

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA INTERCULTURAL

TESIS DE GRADO

TEMA:

“ELABORACIÓN DE UN FOLLETO SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD LA COCHA PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA” DE LA COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA ZUMBAHUA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010 - 2011

Tesis presentada previo la obtención del Título de Licenciado en Administración y Docencia Intercultural.

Autor:

Toaquiza Chiguano César Ricardo

Tutor:

DR. GUIDO ROJAS

Latacunga – Ecuador

Marzo - 2011

AUTORÍA

Yo: Toaquiza Chiguano César Ricardo Egresado de la Universidad Técnica de Cotopaxi declaro que la Tesis de Grado cuyo tema es: “ELABORACIÓN DE UN FOLLETO SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD LA COCHA PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA” DE LA COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA ZUMBAHUA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011” es de mi total autoría, por lo que me responsabilizo de los conceptos, y criterios vertidos, deslindando responsabilidad alguna a otra u otras personas.

Latacunga, marzo del 2011

.....
César Ricardo Toaquiza Chiguano

C.I.N° 050284838-5

AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS

En mi calidad de Director del trabajo de investigación sobre el tema: “ELABORACIÓN DE UN FOLLETO SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD LA COCHA PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA” DE LA COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA ZUMBAHUA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011” de Toaquiza Chiguano César Ricardo, egresado de la carrera de Administración y Docencia Intercultural, considero que dicho informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aportes científicos, técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Validación de Tesis que el Honorable Consejo Académico de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, marzo del 2011.

.....
Dr. Guido Rojas
Director

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS
Latacunga – Ecuador

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

En calidad de Miembros del Tribunal de Grado aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; por cuanto, el postulante: Toaquiza Chiguano César Ricardo, con el título de tesis: “ELABORACIÓN DE UN FOLLETO SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD LA COCHA PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA” DE LA COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA ZUMBAHUA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011” han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúne los méritos suficientes para ser sometido al acto de Defensa de Tesis.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

Latacunga, 11 de mayo del 2011

Para constancia firman:

.....
Lic. Oscar Naranjo
PRESIDENTE

.....
Lic. José Cobo
MIEMBRO

.....
Lic. Nelson Chiguano
OPOSITOR

AGRADECIMIENTO

Un reconocimiento a las Autoridades, docentes de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi por contribuir no solo en mi formación académica, sino también humana; en especial al Dr. Guido Rojas digno Director de Tesis, por su generosidad al brindarme la oportunidad de recurrir a su capacidad y experiencia científica un marco de confianza, afecto y amistad, fundamentales para la culminación de esta investigación; a mis amigos que me brindaron su conocimiento y disposición desinteresada para que pudiera culminar este trabajo.

El Autor

DEDICATORIA

Con todos los sentimientos de mi corazón dedico este trabajo a Dios por concederme el milagro de la vida y ofrecerme lo necesario para lograr mis metas, a mis padres por otorgarme el privilegio de ser su hijo, a mis hermanos por compartir su vida conmigo, a mi esposa por su tolerancia de todos los días y por enseñarme a enfrentar los obstáculos con alegría; a mis familiares y amigos por ayudarme a crecer y madurar como persona y por estar siempre conmigo apoyándome en todas las circunstancias posibles.

El Autor

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS
Latacunga – Ecuador

RESUMEN

El presente trabajo trata de investigar las costumbres y tradiciones de la comunidad La Cocha como alternativa de solución a los grandes problemas sociales y económicos que afronta nuestra localidad.

Para la realización de la investigación se utilizó el procedimiento Longitudinal, haciendo un seguimiento minucioso del fenómeno, lo permitió determinar las causas y consecuencias del desconocimiento de las costumbres, historia y tradiciones de la comunidad de La Cocha.

El universo de estudio estuvo constituido por 25 niños/as y 4 docentes de la Escuela “Zumbahua” de la comunidad de La Cocha de la parroquia Matriz del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

Esta investigación devino resultó en un folleto sobre la historia y tradiciones de la comunidad La Cocha para rescatar la identidad cultural de los niños de la Escuela “Zumbahua” para analizar las tradiciones e historia y resignificar su permanencia en la comunidad.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

Latacunga – Ecuador

ABSTRAC

This paper tries to investigate the customs and traditions of the community of La Cocha as alternative solutions to the major social and economic problems facing our town.

