líderes convocaron a una reunión general a las organizaciones y sindicatos. En esta reunión resolvieron acudir también a la brujería

y pedir ayuda de un shamán de Santo Domingo de los Colorados. Para esto, solicitaron a cada comunero un aporte económico de 3 sucres que alcanzaría a cubrir la movilización de los responsables de esta acción.

Después de esto, se logró concretar la detención del dueño, el mismo que debió presentarse a una citación al juzgado de lo penal. En el lapso de un año y medio se logró que el hacendado se presente ante los líderes de las agrupaciones y manifieste la suspensión de las quincenas (pagos de dinero cada 15 días por el trabajo realizado), las cuadrillas (grupos de trabajadores), las servicias (mujeres que servían alimentos a los trabajadores), las rancheras (grupo de músicos que tocaban en las fiestas de la comunidad). (Guanotuña J. , 2013)

La hacienda fue entregada para su parcelación dejando esta gestión a cargo de su hijo, Eduardo Arcos. Este triunfo se celebró con una gran fiesta y una asamblea; luego suscribieron un acta en la que autorizaba que el señor José Manuel Guañotuña de Francisco viva en la hacienda grande de Moreta, y el señor José Ignacio Chusín viva en la hacienda de Lapac. Las otras parcelas de terreno eran destinados para los 84 huasipungueros, quienes debían comprar las tierras a un costo de 50 sucres la hectárea. (Baltazaca M. , 2013)

Esta decisión causó muchos problemas entre los comuneros, quienes entraron en riñas conflictos con los cabecillas, surgiendo reclamos al respeto especialmente por la venta de tierra, entonces realizaron otra acta con la respectiva firma y entregó al hijo, niño Arturo Arcos, y su papa se quedó libre.

Luego de unos meses el niño Arturo Arcos hizo publicar en el periódico La Gaceta, los anuncios de la venta de las tierras de su hacienda. Con esta publicación comenzó a llegar gente de Pujilí, Latacunga, las familias Cepedas y Magros ingresaron para la compra de las tierras.

El primer comprador de la hacienda fue el señor Bolívar León en la hacienda de Moreta. Al entrar el nuevo dueño designa como líder a Pedro Vaca que cumple el rol

de cabecilla para repartir el dinero, que antes se llamaba “suplido¹”. (Guanotuña J. , 2013)

La organización funcionaba bastante bien cuando pitaban “el cacho²” donde todo el miembro de la comunidad se acercaba al lugar convocado para recibir las novedades, pero no se pudo evitar el ingreso de extraños que retuvieron la tierra. Así, en la hacienda de Margarita ingresó el señor Tovar Losada. Luego la señora España León, el señor Gabriel León, señor Luis Acuario; La señora Rosa Fabora y el señor Jaime Rodríguez fueron los dueños de la hacienda mencionada.

Así se enriquecieron entre todos los nombrados; y comenzaron a revender a otras personas sus terrenos. Los terrenos de sureste de la parroquia, hoy Zumbahua, fueron comprados por el Teniente Jácome; así mismo el señor Alfonso Cepeda compró las orillas del sector Shiñacunga; luego compró en el sector de Surupampa el señor Neptaly Ramírez suegro del señor Bolívar León; en el sector de Mortiño compró el señor Alberto Yánez; el señor Alfonso Cepeda compró el sector del Lirio y las orillas de la comunidad de Cuisana. (Guanotuña A. , 2013)

A las cabeceras de lo que es hoy la comunidad Cuisana hasta el lindero de WiskiWayuu compró la señora Isabel Cepeda y su esposo Rafael Mejía; a las laderas de Lago Quillota ha comprado el señor Luis Mogro, el mismo señor Luis Mogro vendió al señor Manuel Días Romero; al sector de Guangocalle compró el señor Alonso Cepeda; el mismo señor, vendió al señor Teniente Jácome; después de algunos años, la señora Lucenda Cepeda compró de algunos herederos que vivían en las orillas de lago Quilotoa; de la loma para atrás al cráter de lago, compró el señor Teniente Jácome una extensión que colindaba en la laguna. En mismo año el señor Luis Cepeda se adueña de los siguientes sectores: Negrillo, Chikinkira, Cachituru, La Moya, El Molino, solo por trabajar de Jornalero se apropió de algunos sectores de terreno sin gastar el dinero de su bolsillo. (Vega, 2013) (Guanotuña E., 2013)

Es un instrumento de cuerno de vaca que se utilizaban para comunicar a los miembros las reuniones en las comunidades.

2.1.2 La tierra de la comunidad Calquín

Calquín estaba situada dentro de Salamálag Grande, que era de un indígena que se llamaba, Gregorio Rocana y su esposa María Vargas, quienes tenían sus propias escrituras publicadas el día 14 de marzo de 1877, ante el Notario Antonio Pino en la parroquia San Juan Bautista del Cantón Saquisilí. (Guanokuiza, 2013)

Pero lamentablemente, luego de adquirir esas tierras legalmente, sin saber cómo pasan a propiedad del hacendado Rosalillo Gallo, que vino desde España a la Comuna Salamálag Grande.

No se sabe cuál fue la influencia, ante las autoridades dependientes del Rey de España, para que la extensión de la propiedad Rocana y Vargas, haya pasado a mano de los latifundios de Rosalino Gallo y otros.

Desde ese entonces se formó la hacienda de la Comuna Salamálag Grande la misma que contrataba a los trabajadores, para laborar en dicha hacienda, uno de estos fue contratados era el administrador que manejaba las riquezas que tenía la comuna. Los trabajadores recibían maltratos de los patrones.

El primer hacendado quiso construir la vivienda en el lugar llamado Cruz Blanca, pero se dice que por la mala suerte de él, no fue posible. Según la investigación, hay quienes dicen que lo construido se ha tapado con la granizada; pero es claro que no se ha construido en ningún lugar. Se sabe que el hacendado vivía en la misma casa de la familia Rocana y Vargas en el Centro Salamálag. (Caisaguano, 2013)

Cuando alcanzó la mayoría de edad el hacendado retornó a España, llevando cajas de dinero y oro que tenía en dicha hacienda.

Entonces, la hacienda fue encargada al sobrino Alejandro Gallo Almeida para que la cuide y administre, con los mismos trabajadores, durante pocos años; pero, al no regresar, el hacendado, sus trabajadores se apropiaron de dicha hacienda.

En la época de 1.920, el hacendado Alejandro Gallo Almeida compraba las haciendas en diferentes lugares y contrataba más trabajadores de otras haciendas y empleados para cada hacienda (Cocha T. , 2013).

2.1.3 La Comunidad Michacalá

En la época republicana, año 1964, los dirigentes delegados de la comunidad viajaron a la ciudad de Quito, caminando durante la noche escondiéndose de los mayordomos encargados de la hacienda; así, lograron plantear una demanda ante el IERAC.

Mediante oficio N° 1528 con la fecha de 20 de noviembre de 1964 comparecen los señores Dr. Enrique Izurieta y coronel Virgilio Guerrero los delegados de la junta directiva del instituto Estupiñán y algunos huasipungueros y “yanaperos”. (Guanotuña M., 2013) (Guanotuña T., 2013)

De parte de los hacendados reciben, a cambio, una liquidación de 15 a 26 años de servicio, mientras una parte sobrante de tierra pasa a las manos de los misioneros religiosos, quienes figuran como arrendatarios.

La comunidad Michacalá

Figura 5.
Tomado por: Espíritu Vega

Pero otros trabajadores, como Lorenzo Tosto, Francisco Caillagua, Manuel Guanotuña y Tobías Reyes, huasipungueros, seguían reclamando sus derechos por el tiempo de servicio en la hacienda, pues habían trabajado entre 15 y 26 años, desde la fecha 21 de abril de 1965. Sin embargo, no recibieron nada a cambio, pues la sobra de terrenos ya estaba en las manos de los misioneros religiosos, en calidad de arrendatarios, y la demanda continuaba clandestinamente a lo largo de los años (Ante, 2013)

El 7 de Julio 1965, emprenden la lucha por la tierra llegando a comparecer con los dueños de la propiedad del Instituto Estupiñán, Instituto Ecuatoriano para la Reforma Agraria. Los hacendados y las misiones religiosas declaran la compra y venta de la

hacienda y entregan una parte de las tierras en manos de los trabajadores huasipungueros.

En muchos de los casos estos terratenientes no lograron cubrir la deuda con las tierras cultivables y entregaron los páramos en recompensa del pago de vacaciones no gozados sin recibir un solo dólar por el tiempo de servicio.

2.2 Asociaciones

2.2.1 En la comunidad Cuisana

En la época de la hacienda no hubo ningún tipo de asociaciones, pero trataban de formarse algunos grupos de personas, a través de dirigentes o de cabecillas con el fin de organizar sindicatos

Tales personas promovían la organización, y eran quienes luchaban a la cabeza de las mismas. Vivían en los sectores de la comunidad de Cuisana, realizando reuniones a clandestinas; con la gente del sector, y con los líderes de otros lugares, unió las voces y dieron fuerza para la lucha en contra de los hacendados. (Guanotuña J. , 2013)

A pesar de no escribir ni leer muchos líderes se enfrentaron solo con sus pensamientos y haciendo uso de mucha iniciativa.

2.2.2 En la comunidad Calquín la asociación

La asociación es una entidad formada por un conjunto de miembros o socios para la persecución de un fin, de forma estable, sin ánimo de lucro y con una gestión democrática.

Esta asociación está dotada de personería jurídica, por lo que desde el momento de su fundación es una persona distinta de los propios socios, que tiene su propio patrimonio, en un principio dado por los socios, y del que puede disponer para perseguir los fines que se recogen en sus estatutos. (Choloquina B. , 2013)

Las asociaciones pueden realizar, además de las actividades propias de sus fines, actividades que podrían ser consideradas como empresariales, siempre y cuando el

beneficio de tales actividades sea aplicado al fin principal de la entidad, o eventualmente a otras obras sociales.

Dentro de las asociaciones se les puede considerar también a aquellos grupos formados desde su creación; también pueden ser instituciones, en las cuales varias personas lo forman para crear una entidad que no tiene dueño, sino asociados.

De esta manera han existido asociaciones en las comunidades, quienes forman grupos de líderes, dirigentes para hacer cumplir estatutos, los que han sido impuestos y creados por la comunidad, basados en la ley jurídica del Estado.

2.2.3 En la comunidad Michacalá

En las asociaciones de pequeños ganaderos se organizan las personas de tres sectores es decir, las personas que conviven en una comunidad, y que se organiza legalmente como institución ganadera de la misma: el denominado movimiento indígena; y el de mejoras para fines comunes.

El territorio de la comunidad, que es el que define el área dentro de la cual actúa cada una de las asociaciones, puede ser un barrio, una ciudad, un pueblo, una urbanización o cualquier otra forma de agrupación urbana.

Son organizaciones que se forman en el seno de la comunidad y que provienen de los movimientos y dinamismo de los integrantes que se sienten movidos a reunirse por razones de buena vida en agricultura, ganadería, forestación y microempresa; o para habilitar los campos a 3.600 o 4.000 metros de altura, en el páramo, con el fin de producir cultivos como; papa, cebolla, ajo y pastizales para los ganados vacunos, ovinos, callares y llamas. (Iguacunchi, Pallo et.al. 2013)

Pastoreo de llamas en páramos de Michacalá

Figura. 6

Tomado por: Espíritu Vega

Desde el año 2001 los comuneros, jóvenes, señoritas, las autoridades de G.T.Z. (Cooperación Técnica Alemana) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería brindan apoyo a la población en estimulación de la pobreza y luchadores del páramo. Se forman asociaciones para resolver problemas específicos en la comunidad, las asociaciones antes mencionadas surgen mayoritariamente para lograr el desarrollo de la calidad de vida de esa comunidad en todos los ámbitos: la educación, la salud, el medio ambiente, las libertades sociales, y comunitarias y otras. (Iguacunchi, 2013)

La comunidad cuenta con un grupo de individuos preparados para ejecutar su propia música del páramo, ellos comparten elementos en común, tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del campo, edad, ubicación geográfica.

Por lo general crean una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes.

Se socializa y se interpreta su música, nacida del sentimiento del páramo andino, con lo que se demuestran los conocimientos propios de una comunidad, bajo su cosmovisión o meta de un objetivo en común, que puede ser para todos quienes tienen la necesidad de cumplir una misión y visión u objetivo.

La participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación, dirigidos a la solución gradual y progresiva de las

argumentaciones potenciadoras para su autodesarrollo profesional, como artistas del campo. (Guanotuña M. , 2013)

Las cooperativas

En la comunidad Cuisana posteriormente la lucha contra el régimen de la hacienda se formó las cooperativas, pusieron los nombres propios de los líderes luchadores; se parcelaron las tierras, hicieron la lotización de acuerdo a los socios que pertenecían a su grupo. Desde ahí empiezan a dejar una parte de las tierras comunales, para las construcciones de casas comunales, salas de las reuniones, escuelas, en fin, para sus necesidades comunales.

En la comunidad Calquín perteneciente a la parroquia Cochapamba, no existe ninguna institución cooperativa, razón por la cual los comuneros se han visto obligados a hacer préstamos tanto en cooperativas abiertas de Latacunga como en Saquisilí, para el desarrollo sostenible de su hogar y o de la comunidad, aceptando las políticas impuestas por cada institución financiera.

Las cooperativas son organizaciones que existen primeramente para el beneficio de sus socios.

En razón de la comunidad, las cooperativas de trabajo ocupan un espacio geográfico común en el que despliegan su actividad, por lo que están obligadas a funcionar en estrecha relación con la misma, pues sus integrantes forman parte de ella y su producto está generalmente destinado a satisfacer necesidades propias individuales y comunitarias a la vez.

Las cooperativas responden al interés personal y colectivo al brindar ocupación a sus socios y un interés social, teniendo en cuenta que la actividad mancomunada de sus miembros está orientada a lograr el bien común del grupo, de pertenencia, es decir a la comunidad en que viven.

Por tal motivo, los socios tienen la responsabilidad de trabajar constantemente por la protección del medio ambiente de la comunidad a que pertenecen, evitando realizar tareas contrarias a las buenas costumbres y/o contaminantes que provoquen a nuestra salud.

La cooperativa es una asociación de personas que se han agrupado voluntariamente para lograr un objetivo común, mediante la constitución de una empresa, democráticamente dirigida, aportando una cuota equitativa del capital necesario y aceptando una justa participación en los riesgos y en los frutos de esa empresa, en cuyo funcionamiento los miembros participan activamente en las comunidades institución financiera.

En la comunidad Michacalá Se cuenta con el Banco de Fomento, Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wiñari y Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Leónidas Proaño.

En breve historia de la parroquia Zumbahua fue fundada un 16 de junio de 1972 con pocas familias del sector, muy reconocidas hasta la actualidad por su empuje y trabajo diario; actualmente se considera como la segunda tierra del presidente Rafael Correa quien permaneció como voluntario 11 meses, hoy cuenta con 24 sectores rurales, 12 de ellos como comunidades jurídicas, con una población aproximadamente 17.130 habitantes. (Tulpa, 2013)

Indudablemente en los últimos años la parroquia ha crecido, inclusive algunos líderes políticos sueñan en convertirle en una jurisdicción cantonal e independizarse del cantón Pujilí, pero habrá que ver la opinión consensuada de autoridades y pobladores.

En la Parroquia de Zumbahua existe la Unidad Educativa del Milenio: Cacique Tumbalá, con más de mil alumnos, el gran hospital Claudio Bennati, con apoyo italiano; mejoramiento de la vialidad para desarrollo del turismo comunitario con la majestuosa laguna del Quilotoa; instituciones públicas como la Policía Nacional, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Registro Civil, Casa de Gobierno Parroquial, Banco de Fomento, cooperativas de ahorro y crédito, plaza Rumiñahui, escuelas, centros infantiles, que constituyen el crecimiento de este rincón.

Los pobladores no tienen definido un proveedor de este tipo de servicio posicionado en el mercado, lo que facilita la creación de la Corporación de Desarrollo Comunitario y Financiero, dando una ventaja competitiva al presente proyecto en donde según la encuesta aplicada el 39% de los encuestados indicaron que si poseen

una cuenta dentro de una Institución financiera, considerando a este porcentaje se ofertan actual servicio dirigida a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones aplicadas a cada área funcional de la organización.

Los presupuestos a elaborarse servirán de base para la realización del flujo anual de ingresos y egresos proyectado en las instituciones financieras antes mencionadas.

Banco Nacional de Fomento.

En la parroquia Zumbahua con una población, según 17.130 habitantes aproximadamente, (INEC, 2010) se ha ubicado entidad financiera, agencia del Banco de Fomento que labora de lunes a viernes, desarrollando interesantes y accesibles servicios sociales y financieros que se ajusten a la realidad socioeconómica de la localidad, así como también un aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes indígenas. (Guanotuña J. , 2013)

En la actualidad no existen entidades financieras que se ajusten a las requerimientos sociales que contribuyan al desarrollo comunitario de la zona con servicios eficientes y atractivos apoyando a los pequeños y medianos productores, agricultores o ganaderos, a través de microcréditos que impulsen el desarrollo de la producción ya que sus habitantes día a día labran su tierra y cuidan sus especies como: ovinas, bobinas y porcinas para el sustento y mejoramiento de economía familiar y de la comunidad

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wiñari.

Esta Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wiñarina fundado el 25 de febrero del 2013; En vista del auge de las microempresas, y las trabas del otorgamiento de créditos por parte de las instituciones bancarias, ha dado paso a la creación de Cooperativas de ahorro y Crédito como respuesta a tal necesidad.

De ahí radica la importancia del tema Plan Estratégico y su incidencia en la imagen corporativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULLKI WIÑARI”, Ltda., ya que los socios en este caso, buscan evidencias de los niveles de calidad, y necesitan

entender aquello que está dentro de sus fundamentos, en las leyes de la administración.

Así se cumplen los lineamientos fundamentales de investigación para implementar posibles soluciones, enfocándonos dentro de una institución en particular, como es la corporación financiera ante mencionada.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Leónidas Proaño.

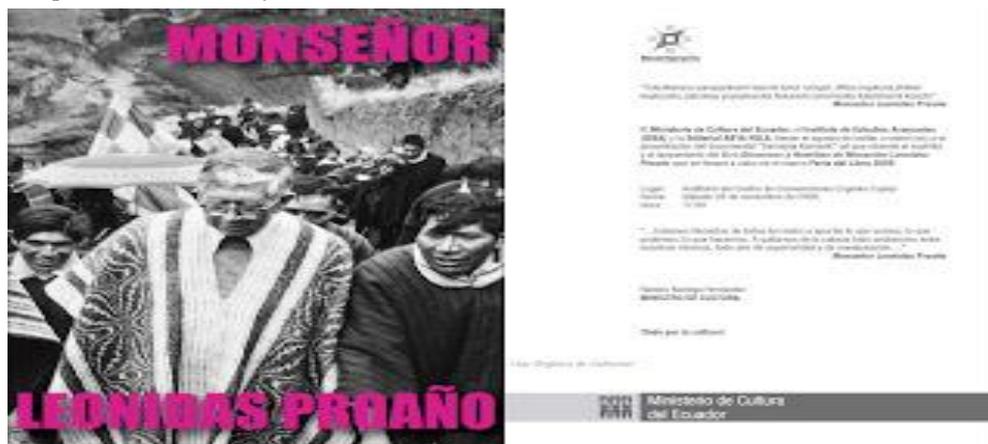

Figura.7

Tomado por: Espíritu Vega

Libro de actas de la Cooperativa Monseñor Leónidas Proaño

Esta cooperativa fundamentalmente fue creado por el Padre José Manangòn SDB, quien luchaba con los indígenas y recibía el apoyo de los profesores de la institución SEEIC con la finalidad de mejorar la economía de todos los indígenas, socios de los páramos andinos de diferentes comunidades como: la parroquia Zumbahua, Chugchilán, Bajío y Panyatuc.

Así, el Padre y los dirigentes de las diferentes comunidades fueron firmes cuando se trataba de defender valores trascendentales, y facilitando recursos no ciertamente especulativos, sino encarnados en la existencia de los hombres, del Amor a la verdad; en defensa de la verdad, porque han querido que los hombres concretos seamos verdadero, defensores de la justicia; y para que, con la unión entre hombres y mujeres indígenas, practiquen la justicia," Amor a la libertad frente a la explotación, a la injusticia, a la discriminación de los hacendados y terratenientes, en contra de las comunidades indígenas. (Proaño, , 1990)

2.3. Líderes indígenas y levantamientos indígenas para la toma de tierras.

En el Comunidad Cuisana en año 1990, la CONAIE y otras ONGS hicieron un levantamiento indígena nacional, en donde Rodrigo Borja estaba en su periodo de presidente, reclamando el derecho claro a la toma de tierras de los grandes hacendados al nivel del Ecuador. (Suárez, 2013)

Desde entonces en esta fecha muchos pueblos del país lucharon fuertemente en busca del Sumak Kawsay de toda la gente que habitaba alrededor de haciendas poderosas. Entre los líderes de la comunidad de Cuisana que lucharon desde muchos años atrás, se mencionan a:

- José Manuel Guañotuña de Francisco

- José Ignacio Chusin

- José salvador Chusin

- Joaquín Alberto Suarez

- Pedro Vaca

En año 1964 en la provincia de Cotopaxi la Comunidad de Calquín, parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí reúnen algunos líderes indígenas como principales: Cesario Cocha, José Arévalo Totasig, Juan Cocha y José Caillagua, acudieron a tramitar los juicios contra los hacendados o mayordomos y fueron favorecidos por la ley de la Reforma Agraria y Colonización que se decretó el 11 de julio de 1964, la misma que favoreció para entregar las parcelas a los ex – huasipungueros porque ellos venían laborando docenas de años en los trabajos de la hacienda, sin recibir salarios. (Guanokuiza, 2013)

Todos los trámites los ejecutó el compañero José Arévalo Totasig, quien realizaba las sesiones a escondidas, en lugares silencios (solamente por las noches) para que los patrones no se den cuenta, y así poder recuperar las tierras de dicha hacienda, por medio de la toma de tierras del sector de Salamálag Grande.

En medio trámite del juicio falleció el compañero José Arévalo Totasig, en pocos días y meses se retornó el compañero Cesario Cocha para reactivar el juicio planteado, de igual manera un segundo juicio contra los hacendados, al mismo tiempo se logró ganar el juicio se apropiaron de la ex hacienda de Salamàg Grande, dicha hacienda fue en beneficio de todos los comuneros, quienes anteriormente lucharon contra los latifundistas, de igual forma los miembros integrantes a la comuna aportaron económicamente para los trámites correspondientes, así lucharon fuertemente para apropiarse de la tierra comunal de la Salamàlag Grande.

En esta lucha el Sr. Cesario Cocha había recibido un balazo en el pecho, por parte del Sr. Julio Mena de Cantón Saquisilí, que era comunero y que estaba a favor de los hacendados, gracias a esto el no murió y, con la unidad que tuvo entre los indígenas de Salamàlag Grande.

Líderes como antes mencionados que participaron en la toma de tierras, en acciones del pueblo indígena han enriquecido a la historia del movimiento indígena y campesino de las comunidades, Así se demostró con la gran movilización por la vida, que los principales protagonistas, en su gran mayoría, han sido los Kichwas de Cotopaxi. (Caillagua, 2013)

En una de las tantas reuniones, uno de los compañeros dirigentes que propuso la movilización nacional; esta propuesta, aunque fue cuestionada por ciertos dirigentes del levantamiento indígena, fue aceptada y produjo la toma tierras.

En año 1964- 1965 en la provincia de Cotopaxi comunidad de Michacalá cantón Pujilí, se reúnen algunos líderes como: Lorenzo Tostó, Francisco Caillagua, Manuel Guanotuña y Tobías Reyes, huasipungueros y otros acompañantes de las diferentes comunidades de las provincias con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día: compilación de tierras propias, acceso a medios de comunicación propios, educación propia e iglesia propia.

Con las investigaciones realizadas en esta década, las comunidades comprendieron que fueron siglos en los que grupos oligárquicos y hacendados despojaron al

indígena ecuatoriano, y lo sumieron en la pobreza, no fue un Estado; fue toda la sociedad, en su complejidad, la que abandonó y aisló a sus hermanos indígenas.

Se debe señalar también durante mucho tiempo que en todo el tiempo los pequeños infantes, con ponchos rojos, descalzos y con azadón en mano eran el retrato de la miseria del campo de los indígenas, y de la falta de oportunidades para sus vidas.

