

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

CARRERA:

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

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

TEMA:

**RECUPERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ETNOHISTORIA DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PARROQUIA ZUMBAHUA, PARA
FORTALECER Y ENRIQUECER LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE
CIENCIAS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA**

AUTOR:

LUIS MEDARDO PAUCAR AGUAYO

TUTOR:

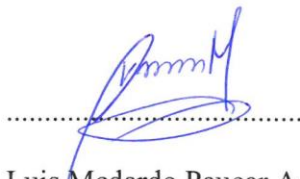
LUIS OCTAVIO MONTALUISA CHASIQUIZA

Quito, marzo del 2020

Cesión de derechos de autor

Yo, LUIS MEDARDO PAUCAR AGUAYO, con documento de identificación 0503647760, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de titulación intitulado: “RECUPERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ETNOHISTORIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PARROQUIA ZUMBAHUA, PARA FORTALECER Y ENRIQUECER LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada, en concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Luis Medardo Paucar Aguayo

CC:0503647760

Quito, marzo 2020

Declaratoria de coautoría de docente tutor

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación:
"Recuperación y sistematización de la etnohistoria de las comunidades indígenas de la parroquia Zumbahua, para fortalecer y enriquecer los contenidos del área de Ciencias Sociales de la Educación Básica", obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, marzo 2020

Luis Montabuisa
CI. 0500641345

Dedicatoria

A Dios por la vida, por su luz, energía y bendición que nunca me faltó y diariamente guía mi camino y la vida de mi familia.

Con inmenso amor, este trabajo lo dedico a mi esposa Viviana Ante por su apoyo incondicional para terminar mi carrera.

A mis hijos Mayensi y Matías Paucar, fuente de inspiración para esforzarme hasta cumplir mis anhelos y ser para ellos el ejemplo a seguir.

A mis padres, hermanos y demás familiares por sus palabras de aliento y motivación que me impulsaron a continuar hasta alcanzar esta meta tan importante para mí.

Agradecimiento

Exteriorizo mi gratitud a todos y cada uno de los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, Carrera de Educación Intercultural Bilingüe por los conocimientos, sabiduría y experiencia dentro y fuera de las aulas de clase.

Índice general

Introducción	1
1. Problema	3
1.1. Descripción del problema.....	3
1.2. 1.2 Delimitación	3
1.3. Objetivos	4
1.3.1. General	4
1.3.2. Específicos	4
1.4. Importancia y alcances	4
2. Fundamentación teórica	6
2.1. Etnohistoria	6
2.1.1. Tipos de Etnohistoria	8
2.1.2. Aspectos metodológicos de Etnohistoria	8
2.2. Cultura	9
2.2.1. Los valores en la identidad cultural	10
2.2.2. Pérdida de la identidad cultural.....	10
3. Metodología	12
3.1. Datos biográficos de los líderes de la Parroquia Zumbahua	13
4. Presentación de resultados	14
4.1. Entrevistas a líderes comunitarios	14
4.1.1. Entrevista realizada al Sr. Olmedo Ante Espín (2018)	14
4.2. Entrevista realizada al Sr. Daniel Guanotuña (2019).....	16
4.3. Entrevista realizada a la Sra. Cleotilde Osorio Cunuhay (2019).....	17
4.4. Análisis de entrevistas	19

5.	Propuesta metodológica	20
5.1.	Módulo de etnohistoria de las comunidades de Zumbahua	20
5.2.	Factores demográficos de la población.	20
5.2.1.	Ubicación, distribución geográfica y características de la población ..	20
5.3.	La lucha por la tierra.....	24
5.3.1.	La hacienda en manos de los arrendatarios.....	33
5.3.2.	El trabajo comunal	34
5.4.	El proceso de organización y liberación de las comunidades de la zona de Zumbahua.....	35
5.4.1.	El proceso organizativo.....	39
5.5.	La parroquialización.....	40
5.6.	Mitos y leyendas del pueblo de Zumbahua.	42
5.6.1.	Leyenda de la Laguna de Quilotoa.....	43
5.6.2.	El cóndor enamorado	44
5.6.3.	Cerro Padre Pata.....	45
5.6.4.	Rumi Cruz	46
5.6.5.	Las fiestas religiosas y prácticas sociales de la zona de Zumbahua	47
	Conclusiones	50
	Referencias.....	51
	Anexos	54

Índice de figuras

Figura 1. Ubicación geográfica	21
Figura 2. Comunidades y sectores de la Parroquia de Zumbahua	21
Figura 3. Pobladores de Zumbahua.....	22
Figura 4. Feria de sábado en Zumbahua 1978	23
Figura 5. Laguna Quilotoa	24
Figura 6. Olmedo Ante Espín	35
Figura 7. Cleotilde Osorio Cunuay	37
Figura 8. Laguna de Quilotoa.....	43
Figura 9. El cóndor enamorado.....	44
Figura 10. Cerro Padre Pata	45
Figura 11. Rumi Cruz.....	46
Figura 12. Los Tres Reyes Magos.....	48

Índice de anexos

Anexo 1: Entrevista aplicada a dirigentes comuneros.....	54
Anexo 2: Autorizaciones	55
Anexo 3: Condecoración a Olmedo Ante por GAD Zumbahua.....	58
Anexo 4: Celebración de tradiciones de la parroquia de Zumbahua.....	58
Anexo 5: Feria de animales de la parroquia de Zumbahua	59
Anexo 6: Mercado tradicional de la parroquia de Zumbahua	59
Anexo 7: Vista panorámica de la parroquia de Zumbahua.....	60

Resumen

La recuperación y sistematización de la etnohistoria de las comunidades indígenas de la parroquia Zumbahua, para fortalecer y enriquecer los contenidos del área de ciencias sociales de la educación básica permitió recuperar las tradiciones y la cultura que podía perderse en el tiempo. Se realizó un proceso investigativo y descriptivo que busca difundir la tradición oral del pueblo de Zumbahua. Una de ellas se refiere a las acciones realizadas para la recuperación de sus tierras.

Algunos dirigentes como: Olmedo Ante Espín, Daniel Guanotuña Riofrío y Cleotilde Osorio brindaron a través de sus relatos, sus vivencias y memorias que permitieron reivindicar sus ideales, motivo de su lucha. En las organizaciones comunitarias pervive en medio de sus tradiciones, costumbres y valores de un pueblo luchador.

Mitos y tradiciones como la leyenda del Quilotoa, el cóndor enamorado y el cerro padre pata han pasado de generación en generación y deberían continuar en la memoria de las nuevas generaciones.

Abstract

The recovery and systematization of the ethnohistory of the indigenous communities of the Zumbahua parish, to strengthen and enrich the contents of the social sciences area of basic education allowed to recover the traditions and culture that could be lost in time. An investigative and descriptive process was carried out that seeks to spread the oral tradition of the people of Zumbahua. One of them refers to the actions carried out for the recovery of their lands.

Some leaders such as: Olmedo Ante Espín, Daniel Guanotuña Riofrío and Cleotilde Osorio provided through their stories, their experiences and memories that allowed them to claim their ideals, reason for their struggle. In community organizations it survives in the midst of its traditions, customs and values of a struggling people.

Myths and traditions such as the legend of Quilotoa, the condor in love and Cerro Padre Paw have passed from generation to generation and should continue in the memory of the new generations.

Introducción

El Ecuador es un país rico en diversidad cultural, sin embargo, en los textos de historia empleados en los sistemas educativos no se visibiliza esta realidad. Ante esta situación se optó por recuperar la memoria de pueblos ancestrales como el de Zumbahua. La idea es contribuir al rescate de tradiciones y costumbres que han pervivido en el tiempo, y es necesario que las nuevas generaciones lo conozcan para fortalecer su identidad cultural.

La definición de la etnohistoria como ciencia implica la inserción de un método de investigación basado en la oralidad. Uno de los acontecimientos de mediados del siglo XX que ha permitido movilizar a las comunidades de esta zona ha sido la lucha por la Tierra. Las comunidades habían vivido sometidas al régimen de hacienda.

Dirigentes y cabecillas comunales lucharon hasta recuperar la tierra y no terminó esta lucha sino hasta su parroquialización que tuvo como propósito dejar de ser humillados en sus trámites legales al inscribir sus bautizos, defunciones o matrimonio que lo hacía en la parroquia de Pilaló.

El presente trabajo pretende contribuir al rescate de la etnohistoria de la Parroquia de Zumbahua para su difusión en el área de ciencias sociales en las instituciones educativas locales.

El presente trabajo se halla organizado en capítulos:

El capítulo 1 se denomina el problema. En él consta de la descripción del problema, la delimitación, los objetivos generales, específicos e importancia y alcance.

El capítulo 2 denominado fundamentación teórica, constan de las definiciones de las variables del tema como son: etnohistoria, tipos, aspectos metodológicos, cultura y valores en la identidad cultural.

En el Capítulo 3 se presenta la metodología utilizada: enfoque, tipo de investigación técnica utilizada y la población a entrevistar.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados del trabajo de campo. Un aspecto importante está la entrevista realizada a los señores Olmedo Ante, Daniel Guanotuña, Cleotilde Osorio. Estas personas, entre otras, no solamente que fueron testigos de los hechos, sino que participaron activamente en las luchas por la Tierra. Su testimonio permite contribuir a la recuperación de la memoria de la parroquia de Zumbahua, así como rescatar los mitos y tradiciones de esta comunidad.

En el capítulo 5 se presenta la propuesta metodológica denominada: Módulo de etnohistoria de las Comunidades de Zumbahua.

Finalmente, se encuentran las conclusiones de acuerdo a los objetivos fijados, las referencias bibliográficas y anexos del trabajo de investigación.

1. Problema

1.1. Descripción del problema

Las comunidades indígenas del Ecuador poseen varios elementos de tradición oral que constituyen parte de su cultura e historia propias. Las comunidades de Zumbahua también han mantenido sus tradiciones y relatos sobre su pasado. Esto constituye lo que actualmente se denomina etnohistoria. Por otra parte, la historia que se viene enseñando en las escuelas y colegios no ha tomado en cuenta estos elementos dentro del proceso de enseñanza de Ciencias Sociales. Por otra parte, en las comunidades indígenas del sector, existe el riesgo de que estas historias se pierdan.

La pregunta central investigación es: ¿Qué elementos etnohistóricos están presentes en las comunidades indígenas de la Parroquia Zumbahua, las cuales puedan ser rescatadas para el estudio de ciencias sociales de la educación general básica?

Las preguntas de investigación son:

- ¿Cómo fue el proceso de liberación de las comunidades de la zona de Zumbahua?
- ¿Cómo se dio la lucha por la tierra?
- ¿Qué mitos y tradiciones de la zona no se están tomado en cuenta en la enseñanza de las Ciencias Sociales?

1.2. 1.2 Delimitación

La investigación se realizó en parroquia de Zumbahua del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

1.3. Objetivos

1.3.1. General

Recuperar la etnohistoria de las comunidades indígenas de la parroquia Zumbahua para fortalecer y enriquecer los contenidos en el Área de Ciencias Sociales de la Educación Básica.

1.3.2. Específicos

- Estudiar las narraciones etnohistóricas y costumbres que permanecen en la memoria de los pobladores ancestrales de la comunidad indígena de la Parroquia Zumbahua.
- Conocer el proceso metodológico que se utiliza para la recuperación y sistematización de etnohistoria.
- Procesar las entrevistas aplicadas a las personas seleccionadas de la comunidad de Zumbahua.
- Elaborar un módulo con contenidos de etnohistoria para que sean tratados en las clases de Ciencias Sociales de Educación General Básica en los centros educativos de la zona.