To carry out research Longitudinal procedure was used, with close monitoring of the phenomenon, which allowed us to determine the causes and consequences of ignorance of the customs, history and traditions of the community of La Cocha. The study group consisted of 25 children and 4 teachers of the School "Zumbahua" community of La Cocha of the parish Matrix Pujilí canton, province of Cotopaxi.

This research became resulted in a booklet on the history and traditions of the community of La Cocha to rescue the cultural identity of children of the School "Zumbahua" to discuss the traditions and history and meanings to their stay in the community.

INTRODUCCIÓN

Un pueblo con cultura es un pueblo sabio puesto que se puede voltear a observar su pasado y enmendar errores como también confrontarse con otras culturas diferentes. Mucha gente piensa que existen países sin cultura ya que pareciera que se han deshecho de ella pero, por suerte, no es así porque la gran mayoría de los países tiene un determinado tipo de cultura que no siempre es conocida. La tradición es importante no solo porque transmite en el tiempo, un conocimiento cultural y patrimonial único que es cada vez más importante para la historia de un pueblo y una memoria que nos permite de ubicarnos en el tiempo como seres históricos y con finalidades específicas, sino también porque permite que cada ciudadano se identifique con su propia cultura.

El rescate de las tradiciones permite mantener la identidad cultural de una nación, conservan la historia, las tradiciones orales (como el cuento, el relato, la leyenda, el mito), se relacionan con la cotidianidad y las costumbres que se asocian a la gastronomía, a lo que se habla o se dice popularmente, a las creencias, etc.

Las tradiciones se pueden conservar mediante el reconocimiento de la importancia que se le atribuye, talleres o exposiciones de la memoria, festivales, promoción de actividades relacionadas con la narración oral que demuestren y conserven a la vez elementos culturales constitutivos de la tradición. En este caso, los medios de comunicación juegan también un papel preponderante en su difusión.

Nuestras sociedades originarias se destacaron por una notable vocación religiosa que encontró su expresión mayor en la construcción de impresionantes centros ceremoniales como los descubiertos en Real Alto, en la Península de Santa Elena, en las islas de La Plata, en Manabí, y de La Tolita, en Esmeraldas. Nuestros pueblos alcanzaron un gran nivel de desarrollo artístico y tecnológico en las artes de la alfarería y de la metalurgia, siempre vinculadas al culto religioso.

Los anónimos artistas ancestrales supieron encarnar en impresionantes máscaras y figuras –semejantes a las que podemos aquí admirar- una concepción del mundo fundada en un profundo conocimiento de la naturaleza y el sabio acatamiento de sus reglas.

Los orfebres de la cultura de La Tolita labraron preciosas máscaras, cargadas de misterio, las hicieron de oro porque otorgaban a este metal la capacidad de ser el vehículo privilegiado de la metáfora divina.

El Sol, eje sobre el cual se erige la cosmovisión indígena, fue el tema principal de un arte que se singularizó por la belleza de la filigrana, la minuciosidad del trabajo en pequeños formatos y la acertada manipulación del color de los metales.

Costumbres tradicionales como mascar la hoja de coca, vestir poncho, contar historias de los tiempos primigenios; artefactos de poder como sillas ceremoniales; figuras de animales míticos; encarnan en estas figuras ancestrales para recrear el mundo y las culturas originarias de Ecuador.

El trabajo está estructurado en tres capítulos:

En el capítulo I se encuentra el marco teórico en el que se abarca diferentes temas como: historia del hombre americano, como también del ecuatoriano, así como de la comunidad La Cocha, para luego describir diferentes costumbres y tradiciones de algunas regiones del Ecuador.

En el capítulo II se realiza un abreviado reseña histórica de la escuela “Zumbahua” de la comunidad de La Cocha, en la que se realizó la investigación de campo mediante la aplicación de encuestas a 25 niños/as y 4 docentes, cuyos resultados constan en este capítulo con sus respectivas tabulaciones, representaciones gráficas y su análisis correspondiente.

En el capítulo III se presenta la propuesta que consiste en la elaboración de un folleto sobre Historia y Tradiciones de la comunidad La Cocha para mejorar la educación de los niños/as de la escuela “Zumbahua” de la comunidad La Cocha, parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, durante el año lectivo 2010-2011.

Espero haber contribuido con un granito de arena a al rescate de nuestra identidad por medio del conocimiento de la historia y las tradiciones de la localidad.