Así en Machácala, y Guantopolo, la riqueza y la pobreza graficaban la diferencia entre los de arriba y los de abajo; Estas comunidades no dejaron restos arqueológicos, pero si una profunda huella en la lucha, cultura, vestimenta multicolor y en las mingas

2.4. Fechas relevantes sobre la toma de tierras

La tierra de la comunidad de Cuisana en los años de 1958-1960 estuvo en las manos del señor Rafael Antonio Arcos Estupiñán, quien fue el primer dueño de la hacienda Moreta. Por la posición efectiva la había adquirido mediante la compra y venta de terrenos, logro dividir, entre los hacendados de la misma organización.

Antes de efectuar la parcelación de la hacienda los linderos eran. Al norte los siguientes linderos. Al norte: Caminos públicos entre vía Zumbahua-Sigchos rematando en el sector de cerro Azul de cantón Sigchos. Al sur: rematando con la hacienda de Zumbahua-cantón Pujilí .Al Este: Rio Toachi Parroquia Guangaje-cantón-Pujilí. Al Oeste: colindaba con una gran extensión entre Provincia Los Rio de cantón Quevedo. (Guanotuña J. , 2013)

La tierra de la comunidad Calquín en los primeros años ha estado en las manos de los señores Alejandro Almeida Gallo.

El día 11 de noviembre de 1972 se realizó la entrega de las parcelas con sus respectivas escrituras a 114 personas de la ex hacienda Salamálag Grande huasipungueros, arrendatarios y yanaperos, se beneficiaron de la tierra al morir el sr Alejandro Gallo Almeida. (Choloquina, 2013)

La obtención de estas parcelas constituye un triunfo y una ganancia frente al sufrimiento de tantos años, la explotación de la fuerza de trabajo de la que fueron las víctimas indígenas de la hacienda. (Guanoquiza, 2013)

La tierra de la comunidad Michacalà por el año de 1964 los dirigentes delegados José Alejandro Guanotuña Sacatoro, Tomas Guanotuña Varela, José Luis Iguacunchi Choloquina, Cesar Albares Guanotuña Varela, María Manuela Cuzco, María Francisca Ushco Ante y María Pastora Guamangate, viajaron a la ciudad de Quito caminando solamente en la noche para esconderse de los mayordomos encargados de la hacienda. Así plantearon una demanda con IERAC, según el oficio N° 1528 con la fecha de 20 de noviembre de 1964 comparece los señores Dr. Enrique Izurieta y coronel Virgilio Guerrero los delegados de la junta directiva del Instituto Estupiñán y algunos huasipungueros, yanaperos y parte de los hacendados reciben la liquidación de 15 a 26 años de servicio, una parte de la tierra sobrante pasó a las manos de los misioneros religiosos, como arrendatarios. (Guanotuña M., 2013)

Pero otros trabajadores como Lorenzo Justo, Francisco Caillagua, Manuel Guanotuña, Tobías Reyes, huasipungueros, seguían reclamando sus derechos por el tiempo de servicio en la hacienda con una duración de 15 a 26 años, desde la fecha 21 de abril de 1965; pero la sobra del terreno ya estaba en las manos de los misioneros religiosos; sin embargo la demanda continuó durante varios años.

En Latacunga 7 de Julio de 1965 comparecieron los Estupiñán, dueños de la propiedad, representantes del Instituto de Reforma Agraria y representantes de las misiones religiosas para declarar la compra y venta de la hacienda y entrega de una parte de tierras a los trabajadores huasipungueros.

En muchos de los casos estos terratenientes no lograron cubrir la deuda con las tierras cultivables y entregaron los páramos en recompensa del pago de vacaciones no gozadas.

2.5. Causas y consecuencias dentro de las comunidades en el proceso de toma y compra de tierras

La comunidad Cuisana luego de la lucha por la toma de tierras estas pasaron a manos de los indígenas quienes fueron los luchadores fuertes y permanentes. Los Srs. José Salvador Chusin, Juan Manuel Millingalli, Manuel Ayala, Espíritu Vega Enríquez, que desde los años 1965-1979 lucharon incansablemente para el beneficio de los campesinos de la zona de Cuisana, mantuvieron un enfrentamiento en el sector por la centralización de cabildo. Luego de un largo periodo de conflictos los habitantes se pusieron de acuerdo y decidieron el cabildo cerca de la vía, y con esto se da por constituido la comunidad. (Guanotuña J. , 2013)

Esto ocurrió en los años 1965-1979 como resultado de la aplicación, la reforma agraria en la que los campesinos tenían derecho a las tierras. La gente de sector tuvo un justo objetivo, como es la recuperación de sus tierras. Algunos de ellos la obtuvieron mediante compras y otros lograron permanecer en la hacienda, hasta cuando llegó su liquidación.

Actualmente existe en la comunidad la casa comunal, capilla, escuela encuentra la casa comunal, capilla, escuela y otros servicios básicos en beneficio de la comunidad de Cuisana.

Las causas y consecuencias en la comunidad Calquín 13 de febrero de 1983, se dio el enfrentamiento entre dos comunidades, Salamálag Grande y Salamálag Chico de Guangaje, porque no estaban seguros ni claros los linderos.

En esa ocasión, los de Guangaje se apropiaron de más o menos 152 hectáreas de terreno de la comuna Salamálag Grande, por este problema surgió un enfrentamiento en el cerro de Calquín, en la actualidad se denomina a este lugar "Los Héroes del Calquín", en recuerdo de lo ocurrido entre aquellos indígenas de Cotopaxi).

Fueron muchas las víctimas de la Comuna Guangaje, hubo 3 muertos y varios heridos, entre ellos la líder Florinda Manzano. Los miembros de Salamálag Grande, trajeron el cuerpo, desde el lugar de la guerra, metiéndolo en un costal, quemando los

pajonales del páramo, tapando con mucho humo, para que los familiares no lo vean. A la difunta se la traslada a la quebrada Mapa Huaico y allí se la entierra.

El Sr. Cesar Cocha Castro, otro líder recibió de un golpe en dicho enfrentamiento, y luego le cortaron las orejas y, se dice que las orejas se las han dado de comer a los perros. Esto nos muestra que luego surgieron nuevos conflictos entre los mismos indígenas. (Caillagua, 2013)

Las causas y consecuencias en comunidad Michacalà; en 1964, los dirigentes, delegados de la comunidad viajaron a la ciudad de Quito, llevando las tongas en una shikra, cada uno en sus espaldas, caminaban por la noche escondido de los patrones, mayordomos encargados de la hacienda.

Reclamaban, desde entonces, por maltratos en los trabajos; y lucharon hasta adquirir la tierra el día 7 de Julio de 1965, cuando en la ciudad de Latacunga, fue entregada la hacienda en manos de los trabajadores. (Sacatoro, 2013)

Luego de recibir la hacienda, se la parceló; y ocurrió un enfrentamiento en el cerro de Cóndor Cocha, actual lindero entre Cachi San Francisco y Pigua, hubo varios heridos por no querer separar los sectores y recibir un lote de 2.350 metros cada heredero.

Estos conflictos fueron solucionados por las autoridades de la parroquia como: tenencia política, junta parroquial, policías y algunos dirigentes antiguos de otras comunidades y los profesores de la institución educativa. (Guanotuña A. , 2013)

2.6. Decretos de los gobiernos hacia los grupos organizados para la compra de tierras a las haciendas

En la comunidad Cuisanacuando la reforma agraria estaba establecida conjuntamente con el equipo de los militares, la gente de la comunidad indígena de Chugchilán lograba comprar sus propias tierras, pero existía mucho miedo de adquirir en otro lugar las tierras, avece surgían dudas en cuanto al retorno de las haciendas.

En ese entonces en la provincia de Cotopaxi el grupo FEPP brindaba el mayor apoyo a la gente de campo para que adquirieran las tierras sin temor, ellos realizaban los trabajos fuertes y duros para cancelar los pagos a este grupo. (Guanotuña A. , 2013)

En la comunidad Calquín alrededor de estas tierras de hacienda de la comuna Salamálag por los sufrimientos que imponían los mayordomos, ninguno de los trabajadores se atrevía a proponer la compra.

La gente indígena de la comunidad quería sus tierras, pero existía mucho miedo. Miedo no sólo de exigir la compra, sino, incluso de endeudarse ante el Estado Ecuatoriano; y es que su economía no daba para sus alcances; era terrible y se generaba la duda en ellos (Guanoquiza, 2013)

Fue así cómo los terrenos anexos de Atápulo, Santa Inés, pasan el patrimonio de la Universidad Central del Ecuador, por testamento de 1.930, de quien en vida fue el hacendado Alejandro Gallo Almeida, pero, recién en año de 1945 la Universidad Central del Ecuador entra a administrar estos bienes dejados por el difunto hacendado; esto ocurrió de acuerdo a un decreto expedido por la asamblea Nacional Constituyente de 1944- 1945. (Toapanta, 2013)

Durante estos años la hacienda fue administrada por estas personas desconocidas, en nombre de la Universidad Central del Ecuador.

El 25 de noviembre de 1965 los huasipungueros se reclamaron los títulos de la propiedad de sus parcelas, por tal virtud el Dr. Atahualpa Naranjo entregó las tierras comunales a los huasipungueros con las respectivas escrituras individuales. (Ante F. , 2013)

A cada huasipungueros entrego las tierras parceladas más o menos 28 hectáreas a cada uno, desde ese entonces cada uno ha buscado la manera de construir sus viviendas de chozas y empezaron a cultivar los productos de la zona.

En la comunidad Michacalá, se habla del periodo de la historia ecuatoriana entre el año 1963 y 1966 que gobernaba una Junta Militar y que estaba conformada por:

Ramón Castro Jijón, General Marcos Gándara Enríquez, General Luis Cabrera Sevilla y General Guillermo Freire Posso.

Estos cuatro miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, como gobierno son aplaudidos por ser uno de los gestores de la Reformas Agraria, pero también eran criticados por su autoritarismo y represión. En los aspectos políticos y económicos de este gobierno se puede resaltar la existencia de grandes e importantes cambios que el gobierno realizó, como la Reforma Agraria que logra eliminar el huasipungo y de esta manera les entregó tierras a miles de indígenas de escasos recursos que tenían derecho a reclamar, en calidad de indemnizaciones por su tiempo de trabajo en épocas de la hacienda.

A inicios del año 1965, la Reforma Agraria pudo beneficiar a miles de familias y resolvió varios casos de huasipungueros, por medio de la repartición y expropiación de tierras. Esto, fue realizado tras un minucioso estudio que permitió tomar las respectivas acciones sobre parcelas de tierras. (Guanotuña A. , 2013)

Quien estaba a la cabeza, por parte del Gobierno, fue el ministro de Fomento José Corcino Cárdenas quien se encargó de realizar los diversos estudios en conjunto con una comisión y preparar la ley que daría curso a la reforma agraria, conjuntamente con propietarios de hacienda. Fue así que por el decreto 855, fecha de 7 de Julio de 1965 en la ciudad de Latacunga se hace la entrega de hacienda Michacalá a los trabajadores. (Guanotuña T. , 2013)

2.7 Fechas importantes relacionadas con la toma de tierra que se han vivido con los líderes y la comunidad de Cuisana.

Tabla 1. Fechas importantes relacionadas con la toma de tierra que se han vivido con los líderes y la comunidad de Cuisana.

Fecha	Acciones de toma de tierras	Principales líderes que participaron
1958-1960	Los comuneros agruparon el primer cabecillo de sindicato de Atahualpa organizando para la lucha.	Rafael Antonio Arcos Estupiñán
1965-1979	Todos los comuneros indígenas luchadores fuertes y permanentes arriesgan para apropiarse la tierra.	Sres.- José Salvador Chusin, -Juan Manuel Millingalli, -Manuel Ayala, Espíritu Vega Enríquez
En los años 1968-1970	Comienza la lucha para formar la comunidad de Cuisana y creación de la escuela.	Luis Cepeda José Salvador Chusin, Juan Manuel Millingalli, Manuel Ayala,
en el año 1978	Eligen al primer dirigente que trabaje con la comunidad conjuntamente con la escuela.	Sr. Emilio Guanotuña Pastuña.
En año 1990	Hicieron un levantamiento indígena, participaron los siguientes líderes de la comunidad de Cuisana.	José Manuel Guañotuña de Francisco José Ignacio Chusin José salvador Chusin Joaquín Alberto Suarez Pedro Vaca
El 05 de Marzo del año 1998	Realizan la protocolización y la aprobación de estatutos de la comunidad a nombre de comité de desarrollo comunal Cuisana.	José salvador Chusin Joaquín Alberto Suarez José Ignacio Chusin Espíritu Vega Enríquez

Elaborado por: Fausto Gavilánez, Espíritu Vega y Juan Unaicho.