1.4. Importancia y alcances

El Ecuador, por Constitución de la República, se define como un país plurinacional y pluricultural, donde subsisten varias nacionalidades en la práctica diaria de sus costumbres, vestimenta y lenguas. Muchas comunidades integrantes de las nacionalidades son bilingües. En la Sierra hablan el kichwa y el español. En ese contexto se estudió el caso de las comunidades de la parroquia de Zumbahua. Ellas, poseen una rica cultura milenaria que está desapareciendo a causa de la migración. Sus

habitantes están dejando de practicar muchas tradiciones que con el paso del tiempo van debilitado su identidad cultural.

El presente trabajo es de importancia para las nuevas generaciones de la población de Zumbahua, puesto que se trata de recuperar la memoria cultural y tradicional que pretende perderse en la huella del tiempo, ocasionando la desvalorización de sus costumbres, creencias, tradiciones en las nuevas generaciones. Por ello, la necesidad de desarrollar un módulo con contenidos de etnohistoria a ser tratados en el área de Ciencias Sociales

El módulo con contenidos de etnohistoria de la Parroquia de Zumbahua se ha preparado para que sean tratados en las clases de Ciencias Sociales de educación general básica en las instituciones educativas locales para fortalecer la identidad de los estudiantes.

2. Fundamentación teórica

La investigación de la etnohistoria se sustenta en los conceptos desarrollados para conocer sucesos del pasado en los últimos tiempos. Para la elaboración del trabajo investigativo se han considerado varios conceptos relacionados con un grupo de teorías y conceptos, los cuales se presentan a continuación. Se hace un recorrido por el pensamiento de varios autores como, Aguirre, Martínez y Morales

2.1. Etnohistoria

La etnohistoria es definida como la explicación de un hecho o fenómeno en su debido momento, que permite al ser humano entender el proceso y su desarrollo en la sociedad.

Tanto Aguirre (1995) como Martínez (2005) coinciden en señalar que la etnohistoria es un método de investigación por excelencia, un estudio descriptivo preocupado de aspectos socioculturales que analiza datos empíricos con los que busca construir teorías sobre la cultura y la sociedad, basado en la creencia de que las costumbres y folklore del medio en que vive. Mientras que Morales (2014) considera a la etnohistoria como una forma ordenada de argumentos que buscan crear representaciones fidedignas de una determinada colectividad para su mejor comprensión, al comparar y relacionarlo con estudios realizados por otros investigadores.

Según Martínez (2005) el propósito de “la investigación etnológica es naturalista debido a que trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas como existen y se presentan en sí mismas, sin injerencia alguna o de problemas preconcebidos” (p. 2).

Es decir, es una técnica orientada al descubrimiento de memorias o relatos particulares, narrados por personas reales, acerca de sucesos verdaderos.

“El propósito es ofrecer una vida documentada con un lenguaje natural y que representen lo más fielmente posible como siente la gente: qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender” (Martínez Miguéles, 2005, p. 47).

En el Ecuador, la Etnohistoria como disciplina es más bien reciente, existe una amplia tradición de investigadores que sin saberlo han hecho Etnohistoria: (Benítez & Garcés, 1993) en su libro “Culturas Ecuatorianas, ayer y hoy” son un ejemplo de autores que más han aportado a la etnohistoria del Ecuador; otros más representativos son:

- Juan de Velasco considera el primer historiador ecuatoriano, ha realizado importantes contribuciones sobre la sociedad indígena precolonial reconstruyendo su historia.
- Federico González Suárez cuyas investigaciones “Los aborígenes de Imbabura y del Carchi, 1908” y “Estudio histórico sobre los Cañaris, antiguos pobladores de la provincia de Azuay, 1922” son consideradas las primeras de carácter etnohistórico, utiliza información documental y la coteja con datos de la Arqueología.
- Jacinto Jijón y Caamaño pupilo de González Suárez, combinó sus investigaciones arqueológicas con datos históricos. Entre sus obras se encuentran “Contribución al conocimiento de los aborígenes de Imbabura, 1914”, “Nueva contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Imbabura, 1920”; y, “Antropología prehispánica del Ecuador, 1951”.

2.1.1. Tipos de Etnohistoria

La etnohistoria puede ser de carácter documental, etnográfico o arqueológico, en cualquiera de los casos se encuentran fuentes voluntarias e involuntarias. Suess (2002). menciona las siguientes:

- Las fuentes de carácter documental voluntarias son las crónicas, códices, anales y demás escritos elaborados por los conquistadores a América durante el proceso de colonización para la corona española; las fuentes de carácter involuntarias lo conforman los archivos, periódicos, estadísticas vitales
- Las fuentes de carácter etnográfico voluntarias son los mitos, leyendas, danzas y las involuntarias se encuentran la vida cotidiana, paisajes, chistes, juegos de palabras entre otros.
- Entre las fuentes de carácter arqueológico voluntarias se encuentran las pinturas murales, inscripciones y las de carácter involuntario están los paisajes y los vestigios de asentamientos humanos (p. 123).

2.1.2. Aspectos metodológicos de Etnohistoria

La etnohistoria tiene sus propios caminos y estrategias para la investigación. Algunos estudiosos los exponen de la siguiente manera:

“Varios son los momentos que pueden identificarse dentro del proceso etnográfico y que pueden darse simultáneamente durante el proceso investigativo” (Álvarez, 2008, p. 9) distingue tres etapas como; la determinación del nivel de participación, recolección de la información, elaboración del informe etnográfico, resumidas a continuación:

a) **Determinación del nivel de participación:** los estudios de etnohistoria parten de lo que la gente dice y hace, por lo tanto, el investigador debe ser sensible a la forma y al rol como se introduce dentro de un ambiente para facilitar la recolección de la información.

b) **Recolección de la información:**

Según Martínez (2005):

Se trata de buscar información que permita descubrir las estructuras significativas que den razón de la conducta de la población en estudio. La técnica primaria son las anotaciones de campo entre otras que las complementan, tales como: reproducciones de video y audio, imágenes, diapositivas, entrevistas estructuradas (p. 11).

c) **Elaboración del informe etnográfico:** la redacción es una actividad exigente y rigurosa a través de la cual se divulga los hallazgos, producto del análisis realizado, manteniendo siempre una actitud neutral en la presentación de los hechos mediante un enfoque claro que resuma la información obtenida.

2.2. Cultura

Cultura es todo lo que hace el ser humano. Sin embargo, los estudiosos han esbozado varios conceptos relacionados con ella que nos ayudan a determinar los elementos de la etnohistoria. La cultura es definida como el conjunto de todas las formas de expresión de una determinada sociedad, es un modo de hacer las cosas propias de una comunidad caracterizada por el tiempo, espacio y tradición; de tal manera que al hablar de cultura también se debe hablar de las formas de vida de una comunidad humana.

Elementos básicos de la cultura según Raffino (2019)

- **Valores:** Es el conjunto de conceptos, creencias, actividades a través de las cuales el ser humano se desenvuelve en sociedad.
- **Normas y sanciones:** Son las normativas que rigen la sociedad.
- **Creencias:** Es el conjunto de ideas acerca de cómo funciona la vida, el ser humano y su lugar en el mundo para darle un propósito, dirección y sentido a la vida.
- **Símbolos:** son todos los signos o formas con significado que identifican a una cultura.
- **Idioma:** Es el código de sonidos a través del cual se comunican y forma parte de del acervo de una cultura, por ello se dice que el lenguaje es el espejo de la cultura. (p. 3)

2.2.1. Los valores en la identidad cultural

Según Enríquez (2013) manifiesta, “los valores que reflejan las personalidades del individuo son la expresión de la internalización moral, cultural y afectiva que intrínsecamente lleva en sí y puede exteriorizar en el medio social donde se desenvuelve al dar importancia a las normas, pautas y deberes consagrados en la constitución y las leyes” (p. 19).

2.2.2. Pérdida de la identidad cultural

Molano (2007) hace referencia identidad cultural, “como un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores

y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior” (pág. 73).

La cultura de acuerdo con Conejo (2002) es la máxima manifestación de la identidad de los pueblos principalmente en los sectores rurales que en la actualidad se encuentra cada vez más deteriorada, principalmente por los procesos migratorios y el avance tecnológico, el de la comunicación; generando la disminución de la identidad.

Vélez (2016) señala que:

La pérdida de identidad de un pueblo incide directamente con la falta de arraigo y por tanto con el abandono de los pueblos donde nace, crece y comparte el individuo desde los primeros años de vida con la familia, amigos y tiempo de ocio (p. 12).

3. Metodología

El presente trabajo se realizó bajo un enfoque cualitativo y metodología etnográfica. La etnografía es un método de investigación que permite difundir las creencias, prácticas y comportamientos de un pueblo, parte de una modalidad de investigación bibliográfica-documental.

En la presente investigación se revisaron archivos y documentos relacionados con el proceso de creación de la parroquia Zumbahua, lo que permitió determinar aspectos que motivaron a sus habitantes a la parroquialización, la recuperación de las tierras; aspectos importantes que facilitaron la obtención de la información.

La investigación de tipo descriptiva y de campo detalló las características generales de la parroquia de Zumbahua como son: población, idioma, ubicación, economía, turismo, división administrativa, entre otros datos importantes que caracterizan a este pueblo.

La técnica de investigación utilizada para la recolección de la información es la entrevista a tres personas ancianas de la comunidad de Zumbahua: Olmedo Ante Espín, Cleotilde Osorio y Manuel Guanotuña sobre su lucha por mantener la tierra, su patrimonio, cultura, raíces; este instrumento básicamente permitió recuperar la memoria de los acontecimientos suscitados y que motivaron a la parroquialización de la comunidad de Zumbahua en primer lugar y en segundo lugar para sistematizar estos elementos en la enseñanza de las ciencias sociales en las instituciones educativas del sector.

3.1. Datos biográficos de los líderes de la Parroquia Zumbahua

- Olmedo Ante Espín, nació en la Parroquia de Zumbahua en 1939, sus padres Filomena Espín y Juan Ante a sus 18 años fue electo presidente de la Comunidad, fue líder quien a base y ayuda de sus padres, se empeñó en ayudar a resolver conflictos realizando demandas entre las personas afectadas; desde entonces existía en la comunidad Zumbahua, una oficina llamada Tenencia Política en la cual fue Secretario de la misma y brindó sus servicios a la colectividad por 35 años, institución donde se jubiló haciendo una gran trayectoria y aportando a la comunidad. Fue parte de la lucha conjuntamente con su esposa e hijos para lograr parroquializar la comunidad.
- Daniel Guanotuña Riofrío nacido en 1935 en la comunidad de Talatac perteneciente a la Parroquia Zumbahua del Cantón Pujilí fue un gran líder que luchó conjuntamente con Olmedo Ante y Clotilde Osorio. A pesar de no tener un cargo, se desempeñó como dirigente de mingas comunitarias para sacar el agua, gestionó y trabajó incansablemente para ver crecer su comunidad, apoyando la parroquialización.
- Cleotilde Osorio Cunuay, nació en 1941, oriunda de la comunidad de Isinlivi perteneciente al Cantón Sigchos; es esposa de Olmedo Ante Espín, primer presidente de la parroquia de Zumbahua; fue una mujer líder dirigente de la comunidad, desempeñando el rol de dirigir y organizar a la comunidad para lograr la parroquialización. Manifiesta haber trabajado en aquel entonces con grandes líderes como las Hermanas Lauritas para exigir a las autoridades ayuda para la comunidad.