INDICE

CONTENIDO	PÁG.
PORTADA	i
Autoría	ii
Aval del Director de Tesis	iii
Aprobación del tribunal de grado	iv
Agradecimiento	v
Dedicatoria	vi
Resumen	vii
Abstrac	viii
Introducción	ix
Índice.....	xii
CAPÍTULO I	
FUNDAMENTO TEÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO	
1.1. La historia	1
1.1.1 Concepto y método	1
1.1.2. ¿Para qué el estudio de la historia?	3
1.1.3. El hombre americano	4
1.1.4. El Hombre ecuatoriano	9
1.1.5. Historia de Ecuador	11
1.1.6. Organización de los incas (1.000 años d.C.)	12
1.1.7. Llegada de los españoles y fin del Tahuantinsuyo (1532).....	12
1.1.8. La Colonia.....	12
1.1.9. Situación política y administrativa a finales del siglo XVIII.	16
1.1.10. Ruptura con la colonia e independencia	16
1.1.11. La Gran Colombia	16

1.1.12. Formación del Estado Republicano	17
1.1.13. Historia de la Provincia de Cotopaxi	17
1.2. Las Tradiciones	21
1.2.1. Costumbres y tradiciones sociales	28
1.2.2. Tradiciones culturales	30
1.2.3. Tradiciones indígenas	31
1.2.4. Rasgos de una identidad común	34
1.2.5. Fiestas populares generales	37
1.2.6. Fiestas Religiosas	41
1.2.7. Música e instrumentos musicales autóctonos	42
1.3. La música desde la antigüedad	42
1.3.1. Instrumentos musicales autóctonos	43

CAPÍTULO II

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

2.1. Análisis de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los niños y niñas de la Escuela “Zumbahua”	48
2.2. Análisis de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los Docentes de la Escuela “Zumbahua”	56
Conclusiones y Recomendaciones	67

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1. Presentación	69
3.2. Objetivos	69
3.3. Justificación	70
3.4. Desarrollo de la Guía	71
3.5. Conclusiones y Recomendaciones	115
Referencias Bibliográficas	117

ANEXOS

Anexo N° 1

Encuesta dirigida a los niños/as de la Escuela “Zumbahua” 120

Anexo N° 2

Encuesta dirigida a los maestros/as de la escuela “Zumbahua” 122

CAPÍTULO I

FUNDAMENTO TEÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. LA HISTORIA

1.1.1 Concepto y método

La Historia es la ciencia que se ocupa de objetos reales pero inexistentes y pretende llegar a conocer a cada objeto tal cual existió. El objeto sobre el cual versa la historia es un hecho pasado que tiene la particularidad de ser irrepitible y no reproducible en el tiempo.

Al hablar de pasado humano entendemos por tal, todas las acciones, pensamientos y obras cuya trascendencia modificó, alteró o impulsó un proceso social. No cualquier pasado humano es historia. Los hechos del hombre de ayer, serían hechos muertos al ser separados del historiador y de los testimonios de que él se vale.

La historia es una disciplina meramente retrospectiva que necesita de una cierta distancia de tiempo para apreciar los hechos, caso contrario los historiadores se comprometerían políticamente con su relato.

Para **Marrow**: (1998), "La historia es el conocimiento del pasado humano, pero es pasado en la medida en que lo conocemos. La historia es inseparable del historiador, es decir que no hay historia sin historiador, sino son hechos muertos. Sin documentos, el historiador no puede hacer historia."

Según **Carr**: (1996) "La historia es un proceso entre el historiador y los hechos, entre el pasado y el presente, entre la sociedad de ayer y la de hoy."

Enrique Ayala Mora, (1989, Pp. 23), dice “ Se puede definir la historia como un vasto y complejo proceso de génesis, crecimiento y organización a través del cual la humanidad toma conciencia de sí misma y de su situación en el mundo, y el individuo emerge como persona ante la naturaleza y la propia historia”.

Pareja Diezcanseco, Alfredo, (1987, Pp. 16) dice que “La historia, además, como la vida de donde procede, es crecimiento. Basta para comprobarlo comparar los miles de millones de individuos que hoy pueblan el planeta Tierra con los escasos miles de las primeras culturas paleolíticas. Por supuesto que el crecimiento se puede decir en otros sentidos; pero parece que este modo de crecimiento es el más evidente y fácil de evaluar”.