Tabla 2. Tabla de las fechas importantes relacionadas con la toma de tierras que se ha vivido en la comunidad Calquín y los líderes más importantes.

Fecha	Acciones de toma de tierras	Principales líderes que participaron
14 de marzo 1877	Los trabajadores de la hacienda de Salamálag al morir los dueños se apropiaron de estas tierras.	Sr. Segundo Toaquiza Sr. Rafael Toapanta Sr. Melchor Jacho Sr. Baltazar Alomoto
En año 1964	Los comuneros de Salamálag migraron a la comunidad de Calquín y fue entonces desde esa fecha que tomo estas tierras el nombre de la comunidad de Calquín.	Sr. Cesario Cocha Sr. José Arévalo Totasig, Sr. Juan Cocha Sr. José Caillagua.
El año de 1980	A partir de este año se comienza a formar la comunidad con la creación de la escuela, la misma que se inició como centro de alfabetización.	Sr. Segundo Toaquiza Sr. Justo Guanoquiza Sr. Manuel Cruz Sr. Tomas Toaquiza Sr. Benedicto Cocha.
El año de 1985	En este año recién se hace entrega de estas tierras a los comuneros de forma verbal, las mismas que se repartieron entre 11 personas.	Sr. Segundo Toaquiza Sr. Justo Guanoquiza Sr. Manuel Cruz Sr. Tomas Taquiza Sr. Benedicto Cocha Sr. Salvador Logro Sr. Rafael Toapanta Sr. Belisario Choloquina Sr. Cesario Ante Sr. Manuel Toaquiza Sr. Francisco Ante

Elaborado por: Fausto Gavilánez, Espíritu Vega y Juan Unaicho

Tabla 3. Tabla de las fechas importantes relacionadas con la toma de tierras que se ha vivido en la comunidad Michacalá y los líderes más importantes.

Fecha	Acciones de toma de tierras	Principales líderes que participaron.
El año 1963-1964	Personas que estaba conformado por cuatro miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador en contra los hacendados.	Ramón Castro Jijón, General Marcos Gándara Enríquez, General Luis Cabrera Sevilla y General Guillermo Freire Posso;
20 de noviembre de 1964;	Los señores delegados de la junta directiva del instituto Estupiñán enfrentaron contra los pobre.	Dr. Enrique Izurieta y coronel Virgilio Guerrero.
El 7 de Julio 1965.	Los huasipungueros, en la lucha de tierra llegando a comparecer con los dueños de la propiedad del instituto Estupiñán, con la ley Reforma Agraria entran en convenio para compra y venta de la tierra.	Lorenzo Tosto, Francisco Caillagua, Manuel Guanotuña y Tobías Reyes. Francisca Ushco Ante y María Pastora Guamangate
En el año 2001.	Las autoridades de G.T.Z, ministerio de agricultura y ganadería brindan apoyar a los pobres padres luchadores de páramo.	José Alejandro Guanotuña Sacatoro, Tomas Guanotuña Varela, José Luis Iguacunchi Choloquina, Cesar Albares Guanotuña Varela, María Manuela Cuzco, María

Elaborado por: Fausto Gavilánez, Espíritu Vega y Juan Unaicho

CAPÍTULO 3

COSMOVISIÓN INDÍGENA

En este capítulo hace una revisión de la cosmovisión indígena en las tres comunidades, abordando sus creencias, sitios sagrados, ceremoniales, festividades y costumbres de las distintas comunidades de Cuisana, Michacalá y Calquín.

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

3.1 Cosmovisión Indígena de la comunidad de Cuisana

Luego de haber hecho esta investigación es importante abordar el tema de la cosmovisión indígena porque es la visión, a la teoría de la naturaleza, pero para entender la palabra cosmos tenemos que describir también a la palabra desconcierto como la naturaleza desordenada.

En este caso si desconcierto corresponde a la naturaleza desordenada, cosmos corresponde a la naturaleza ordenada, El Sumak Kawsay, el buen vivir.

Cosmovisión. Palabra de raíces griega y latina:

Cosmos: del griego $\kappa\omicron\mu\omicron\varsigma$ que significa la naturaleza el todo universo.

Visión: del latín visión equivalente a visión y teoría del hombre.

En la actualidad el término de cosmovisión andina considera que la naturaleza, el hombre y la pacha mama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados reducida y eternamente, para percibir el mundo que tenemos los pueblos indígenas.

En el tema de la cosmovisión es importante referirnos al idioma materno entendido como la estructura mental que forma la consciencia y la actitud del individuo en relación a la familia, la comunidad y el entorno, constituye un fundamento

importante para percibir, relacionarse y expresar los saberes y sentimientos de los pueblos indígenas de Cotopaxi. (Baltazaca M. , 2013)

El idioma Kichwa es el código cultural humano que a más de conexión comunicacional de relación exterioriza las formas de ver, sentir y actuar

Para expresar a los demás la comprensión del mundo de acuerdo a nuestras culturas necesarias, lo debemos hacer usando nuestros propios idiomas maternos, es decir, los pueblos indígenas andinos para comprender el verdadero sentimiento de nuestro yachana o sabiduría tenemos que construir la disertación vivencial desde nuestra realidad utilizando nuestro propio idioma kichwa. Nuestro idioma plasma el “corazón” la sabiduría del hombre en la naturaleza.

Cuando usamos la segunda lengua (en este caso el español) para expresar los saberes de los pueblos indígenas perdemos el “alma” del saber y las palabras que usamos del español, solamente son acercamientos que a pesar de ayudarnos a traducir, no nos ayudan a transmitir el “sentir” andino de nuestros pueblos y comunidades.

Una de la formas de evidenciar la cosmovisión andina es presentar costumbres y tradiciones que han subsistido en nuestras comunidades.

3.1.1 Costumbres y tradiciones de la Comunidad Cuisana

Vivencia

La vivencia de la gente en las comunidades ha comenzado desde hace muchos años atrás cuando Dios creo la tierra y transformo la naturaleza completa en el mundo, desde entonces el hombre y la mujer mantuvieron el respeto a la Pacha Mama, el idioma, las costumbres, tradiciones y la vestimenta, de cada uno de sus pensamientos y la lucha por la familia y el pueblo.

Vivienda antigua

Figura. 8

Tomado por: Gavilánez Vega Fausto

Vivienda Moderna

Figura. 9

Tomado por: Gavilánez Vega Fausto

Vestimenta

Antiguamente la gente de la comunidad vestía de los siguientes:

Vistementa Antigua

Figura 10

Tomado por: Gavilánez Vega Fausto

- Poncho
- Sombrero
- La bufanda
- Camisa
- Pantalón
- Zapatos de liga o votas.

Vestimenta de las Mujeres

Figura. 11

Tomado por: Gavilánez vega Fausto

- shoeter o saco
- Camisa
- La faja

- *Chalinas
- El anaco
- La enagua
- La alpargata o zapatos

Festividades

Corpus Cristi, es una fiesta famosa que se realiza desde el mes de Junio, Julio y Agosto al sur de la comunidad de Cuisana, y al norte de la comunidad. Hacen estas fiestas en honor al patrono San Miguel de la parroquia de Chugchilán en el mes de Septiembre de las fechas 27, 28, y 29.

La fiesta de corpus Cristi se viene realizando desde hace muchísimos años atrás, agradeciendo a Dios por todas las cosechas que se realizan en las comunidades. Cada año se nombra de 10 a 15 priostes que tienen que organizan estas fiestas, algunos de ellos hacen sus matrimonios eclesiásticos, el bautizo de sus hijos, o de algún niño milagroso como el niño de Santo Rumí.

Algunos priostes cuentan que al comienzo se gastan el dinero hasta unos 6 – 8 mil dólares, pero al final se recupera y hay una ganancia de lo que se ha gastado, la ganancia es en el dinero, algunos familiares que son invitados a la fiesta colaboran o regalan unos 50 – 100 dólares en efectivo, también en las cosas, los invitados llegan con cobijas, ollas, armarios, cómodas y otros.

El prioste prepara la alimentación para unos 2000 – 3000 familias que son invitadas a la fiesta, cocineras que preparan la comida, los servidores o (los oles) la banda de músico (orquesta completo), 6 – 8 mil naranjas, 200 – 300 racimos de guineo maduro, en caso de que sea un matrimonio la miel pura de caña, quesos, panes, el aguardientes (el trago) las cervezas, licores y otros. Cada que siguen llegando los familiares invitados regalan 2- 3 naranjas, 2-3 guineos maduros amarradas en una funda negra, la tasita de miel con queso, pan, y al último el plato típico que es caldo de gallina, papas con carne, el mote, maní y otros ingredientes que acompañan este plato. (Baltazaca, 2013)

Luego de esto a las 12h: 00 del medio día, el sacerdote acompañado de sus familiares, bailarines, los pituchos, se van a presentar y cumplir con las fiestas en la comunidad o central de las festividades. Llegan acompañados de toda la gente, presentan alrededor de barrera del punto de fiesta tirando las naranjas y maduros a los que están presentes, también con un sacerdote nuevo que queda para el próximo año, más tarde presenta la corrida de los toros, y el baile general hasta la media noche que es el fin de las fiestas de corpus Cristi.

3.1.2 Fiestas de San Miguel de Chugchilán

Es una fiesta que se realiza todos los años por el aniversario de la parroquialización de Chugchilán y por la necesidad de tener agua para las chacras, hierba, y otros. Cuando el patrón San Miguel sale de la iglesia en procesión por todo el pueblo de Chugchilán es seguro que llueve. Luego de la santa misa, en esta zona se considera que desde estas fiestas comienza a llover y la gente con mucha alegría comienza a sembrar los productos como: el maíz, la papa, el zambo, zapallo, frejol, y otros productos importantes que mantienen a la gente de campo.

Los sacerdotes se organizan con la familia, con los amigos, mediante las (JOCHAS) para, los animales, las comparsas, la banda de músicos, los toros, y otros elementos que son muy importantes para estas festividades. Estas jochas en las comunidades indígenas son solamente prestadas, hasta cuando el que presta cumpla como su rol de sacerdote y se devuelve de la misma forma como lo hizo el anterior. (Baltazaca, 2013)

En estas fiestas los familiares, amigos son invitadas solo con la palabra de la persona ocupada, los gastos no son fuertes, pero la familia visita de su alcance ya sea en dinero o de alguna cosa que se sirva en algo. Todos juntos acompañan los dos días principalmente y en la misma son las finales de las festividades.

El domingo de pascuas la gente de la comunidad se organizan entre niños , jóvenes, y muy poco de las personas a adultas, desde los 1h.00 de la mañana comienzan a recorrer de casa en casa saludan con la bendición de felices pascuas (mushukwata allí kawsay) los abuelitos son quienes aconsejan para bien de los niños, jóvenes y los demás ,si en alguna situación se han comportado mal en la familia, entre hermanos, los mismos padres se les pide que les de uno o dos golpes (juetes) con el cabresto

purificador para que continúe teniendo una buena vida y hasta cuando ellas tengan que comprender esto.

Luego de esto cada familia prepara su comida típica que es el (juchuk) preparado de un producto especial de la oca, zambo, zapallo con dulce y después hay sopas con carne de borrego, gallina y otras comidas más para compartir con los visitantes. A las 6h00 de la mañana terminan de visitar y regresan a sus casas para bañarse con agua nueva purificada que se prepara con las hojas del campo, para comenzar un nuevo año.

Finados (Aya Puncha)

Figuras. 12

Tomado por: Gavilánez Vega Fausto

Para el día de los difuntos las familias de la comunidad alistan las comidas típicas que son la colada morada, guagua de pan, cuy asado, conejo, y golosinas, acordando a sus queridos difuntos.