4. Presentación de resultados

En la presentación de resultados se determinan, los aspectos etnohistóricos que a través de la información recolectada a los dirigentes de la parroquia Zumbahua, se interpretó sus palabras, en donde mencionan como se conforman las tradiciones e historias que la población posee y que, a través del tiempo, se han ido manteniendo como parte de su diario vivir. Esta recopilación de datos permitió establecer una propuesta de acción que permita difundir estos aspectos ancestrales en la educación de las nuevas generaciones de la parroquia.

4.1. Entrevistas a líderes comunitarios

Una forma muy importante de la etnohistoria fue recopilar la tradición oral contada por algunos de sus protagonistas.

4.1.1. Entrevista realizada al Sr. Olmedo Ante Espín (2018)

1. ¿Trabajó usted en la hacienda?

Mi nombre es Olmedo Ante Espín, desde muy pequeño trabajé en la hacienda junto con mis padres, hermanos y soporté el abuso de los patrones, el trabajo fue muy fuerte sin horario y sin el pago de ningún jornal.

En cierta ocasión me trasladaron a la hacienda de Chuquirahua, a 3 días de ida y vuelta en el camino a la costa; de ahí sacábamos trigo. Esto lo hacían como un castigo, muchos no regresaban porque el camino era muy agreste, pantanoso, atestado de culebras venenosas. Así no queríamos ir, nos mandaban a llamar con el mayoral, quienes convocaban a la gente para ir a la siembra.

Todos los días madrugábamos sin zapatos y así permanecíamos durante los aguaceros o heladas, inclusive sin comida. El control por parte del mayoral era apunte látigo e insultos.

2. ¿Cómo se inicia el proceso de recuperación de las tierras para el pueblo?

Una vez que se termina la hacienda y entró la Ley de Reforma Agraria y se dejó de trabajar para el hacendado y nos empezamos a organizar en comunidades. La hacienda nos fue entregada al pueblo como pago por tantos años de trabajo sin pago alguno.

3. ¿Cómo apoyó usted en este proceso?

Desde muy joven colaboré como dirigente de los cabecillas especialmente para lograr un mayor auto desarrollo organizativo a fin de recuperar nuestra autonomía como pueblo para hacer frente a la limitación social y económica en la que hemos vivido.

4. ¿Qué motivo de la parroquialización de Zumbahua?

El cansancio de las largas caminatas para ir a legalizar nacimientos, bautizos y defunciones en la Parroquia de Pilaló, a pesar de ir muy temprano debíamos adelantar el agrado para ser atendidos. Caso contrario nos regresábamos por las mismas, sin hacer la gestión y peor aún, vejados en nuestro amor propio que siempre lo tuvimos.

5. ¿Qué leyenda o mito Zumbahua recuerda usted?

La leyenda de la piedra milagrosa, siempre lo escuché de mis padres con mucha atención.

4.2. Entrevista realizada al Sr. Daniel Guanotuña (2019)

1. ¿Trabajó usted en la hacienda?

Junto con mis padres y demás familiares trabajamos y sufrimos desde tiernas edades el abuso de la hacienda. Todos los patrones en su momento destruyeron nuestra cultura, raíces y costumbres; nos obligaron a aprender el castellano para poder entender las órdenes del amo. Ni a los animales les trataron tan mal como lo hacía con nosotros, especialmente cuando éramos incapaces de realizar lo que nos ordenaban.

Gracias a Dios y con la llegada de la Reforma Agraria la lucha iniciada por para varios tomamos su valentía para reclamar por la esclavitud en la que ellos vivieron y alzar nuestra voz y reclamar la tierra que por derecho nos pertenecía.

2. ¿Cómo se inicia el proceso de recuperación de las tierras para el pueblo?

A través de la Reforma Agraria los terrenos de Zumbahua ocupada por huasipungueros y yanaperos debían ser legalizados, por lo que se inicia el proceso de entrega de la tierra como un acto de aplicación de la ley del IERAC. Se dividió en comunas a fin de conservar y preservar cada uno de los sectores sus propias formas de organización y empezar a trabajar la tierra para nuestro propio beneficio, no sin antes pasar por una serie de dificultades. El proceso no fue rápido ni tampoco fácil, muchas décadas pasaron para lograr la tranquilidad y estabilidad que hoy tenemos.

3. ¿Cómo apoyó usted en este proceso?

Yo no fui dirigente o cabecilla visible pero siempre apoyé en primera fila a mis compañeros. Acompañé a todo lado y si era de viajar y luchar lo hice conjuntamente mi compañero Olmedo Ante. Era necesario sumar y no restar porque aparecieron

muchos cabecillas que instigaron a la confusión y caos, querían alejarnos de nuestra meta para seguir en la insurgencia, en la cual vivíamos a veces en peores condiciones que en la hacienda, porque los nuevos cabecillas imitaron las actitudes de los patrones, por eso persistimos con mis compañeros hasta lograr la distribución de las tierras y especialmente la parroquialización.

4. ¿Qué motivo de la parroquialización de Zumbahua?

La humillación a la que fuimos sometidos para realizar trámites legales en parroquias cercanas, cuando queríamos poner un nombre que nos gustaba a nuestro hijo recién nacido y no les gustaba a ellos, no nos querían atender. Por eso luchamos por la parroquialización para que nuestra misma gente nos atienda y entienda y dejar de ser maltratados por los mestizos en todo trámite. Por eso mejor dejábamos sin legalizar bautizos, matrimonios y defunciones.

5. ¿Qué leyenda o mito de Zumbahua recuerda usted?

Siempre me atrajo la leyenda de la laguna de Quilotoa, es un lugar muy atractivo que emana enorme energía natural, de la cual se desprende muchas leyendas y mitos que han hecho amar más a nuestro terruño.

4.3. Entrevista realizada a la Sra. Cleotilde Osorio Cunuhay (2019)

1. ¿Trabajó usted en la hacienda?

Desde muy niña, serví a los señores de la hacienda en la cocina, ayudando en lo que podía, pelando papas, cuidando a los animales de los patrones y sobre todo limpiando la casa. La hilada de ponchos y cobijas era muy fuerte porque lo hacíamos todo el tiempo, la preparación de la lana era muy laboriosa y todo un proceso.

2. ¿Cómo se inicia el proceso de recuperación de las tierras para el pueblo?

Nuestra sangre rebelde ha hecho una llamada siempre a protestar por el maltrato que recibíamos, el trabajo fue muy duro todo el día y jamás nos pagaban, no les importaba si éramos jóvenes o ancianos; el menos si éramos doncellas les separaban de nuestros padres y nos llevaban a la casa de la hacienda a trabajar de sirvientas, sufrimos mucho maltrato y abuso.

3. ¿Cómo apoyó usted en este proceso?

Como mujer luché conjuntamente con los líderes de la comunidad, organicé a las demás mujeres para apoyar a nuestros hermanos en esta lucha justa; esta lucha fue muy dura y difícil especialmente con nuestro mismo pueblo, pues unos estaban a favor y otros siempre nos llevaban la contraria porque quería seguir como si fueran nuestros patrones. Con la evangelización, nos apoyamos en misioneros salesianos y en las hermanas Lauritas, a quienes me uní y nos ayudaron a organizarnos.

4. ¿Qué motivo de la parroquialización de Zumbahua?

Queríamos dejar de ser humillados, queríamos ser independientes, sentirnos libres, dejar de sentirnos pisoteados y sentirnos seres humanos.

5. ¿Qué leyenda o mito de Zumbahua recuerda usted?

Me gusta la leyenda del cóndor enamorado, mi madre nos contaba y luego yo conté a mis hijos. Ha sido un cuento propio de nuestra tierra para que las doncellas no hablen con desconocidos y regresen pronto a casa sin quedarse elevada en ningún lugar. Nunca se me acercó ningún cóndor, pero si los he visto muy de cerca.

4.4. Análisis de entrevistas

Los pobladores de la hacienda Zumbahua fueron explotados en el trabajo y nunca recibieron pago alguno, por esta razón reclamaron para sí la hacienda, como un justo pago a su trabajo y malos tratos recibidos en esa época. La organización fue un punto clave para lograr la parroquialización, a partir de la cual lograron el reconocimiento legal y social de la comunidad, con la cual se destinaron recursos para el progreso de las familias que habitaban la parroquia.

El entrevistado, Sr. Guanotuña relata como él y toda su familia trabajaron a órdenes del mayoral de la hacienda desde tempranas edades, no disponían de su tiempo ni de pertenencia alguna. Una de las causas para alzarse en protesta fue el maltrato del que fueron objeto; así mismo para lograr la parroquialización, todos aunaron esfuerzos a fin de no permitir que les sigan humillando, cuando iban a realizar trámites legales en parroquias aledañas.

Es evidente que las mujeres también fueron parte importante de esta lucha por la tierra, ellas dieron el apoyo y contribuyeron con su presencia en la lucha por la tierra. A pesar de que estuvieron a la sombra de sus esposos, sin embargo, jugaron un papel importante en recuperación de la tierra y en la transmisión de costumbres y mitos de la comunidad.

5. Propuesta metodológica

5.1. Módulo de etnohistoria de las comunidades de Zumbahua

Mediante los resultados alcanzados en la investigación se ha logrado recuperar la y sistematizar la etnohistoria de la Parroquia Zumbahua, mismo que permite fortalecer y enriquecer los contenidos en área de Ciencias Sociales de la Educación Básica.

La propuesta metodológica contiene cinco partes: factores demográficos de la población, la lucha por la tierra, el proceso de organización y liberación de las comunidades de la zona de Zumbahua, la parroquialización, fiestas religiosas de la zona y finalmente mitos y leyendas.

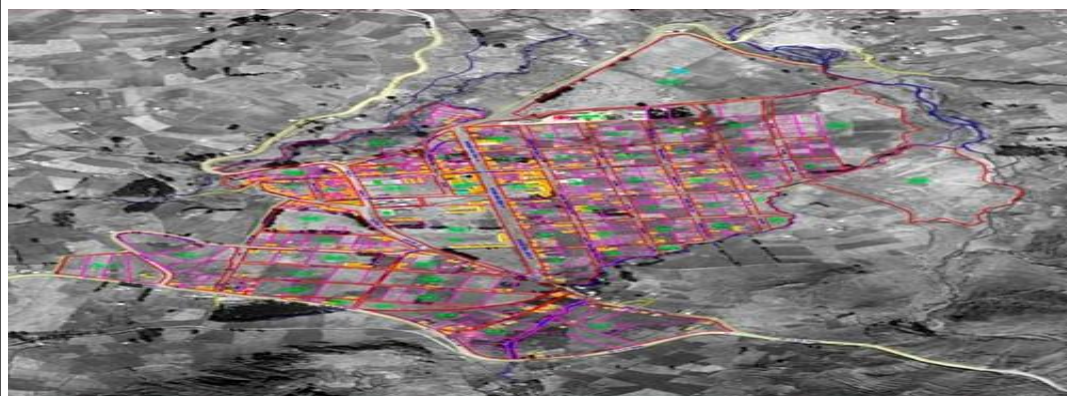
5.2. Factores demográficos de la población.