Según los autores citados, se concluye que la historia, es la organización de la vida humana, lo que resulta claro al observar la mayor diferenciación de funciones, y de organismos e instituciones que se ocupan de ellas, en las modernas sociedades posindustriales al lado de las primitivas comunidades de cazadores, lo cual se traduce en una creciente complejidad de la vida social.

El continuo desarrollo de las ciencias humanas y de la naturaleza, y la divulgación del saber y de la información a capas cada vez más amplias de la población, explican suficientemente este aspecto del devenir histórico.

En la historia el individuo va conquistando penosamente el derecho a que se le reconozca y considere por sí mismo, como ser humano, y no como miembro pasivo de una estructura superior, como extraño (es lo que hoy llamamos Derechos Humanos). Los profetas y filósofos ya enseñaron hace tiempo que todas las personas tienen derecho a que se les considere como tales, y hoy no son pocos los territorios en que la teoría jurídica, política e ideológica asume este reconocimiento; pero su

realización es siempre incompleta (acaso porque su logro tiene ese carácter de horizonte utópico que tantas veces ha inspirado a filósofos y profetas).

1.1.2. ¿Para qué el estudio de la historia?

Toda acción personal está cargada de sentido, lo que supone un conocimiento y concepción de la Historia (ya sea activa o pasiva, lo más normal); de ahí la necesidad de entender lo que somos y hacemos en el presente. Dicho de otro modo, nuestra mente se ha formado con los materiales que la historia ha arrastrado hasta nosotros y todas nuestras acciones tienden a mantener o subsistir, lo sepamos o no, nos guste o no, un determinado orden social.

Pero todo presente es a la vez el pasado (y en el pasado sólo buscamos el presente); es decir, el pasado que el historiador interpreta no es un pasado fijo, sino que se mueve según el tiempo desde el que el historiador observa y la perspectiva social que el historiador adopta, de modo semejante a como se mueve un paisaje según el montañero asciende a la cumbre, lo que es lo mismo, la historia que al historiador interesa es la que le permite entender su presente y no otra; porque para nosotros nada hay tan importante como nuestra propia vida y todo lo que hacemos cobra sentido en función de su conservación y mejora. Por tanto, aún cuando no seamos conscientes de ello, estudiamos e interpretamos el pasado desde la preocupación por el presente y al mismo tiempo el presente ilumina nuestra percepción del pasado.

Para **Dieterich, Heins**, (1992, Pp. 45 “La historia se estudia porque se vive en la historia y se necesita conocer su funcionamiento para cambiarla y hacerla mejor, para adaptarla a las necesidades en definitiva. Podemos vivir sin saber física, química o matemáticas; porque el universo no necesita de nuestra intervención para funcionar. Pero, si en la historia no intervenimos ni tomamos decisiones, otros lo harán por nosotros y nos obligarán, incluso contra nuestra opinión y voluntad”. Por eso, si queremos construir la historia en vez de padecerla, si queremos cambiar y humanizar el mundo, si queremos crecer como personas, necesitamos intervenir conscientemente sobre la historia. ¿Acaso no te gustaría diseñar tu propia ropa y

decorar tu cuarto o tu propia casa en vez de aceptar los que te dan ya hechos sin haberte consultado? Necesitamos estudiar historia para ser más, pero también para aprender a gozar del patrimonio que la historia, la humanidad que nos ha precedido, nos ha legado, del mismo modo que aprendemos a saborear las comidas que rechazamos en la infancia y adolescencia”.

Lo dicho por el autor, conlleva a concluir que las personas construimos la historia, puesto que somos parte de ella, intervenimos en todos sus procesos y transformaciones, de no ser así, nuestras opiniones no tendrían validez y estaríamos a merced de las decisiones de otros, menguando así nuestros derechos y obligaciones.

1.1.3. El hombre americano

Sería absurdo dar comienzo a la historia americana el día que un grupo de navegantes europeos arribó a sus playas y se posesionó de varias de sus islas. Con ser tan importante y decisivo dicho acto, no llega, sin embargo, a dar nacimiento a una historia que ya existía, sino que le imprime otro rumbo, como ocurrió con la llegada de los norteamericanos al Japón, de los portugueses a la India y de los venecianos a la China.

Algunas conjeturas. Hasta hoy, la tesis predominante al respecto afirma que los primitivos americanos vinieron de otros continentes, o sea que se trata de una raza o sector transmigrado, cuyo origen habría que establecer.