El primer día que es el (mantay puncha) día de la tendida de alimentos para los difuntos preparan toda la comida, granos secos en nombre de cada uno de los difuntos, pasan la noche al otro día toda la familia va al cementerio para poner la esperma y comparten la comida con otras familias, vecinos, amigos, el intercambio que se hace en el cementerio es tortillas de maíz con cuy, con melcocha, productos de la costa, que en las comunidades no cuentan diariamente, pero lo comparten al año una vez. (Baltazaca, 2013)

Sitios ceremoniales

Figuras. 13

Tomado por: Gavilánez Vega Fausto

Es una quebrada en donde se unen dos pequeñas ríos, según nuestros abuelos dicen que cuando una pareja vive mal o no fortalece con su suerte, es muy importante hacerle bañar con las hojas de plantas nativas que purifican la vida.

Estas plantas que utilizan son; la ruda, tigrillo, tifo, clavel, albahaca, conguna, santa María, manzanilla, ortiga, agua de colonia, tabú, agua de florida, frutas dulces, mandarina, uva, guineo, caramelo, cigarrillo full blanco, y la sacida (urkuhampi) que es un remedio preparado con estas mismas plantas.

El baño a las personas se realiza a las 6 horas en punto de la mañana, y en la tarde a la misma hora, entregan al río para que se lleve esa mala suerte y que los cuerpos se llenen de la buena suerte, y sobresalir en la vida del hogar.

Otro sitio sagrado es un volcán que se parece a una choza. Desde hace algunos años atrás existía una loma pequeña con un hueco en medio del cerro, al entrar parece ser una casa, hay una imagen de una mujer con su (pushkana) en la piedra. La gente de la comunidad pide al cerro Cataba que le de lo que quiere y ella la cumple, algunos de ellos llevan oveja, ganados y otros animales pequeños para entregar a la mama Cataba para que ellas les cuide y proteja, y que el año que viene les dé el doble de lo que tienen. Esta creencia es muy conocida, poderosa y cumplida por la gente que visita este lugar.

Otra de las creencias importantes es en relación a los Sueños.

- Soñar desgranando chochos seco, es encontrar o coger la plata
- Soñar conduciendo un vehículo, es que alguien va morir
- Soñar la música es, levantar viento fuerte
- Soñar barriendo la casa es, salir y vivir lejos del lugar
- Soñar la cuchara de palo es, cuando alguien se va hacer padrino de su hijo
- Soñar jalado una llama es, el matrimonio
- Soñar sacando la muela de uno mismo es, cuando va a morir el papa o la mama
- Soñar mirando el agua, la laguna es, no alcanzar lo que se ha pensado
- Soñar cortando la hierba tierna es, comer alguna carne
- Soñar el corral de animales es, ver el ataúd del muerto (Vega, 2013)

3.2 Cosmovisión indígena de la comunidad Calquín

Es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad en las comunidades indígenas a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, de antiguas costumbres.

Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral cuando abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida. La religión, la moral, la filosofía y la política forman parte de una cosmovisión.

Las relaciones sociales, la cultura y la educación resultan claves a la hora del desarrollo de la cosmovisión individual. Los seres humanos son seres sociales y nadie crece totalmente aislado o ajeno al entorno

El arte es un vehículo que permite expresar o reflejar la cosmovisión de una persona. A través de las manifestaciones artísticas el sujeto plasma su representación del mundo y sus valores. (Vargas, 2013)

3.2.1 Costumbres y tradiciones de la comunidad calquín

La fiesta de la comunidad Calquín se celebra alrededor de Salamálag Grande en homenaje de las haciendas, Se reúnen todos los trabajadores de las distintas haciendas, de la familia Gallo Almeida para disfrutar por el ciclo agrario.

Las fiestas se realizaban con todos los mayordomos, los mismos que daban las órdenes para que se haga la fiesta de ramos, cada hacienda se presentaba con sus disfrazados y bailarines, yumbadas, danzantes de los animales disfrazados, que se reunían en la hacienda Salamálag.

Estas fiestas se alegraban solamente con los flauteros, quienes agradecían por las cosechas”.

En la fiesta disfrutaba, cada uno en su hacienda, cada uno de ellos colaboraban en el altar como: cuyes, gallina, licores, cigarrillos, frutas, granos del campo, igual se hacían procesiones con los disfrazados acompañados con la imagen de la Comuna.

En la fiesta de Ramos, era como la fiesta de corpus Cristi, en ese entonces los mayordomos eran los fundadores (sacristán), que presentaba al niño o imagen que se llamaba Manuelito, el niño Manuelito no se sabe de dónde nació, según la investigación afirman que es nativo de la misma comuna. (Guanoquiza, 2013)

Desde ese entonces los ex huasipungueros recibieron la “cala” es decir a cada persona daban las órdenes para que realice la fiesta, en la que se daba la comida típica de la zona.

Era una obligación hacer la fiesta, por lo tanto se realizaban las siguientes ceremonias, fiestas de corpus triste acompañado por los disfrazados, los 24 yumbadas, saumeriantes y corrida de toros. Los toros traían solamente los montados, en la fiesta se alegraban con los flauteros y al tiempo con las bandas de músicos.

“En esa época el fundador era más conocido como un sacristán, era el Sr. Ramón Caillagua, que prestaba su imagen a los priostes de la fiesta (donde él tenía un costumbre de brindar un tayú de chicha, para que pueda alquilar al imagen, esa era una norma o regla que dejó trazada desde los Patrones de la Hacienda de la comuna Salamálag”

La fiesta de San Francisco se celebraba con los siguientes actos sociales: bandas, flauteros, matanzas de toros, 24 yumbadas, danzantes, 12 samarios, ruedas, (voladores a colores), quemada de chamarasca.

Sobre la tarde, que se llamaba las vísperas, la misa se realizaba en Cantón Saquisilí, apenas terminada la misa se retornaban al lugar de la fiesta, para recibir a los montados y a los acompañantes; desde esa época los comuneros realizaban las fiestas en la comuna.

En las fiestas los comuneros colaboraban con productos, carne de animales, y otros miembros ayudaban en la cocina: pelar las papas, cocinar la chicha de jora, pelar quintales de maíz para mote, matar al toro, pelar los chanchos, y otros. Se daban un buen almuerzo para los visitantes de la fiesta.

La jocha de la comunidad de Calquín

En ese entonces, los miembros encargados del prioste, pedían la jocha como un préstamo a los familiares o al vecino, para realizar la fiesta, se endeudaban en: dinero, galones de trago, corrida de toros, la colcha, matanza, vísperas, comparsas, danzas, bandas de músicos, flauteros, y otros.

Los familiares y quienes dieron la jocha, esperan solamente que llegue la fecha y día para realizar la fiesta de Corpus Cristi, nochebuena, o de tres reyes. El deudor devolvía el mismo producto que se prestó al ex -prioste. (Caillagua, 2013)

Los comuneros vivían siempre unidos como una sola familia ayudando a priostes con regalos y visitas, para pasar juntos en la fiesta de la comunidad.

La fiesta de la comuna desapareció en el año de 1989, se celebra solamente la fiesta cívica de pascua, carnaval, año viejo y día de los difuntos, en cambio de ceremonias sacramentales como: Matrimonio, Bautizos, Velorios y otros, si se celebran en dicha ceremonia, lo que es la cultura indígena, que dejaban nuestros antepasados como una herencia”.

Pero lamentablemente los jóvenes van perdiendo la cultura de nuestros antepasados, en las festividades ya se utiliza solo el discomóvil, para el bautizo y el matrimonio, muy pocas personas utilizan la banda de músicos.

El bautizo en la época de la hacienda se celebraba sin realizar el curso, era muy diferente a lo que actualmente, al hijo y a la hija se encargaba a los vecinos y a los familiares para que le lleven a la iglesia, siempre acompañado por otros familiares y el padrino del “wawa”, pero los padre de la niña o el niño nunca acompañan al padrino; al retorno de la iglesia lo padre recibían en la casa a los padrinos.

Por esta separación de los wawas, en muchos comuneros han subsistido varios problemas en cuanto los Apellidos, que no consta el apellido del papá ni de la mamá, sino de otros familiares.

En ese entonces no había los gastos como en la actualidad, en la fiestas muy poco se consumían licores, vinos y además se usaba el trago, pero sacando “patente de la agencia,” es decir sacar órdenes en la comisaría para que no surjan problemas familiares en caso de muerte.

Vestimenta

En la comunidad Calquín de los alrededores de Salamálag Grande desde la época colonial, los huasipungueros, yanaperos, y arrendatarios llevaban sus propias vestimentas confeccionando por ellos mismos.

Los vestidos fueron hechos solamente de lana de oveja como: sacos, chompa, anaco, calzón, fajas, sombrero marca merino, color blanco, el precio que tenía era de 3 suces en ese entonces, y otras personas mandaban para que se confeccionaba, se mandaba la lana a sector Mullí Pamba y otros lo hacían ellos en la comunidad, pero muy sencillo.

También se hacían calzones blancos, pantalones de seda muy sencilla, poncho de lana, anaco, fachalina, pantalones, gorra de lana, en esa época no había zapatos.

Esa vestimenta muy sencilla, no era apropiada en heladas, granizadas, pero lamentablemente usaban solamente las personas que tenían recursos económicos.

En cualquier acto, los abuelos vestían sus propias ropas, auténticas de la comuna, no cambiaban su identidad cultural y así hasta la actualidad se han mantenido su cultura antigua.

Las mujeres de la comunidad Salamàlag usaban las camisas blancas grandes, anaco pintado de color negro bien bordado y cocido los flecos, otras usaban anaco blanco y una faja, que servía para sujetar el anaco, la chalina de lana confeccionada por ellos mismo y pintada de color rojo y blanco, en el cuello usaban wallcas de color rojo y de mullos medianos en gran cantidad. (Caillagua, 2013)

El cabello se llevaba en dos trenzas, en las orejas los aretes o (zarcillos) grandes de plata hasta los hombros. En las muñecas usaban las manillas de gran cantidad de color rojo, como calzado se utilizaba la alpargata, las personas que tenía el dinero, y otras caminaban con pies descalzos hasta la muerte.

En cambio los hombres usaban las camisas de manga larga, los calzones anchos de color blanco, el cinturón de cordón tejido de lana de oveja, el poncho de color rojo o de colores, sombrero de color blanco o pintado de color negro, el calzado que utilizaban era la alpargata de llanta de los carros

En la época actual los jóvenes, niños y adolescentes desde pequeños están cambiando la forma de vestir usan chompa, pantalón, gorras, zapatos con luces, van cambiando en la forma de vestir.

Se copia culturas ajenas, mestizas, en la actualidad se dan intercambios de la cultura, es decir la interculturalidad, por ende los jóvenes ya no utilizan el poncho, ni sombrero, las mujeres tampoco usan el anaco, ni hilan la lana de borregos.

Hoy los jóvenes migran a diferentes ciudades, totalmente a culturizados, van perdiendo nuestra cultura e identidad; puesto que usan los pantalones más bolsones, corte de pelo como rabo de gallo y con aretes, estos ha implicado un cambio cultural, y estamos perdiendo la cultura propia de la comunidad.

También se está pasando por alto, la preparación de platos típicos de nuestra zona, más o menos unos 60 % de los comuneros realizan la comida clásica en los días feriados y también en las siembras de productos. (Caillagua, 2013)

3.2.2 Fiestas de la hacienda Salamàlag Grande Corpus Cristi.

En la comunidad Calquín y los alrededores de la hacienda Salamàlag Grande, las festividades que realizaban como costumbre dentro de la cultura indígena, las hacían

acompañadas de los mayordomos, en la época antigua, con todos los trabajadores y arrendatarios. Con estas festividades se recordaban los antepasados.

Las fiestas que se celebran son Corpus Cristi, Fiestas de Ramos, Fiesta de Niño Manuelito y Fiestas de San Francisco. En la actualidad en la comunidad Calquín se realizan las festividades del matrimonio, bautizo de los niños y niñas.

El Matrimonio

En la comunidad Calquín los alrededores de Salamálag Grande, anteriormente el matrimonio era difícil, eso de enamorar a la pareja no se aceptaba con tranquilidad, la mayoría de los hombres sufrían castigos, maltratos físicos y psicológicos, por parte de la familia de la enamorada.