La etnohistoria de las comunidades inicia con la ubicación y distribución geográfica de la comunidad según datos consolidados del GAD Parroquial Rural de Zumbahua, la descripción y características de la población, su desarrollo administrativo, económico y la dinámica del mercado local.

5.2.1. Ubicación, distribución geográfica y características de la población

La actual parroquia de Zumbahua de acuerdo con Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial Rural de Zumbahua (2015) tiene una extensión de 280Km², pertenece al cantón Pujilí. Se ubica en el páramo noroccidente de la provincia de Cotopaxi a 70km de Latacunga. Posee un clima frío-seco por estar ubicada entre los 3400 a 4000msnm. Su temperatura oscila entre los 6 a 12°C fue creada mediante registro Oficial Número 88 el día 26 de Junio de 1972.

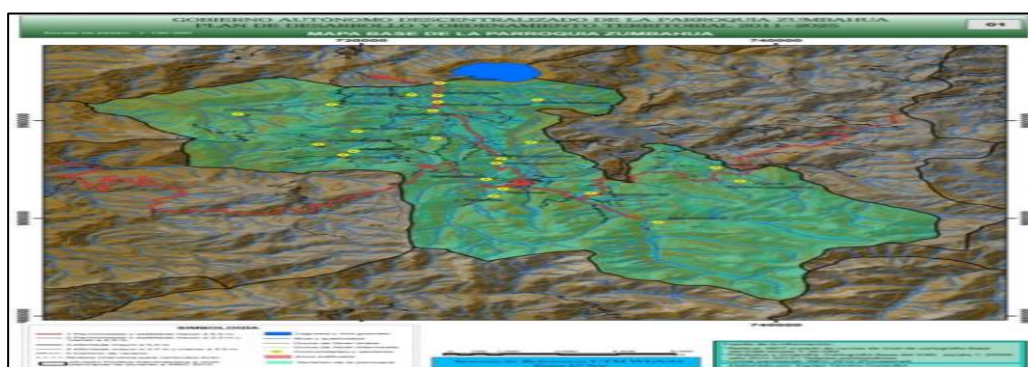
Figura 1. Ubicación geográfica

Mapa de ubicación de la Parroquia de Zumbahua. Tomado de GAD Parroquial Zumbahua (GAD Parroquia Zumbahua, 2015, p. 12).

De acuerdo con el mapa censal de 1989, se encuentran limitada al norte con la parroquia de Chugchilán, al sur con la Parroquia Angamarca y parte del cantón Salcedo y la provincia de Tungurahua, al este con Pujilí y Salcedo y al oeste con la parroquia Píllalo y El Tingo; en el paisaje cercano de la parroquia sobresale la laguna del volcán Quilotoa que ha tenido una serie de erupciones de tamaño moderado, a grande siendo su última erupción hace 800 años (GAD Parroquia Zumbahua, 2015).

Figura 2. Comunidades y sectores de la Parroquia de Zumbahua

Mapa de la parroquia de Zumbahua, donde se observa la distribución geográfica de sus comunidades y sectores. Imagen tomada de la página web del (GAD Parroquia Zumbahua, 2015, p. 23).

La parroquia de Zumbahua está constituido por 13 comunidades jurídicas y 15 sectores que viene a ser subdivisión de la comuna, la población se caracteriza por ser netamente indígenas, con sus costumbres, tradiciones y su lengua materna es el Kichwa, las comunidades son: Zumbahua (cabecera parroquial), Tigua Rumichaca, Tigua Chimbacucho, Guantopolo, Michacalá, Tacaxa, Talatac, Yanaturo, Yanashpa, Saraugsha, Chami Centro, La Cocha, Quilapungo y Ponce Quilotoa (GAD Parroquia Zumbahua, 2015, p. 32).

De acuerdo con datos del GAD Parroquial Zumbahua (2015).

La parroquia presenta un 98.8% de la población que se auto identifica como indígena, casi la totalidad de sus habitantes pertenecen al pueblo Panzaleo, que son parte de los Kichwas de la Sierra. Se los identifica por su vestimenta que es muy notable en cuanto a las mujeres, utilizan una falda plisada hecha a base de terciopelo. Como se encuentran ubicados a los 3.500 msnm llevan otras enaguas, medias gruesas de lana, blusas bordadas, chal triangular con un diseño elegante. Sacos muy llamativos. Los hombres usan sombrero de paño de ala corta en fiestas importantes con una pluma de pavo real (p. 38).

Figura 3. Pobladores de Zumbahua

La imagen muestra la vestimenta característica de los pobladores de la parroquia de Zumbahua. Tomado por el GAD Parroquial Zumbahua (p. 48).

Almeida (1995) en cuanto se refiere a la economía, se dice que el mercado de Zumbahua es uno de los más antiguos de la región. El comercio hasta la década de los 70' se realizó a través del trueque; al inicio se intercambiaban caballos de montar y llamas cuando, posteriormente la feria de los sábados constituye la más importante del sector porque se ofrece gran variedad de productos comestibles y artesanales que constituye una verdadera tradición por lo genuino de los artículos que se exponen a la venta (p. 258)

Figura 4. Feria de sábado en Zumbahua 1978

Plaza central de la parroquia de Zumbahua, en su feria tradicional de los días sábados. Imagen tomada por Medardo Paucar (2019).

En esta parroquia se desarrolla el turismo comunitario que facilita la relación intercultural entre los turistas y la comunidad. Se puede visitar la laguna Quilotoa que forma parte de la reserva ecológica Los Illinizas, de donde brotan aguas termales. Este es un estrato volcán potencialmente activo rodeado de una multidiversa flora, fauna y paisajes andinos únicos que forman parte del bosque nublado para la conservación del recurso hídrico y de bosques tropicales, cálidos valles extensos prados y páramo andino.

Además de esta diversidad, riqueza del suelo, diferentes pisos climáticos que permiten una simbiosis entre los animales y una gran variedad de especies vegetales que hacen

de este lugar uno de los principales encantos naturales del Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2018).

Figura 5. Laguna Quilotoa

La laguna de Quilotoa, tomada por Meadrdo Paucar (2019).

Actualmente, la parroquia goza de un sistema vial principal se llega partiendo de Latacunga o Pujilí o en sentido contrario desde La Maná para llegar a Zumbahua, posee una carretera para llegar a algunos barrios que se encuentran cercanos a la laguna el Quilotoa con señalamiento vial que permite dirigirse hacia la misma (GAD Parroquial de Zumbahua, 2012) .

5.3. La lucha por la tierra.

La lucha de los pueblos por conseguir derechos, que les permita una mejor calidad de vida, llevo a que los comuneros de Zumbahua lleven su protesta por la búsqueda de abalizar sus tierras, el agua, sus condiciones ancestrales, el abuso de los terratenientes, todo esto ha tenido consecuencias favorables y desfavorables para el pueblo indígena.

Olmedo Ante (2018) y Daniel Guanotuña (2019) recuerdan que el proceso de recuperación de la tierra, y el derecho de acceso al agua fueron las premisas para tomar conciencia de ser personas. Fue el instinto de supervivencia y la conciencia de dignidad que motivó la resistencia a la exploración. Esto cohesionó los aillus en un

proceso sostenido de recuperación de la tierra. Este hecho que cambió la situación de los huasipungueros, conciertos, yanaperos que se tornaron comuneros. No fue el tiempo propicio para pensar en escuelas sin antes resolver el problema de la tierra. Para lograr recuperar sus tierras menciona que:

Hemos sufrido los abusos de los administradores de la hacienda, nos trataban como si fuéramos unos animales, por eso levantamos la mano para liberar la hacienda de la opresión. Desde que se acabó la hacienda y vino la Ley de la Reforma Agraria los pobladores nos levantamos para dejar de trabajar para el gobierno y empezar a trabajar para nosotros mismo. Con la Reforma se hicieron comunidades porque cada sector quería ser comunidad. Conjuntamente los cabecillas como dirigentes y nosotros los huasipungueros, reclamamos tantos años de trabajo de nuestros abuelos y tatarabuelos en la hacienda. Por esta razón, el gobierno para no pagar, entregó como forma de pago, terrenos a cada uno como pago e indemnización por los muchos años de trabajo. (Ante, 2018) .

La usurpación de la tierra significó usurpación de la dignidad. Este era el tiempo en el que sin mucho discurso y hablando incipientemente el idioma del dominador había que recuperar la tierra, para esto era necesario poder expresar el pensamiento propio, con su propia palabra y así volver a vivir, como todo ser humano tiene derecho. Era necesario recuperar la tierra, el pensamiento y la palabra propia, pero las escuelas rurales no eran la respuesta a estas expectativas.

A partir de 1940 la lucha por la tierra se vuelve el eje de su actividad insurgente, profundizándose en 1945 y continuando hasta la llegada de la Reforma Agraria.

Joselito Ante dirigente de la lucha por la tierra y vicepresidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi recuerda que en 1960:

Así luchando hemos avanzando. Ya mi papá era dirigente en el '45 y reclamó en la hacienda por el trabajo duro y esclavizado; por aquel entonces existía una mujer de carácter duro y muy firme, llamada Juliana Pilataxi, quien era la cabecilla de las mujeres; mi papá era tesorero de la organización y conjuntamente con Diego Ayala, Manuel María Latacunga, Eugenio Ante y Juan Manuel Millingalle en Moreta, Pedro Amangato, nos motivaban a resistir, porque esto no va a durar hoy o mañana sino un tiempo largo; así fue y ganamos. (Guerrero, 1993, p. 40).

Continuando con el mismo autor, en 1964 con la Ley de Reforma Agraria, la lucha campesina organizada por la Federación Ecuatoriana de indios (FEI) consigue importantes adjudicaciones de tierras. Para 1965 la superficie de la hacienda Zumbahua está distribuida en huasipungos, yanaperos¹ y ocupantes arbitrarios. En la concepción de la FEI la tierra debía ser comunal, por ello se hace la entrega de la tierra en base a una sola escritura, pero en la realidad la mayor parte es apropiada individualmente y un espacio comunal es destinado para el pastoreo.

A partir de la lucha por la tierra, se inicia todo un proceso que impulsa un mayor desarrollo organizativo, así como de maduración de su

¹ Yanapa quiere decir ayudar, “yanapero” es ayudante.

conciencia étnica. La ruptura de la hacienda, posibilitó la afirmación de una identidad diferenciada que les conduce a la búsqueda de un proyecto para su auto desarrollo, a fin de enfrentar su situación de marginalidad social y económica, para contrarrestar el alto grado de analfabetismo, proceso que se cristalizó en 1975 con la creación del sistema de escuelas indígenas. En la década de 1980 Zumbahua es ocupada por diversos organismos e instituciones públicas y privadas, al igual que por movimientos religiosos que por la importancia de la zona comienzan a operar en ella. Actualmente en Zumbahua existen más de 40 instituciones asentadas. (Guerrero, 1993, p. 41).

Estos hechos determinaron la convivencia intra e inter étnicas, en las que el pueblo de Zumbahua ha sabido concretar su identidad para fortalecer su cultura, saber y tradición como resultado de su lucha contra la dominación que tanto humilló a sus antepasados.