La mayoría se inclina a señalar a Asia como la madre común.

Otros a Australia (tesis melanecio-polinesia, de la cual participa Paul Rivet). O ambas a la vez. También se enumeran probables emigraciones procedentes de Egipto, Japón y Caldea.

Entre otros investigadores, solo el arqueólogo **Florentino Ameghino** (1853-1911), sostuvo la hipótesis de una población autóctona; pretendió inclusive

demostrar que la especie humana se encontró representada en América desde la Época Terciaria ; pero el mundo de los sabios ha juzgado tan fantaseadas sus ideas y que carecían de fundamento científico ; no nos detendremos en ellas.

No se halla en América resto fósil alguno de un hombre que pertenezca a una especie primitiva comparable al pitecántropo, cinántropo al hombre Neanderthal.

La tesis inmigratoria se halla además reforzada por múltiples tradiciones, como la de los gigantes llagados a Santa Elena de que habla el Inca Garcilaso en sus Comentarios Reales; la de la fundación de Etem, en el Perú, gracias a un príncipe exótico llamado Naylamp, quien habría desembarcado en sus playas, etc. La analogía de monumentos, como por ejemplo, las tumbas y los templos, ha hecho pensar en reminiscencias egipcias y caldeas. Mirando las similitudes de estructura social, no pocos han pensando en cierto parentesco con la china. La conformación craneana y los signos fisonómicos han inclinado a identificar la raza americana con la asiática. Y, ya en este plan de hipótesis, se ha podido imaginar que la semejanza de ciertos restos de islas de Pascua (en Oceanía) con los de Tiahuanacu (entre Bolivia y Perú) se debe a que dichas islas serían los últimos restos, las cumbres sobresalientes de un milenario continente (la Pacificada) sumergidas bajo las aguas del hoy llamado Océano Pacífico.

En suma, descartada aparentemente la fugaz y deslumbrante hipótesis del autoctonismo, se refuerza, la creencia en las inmigraciones primitivas, si bien se toma el plural camino que cada investigador determina.

Cualquiera que sea el criterio adoptado, todos podemos suscribir las siguientes palabras del americanista francés D`Harcourt :

“Si el americano no es autóctono, llegó al Nuevo Mundo con conocimientos y técnicas sencillas, propios de la edad paleolítica. Sus adquisiciones posteriores se las debe a sí mismo, a su genio inventivo, que le permitió levantar poco a poco, por sus propios medios, un monumento sólido y bello”

Los hechos. Si muchas son las conjeturas, en realidad los hechos son muy pocos y muy concretos.

Está comprobado que cuando llegó Colón y sus compañeros, el Continente Americano se hallaba poblado por grupos humanos que tenían instituciones de variado nivel, bastante vigorosas ; encontraron, además, monumentos y leyendas que revelan la preexistencia de civilizaciones de cierta antigüedad y que los americanos vivían de sus propios productos, sin intercambio con Europa, y cultivaban la tierra a su manera.

Por consiguiente, la historia tiene que partir de estos hechos: admitir que había sociedades constituidas, según diferentes modos y en distintos niveles; reconocer que se preocupaban de perpetuar su memoria por medio de monumentos; que tenían imaginación poética plasmada en leyendas ; que la organización hallada había alcanzado un alto y peculiar grado de desarrollo en muchos aspectos.

No queda, pues, para corroborar y ensanchar tales conocimientos, sino volver los ojos a la arqueología (monumentos), a la paleontología (capas terrestres), a la filología y al folklore (costumbres y leyendas). Con estos elementos, más la comparación con otras civilizaciones en estado semejante, no es difícil establecer los contornos generales del mundo americano precolombico. Pero hasta ahora resulta imposible fijar cronología exacta. En tal orden reina la más absoluta imprecisión, aunque se hable de 20 a 7 mil años de antigüedad.

Las conclusiones científicas. El examen paleontológico del suelo americano ha permitido desvanecer algunas conjeturas demasiado optimistas con respecto a la antigüedad del hombre en ciertas áreas de nuestro territorio.

Se llegó a aseverar que se había logrado encontrar un llamado “hombre de Natchez” en una comarca de Estados Unidos, cerca del Mississippi, donde residía la tribu de los Natchez, cantada, a fines de siglo XVIII, por el vizconde de Chateaubriand. Al hombre de Natchez se le designaba como antigüedad la de fines del período terciario.