Pero, ya después de haberse comprometido los dos, al ir a presentarse con los familiares de la novia era difícil. Tenía que saber la doctrina cristiana para poder entrar en la casa de novia; en momento de pedir la novia tenían que contratar una persona responsable que conozca la doctrina cristiana, para contestar al momento del compromiso, en el caso que el novio no puede contestar, se pide el plazo para regresar cuando ya sepa la doctrina.

Comparando con lo anterior y la actualidad es muy distinto el matrimonio. Se realiza el enamoramiento, se va al pedido de la novia; luego de haber aceptado los familiares de la novia, el novio se organiza con sus familiares para dar regalos, a los familiares de la novia como: 70 cuyes, 10 gallinas, 10 conejos, 2 bateas de papas cocinadas, 2 canastas de plátanos, 2 canastas de panes, 2 canecas de chicha, 2 canecas de trago, 4 jabas de cervezas, 2 jabas colas; para los papacitos de la novia.

Para los familiares o tíos de la novia regalan dos botellas de colas o de trago a cada familia.

Antes de que llegue el día del matrimonio los familiares de la comunidad, realizan las visitas a los celebrantes con gallinas, licores, cervezas, quintales de papas, trago, borrego, regalos, panelas, y otros. En cambio otros familiares dan jocha para el novio o para el padrino.

Luego se procede al matrimonio en el Registro Civil para casarse ante la autoridad competente, a los pocos meses se casan en la iglesia. En cada uno de sus viviendas se realizan los diferentes gastos y comidas.

Ya en el matrimonio usan: bandas de músicos, testigos del matrimonio, portero, ñawpak, cada uno de ellos tenían sus funciones por ejemplo a los ahijados, el portero lleva acabo el sirichi y jatarichi para los ahijados.

El ñawpak contrata a joven experto como ángel mayor, para que organice a otros àngeles, ellos organizan la cantada del mashalla: mashalla-mashalla, kachunlla-Kachunlla, para el shirichi.

Al siguiente día se hace el jatarichi a los novios: hacen lavar las manos del novio y de la novia, y entregan a los novios en mano del padrino de la iglesia.

Posteriormente más tarde el portero lleva a toda la familia a la casa de la novia, para que se vitan (novia mudachi), luego se trasladan a la casa del padrino y a la tarde entregan definitivamente a los ahijados al padrino, para que ellos los cuiden hasta su muerte.

En el matrimonio, los familiares del novio y de la novia en cada una de sus casas se dan las bendiciones, (regalos) como: para la novia chalina, collares, azadones, cocinas, soperas, platillos, licuadora, dineros, reloj, y otros, dependiendo de la familia. Igual los familiares del novio se obsequian poncho, azadones, cobija, cubrecama, reloj, animales, dinero, y otros. (Guanokuiza, 2013)

Esta es una tradición del pueblo indígena especialmente en la comuna Salamálag Grande del Cantón Saquisilí, y cada familia se organiza de la mejor manera.

En dicha fiesta de matrimonio se hace la comida típica del pueblo Kichwa como: la boda con papas, mote, kariucho, chicha de jora, cuyes y gallinas. En la actualidad preparan seco con cuyes, papas con fritadas o carne de res, chicha de avena, además se consume licores, vino y cerveza.

La vestimenta ha sufrido cambios, antes se usaban solamente las ropas hechas de lana de oveja, especialmente las personas que tenían a su alcance los recursos económicos. Y otros alquilaban las ropas para el matrimonio.

Wasipichay

El wasipichay tiene dos significados: el primero cuando se construye la casa en las comunidades indígenas se acostumbran a acompañar a los familiares para cobijar la casa, cuando se termina de cobijar, los familiares hacen una pequeña visita al dueño y luego los familiares se comunican entre ellos para colgar al dueño y ver si está bien construida la casa.

Esta prueba se la practica con el fin de cobrar la “multa” de una botella de licor (trago), el dueño le da una botella de trago para que le bajen cuando está colgado. Luego de ese juego se reparte licor a cada familia y empiezan a servir la comida a toda la familia que está presente, después siguen hasta altas horas de la noche, acompañando al dueño. Este es el primer caso de wasipichay.

El segundo wasipichay es cuando se construye una casa para las fiestas como la carpa, puesto que se necesita el sitio para guardar todo lo que regalan los familiares y también se puede utilizar para hacer dormir a los músicos y los familiares de los acompañantes.

Se utiliza carpa hasta terminar la fiesta y después se queda ahí solo el constructor de la carpa, quien debe desarmarla con la ayuda de voluntarios. Esta es una costumbre de las comunidades indígenas.

El Velorio

En la Comunidad Calquín que tiene una costumbre indígena: cuando fallece una persona, todos los familiares se reúnen, para traer a las autoridades de la comuna y autoridades competentes de parroquia para hacer el levantamiento del cadáver.

Cuando las autoridades vienen a hacer el levantamiento del cadáver, pasan un informe por escrito al centro de salud, luego para el Registro Civil indicando los

datos de quien ha fallecido, con la finalidad de no tener inconveniente para sacar el certificado de defunción.

Después del levantamiento del cadáver se organiza la comunidad para hacer el velorio. Primero le traen dos personas como músicos, un rezador, uno que toca el violín, luego entre familiares se recauda el dinero para hacer las compras. Una persona, de entre los familiares sale como cabecilla y hace las compras para dos días y dos noches. Se prepara la comida para las personas que vienen a acompañar.

En la última noche se hace juegos tradicionales, en kichwa se dice wayru. Para este juego se nombra una persona para que haga como cabecilla, esa persona escoge para este juego a doce personas más.

Empieza el juego desde las ocho de noche hasta el amanecer, el primer juego empieza con baile, como costumbre se llama Sigcho calle con las parejas, seis hombre seis mujeres; como segundo juego, el conejo, con taruga; como tercer juego se canta una canción de volita saguare. (Guanoquiza, 2013)

Al final estos juegos se hace el guiso en el suelo, en este juego todo los familiares ponen cada uno un dólar, pero también pueden dar un botella de trago.

Para finalizar todos estos juegos ceremoniales las 12 persona llevan al difunto hasta el cementerio.

3.3 Cosmovisión Indígena de la comunidad Michacalà.

“Cada vez son más las interrogaciones que se entretajan con respecto al conocimiento de lo que es el mundo indígena; En nuestros días, referente a lo que es cosmovisión y etnos de carácter religioso, nos encontramos con importantes estudios de antropología religiosa, estos estudios han sido tratados en profundidad en países en donde han florecido grandes culturas como: la maya, azteca e Inca. Culturas cuyas religiones autóctonas tuvieron grandes enfrentamientos con la religión “católica cristiana española”, que era la religión oficial del imperio española, con expansión desde finales del Siglo XV”. (MICC M. I., 1985)

Estado de la cuestión:

Al leer o estudiar textos de autores antropólogos, comprendemos que; “muchos cronistas coloniales documentaron todas las circunstancias sociales que ante sus ojos pasaban, a la vez que también recogían las experiencias de sus propios compañeros de tropa”.

“Entendemos como cosmovisión, acerca de la realidad conceptual que tienen los individuos, de sí mismos, de la naturaleza, de la sociedad y el mundo que los rodea. La creencia y el ritual religioso se enfrentan y reafirman mutuamente”. El etnos, al ser razonado por el intelecto transforma lo ideal, reflejado en la creencia y el ritual, en un modelo de un modo de vida implicando por estado de cosas actuales, descrito por la visión del mundo”.

El campesino al ser actor social de: creencias, ritos y símbolos; se concibe como una norma aceptable que juega en la vida cotidiana de cada pueblo, sabiendo que ese es un poder y fortaleza cultural en un tiempo determinado.

Tal fortaleza al pasar el tiempo, va cambiando la forma de vivir según la intervención de la sociedad externa, de esta manera en todos los campos se cambia el modo de ser, pensar y actuar aceptando valores y anti valores en un determinado pueblo.

Aspectos teóricos

Breve aspecto de la concepción del ritual entre los indígenas: “El rito es el símbolo en acción, donde se confrontan las ideas y conceptos de la naturaleza, la sociedad, el bien y el mal, los buenos augurios, en fin, la relación del medio con el hombre con el medio que lo rodea”. Se considera en los siguientes: (Ramon, 2013)

- La lluvia, el trueno, la tempestad, ala acrecentada de los ríos, la lancha, el arco iris, etc.
- El viento, la huracanada.
- El sol: el verano, la sequía.
- La luna: el frio, el hielo la helada.
- El grito del cerro, como cambio de estación del tiempo.

“Según datos de los primeros cronistas, son cuatro los nombres de deidades del área andina, que parecen como creadoras del son, el universo y los fenómenos naturales: Consta (el dios todopoderoso e indivisible, su templo era la tierra y el universo). Pacha cama, Viracocha e Illa Tecce”. (Torres, 1984)

“La esencia del ritual lo constituirá todo lo dicho, es decir, la abolición de normas de límites y de individualidades, para dar paso a la génesis de lo desconocido, majestuoso y revitalizador. (Torres, 1984)

Concepción del mundo y del cosmos en el pueblo indígena:

“El indígena quichua parece tener un conocimiento muy integrado y organizado del mundo y cosmos. Debemos reflexionar en torno a las estructuras de pensamiento del indígena, ya que su código y sistema de creencias podrán ser vistos en su forma pura, la reflexión debemos hacerla en torno a las estructuras de pensamiento del indígena, ya que su código y sistemas de creencias podrán ser mejor vistas, sin intervención de nuestras propias concepciones y juzgamientos de las estructuras de lo racional, que en muchos, se convertían en un etnocentrismo”. (Proaño, , 1990, pág. 12)

“Según la racionalidad indígena, las formas de existencia parecen estar formadas por dos grandes regiones, la “kay pacha y Huahua pacha”. La primera se refiere al concepto tierra propiamente, y la otra alude a la relación de cosmos (Fuente alba, 1984: 12). En el mudo quichua, como menciona el texto, la concepción está constituida en la dualidad, arriba y abajo, blanco y negro, grande y pequeño, día y noche, macho y hembra, especialmente LA BINARIEDAD está en, alto (PAY PACHA ALTO, CIELO) y bajo (PAY PACHA BAJO, BAJO TIERRA), etc., y Las banalidades se suceden constantemente en el ciclo de existencia. (Lorenzo, 2013)

La dualidad del mundo andino, también se le podría definir en los términos yanantín y masantín,” (Torres y Rueda 1984: 33). El yanantín se define como el principio de la oposición complementaria por que el indígena ve su universo en pareja de opuestos todo lo que en él encuentra. El masantín es calificado por la cosmovisión indígena como el principio de identidad, solidaridad y equivalencia que establece el indígena entre los componentes de dos o más parejas de opuestos complementarios (Torres, y Rueda, 1984: 33-34).

El sistema de dualista fue difundido a través de todo el imperio del Tahuantinsuyo. Los conceptos de Henan también significaba masculino y derecho; el Hurin era femenino e izquierdo”. La binariedades se toma en cuenta en: alimentación, enfermedad, y otros.

En la cosmovisión indígena, el yachac está en el centro (entre lo humano y lo sobre natural), es el que mantiene el control y el equilibrio de todo hecho de la vida; El bien y el mal no son fuerzas antagónicas y opuestas, sino solo que existe una fuerza que unas veces se expresa positivamente y otras en forma negativa. La concepción del mundo indígena es circular, en este mundo el hombre aprende. Cuando se casa, es el hombre de la comunidad, y todo el que sabe debe enseñar, para que se cumpla el ciclo correspondiente a las etapas de la vida.

La política de “tabla rasa”. Los misioneros destruían todas las imágenes y templos sagrados de los indígenas, método de evangelización eran constreñidores (Rueda, 1982:82) Dentro de las mismas misiones se guardaban instrumentos de tortura como: cepos, azotes, cadenas, braseros, etc. Los castigos corporales para la introducción de evangelio era una necesidad práctica, entonces, los indígenas deberían dejar sus idolatrías y abrazar a la fe cristiana.

La fe para el católico cristiano español se regularizaba por las prácticas, bautismos, comunión y confesiones; todo debía ser visible y practicable. Mientras para el indígena esa teoría no tenía sentido agradable y palpable; Es así, Las primeras órdenes religiosas que llegaron a la audiencia de Quito fueron las de los Dominicos, Franciscanos, Betlemitas, Jesuitas y Agustinos (en gran número). Las actividades de cada una de estas órdenes en el país.