La Pachamama, y la Allpamama² continúa siendo el eje central de la racionalidad del hombre de Zumbahua. En torno a ella y a la lucha por su recuperación se dieron los movimientos de sublevación que otorgaron a Zumbahua la fama de insurgente, de zona roja. El proceso de la lucha por la reconquista de la tierra ha determinado una potenciación de sus formas organizativas, así como la necesidad de ir avanzando en su autodeterminación. “La lucha por la tierra constituye para el hombre andino una

² En la racionalidad del mundo andino la Pacha Mama tiene una significación polivalente. Es el gran seno materno fecundo de la naturaleza de la tierra, espacio, y el tiempo. La Allpa mama hace referencia al espacio concreto de la tierra.

necesidad vital para mantener su identidad, para preservarla y reproducirla” (Guerrero, 1993, p. 43).

“La tierra para el indígena es el espacio privilegiado donde se realiza la interacción simbólica que le permite a su vez la reproducción ideológica, que le lleva a mantener su identidad” (Bótero, 1992, p. 8).

A partir de la aplicación de la Reforma Agraria, esta es la primera hacienda en ser intervenida por el IERAC para la distribución de la tierra, con el apoyo de la Federación de Etnias Indígenas (FEI) en 1960 agilizó la organización política para la adjudicación de esta tierra a sus habitantes. (Guerrero, 1993, p. 44).

Continuando con Guerrero (1993) en su libro El saber del mundo de los cóndores señala que:

Antes de que se dé la Reforma Agraria, los explotadores indígenas se beneficiaron de los peones que tenían una extensión de 1 a 10 hectáreas. La tierra fue parcelada de la siguiente forma: huasipungueros 29,25%, yanaperos 1,00%, ocupantes arbitrarios 0,13%; propiedad comunal 69,62% (p. 44).

Los habitantes que han migrado saben que tienen allí su familia, su tierrita y volverán a ella para los tiempos de cosecha o siembra que generalmente son en los meses de julio y agosto. Regresan también para la celebración colectiva de la fiesta, sea la de Pascua (Marzo – Abril), Corpus Cristi (junio) o la de Navidad y Tres Reyes (Diciembre – Enero)

A partir del proceso de lucha por la reconquista de la tierra, se da también la afirmación de su conciencia étnica. La desestructuración de la hacienda es vivida como una victoria, como un triunfo colectivo; pues por un lado significa la recuperación de uno de sus centros simbólicos vitales: la Allpamama; y por otro, la derrota de la estructura que les mantuvo en la opresión: La hacienda, así como de quienes representaban el ejercicio de la dominación: los patrones.

Manuel Caizaguano (2018), en una entrevista personal señaló que:

Antes de que conozcamos estas leyes, que tengamos la organización; los patrones nos hacían trabajar, nos llevaban a servir en casa de los hacendados y si es que no se hacía lo que ellos ordenaban, éramos garroteados y nos mandaban sacando de la casa; si no se hacía las faenas diarias y por las mismas quitaban los productos que teníamos, se llevaban las cosas que teníamos y así hasta obligar que sigamos trabajando sin beneficio alguno. Debíamos saludar a los patrones, sacando el sombrero, arrodillándonos; felizmente esta temporada ya terminó.

Lo mencionado anteriormente muestra claramente la imagen del funcionamiento de una estructura opresora, así como también la alegría de que el patrón, como símbolo del poder dominador, ya no exista. Esto ofrece al indígena la posibilidad de afirmar su conciencia étnica.

En Guerrero (1993) Julián Tucumbi señala: “ahora ya no tenemos patrones, eso se acabó. Con la terminación de los huasipungos, ahí desapareció el patrón, ahora no sé por dónde también andará” (p. 48).

Guerrero (1993) en su libro “El saber del mundo de los cóndores” relata que los indígenas imponían que sus cabildos sean administrados y dirigidos por los mismos indígenas y que sean ellos los que elijan democráticamente, a sus miembros. En la actualidad sucede así y como forma de ejercicio de una democracia real, existe el derecho de mandato revocable a través del cual si un dirigente no cumple sus obligaciones es inmediatamente cambiado.

La victoria contra la hacienda, que era una victoria contra el poder, solo fue posible rebasando la larga resistencia que habían mantenido. La insurgencia colectiva posibilitó el triunfo y transformó una estructura de poder, afirmando más su sentido de identidad de llamarse “indio”.

Simbólicamente el llamarse indio, dice Guerrero (1993), no significaba el asumir una categoría resultante de una distorsión histórica nacida de una falsa inferencia de Colón, sino más bien el mostrar que este “ser indio” ahora surge como actor histórico que cuestiona el poder que surge contra él y que transforma un espacio de ese poder, aunque sea reducido.

En las sociedades actuales, el indio es reconocido, pero con un alto sentido de inferioridad y aún permanece como sujeto de última clase, utilizados solamente para evidenciar el folklor de nuestros pueblos y de esta forma alentar el turismo nacional.

Y es que, la identidad de ese “ser indio” contribuyó a resistir la férrea dominación que a lo largo de los tiempos ha sufrido, por un lado la lucha insurgente contra la hacienda y su parcelación, dice mucho del carácter ese “ser indio” que busca en todo momento detener la acción dominadora de la colonia y se muestra más bien como un ser activo y constructor de la historia de este pueblo, capaz de romper con su

insurgencia un espacio de dominación y afirmarse en su lucha contra la dominación que aún enfrenta. (Hess, 1992, p. 22).

A pesar de que la invasión española cambió la forma de vida del pueblo de Zumbahua, no lo hizo en su totalidad, no pudieron destruir las raíces, su conocimiento ancestral practicada desde hace miles de años atrás y que ha sido transmitida de padres a hijos, con el propósito de enseñar: principios que rigen en la cosmovisión andina.

Con la llegada de los Jesuitas, el padre sol y los elementos verdaderos de la vida de los habitantes de Zumbahua, quedaron abandonados con la llegada de la religión. Así la madre tierra quedó en situación de saqueo y comercialización y la educación, ajena a la realidad del mundo indígena; la misión fue a evangelizar con la creencia de que el indígena era ignorante.

Los Jesuitas desconocían las formas de vida de la población y más bien imponían su cultura, muy ajena a la realidad indígena, lo que chocaba con las costumbres e iban en contra de su lengua materna. Con el transcurso de los tiempos, conjuntamente con el Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC), surge una iniciativa gestada por los líderes indígenas con el apoyo del Equipo Pastoral de Zumbahua en el año 1975, través de escuelas rurales instaladas en la parroquia, donde por muchos años, han permanecido olvidadas, en las peores condiciones de infraestructura y con una falta de apoyo total por parte de los gobiernos seccionales. (Granda, 2018, p. 6).

Continuando con Granda (2018) hasta el año 1988 el SEIC trabajó sin apoyo estatal, no fue sino hasta 1989 en que se oficializó la educación intercultural bilingüe en el Ecuador, y el SEIC pasó a formar parte de la educación y responder a las políticas de

la Dirección Nacional Intercultural Bilingüe, con opción a tener representante a nivel provincial en la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi.

Esta situación supuso cambios importantes en su estructura y específicamente en su forma de gestión, entre los que se menciona la pérdida del control de las comunidades sobre aspectos específicos del proceso educativo como es la definición del perfil de los educadores, la selección, cancelación de docentes, capacitación y seguimiento de profesores, todas estas actividades pasaron a intervención de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi.

En Junio del 2014, ya se encontraba en plena operación la Unidad Educativa del Milenio “Cacique Tumbalá” en la parroquia de Zumbahua, captando a los estudiantes y docentes de las escuelas comunitarias de la zona que fueron cerradas en el marco del programa de fusión de establecimientos públicos, lo que supuso la inconformidad de padres de familia de las instituciones cerradas, porque implicó el cambio de malla de estudios y el uso de la lengua utilizada dentro y fuera de clase porque impuso al castellano como lengua cotidiana. (Granda, 2018, p. 31).

Todo este proceso, afectó el perdurar en los niños y juventud actual, la memoria ancestral, mitos y leyendas; necesarias de recordarlas para mantener viva la tradición ancestral de la cual deben sentirse orgullosos, dignos y honrados la actual generación.

5.3.1. La hacienda en manos de los arrendatarios

En el año 1639 las tierras de Zumbahua fueron, vendidos a los agustinos y ganaron importancia económica con la introducción de ovejas de Castilla y la producción de lana. Se reporta que en 1780 la producción de lana en Zumbahua era muy elevada, en alrededor de 90.000 libras, este dato permite estimar una población ovina de más o menos unas 30.000 cabezas. La hacienda fue entonces de orientación pecuaria. Difícilmente puede conocerse con certeza si los agustinos trasladaban a Zumbahua familias de otras haciendas de la orden para que se ocuparan del pastoreo de los ovinos. (Hess, 1992, p. 12).

Gracias a la reforma agraria de 1.964, la hacienda estatal Zumbahua fue expropiada y entregada a los ex huasipungueros. En 1.971, se fundó la parroquia de Zumbahua, cuya feria indígena de los sábados se hizo famosa, los principales cultivos son la cebada, papa, haba, en extensiones menores, pero económicamente interesantes se siembran cebolla, melloco, oca, ajo, arveja, mashua y lenteja destinados especialmente al autoconsumo. (Hess, 1992, p. 15).

El relato de Olmedo Ante demuestra las humillaciones sufridas durante el trabajo en la hacienda, de acuerdo a sus narraciones, la gente era tratada como animales, a los indios que no soportaban estas humillaciones los catalogaban como revoltosos y malcriados, los castigaban poniéndolos en un cepo cerrado para que tengan miedo. Añade que luchó hombro a hombro conjuntamente con sus esposas; mujeres muy valientes, quienes acompañaban y luchaban con sus compañeros e hijos, haciendo causa común a favor de la organización y la comunidad indígena.

Estos indígenas vivían en huasipungos, un pedazo de tierra que recibía cada jefe de familia en recompensa de su trabajo de parte sus patrones, para que así realice sus actividades cotidianas para el sustento familia y pueda descansar en su choza después del duro y forzado trabajo (Campaña, 1991, p. 24).

Los huasipungueros, debían cumplir las tareas conjuntamente con sus patrones, cuando no lo hacían, los sometían a crueles castigos físicos, le impedían el paso al agua, la paja, la hierba, el chaquiñán. No les permitían que los hijos asistan a las escuelas porque representaba un peligro un indio preparado.

5.3.2. El trabajo comunal

Los trabajos comunales tienen como objetivo contribuir al desarrollo de la comunidad a través de las mingas, faenas, y trabajo comunal colectivo, esta organización les permite tener un vínculo entre comuneros.

Existen tres maneras de organizar los trabajos comunales: la primera y la más común es la minga que quiere decir que se trabaja durante una jornada, que regularmente no empieza antes de las 10 am y termina a las 4pm. La segunda es la faena o un trabajo comunal colectivo, que quiere decir que se empieza a trabajar de madrugada y se termina hacia las 10 am. Se trata de trabajos de menor intensidad y volumen. La tercera es la tarea o trabajo comunal colectivo la cual cuantifica el trabajo que realizará cada comunero (Hess, 1992, p. 59).

5.4. El proceso de organización y liberación de las comunidades de la zona de Zumbahua.

La organización de las comunidades de la parroquia Zumbahua no es un suceso eventual, la unión y organización es un modo de vida que la población de indígena ha venido realizando.

Según conversaciones realizadas con el Sr. Olmedo Ante Espín (2018), señala que la parroquialización de Zumbahua se debe al deseo de poner un alto y liberarse del abuso de los mestizos.

Figura 6. Olmedo Ante Espín

Fotografía tomada de (Fuentala, 2016, p. 11).