Paralelamente, se habló del hombre de Lagoa, en la zona de Lagoa (Brasil), hombre de Somidouro y hombre de Confins, y de otros de los lugares cercanos, otorgándoles una antigüedad semejante.

Pero lo único cierto hasta hoy es que en América, durante el período correspondiente al europeo de los grandes animales, hubo una fauna también monumental, constituida por el megaterio, el mitodonte, el gliptodonte, etc.

Parece también posible que el hombre sólo aparece en América durante el período cuaternario y hay huellas humanas con 15.000 años de antigüedad.

Por último, no hay duda de que la división europea de edades de piedra, hierro y bronce no rige estrictamente para nosotros, por cuanto no conocíamos el hierro antes de la llegada de los europeos, pero, a cambio de bronce, utilizamos el cobre, aunque algunas zonas, como entre los guaraníes (Paraguay), el metal sólo fue usado después de la invasión incaica.

No deja de ser curioso, por otra parte, que los primitivos americanos laboraban los metales llamados preciosos (oro y plata) antes que el hierro.

En suma:

- El hombre americano tiene una antigüedad no inferior a los 15 mil años. Su origen es plural: Asia, Polinesia, quizás África, y viceversa.
- Su cultura estuvo limitada por el desconocimiento de los animales de tiro y silla, de la rueda y de los cereales panificables.
- Uso de la piedra tallada y pulida, la obsidiana, el cobre, el oro y la plata, la tumbaga, mezcla del oro y cobre.
- Fue eximio tenedor, manipuló la lana y el algodón con maestría y fue un ceramista o alfarero admirable.

- Algunos escritores han creído posible, establecer cierta identidad entre mongoles y los americanos.
- A fines del siglo pasado, en que se estudiaba con mayor imparcialidad y sin prejuicios políticos la etnología, Linneo había dividido a la familia humana en las siguientes razas: Homo aethiopicus, Homo mongolicus, Homo americanus y Homo caucasicus.
- En nuestros días, después de varias investigaciones, el doctor Rivet, ha llegado a la conclusión de que el Homo americanus reúne, en síntesis, elementos comunes a dos tipos : asiático o mongol y polinésio o australiano. De tal manera se conciliarían las teorías de que pretenden asignar a nuestros pobladores primitivos ya sea su origen puramente asiático y uno puramente australiano o polinésio.
- Las características del Homo americanus son: los ojos rasgados, pelo duro y negro, pómulos salientes, tórax ancho, cráneo mesocéfalo en la mayor parte de las tribus, excepto entre quechuas, diaguitas y esquimales, que son braquicefálicos.
- Acerca de la conformación craneana, durante largo tiempo se cometieron errores, pues no se tuvieron en cuenta las deformaciones voluntarias, de índole social, que se realizaban recién nacidos; como ocurre en China con los pies.
- El descubrimiento de los chucos, aparatos de compresión, ha coadyuvado considerablemente a esclarecer esta incógnita.
- La diferencia de grados de cultura es muy apreciable entre pueblo y pueblo de América Prehispánica, parece resuelto ya que en su mayoría pertenecieron a una sola familia humana, es decir, a una sola fuente. Podríamos afirmar que no existe un tipo indio, ni un francés, tampoco un inglés, etc.

- El indio americano, aunque vario sus modalidades, fue uno en su esencia, como español, como francés, etc. Tales variedades, dentro de la unidad, permiten distinguir subdivisiones.
- Si bien las investigaciones del eminente arqueólogo Uhle se desprende la posibilidad de que las civilizaciones indígenas americanas fueron determinadas por los Mayas, a través de constantes y numerosas migraciones, resulta que algunos descubrimientos, indicarían lo excesivo de esa hipótesis, por cuanto en comarcas cercanas al Amazonas y muy por debajo de capas consideradas de influencia incaica, se están encontrando restos arqueológicas de una civilización más adelantada y antigua.