3.3.1 Costumbres y tradiciones de la comunidad Michacalà

La fiesta de la comunidad Michacalà celebraban en homenaje al Rey Santuario del Niño de Santo Rumí el día 6 de Enero, se reunían todos los trabajadores, devotos, comuneros, niños y niñas de las distintas lugares de la ciudades de las provincias.

Esta fiesta es realizada por los priostes, con todos los mayordomos, los mismos que ordenaban que se haga la fiesta de Rey Ángel, Rey Mozo, Rey Embajador, Mama Negra acompañado por su hijita, Negra Blanco Payaso, Vaquero, Vacas Locas, con

Flautas y tambores, también los bailarines, yunvadas como chinas, caporales, alegrando y agradeciendo al Santo Rey, a Pachacamak” Nuestro Dios” y a muestra Pacha Mana “a la Madre Tierra” quien nos da el sagrado producto para los habitantes “en agradecimiento por las cosechas (Ante, 2013)

Desde entonces los mayordomos recibieron “El Amu”, es decir a cada persona daban los órdenes para que realice la fiesta, donde daba la comida típica de la zona, que era la obligación de hacer la fiesta, por lo tanto se realizaron las siguientes ceremonias: fiestas de Corpus Cristi, pascuas, matrimonio, bautismo, Yacu Hichay, Finados y Año Viejo acompañado por los disfrazados, yumbadas, saumeriantes y corrida de toros, con los toros de paramo trayendo con los montados, conjuntamente los flauteros y bocineros; los bandas músicos esperando en la casa junto con los priostes e invitados.

En la fiesta de los comuneros colaboraban con productos como: carne de animales, cuyes, cebollas, papas, panelas, huevos también comprometidos a cocinar la chicha, pelar maíz para la mote, matar el toro, pelar los chanchos, y otro. Recibiendo una porción de cada casa y un buen almuerzo.

Wasipichay; Es dedicado a los amigos y parientes, cuando los dueños están comprometidos para alguna fiesta como la carpa, el buen vivir, aseo del lugar, porque se necesita para guardar los regalos que brindan familiares y también puede utilizar para hacer dormir a los músicos y a los acompañantes, es una tradición y costumbre de las comunidades indígenas.

3.3.2 Fiestas de la comunidad Michacalà el matrimonio

En la comunidad Michacalà el matrimonio era muy difícil enamorar a la pareja, no se aceptaba con tranquilidad, la mayoría de los hombres sufrían castigos, maltratos físicos y psicológicos, por parte de la familia de la novia, a veces por la que sus padres eran pobres o a lo revés podían tener mucho y la familia no se permitían aceptar para que sean unidos en el matrimonio. (Guanotuña A. , 2013)

Luego de haberse comprometido se iban a presentar con los familiares de la novia para saber la doctrina cristiana y poder entrar en la casa de novia; en el momento de pedir a la novia tenían que contratar una persona responsable que se llama Cacha.

De hecho, el novio debe saber de la doctrina cristiana para poder contestar en el momento del sí el novio no puede dar la respuesta que espera el Cacha, se pide a los padres un plazo, para regresar cuando ya sepa la doctrina cristiana, como parte del compromiso matrimonial.

Comparando lo anterior y con la actualidad es muy distinto el matrimonio. Hoy se realiza, el enamoramiento, el pedido de la novia, luego de aceptar los familiares de la novia, el novio se organiza con sus familiares para dar “el mediano de yachachi”, para los padres de la novia como: 70 cuyes, 20 gallinas, 10 conejos, 2 ollas de papas, 2 quintales de panes, 2 canecas de trago, 4 jabs de cervezas, 2 jabs de colas. El yerno pasa ser parte de la familia de los padres de la novia y la novia lo mismo comprometiéndose se pasa la vida matrimonial hasta la muerte.

Los familiares del novio y de la novia en cada una de sus casas se dan las bendiciones, (regalos) como: para la novia chalina, collares, azadones, cocinas, soperas, platillos, licuadora, dineros, reloj, y etc., dependiendo de la familia. Igual los familiares del novio se hacen la presente como: poncho, azadones, cobija, cobre cama, dinero y toda la voluntad que merezcan a las nuevas parejas.

En dicha fiesta del matrimonio se hacen la comida típica del pueblo kichwa como: la boda con papas, mote, chicha, cuyes y gallina, además se consumen licores, vinos y cervezas y tragos la miel con queso y pan.

Los alimentos típicos de la comunidad Michacalá.

El plato típico de la comunidad que es conservado desde la época de las haciendas hasta la presente fecha por los comuneros son: papas con cuyes, cocinados con productos variados, habas tasno, papas con ornado de chanco y de borrego, chicha de maíz.

En el momento de la fiesta como: el matrimonio, bautismo, Corpus Cristi, San Francisco de nochebuena, Rey Santo Rumí se preparaban las comidas auténticas y típicas de la zona, se celebra con toda fe a la Imagen presentando a todos los invitados de la provincia y del país con el significado de viva la cosecha, priostes y albazo al amanecer de la fiesta. (Ante, 2013)

Los comuneros mantenían sus propias culturas y tradiciones en varias zonas y de cada pueblo, con sus costumbres, como parte de la vida. En ese entonces muy poco utilizaban los productos fabricados como: fideo, avena, harina, y entre otros productos para combinar los alimentos exportadas de las fábricas. La mayoría de los comuneros consumían los productos de su comunidad, por ende vivían sanos y fuertes, no tenían ningunas enfermedades, y vivían un largo tiempo, aun cuando sufrían en la labranza de la tierra de los hacendados.

Hoy en día la desvalorización de este tipo de vivencia ha empeorado, en las bodas se da sopa de fideo con papas y carne, chicha de avena, papas con mote, con menestra de maní, no utiliza mucho comidas tradicional, cada persona van transformando de acuerdo con su manera de pensar para la preparación de alimentos clásicos de la zona.

Según las personas investigadas: Andrés Guanotuña Varela, Tomas Guanotuña Varela, José Eugenio Guanotuña Quishpe, Cesar Albares Guanotuña Varela, María Francisca Cela Quishpe, José Luis Iguacunche Choloquina, informan que anteriormente todos los productos se molían en la piedra los granos secos, para la fiesta y también para el consumo familiar, actualmente ya no existe ese tipos de molinos de piedra, hoy se utilizan solo molino eléctrico o artificial y se paga de 8 a 10 dólares por quintal de molienda, ya sea arroz de cebada, polvo de habas, machica y otros.

Los platos típicos de la comunidad Michacalá

Figura. 14

Tomado por: Vega Chusin Espíritu

Vestimenta

En la Comunidad Michacalá desde la época colonial los huasipungueros, yanaperos, y arrendatarios usaban sus propias vestimentas confeccionando con sus propias manos, los vestidos fueron hechos solamente de lana de oveja como: sacos, chompa, calzón, fajas, sombrero marca y otras personas mandaban para que confeccionara otras personas que sabía confeccionar.

En todos los actos importantes, los abuelos vestían sus ropas propias de la comuna, no cambiaban su identidad cultural y así mantienen hasta la actualidad.

En la época actual los jóvenes, niños y adolescentes desde pequeños están cambiando la forma de vestimenta extranjera como: chompa, pantalón, gorras, zapatos con luces, van evolucionando la copia de la cultura ajena, o sea el intercambio de la cultura con la que se manifiesta la interculturalidad, por ende los jóvenes ya no utilizan el poncho, ni sombrero, las mujeres tampoco usan el anaco, ni hilada de lana de borregos.

Hay los jóvenes que migran a diferentes ciudades son totalmente a culturizados donde van perdiendo nuestra cultura; que usan los pantalones de pandilleros,

roqueros, los cortes de cabellos y los aretes, estos atrae un cambio cultural totalmente diferente de nuestra propia comunidad. (Baltazaca, 2013)

Idioma.

“Los comuneros de la Comunidad Michacalà desde la época de la hacienda, antes de la llegada de los hacendados, había la lengua vernácula, que se mantenía desde nuestros abuelos, y se viene trasmitiendo hasta la actualidad, que es el idioma kichwa de los huasipungueros. Los mayordomos aprendieron el idioma castellano, desde ese entonces las mayorías han considerado que los exhuasipungueros, arrendatarios asistan a la alfabetización para que desde allí aprendan la segunda lengua que es español. La dicha doctrina fue dictada por los patronos, los mayordomos y sacerdotes, para que aprendan a dominar el idioma castellano y así aprender a dialogar con los terratenientes”

En la actualidad los comuneros del páramo luchan por aprender la segunda lengua que es español, porque durante años no podían aprender la segunda lengua mantenían siempre la propia lengua desde los pequeños hasta nuestros abuelos, por ende los mayores dialogan en las reuniones, en las mingas, en el hogar y así mantenemos la identidad cultural y así conservamos nuestras costumbres, porque hoy si logran aprender serán los mejores en el futuro. (Baltazaca M. , 2013)

Así en la actualidad los niños y adolescentes dominan las dos lenguas; hay intercambios de las lenguas tanto kichwa como castellano y van fortaleciendo la segunda lengua para poder defenderse en la vida diaria.

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS

4.1 Proceso historia de Cuisana, Machacalá y Calquín

En las tres comunidades, como primer capítulo se realiza una breve reseña histórica de las comunidades, con base en la información documental existente por periodos, ocupación de la mano de obra, organización política, Conflictos políticos y Levantamiento Indígena, Reforma agraria y crisis de la hacienda, Desarrollo capitalista, crisis del sistema político y las nuevas formas de producción capitalista, Época republicana y reforma agraria, contexto histórico de las comunidades, Formas administrativas de las comunidades, Autoridades ancestrales: con los tres comunidades indígenas, Cuisana, Calquín y Michacalá. A partir de esta aproximación se logra definir una importante de ocupación territorial, y se el histórico evidencia desarrollo de estas tomas de tierras.

4.2 Toma de tierras

La toma de tierra en la comunidad Cuisana en la época de la hacienda y por gestión de un grupo de comuneros comprometidos se cuyos dirigentes se denominaron “Los Cabecillas”. Este grupo inició un proceso de organización involucrando a un mayor número de miembros de la comunidad y creando un nuevo grupo de dirigentes llamado “Sindicato Atahualpa.

Una de las más importantes acciones que realizó esta agrupación fue liderar acciones legales en contra de los hacendados del lugar con miras a lograr la adjudicación de tierras para los comuneros.

El juicio emprendido implicó un largo trámite en la ciudad de Quito, tiempo durante el cual se debió enfrentar una serie de dificultades y conflictos luchas y anécdotas que involucraban a los actores del proceso: dueños de la hacienda y comuneros.

Para ilustrar el proceso la gente de la comunidad en cuenta nuestros días, que el dueño de la hacienda, para amedrentar a los comuneros recurre a la brujería buscando ayuda en Santo Domingo de los Colorados. Lo que pretendía era que los compañeros

La tierra de la comunidad Calquín

Conflicto de la tierra

En la época de 1932, hubo el conflicto entre los dueños de dos haciendas, de la familia Gallo Almeida de la Salamálag Grande que marcaba alrededor comunidad Calquín, con los hacendados de la familia Fabara y Muñoz de la Comuna Maca Grande. En dicho conflicto desapareció el Sr. Rafael Catota, compañeros de Maca Grande lo había matado y luego había quemado. El cadáver fue enterrado en la laguna de yurac rumipor la cual, los hacendados de la familia Gallo Almeida quitan la tierra de los hacendados de la Comuna Maca Grande, más o menos 148 hectáreas.

En 1976 hubo el segundo conflicto con los comuneros de la Salamálag Grande alrededor de la comunidad Calquín, con los comuneros de la Comuna Chilla pata Calera, este conflicto se dio por no asegurar los linderos correspondientes, pero por un buen manejo del conflicto, no hubo las peleas y enfrentamientos entre los indígenas, pero los comuneros de Chilla Pata Calera nos quitaron más o menos 250 hectáreas de la tierra de la Comuna Salamálag Grande.

El día 13 de febrero de 1983, se dio el enfrentamiento entre las dos comunidades, Salamálag Grande alrededor comunidad de la Calquín y Salamálag Chico de Guangaje, porque se detenían los linderos, por lo cual, los de Guangaje se apropiaron de más o menos 152 hectáreas de terreno de la comuna Salamálag Grande alrededor de la comunidad Calquín, por dicho problema se dio un enfrentamiento en el cerro de Calquín, en la actualidad llamado un lugar del Héroe del Calquín.