Nació en la Parroquia de Zumbahua en 1939, sus padres Filomena Espín y Juan Ante a sus 18 años fue electo presidente de la Comunidad, fue líder quien a base y colaboración de sus padres, se empeñó en ayudar a resolver conflictos realizando demandas entre las personas afectadas; desde entonces existía en la comunidad Zumbahua, una oficina llamada Tenencia Política en la cual fue Secretario de la misma y brindó sus servicios a la colectividad por 35 años, institución donde se jubiló haciendo una gran trayectoria y aportando a la comunidad. Fue parte de la lucha conjuntamente con su esposa e hijos para lograr parroquializar la comunidad.

La gente acudía a Chugchilan para registrar los matrimonios porque no había cura en la naciente Parroquia Zumbahua. Así mismos los nacimientos debía realizarse en la comunidad de Pilaló, donde se trabajaba desde las 8 a las 12 del día. Así mismo era el trabajo de los comuneros en la tierra virgen, trabajaba por tareas, barbecho y tape de cebada en dimensiones de 8m de ancho por 40m de largo. Por fin, luego de tanta lucha se organizó la Parroquia de la cual fue su primer presidente. (Ante, 2018).

El Sr. Daniel Guanotuña, nacido en 1935 en la comunidad de Talacac perteneciente a la Parroquia Zumbahua del Cantón Pujilí fue un gran líder que luchó conjuntamente Olmedo Espín y Clotilde Osorio. A pesar de no tener un cargo, se desempeñó como dirigente de mingas comunitarias para sacar el agua, gestionó y trabajó incansablemente para ver crecer su comunidad, apoyando la parroquialización.

En sus tiempos, el trabajo arduo de la hacienda nos llevaba todo el tiempo, solo se trabajaba para los patrones sin merienda se anochecía y no teníamos tiempo para trabajar en nuestro huasipungo. Ellos no nos daban nada y encima teníamos que hacer nuestra comida con el encendido que se hacía de la mecha de cebo. (Guanotuña, 2018).

Mediante el dialogo con Cleotilde Osorio, dio a conocer el proceso de lucha y su aporte a la comunidad, para lograr la parroquializacion conjuntamente con diferentes líderes quienes encabezaban en ese entonces.

Figura 7. Cleotilde Osorio Cunuary

Imagen de la Sra. Cleotilde Osorio durante la entrevista. Foto tomada por Medardo Paucar (2019).

Cleotilde Osorio nació en 1941, oriunda de la comunidad de Isinlivi perteneciente al Cantón Sigchos; es esposa de Olmedo Ante Espín, primer presidente de la parroquia de Zumbahua; fue una mujer líder dirigente de la comunidad, desempeñando el rol de dirigir y organizar a la comunidad para lograr la parroquialización. Manifiesta haber trabajado en aquel entonces con grandes líderes como las Hermanas Lauritas para exigir a las autoridades ayuda para la comunidad.

De la misma forma como el trabajo era fuerte para los hombres también lo fue para las mujeres, fuimos humilladas y violadas por los patrones y sus hijos. Sin respetar que algunas éramos casadas y otras solteras y muy jóvenes, fuimos requeridas para la casa grande para el trabajo doméstico, la cocina y el cuidado de los hijos de los patrones.

Admiré mucho la valentía de mi esposo Olmedo Ante Espín para asumir la presidencia de la naciente Parroquia. Por la queja del señor Albán, a todos los dirigentes fueron llevados al panóptico porque los acusaron de matar a un soldado, por eso tuvimos que ir a Quito a ver abogados de confianza. Por la noche iniciamos el camino y amanecemos en

Cuicuno. La mama Juana Pichincha tenía coraje para declarar donde el doctor Oleas, fuimos a la Asistencia Social para hablar con él, pasamos por tres puertas. Al mismo tiempo que íbamos a juramentar salió al paso un soldado insultándonos y diciendo indios alzados, pero la compañera Juana Pichincha le dijo “mátenme por favor, aquí he de morir por mi esposo, por mi familia”. El juramento decía: “por habernos pegado nuestros esposos, con garrotes, roto la cabeza en tres partes y otros abusos la gente se levantó. Nuestros Abogados eran los Doctores: Oleas, Trajano y Olmedo. (Osorio, 2019).

Los huasipungueros de esta hacienda vivían como esclavos de Moncayo, existía mucho maltrato, los forzaban a trabajar sin remuneración alguna en la agricultura y las mujeres trabajaban hilando ponchos, anacos, cobijas, ordeñando vacas, cuidando los caballos aparte de los quehaceres domésticos (Almeida, 1995).

En 1965 se produce una huelga de los trabajadores y huasipungueros de la Hacienda Zumbahua, liderada por Francisco Ante, Agustín Quishpe, Mariano Pallo, Ángel Umajinga y otros. A partir de esta huelga parte de la hacienda se entregó a los huasipungueros y trabajadores de la misma. En 1983 el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (ex IERAC) entregó las últimas tierras a favor de la comunidad (Sousa & Grijalva, 2012, p. 325).

Según el CONAGOPARE (2011) el 16 de junio de 1972, se logra el objetivo de transformarse en parroquia perteneciente al Cantón Pujilí. El acta que reposa en el Registro Oficial N°88 con fecha 26 de junio de 1972, dice textualmente: “Art. 3.

5.4.1. El proceso organizativo

La comunidad indígena luchó fuerte para liberarse de la hacienda, y de los patrones a fin de escoger su propio destino. En esta participación, los diferentes sectores fueron casi total, a excepción de las comunas de Talatac y Guangopolo; Daniel Guanotuña conjuntamente con Olmedo Ante Espín y otros líderes señalan que había opositores a esta lucha. Los demás pobladores, querían las tierras de la hacienda sin parcelar ni formar cooperativas o cualquier otro tipo de división que distribuyera equitativamente la tierra (Vinueza, 1995).

En un inicio la comuna La Cocha quiso ser sede de la parroquia, pero pese a que, en su lugar, se optó por elegir a Zumbahua, el objetivo fue contar con autoridades y profesores propios. Se formó la primera directiva y fue reconocida por el Ministerio de Previsión Social que se conformó de la siguiente manera: Presidente, Daniel Guanotuña Ante; Vicepresidente, Ricardo Guamán; Tesorero, Gonzalo Rivera; Síndico Rudecindo Umajinga; Secretario, Luis Espín.

Cleotilde Osorio Cunuay (2018) relata que esta primera directiva, fueron mal vistos por los cabecillas, porque no les dejaban ordenar, razón por la cual se distanciaron más aún cuando los dirigentes dejaron entrar a los misioneros (Lauritas y Salesianos). La población más joven respaldados por sus familias fueron los que más lucharon. En esta lucha se destacó Olmedo Ante Espín, Luis Alberto Espín, Daniel Guanotuña Ante y sus hermanos Segundo, Tomás y Florinda, Pedro Manuel Umajinga, los Tellos y el apoyo decidido de la Diócesis de Latacunga conjuntamente con Monseñor José Mario Ruiz a la cabeza.

La idea había sido expulsar la presencia de los blancos por abusivos, engañadores, por robar a sus mujeres, la tierra, pero en lugar de los patrones blancos quedaron los

cabecillas. Y como a los curas les decían “curuchupas comunistas”, los cabecillas decían que esos sacerdotes iban a enseñarles a ser comunistas y con la tumbada de la antigua iglesia construida en la época de la hacienda, la situación se complicó aún más. Por presión de los cabecillas, principalmente de Francisco Ante, el presidente de la comuna no cumplió su período de trabajo y fue nombrado en su reemplazo Olmedo Ante Espín, era ahijado de Francisco Ante Pallo uno de los cabecillas.

El objetivo fue destituir al primer presidente y expulsar a los misioneros. El compañero Olmedo aceptó el cargo que le habían asignado, consciente del trabajo que iba a realizar, apoyó a los misioneros; entre bullas, comentarios, chismes, la gente se fue enemistando más e incluso esos compañeros adversarios se robaron la Rumi Cruz con el objetivo de que la gente se vuelque hacia ellos y rechace a la directiva comunal, así en esta confusión se creó la Parroquia en 1971.

5.5. La parroquialización.

En este punto se detalla de forma cronológica las diversas acciones, actividades y personajes que es su debido tiempo actuaron como promotores de la parroquialización de Zumbahua por las diversas necesidades, jurídicas, legales y de trámites que a los pobladores les tocaba realizar.

La parroquialización se la vio muy conveniente porque jurídicamente pertenecían a la parroquia de Pilaló, lo que dificultaba cualquier trámite, autorización, demanda, bautizos, certificados, matrimonios, defunciones. Se debía esperar mucho tiempo de acuerdo “a la gana de las autoridades” y al regalo que se llevaba como gallinas, huevos, papas, habas, carne de borrego para que atiendan de buen modo. A esto se debía añadir la mala atención, insultos y errores que cometían; por ejemplo, cometían errores en la inscripción de apellidos o cambiaban a su antojo (Baca para los mestizos y Vaca para

los indígenas) razón por la cual se pensó en tener autoridades propias y así se iniciaron las gestiones.

Las directivas de las comunas con cinco miembros en cada cabildo, formaron una comisión para ir a Quito al Ministerio de Gobierno para pedir la parroquialización del sector, poniendo bien en claro que no querían la presencia de los mestizos como autoridades y dijeron que, con educación propia, podían ser autoridades ellos mismo.

De esta forma, el presidente Guillermo Rodríguez Lara envió un telegrama a la comuna La Cocha llamándoles para crear allí la parroquia. El telegrama llegó a manos de la directiva de Zumbahua. El secretario Luis Espín, por curiosidad, abrió el documento y se informó sobre este particular. Entregaron una copia a los de la Cocha y con el original partió a Zumbahua una comisión de ocho personas hacia Quito. Faltando un cuarto de hora para la cita, un compañero se adelantó para hablar con el presidente de la República donde le convenció sobre la conveniencia de fundar la parroquia de Zumbahua.

La decisión se hizo conjuntamente con la presencia de las comisiones de las dos comunas, por lo que se armó gran discusión. Pero ganó la propuesta de Zumbahua por las facilidades de su ubicación geográfica: la carretera panamericana pasa por Zumbahua y La Cocha, además de estar más lejana, carecía de servicios indispensables, Es así como se cristalizó la aspiración de crear una parroquia propia que agrupaba a diez comunidades con buenas perspectivas de unidad política, social y cultural.

De todos modos, al crearse la parroquia en 1971, las tres primeras autoridades fueron mestizos. Esto fue tolerado hasta que los compañeros indígenas se prepararon un poco más por lo que aquellos

no duraron mucho tiempo. Posteriormente se eligió democráticamente al Teniente Político y después al Jefe de Área. Actualmente, se tiene la organización Hatun Ayllu que sirve para atender los problemas organizativos, políticos, económicos y culturales (Grupos Étnicos del Ecuador, 2013, p. 10).

5.6. Mitos y leyendas del pueblo de Zumbahua.

En este aspecto ponen de manifiesto las diversas leyendas y mitos que los pobladores más antiguos han relatado y se traspasa de generación en generación con la mística que los páramos llevan, es así que historias como; de la laguna del Quilotoa, el cóndor enamorado, el cerro padre Pata, el Tuglin entre leyendas se plasman en esta investigación, también se identifican las fiestas tradicionales que se las lleva a cabo en la parroquia.

Rocha y Sierra (2016) señala que los griegos descargaron en el mythos toda valía religiosa o metafísica que se contraponía a la historia, de esta forma, el mithos representa “todo lo que no puede existir en la realidad”; mientras tanto, en los pueblos andinos, el mito significa una narración real y de gran significancia, pudiendo ser analizado desde diferentes puntos de vista.

El mito es considerado una revelación sobre el origen de las cosas, facilita una visión de los valores morales, un sistema de enseñanza y conservación de la cultura. Su principal función es descubrir los modelos de las actividades humanas en cuanto a la alimentación, el matrimonio, trabajo, educación, sabiduría y arte ancestral.

A lo largo de la sierra ecuatoriana ciertos pueblos mantienen aún su propia cosmovisión, evidenciada en las diversas formas artísticas, ceremoniales y festivas. La

memoria andina está representada en una estructura de tiempo y espacio en los aspectos social, político, histórico y artístico.

De esta forma, se dice que los pueblos andinos se encuentran en armonía con el mundo visible y el invisible, no generan conceptos abstractos, sino que, por el contrario, son resultado de un proceso del desarrollo cultural en esta zona geográfica.

5.6.1. Leyenda de la Laguna de Quilotoa

Figura 8. Laguna de Quilotoa

Imagen de la laguna de Quilotoa, elaborada por los pintores de Tigua. Tomado (Pozuelo, 2016, p. 6).

Cuenta la leyenda que hace tiempo atrás, la caldera circular que se encuentra en el centro del volcán, emergió a la superficie de la laguna un dios llamado Quilotoa considerado el rey de las erupciones volcánicas por su poder destructivo a su paso. Se dice, además, que al interior de la laguna y bajo el agua, existe otro dios que, al erupcionar el volcán, se enfrentaban, producto de lo cual destruyeron todo lo que encontraban a su paso.

La historia cuenta que un poblador, observó la contienda entre los dos dioses y presencié cómo se arrojaban fuego, el nombre del dios contrincante del Quilotoa era el Toachi, quien odiaba al Quilotoa por reflejar en su laguna el color del cielo y el

Toachi no podría desahogar su furia, adjudicándolos por tanto, la creación de los desastre en este sector (Anónimo, 2016).

5.6.2. El cóndor enamorado

Figura 9. El cóndor enamorado

Imagen que representa la leyenda del cóndor enamorado, tomado de Pérez (Pérez J. , 2014, p. 3).

El cóndor enamorado es una narración ancestral, por ser un ave emblemática de los Andes ecuatorianos, la leyenda menciona que era contada en el pasado por las mujeres de la comunidad porque en ellas se concentraba el conocimiento de la sabiduría que podía conquistar al cóndor andino.

Las mujeres que salían a pastar las ovejas eran muy bellas que el cóndor al verlas, en la pradera, él tomaba la apariencia de un hombre y se les acercaba a las pastoras y se ponía a conversar de una forma muy galante, se aproximaba con la finalidad de ayudar en las labores del pastoreo, el cóndor muy atento, colaborado hacia estas actividades de enamoramiento con la finalidad de conseguir el amor de una mujer del campo.

En los páramos andinos se observa que el cóndor se enamora de la chica y la chica del cóndor, por esa razón el enamorado lleva a su amada a una montaña grande, alta y lejana de donde no pueden escapar, la leyenda tiene como reflexión que las jóvenes

mujeres no deben buscar al cóndor enamorado porque él les quita la libertad (Guanotuña, 2019).

5.6.3. Cerro Padre Pata

Figura 10. Cerro Padre Pata

Imagen que muestra el cerro Padre Pata, tomado de Cárdenas (Cárdenas, 2014, p. 16).

Según Pérez (2015) la leyenda cuenta que taita curita, cada domingo, en lugar de ir a celebrar misa, salía de cacería junto con su perro al cerro denominado “padre pata”; al encontrarse en esta actividad, escucha la campana de Juhua Pacha, el sacerdote observa el reloj que marcaba las doce en punto y arrepentido de su falta comienza a rezar, en castigo, se convierte en piedra junto con su perro. Se dice que esta piedra en forma de sacerdote existe hasta la actualidad, los comuneros afirman que cuando se encuentran por el sector, escuchan el repique de campanas a las doce del día.

5.6.4. Rumi Cruz

Figura 11. Rumi Cruz

Imagen de la extraña piedra que reposa actualmente en la iglesia central de la parroquia de Zumbahua, tomado por Medardo Paucar (2019).

Al referirse a la piedra extraña, Ante (2018) menciona lo siguiente:

Esta piedra extraña y muy singular está situada en la iglesia central de la Parroquia Zumbahua fue hallada por moradores de la comunidad en el cerro de Rumi Cruz entre los linderos de Angamarca y Zumbahua, menciona que la gente tenían fe, ya que solía hacer milagros tanto en la agricultura como en la vida de las personas, esta piedra quisieron apropiarse los comuneros de la Parroquia Angamarca, mediante conflictos esta piedra fue llevada hasta el centro de Zumbahua, es ahí donde comuneros encargaron del cuidado a los Sacristanes en ese entonces Elena Tello fue la encargada.

Continuando con la leyenda de la piedra Rumi Cruz, menciona que en tiempos de siembra y cosecha los comuneros pedían prestado para invocar a la Pachamama, realizaban varias prácticas como: cargaban la piedra y rodeaban las cementeras, así mismo recorrían en los corrales

de los borregos, y en todas las cabeceras de los terrenos para obtener productos y animales en abundancia, pero para ser llevada a diferentes partes se tenía que ir con agrados a los sacristanes, esta piedra a recorrido por varias comunidades, incluso a otras ciudades.

Indudablemente los mitos y tradiciones mantienen viva la memoria de un pueblo, y es precisamente eso, lo que se trata de hacer mediante esta recopilación de historias que se han mantenido a lo largo del tiempo en la Parroquia de Zumbahua, y que a la vez la identifican dentro y fuera del país; pues en cada una de ellas se destaca no solamente el paisaje hermoso, sino que además describe las experiencias vividas de los comuneros, como parte ya de su patrimonio cultural.

Volver a escuchar estas narraciones como práctica de la oralidad, la experiencia humana relacionada con la cosmovisión del mundo, la identidad y sus raíces como fortalecimiento de la cultura, hacen una remembranza de las raíces de un pueblo luchador, que trata de mantener su esencia viva en las nuevas generaciones.

5.6.5. Las fiestas religiosas y prácticas sociales de la zona de Zumbahua

Según relatos de Vinueza (1995) en su libro *Identidades Indias en el Ecuador contemporáneo*, antiguamente las fiestas tenían que comenzar desde la Nochebuena hasta Corpus, en estas celebraciones los curas nombran a los priostes para Nochebuena, Tres Reyes, Pascua y Corpus; son organizadas en el centro de la parroquia, cada una con su banda de música, disfrazados, chicha y trago de acuerdo al tipo de fiesta.

Así, la nochebuena se realiza la última semana del mes de diciembre, justo cuando la siembra está para deshierbe, los disfraces originales eran confeccionados con rebozos,

éstos se hacían tratando de imitar a varios animales y personajes como son el mono, oso, perro, tigre, borrego, sacha, runa, vaca loca y vaquero.

Figura 12. Los Tres Reyes Magos

Fiesta de los tres reyes magos, tomado por Medardo Paucar (2020).

La fiesta de los Reyes se refiere, a cuyos personajes que tienen sus declamadores. Mismos que son disfrazados con atuendos coloridos, estos personajes vienen acompañados de caballos llamings, son decorados con ropa brillante acompañan al recorrido por las calles céntricas de la parroquia, realizando declamaciones (loas), así mismos músicos de la misma comunidad son participes de estas fiestas.

En la Pascua, los capitanes o priostes se visten de luto y con una bandera también negra. Los pequeños que lo acompañan en estos bailes son los saumeriantes, quienes llevan en una lata de carbón, haciéndoles humear, incienso y alhucema.

La gente de la comunidad se reunía el Viernes Santo para cantar la pasión y la muerte de Cristo, dando la vuelta a toda la plaza principal de la Parroquia de Zumbahua. La procesión demoraba hasta la media noche del viernes, los disfrazados vestían de militar haciéndose acompañar con su música típica.

La fiesta de Corpus Cristy o “Inty Raymi” según Almeida (1995):

Se realiza en el mes de junio, casi en la cosecha, especialmente con la concurrencia de la gente mayor de esta zona. Esta fiesta es más grande que las demás. Se celebra con una corrida de toros, para lo cual, faltando un año, un diputado o prioste ha hecho todo lo posible para tenerla lista y no pasar dificultades durante la fiesta. Pide a sus parientes y allegados las jochas (naranjas, guineos, miel, queso, pan, carne, pollos, cuyes, conejos, cerdos) las mismas que son repartidas al público en a casa del prioste. (p. 264).

A través de los relatos de los ancianos manifiestan con certeza, lo significativo de realizar fiestas ancestrales esto les permitía sentir un vínculo familiar y acercamiento a tayta Dios. A las personas que no lo hacían, los sacerdotes les decían que estaban comiendo granos de dios gratis. En el fondo estas fiestas eran organizadas para agradecer a la madre tierra y a Pacha Camac.

Almeida (1995) en la actualidad estas fiestas se hacen de manera voluntaria. Faltando dos años, los aspirantes a priostes hacen reuniones con sus padres, abuelos y familiares para ver qué fiesta le conviene hacer. Escogen a quien va a ayudar con la banda de música, la carne, la bebida; es decir todo lo que en la fiesta hace falta. Cada una de estas fiestas tiene ritmos diferentes de música típica.

Conclusiones

En la recolección de información se aplicó la metodología exploratoria, con las técnicas de la observación, narraciones directas y anotaciones de campo que varían conforme la reconstrucción de los hechos requeridos, identificando, la demografía, la lucha por la tierra de los comuneros, las leyendas, la organización para lograr la parroquialización de Zumbahua y que facilite los trámites legales.

La entrevista aplicada a los dirigentes comuneros se notó que la parroquialización tuvo varios trámites realizados por los cabildos iniciaron su gestión jurídica para el trabajo de la tenencia política en Zumbahua y así evitar el viaje a la Parroquia de Pilaló, además predisposición de los entrevistados para manifestar las etnohistorias que identifica a la comunidad fue muy significativo sobre sus manifestaciones ancestrales

La elaboración del módulo de etnohistoria de la Parroquia de Zumbahua permitirá mantener viva la cultura, los valores y tradiciones de este pueblo, que aún se aferra a su identidad para continuar preservándola y difundiéndola a las nuevas generaciones, quienes, a causa de la migración, han disminuido en su diario vivir el uso de su lengua materna, su vestimenta, costumbres y creencias ancestrales. Los contenidos del área de Ciencias Sociales de Educación Básica sobre la información etnohistoria de la parroquia de Zumbahua son escasos, es por ello, que el módulo preparado, contribuye a fortalecer y enriquecer estos procesos vividos por los antepasados.