Desde esa época los comuneros de la Comuna Salamálag Chico de Guangaje plantearon juicio penal en contra de los comuneros de la Comuna Salamálag Grande alrededor de la comunidad Calquín. Se enjuiciaron a las siguientes personas:

Cesario Cocha Guanoquiza

Manuel Cocha Toapanta

Pablo Cocha Guanoquiza

José María Ashca

Pablo Cocha Llunitasig

En el juicio planteado, los comuneros de Salamálag Grande ganaron el proceso en ese para apropiarse de la tierra entonces la tierra comunal, luego acordaron repartir individualmente, por ende los que decían recibir las tierras aportaron la cuota una cantidad de 500 sucres para tramitar el juicio contra los compañeros de la comunidad de Guangaje.

La Comunidad Michacalá

En la época republicana, año 1964, los dirigentes delegados de la comunidad viajaron a la ciudad de Quito, caminando durante la noche escondiéndose de los mayordomos encargados de la hacienda; así, lograron plantear una demanda ante el IERAC. Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.

Mediante oficio N° 1528 con la fecha de 20 de noviembre de 1964 comparecen los señores Dr. Enrique Izurieta y coronel Virgilio Guerrero los delegados de la junta directiva del instituto Estupiñán y algunos huasipungueros y “yanaperos”.

De parte de los hacendados reciben, a cambio, una liquidación de 15 a 26 años de servicio, mientras una parte sobrante de tierra pasa a las manos de los misioneros religiosos, quienes figuran como arrendatarios.

En las tres comunidades lucharon como Cuisana, Calquín y Michacalá actualmente se lidera cada quien sus propietarios mediante las escrituras públicas. En alguna de las comunidades si hay tierras comunales lo mantienen toda comunidad trabajan en organización y los que encabezan son los dirigentes actuales que cada año van nombrados por los mismos.

Actualmente la tierra de la comunidad está dividido en función de cada familia de la comunidad y cada quienes pertenecen a sus sectores buscando su forma de organización política cultural social y económica y también la educación que mantienen en propias tierras en las comunidades.

4.3 Cosmovisión

Es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad en las comunidades indígenas a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura,

una época, de antiguas costumbres Cada vez son más las interrogantes que se entretajan con respecto al conocimiento de lo que es el mundo indígena. En nuestros días, referente a lo que es cosmovisión y etnos de carácter religioso, nos encontramos con importantes estudios de antropología religiosa, estos estudios han sido tratados en profundidad en países en donde han florecido grandes culturas indígenas.

En las tres comunidades luego de haber hecho esta investigación es importante abordar el tema de la cosmovisión indígena porque es la visión, la teoría de la naturaleza, para entender la palabra cosmos tenemos que describir también a la palabra desconcierto como la naturaleza desordenada.

A través de esta cosmovisión indígena nuestras culturas, vestimentas, tradiciones las comunidades hasta actualidad se han mantenido.

CONCLUSIONES

Los terratenientes eran dueños de las grandes cantidades de las tierras productivas, el pueblo tenía la obligación de ofrecer la mano de obra gratuita, barata en beneficio exclusivo de su patrón a cambio de huasipungo que a lo sumo servía para construir una choza, cultivar los productos para la alimentación, así sobrevivir en ella.

En esta época los niños/as también tenían deber de servir al latifundista, haciendo la doctrina como parte de educación, realizaban trabajos suaves como: pastorear a los animales, corte de hierbas para los animales, carrear papas, y otros. A raíz de esta, han aumentado alto nivel de analfabetismo en las comunidades, además había escuela solo para patrones, a esa casa de aprendizaje era prohibido matricular los hijos de los trabajadores.

En las comunidades indígenas, Cuisana, Michacalá y Calquín desde sus ancestros, se han conformado una organización de fuerza sólida, encabezado por una cabecilla (dirigente valiente) con propósito de luchar contra los señores y recuperar las tierras de las haciendas para el beneficio de las familias, comunidades, sobre todo de las organizaciones sociales. Además pensaban tener su libertad de tantos malos tratos trabajo sin remuneración. El proceso duro años, pero lograron el objetivo planteado.

A raíz de la lucha por la tierra, algunas haciendas quemaron sobre todo de las comunidades indígenas, sabiendo que los indígenas tenían la razón, ciertos patrones se engañaron a la gente de buen modo con la finalidad de vender su inmueble a precios bajos y a la fuerza.

En la época de la hacienda todos los sirvientes trabajaban más a presión, dormía menos preocupados de las actividades de las haciendas, no tenían suficiente tiempo para comer. En la actualidad los habitantes de las comunidades se han despreocupado de sus propios trabajos por lo que no hay la exigencia del patrono. Sin embargo la pobreza no se ha disminuido en los habitantes de las comunidades de Cotopaxi.

RECOMENDACIONES

Este estudio contiene temas relevantes sobre la toma de tierras en las comunidades indígenas, al mismo tiempo recomendamos leer y poner en práctica estos estudios especialmente a quienes interesan del tema.

Encomendamos a los estudiantes de los colegios y las universidades, padres de familia, jóvenes que ponga en práctica todo lo aprendido en aquellas instancias educativas. Con la finalidad de visualizar el pasado, corregir en el presente y mejorar en el futuro.

Recomendamos mantener la postura sociocultural de las personas en las comunidades, es decir, hay que fortalecer la comunicación en la lengua kichwa, convivir la reciprocidad, practicar las fiestas patronales que es parte de la revitalización de la memoria histórica de las comunidades.

A los docentes de la educación intercultural bilingüe recomendamos poner en el tapete de aprendizaje de los estudiantes este tema de la historia, que el presente estudio sirva como conocimientos previos, porque la metodología de aprendizaje en la actualidad es: partir de conocimientos previos, relacionar con el conocimiento científico, reflexión de conocimientos, construir nuevos conocimientos y aplicación en la realidad.

LISTA DE REFERENCIAS

- Guanotuña, J. (15 de junio de 2013). Asociaciones. (F. Gavilanez, Entrevistador)
- Proaño, . (1990). la tierra es la vida. En L. OAÑO, *Ed. CECCA y FEPP*, (pág. 12). Quito: e/s.
- Ante, F. (20 de Agosto de 2013). Compra de tierras . (J. Unaicho, Entrevistador)
- Ante, R. C. (08 de Marzo de 2013). Costumbres y tradiciones de la comunidad michacalà . (E. Vega, Entrevistador)
- Baltazaca, M. (12 de 07 de 2013). Cosmovisión Indígena de la comunidad de Cuisana. (F. Gavilanes, Entrevistador)
- Baltazaca, M. (02 de 06 de 2013). Toma de tierras en las comunidades. (F. Gavilanez, Entrevistador)
- Caillagua, J. (09 de Marzo de 2013). Vestimenta . (J. Unaicho, Entrevistador)
- Caisaguano, S. (18 de 06 de 2013). Organización administrativa de las comunidades. (J. Unaicho, Entrevistador)
- Cepeda, P. y. (1994). la Historiografico Economia del Ecuador. En juan, *La Historiografico Economia del Ecuador* (pág. 89). Quito: e/s.
- Chaluisa, R. (24 de Julio de 2013). La Hacienda . (E. Vega, Entrevistador)
- Chiguano, V. (22 de Agosto de 2013). Autoridades de Jurisdicción. (F. Gavilánez, Entrevistador)
- Choloquina, B. (19 de 07 de 2013). Autoridades ancestrales. (J. Unaicho, Entrevistador)
- Choloquina, B. (18 de 07 de 2013). Líderes indígenas y levantamientos indígenas para la toma de tierras. (J. Unaicho, Entrevistador)
- Cocha, J. (12 de Julio de 2013). Autoridades Ancestrales . (F. Gavilanez, Entrevistador)

- Cocha, T. (02 de 07 de 2013). Toma de tierras. (J. Unaicho, Entrevistador)
- cotopaxi, m. i., & movimiento indigena , c. e. (2003). (*MICC,movimiento indigena campesino ctopaxi pag,14*). cotopaxi : e/s.
- Daquilema, G. (1961). *Ed. casa de la Cultura Ecuatoriana* . Quito: e/s.
- Garcés, S. E. (1961). *lucha de politica*. 1985: e/s.
- Gonzalez, S. (1973). Historia del Ecuador. En Federeco, *Historia del Ecuador* (pág. 95). Quito: e/s.
- Guanoquiza, J. (10 de Abril de 2013). Festividades . (J. Unaicho, Entrevistador)
- Guanotuña, A. (25 de Agosto de 2013). (G. Fausto, Entrevistador)
- Guanotuña, A. (14 de mayo de 2013). La hacienda. (E. Vega, Entrevistador)
- Guanotuña, J. (16 de Junio de 2013). (E. Vega, Entrevistador)
- Guanotuña, M. (09 de Marzo de 2013). (E. Vega, Entrevistador)
- Guanotuña, M. (20 de 08 de 2013). (E. Vega, Entrevistador)
- Guanotuña, T. (18 de 07 de 2013). Compra de tierras . (E. Vega, Entrevistador)
- Guerrero, A. (2002). En E. Ed, *Etnicidades Ed* (pág. 17). Quito: e/s.
- Iguacunchi, P. (18 de Junio de 2013). Asociaciones. (E. Vega, Entrevistador)
- López, R. (1981). Estudio Inductorio a pensamiento Sociologico. En A. M. Paredes, *Ed banco Central del Ecuador* (pág. 13). Quito: e/s.
- Lorenzo, T. (16 de Julio de 2013). Aspectos Teóricos. (E. Vega, Entrevistador)
- Martinez, L. (2.000). La producción de hacienda . Quito: e/s.
- MICC, M. I. (1985). *La cosmovisión Indigena* . Quito: s/e.
- MICC, M. I. (2003). Historia. COTOPAXI: e/s.
- Miño Wilson. (1985). *Hacienda y pueblos en la sierra ecuatoriana*. Quito: e/s.

- Miño, W. e. (1985). *Hacienda y pueblos en la sierra Ecuatoriana* . Quito: e/s.
- Óscar Efrén Reyes Cit. SUPRA. (s.f.).
- Paredes, M. (1981). En *Ed.Banco del Ecuador, Quito* (pág. 13). Quito: e/s.
- Pérez, A. (1947). En A. Pérez. Quito: e/s.
- Pèrez, A. (1947). *las mitas*. quito: s/e.
- Pérez, A. (1994). Quito: e/s.
- Quishpe, F. (12 de Agosto de 2013). La hacienda . (E. Vega, Entrevistador)
- Ramon, C. (18 de Julio de 2013). Aspecto teórico . (E. Vega, Entrevistador)
- Reimires, A. (1996). La plurinacionalidad Indígena. En A. R. Luis, *La plurinacionalidad Indígena* (pág. 5). COMERCIO: E/S.
- Reyes, O. E. (1962). Breve Historia del Ecuador. En O. Efrén, *Breve Historia del Ecuador* (pág. 78). Quito: e/s.
- Sacatoro, T. (14 de Agosto de 2013). Proceso de toma y compra de tierras . (E. Vega, Entrevistador)
- Salvador, L. (25 de Agosto de 2013). Autoridades de Jurisdicción. (J. Unaicho, Entrevistador)
- Suárez, A. (19 de 07 de 2013). Líderes indígenas y levantamientos indígenas para la toma de tierras. (L. Fausto, Entrevistador)
- Toapanta, R. (18 de Septiembre de 2013). Compra de tierra. (J. Unaicho, Entrevistador)
- Torres, R. (1984). La cosmovisión. Latacunga: e/s.
- Varela, A. G. (lunes de marzo de 2013). Origen y ubicación de las comunidades. (E. V. Chusín, Entrevistador)

Vargas, M. (05 de 06 de 2013). Cosmovisión Indígena de la comunidad de Cuisana.
(J. Unaicho, Entrevistador)

Vega, V. (20 de 07 de 2013). Contexto histórico de las comunidades. (L. Fausto,
Entrevistador)

Velasco, F. (1995). Ecuador Pasado y presente Ed. Libresa. En V. Fernando,
Ecuador Pasado y presente Ed. Libresa (pág. 66). Quito: e/s.

Vera, A. (1970). En V. A. Alfredo, *historia de un triste Banano* (pág. 19). Quito: e/s.

Viteri, G. (2013). Recuperado el 8 de 4 de 2013, de
www.edumed.net/libros/2007/298/