Referencias

- Aguirre Baztán, Á. (31 de Octubre de 1995). *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*. Obtenido de Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural: <https://etnografiafuac.files.wordpress.com/2017/09/aguirre-baztc3a1n-etnografc3ada.pdf>
- Almeida, V. J. (1995). *Identidades indias en el Ecuador contemporáneo*. Quito: Abya-Yala.
- Álvarez, C. (2008). Etnografía como modelo de la investigación en educación. *Gazeta de antropología*. ISSN: 0214-7564, 12.
- Anónimo. (10 de Mayo de 2016). *La Historia de la laguna Quilotoa* . Obtenido de La Historia de la laguna Quilotoa : <http://lugarturisticodelaparroquiadezumbahua.blogspot.com/2016/>
- Ante, O. (2018, Julio 26). Proceso de liberación de las comunidades de Zumbahua. (M. Paucar, Interviewer)
- Benítez, L., & Garcés, A. (1993). *Culturas Ecuatorianas Ayer y Hoy*. Quito: Abya-Yala.
- Bótero, L. (1992). *Indios, Tierra y Cultura*. Quito: Abya-Yala.
- Caisaguano, M. (19 de Julio de 2018). Recuperación de la hacienda de Zumbahua. (P. Medardo, Entrevistador)
- Campana, V. (1991). *Fiesta y Poder. La celebración de Rey de Reyes en Riobamba*. Quito: Abya-Yala Editing.
- Cárdenas, M. (2014). Quilotoa. Fuente de Inspiración. *Maquita. Turismo*, 16.
- CONAGOPARE. (2011, Agosto 22). *Historia de la Parroquia de Zumbahua*. Retrieved from Historia de la Parroquia de Zumbahua: <http://zumbahua.gob.ec/cotopaxi/?paged=3>
- Conejo, A. (3 de Junio de 2002). *La identidad cultural y la migración. Una visión desde las experiencias de la Ecuación Intercultural Bilingüe en el Ecuador*. Obtenido de La identidad cultural y la migración. Una visión desde las experiencias de la Ecuación Intercultural Bilingüe en el Ecuador: <http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/3/conejo.pdf>
- Enriquez, E. P. (2013, Diciembre 20). *Influencia de la Educación en valores y su prevención de problemas sociales, en los niños de 6° y 7° años de Educación Básica de la Escuela "Abdón Calderón de la ciudad de San Gabriel, del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi*. Retrieved from nfluencia de la Educación en valores y su prevención de problemas sociales, en los niños de 6° y 7° años de Educación Básica de la Escuela "Abdón Calderón de la ciudad

de San Gabriel, del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi.:
<http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3223/1/05%20FECYT%201937%20TESIS.pdf>

Fuentala, N. (2016, Junio 26). Olmedo Ante, toda una vida dedicado al servicio de Zumbahua y Pujilí. *La gaceta* , p. 11.

GAD Parroquia Zumbahua. (2015). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Zumbahua*. Latacunga: GAD Zumbahua.

GAD Parroquial de Zumbahua. (2012). *Plan de Ordenamiento Territorial*. Pujilí: GAD Parroquial de Zumbahua.

Granda, S. (2018). Transformación de la educación comunitaria en los Andes Ecuatorianos. *Scielo*, 6.

Grupos Étnicos del Ecuador. (2013, Octubre 9). *Grupos Étnicos del Ecuador*. Retrieved from Grupos Étnicos del Ecuador: <http://etniasynacionalidadesecuador.blogspot.com/2013/10/los-zumbahuas.html>

Guanotuña, D. (13 de Julio de 2018). El proceso de liberación de las comunidades de la zona de Zumbahua . (M. Paucar, Entrevistador)

Guanotuña, D. (2019, Febrero 4). Lucha por la recuperación de la tierra de Zumbahua. (M. Paucar, Interviewer)

Guerrero, A. P. (1993). *El saber del mundo de los cóndores. Identidad e insurgencia de la cultura andina*. Quito: Abya-Yala. Retrieved from file:///C:/Users/Medardo/Downloads/El%20saber%20del%20mundo%20de%20los%20condores%20(1).pdf

Hess, C. (1992). *La racionalidad de una economía agropecuaria. Una contribución hacia el desarrollo en los páramos ecuatorianos. Proyecto de fomento ganadero PROFOGAN*. Quito: Abya-Yala.

Martínez Miguéles, M. (2005). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. México: Trillas.

Martínez, M. (2005, Diciembre 12). *El método etnográfico de investigación*. Retrieved from El método etnográfico de investigación: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/normatividad/documentos/normatividadInvestigacionenSeresHumanos/13_Investigacionetnografica.pdf

Ministerio del Ambiente. (2018). *La Reserva Ecológica Los Illinizas. Tesoro natural de los Andes Ecuatorianos*. Obtenido de <http://www.ambiente.gob.ec/mae-conserva-reserva-ecologica-los-illinizas-tesoro-natural-de-los-andes-ecuatorianos/>

Molano , O. L. (2007). Identidad Cultural un concepto que evoluciona . *Opera N°7*, 73.

- Morales López, E. (2014). Etnografía. *Diccionario de Linguística*, 1.
- Osorio, C. (19 de Julio de 2018). Proceso organizativo para la parroquialización de Zumbahua. (M. Paucar, Entrevistador)
- Osorio, C. (19 de Julio de 2019). Proceso de liberación de las comunidades indígenas de Zumbahua. (M. Paucar , Entrevistador)
- Paucar , M. (10 de Junio de 2019). Huarco Rumi. (M. Paucar, Entrevistador)
- Paucar , M. (2020, Enero 5). Fiestas Culturales de la Parroquia Zumbahua tres reyes magos . (M. Paucar, Interviewer) Retrieved from <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3114/1/T-UTC-4061.pdf>
- Pérez, J. (2014, Septiembre 15). *El cóndor enamorado*. Retrieved from El cóndor enamorado: <http://lenguajeamericalatina.blogspot.com/2014/09/el-condor-enamorado.html>
- Pérez, P. E. (2015, Junio 29). *Valoración de las pinturas de tigua desde la cosmovisión andina en la Parroquia de Zumbahua*. Retrieved from Valoración de las pinturas de tigua desde la cosmovisión andina en la Parroquia de Zumbahua: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6132/1/T-UCE-0009-523.pdf>
- Pozuelo, A. (2016, Octubre 30). *Flores de otras latitudes (IX): Flores Tigua; Cotopaxi (Ecuador)*. Retrieved from Flores de otras latitudes (IX): Flores Tigua; Cotopaxi (Ecuador): <https://creciendoentreflores.wordpress.com/tag/pintura-tigua/>
- Raffino, M. E. (2019, Enero 1). *Concepto de cultura*. Retrieved from Concepto de cultura: <https://concepto.de/cultura/>
- Rocha, M. d., & Sierra, Á. M. (Enero de 2016). El mito y la leyenda como expresiones de la Cultura e Identidad Llanera. En M. d. Rocha, & Á. M. Sierra, *El mito y la leyenda como expresiones de la Cultura e Identidad Llanera* (pág. 17). El Yopal: Universidad de la Salle . Obtenido de http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3903/MY141215_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Sousa , S., & Grijalva, A. (2012). *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador*. Quito: Abya Yala.
- Suess, P. (2002). La conquista espiritual de la América Española. 200 Documetros-Siglos XVI. *Flacso Andes*, 123.
- Vélez, M. E. (2016). Diagnóstico de la pérdida de identidad cultural de los montuvios de la comunidad "Sasay Adentro" del Cantón Santa Ana en los últimos 2 años. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. ISSN: 1988-7833, 12.
- Vinueza, A. J. (1995). *Identidades Indias en el Ecuador Contemporáneo*. Cayambe-Ecuador: Abya- Yala Editing.

Anexos

Anexo 1. Entrevista aplicada a dirigentes comuneros

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

Carrera de Educación Intercultural Bilingüe

Entrevista aplicada a dirigentes comuneros que actuaron en la parroquialización de
Zumbahua

1. ¿Trabajó usted en la hacienda?

2. ¿Cómo se inicia el proceso de recuperación de las tierras para el pueblo?

3. ¿Cómo apoyó usted en este proceso?

4. ¿Qué motivo de la parroquialización de Zumbahua?

5. ¿Qué leyenda o mito Zumbahua recuerda usted?

Anexo 2. Autorizaciones

AUTORIZACIÓN

Por medio de la presente autorizo al Sr. Luis Medardo Paucar Aguayo, identificado con la cédula N°0503647760 para que publique mi nombre en la entrevista que me realizó el 26 de Julio del 2018 para efecto de una investigación de su trabajo de grado con el nombre: "Recuperación y sistematización de Ethnohistoria de las comunidades indígenas de la parroquia de Zumbahua para fortalecer y enriquecer los contenidos del área de Ciencias Sociales de la Educación Básica.

Zumbahua, Agosto 2019

Atentamente,

Olmedo Ante Espín

C. C. N° 0500040423

AUTORIZACIÓN

A petición verbal del interesado. Sr LUIS MEDARDO PAUCAR AGUAYO, con documento de identidad N° 0503647760 Autorizo a publicar mis nombres en la entrevista que me realizo en la Parroquia de Zumbahua del Cantón Pujili, el día 30 de enero del 2020, cuyos datos serán expuestos en su trabajo de grado de la Universidad Politécnica Salesiana.

Zumbahua, enero 2020

Atentamente

Daniel Guanoña Ante
050029091-1

Daniel Guanoña Ante
C.C N° 0500290911

A petición verbal del interesado Sr. Luis Medardo Paucar Aguayo, identificado con la cédula N°0503647760 autorizo a publicar mi nombre en la entrevista que me realizó el 19 de Julio del 2018 cuyos datos serán expuestos en su trabajo de grado de la Universidad Politécnica Salesiana,

Zumbahua, Agosto 2019

Atentamente,

Cleotilde Osorio Cunuhay

C. C. N° 0501247530

Anexo 3. Condecoración a Olmedo Ante por el GAD Zumbahua

Latacunga, domingo 26 de junio de 2016 nelsonfuentes@gmail.com **PUJILÍ** 11

Olmedo Ante, toda una vida dedicada al servicio de Zumbahua y Pujilí

El Gobierno Parroquial de Zumbahua, por sus 44 años de creación entregó condecoración.

Olga Pineda, vocal del Gobierno Parroquial de Zumbahua, fue quien el anterior sábado al cumplir los 44 años de parroquialización, en el programa de la Sesión Solemne entregó a nombre de la Junta Parroquial la condecoración "16 de Junio de 1972", a Olmedo Ante Espín, quien ha dedicado su vida a servir a la parroquia y cantón.

Entre datos recabados está que es hijo de Juan Ante y Fídemena Espín; esta casado con Cleotilde Osorio, tiene nueve hijos, Fabiola, Nelson, Gloria, Soledad, Raúl, Luis, Neptalí, Juan, Melisa. En su juventud se dedicó al arte de la música en la cual tocaba el clarinete, también fue maestro de peluquería y sombrerería.

Fue fundador de la parroquia de Zumbahua, antes de la parroquialización fue electo presidente de la Comuna, en 1970. Gracias a la lucha y apoyo a la directiva se logró parroquializar un 16 de junio de 1972. Con Olmedo Ante, como presidente, Cecilio Quishpe, vicepresidente, Pedro Umajinga, vicepresidente, Luis Espín Salazar, secretario; luego Olmedo Ante trabajó como secretario de la Tenencia Política y Jefatura Política en Pujilí por 33 años demostrando responsabilidad, honradez, honestidad y trabajo mancomunado.

Foto: H.F./Ja Osorio

Olmedo Ante Espín, uno de los fundadores de la parroquia de Zumbahua, fue condecorado por el GAD Parroquial en los 44 años de creación.

Anexo 4. Celebración de tradiciones de la parroquia de Zumbahua

Anexo 5. Feria de animales de la parroquia de Zumbahua

Anexo 6. Mercado tradicional de la parroquia de Zumbahua

Anexo 7. Vista panorámica de la parroquia de Zumbahua