1.1.4. El Hombre ecuatoriano

Es un hecho verdadero que el origen del hombre ecuatoriano es el resultado de las generaciones descendientes de los primitivos cazadores nómadas que llegaron hace más de diez mil años al Continente Americano desde el Asia, atravesando el hoy llamado Estrecho de Bering. Estos cazadores, al desplazarse hacia el Sur del continente, arribaron hasta el actual territorio ecuatoriano, recorriendo a lo largo y ancho de las tres regiones naturales (Costa, Sierra y Oriente). Al respecto, se han encontrado evidencias materiales que demuestran la actividad fundamental a la que estuvieron dedicados los primitivos hombres del Ecuador en los primeros tiempos: se trata de los instrumentos de roca volcánica de la cual elaboraron las puntas de flecha y de lanzas, hachas de mano, raspadores y cuchillos, que fueron utilizados para la cacería de animales muy grandes como los mastodontes, osos de las cavernas, armadillos gigantes, caballos y llamas andinos; que pertenecieron a la megafauna continental ya desaparecida hace algunos miles de años. En realidad, la nación ecuatoriana al inicio fue habitada por los grupos humanos nómadas que caminaron por todo el continente. De esta manera, llegaron aquellos primeros cazadores primitivos desde las diferentes direcciones: naturalmente lo hicieron por el Norte, también por el Este, desde la Región Amazónica, y además desde el Sur del Continente. Hasta la actualidad, los restos humanos más antiguos

del Ecuador (generalmente cráneos) se han encontrado en los siguientes lugares: Otavalo (provincia de Imbabura), Cotacollao (provincia de Pichincha), Punín (provincia del Chimborazo), Paltacalo (provincia de Loja) y Real Alto y Las Vegas (provincia del Guayas). Los cráneos humanos fósiles de Punín, Paltacalo y de Otavalo tienen rasgos físicos muy parecidos entre sí: caja craneana poco elevada y alargada hacia atrás. El rostro posee un abultamiento horizontal en la base de la frente y los dientes son grandes. Estas características son muy semejantes a los cráneos hallados en el sitio de la Lagoa Santa en Brasil y en varios lugares de América y de otras partes del mundo, inclusive en Australia, que corresponden al nivel evolutivo de Homo Sapiens. Sin embargo, cuando se menciona en los textos estudiantiles en cráneo de Punín se dice de una manera que considero no muy clara, que es “Puninoide australoide de la raza de la Lagoa Santa”, cuando sería mejor decir: con rasgos particulares de Homo S’ Sapiens. Es de lamentar que todavía no haya un conocimiento exacto sobre la verdadera antigüedad de los restos fósiles hasta ahora encontrados. Por ejemplo, el hombre de Punín, que es considerado el más antiguo de todos, tiene una datación de 4995 a.C años. En cuanto al cráneo del hombre de Otavalo se le han hecho dos dataciones, pero increíblemente dieron fechajes diferentes: el uno de 28000 años a. C y el otro de 500 a.C., ¿cuál es la verdadera antigüedad el primitivo hombre de Otavalo? Realmente causa indignación el saber que en nuestro país no ha habido suficiente preocupación de las instituciones u organismos encargados de cuidar el patrimonio nacional, y en este caso para siquiera datar la antigüedad exacta de los primeros habitantes del Ecuador. Ojalá ya la tengamos pronto para beneficio de la cultura del país. Varios milenios después de la presencia de aquellos primeros pobladores del territorio ecuatoriano, fueron llegando por el Oeste desde las numerosas islas del Océano Pacífico, aprovechando las épocas cuando los vientos y las aguas superficiales vienen con dirección a nuestro país, audaces navegantes, frágiles embarcaciones, que siguieron las corrientes marinas de 5000 Km., y se encontraron con el Continente Americano. En los objetos de cerámica de varias culturas precolombinas ecuatorianas, hay evidencias que indican la probabilidad de este hecho. Luego, con el paso del tiempo, hubieron contactos por tierra y por mar entre nuestras culturas ancestrales y otras del

Continente Sur y Centro Americanas, lo que hizo robustecer el contingente aborigen e indígena. También hallamos evidencias de la llegada de navegantes de raza negra, la cerámica de las culturas del Período de Integración, es decir, por lo menos unos 500 años antes de la llegada del grupo que logró su libertad de los barcos esclavistas en las Costas de Esmeraldas (1553). Sin duda, el Ecuador siempre ha sido el destino hallado o buscado de las diferentes razas humanas. En definitiva, todos estos primeros habitantes que poblaron las regiones naturales que conocemos, formaron la base de nuestra vigorosa nacionalidad ecuatoriana.

1.1.5. Historia de Ecuador

La Historia del Ecuador es un conjunto de sucesos en el tiempo, en el cual los territorios que actualmente pertenecen a la República del Ecuador cambian en su aspecto físico y forma de gobierno. La Historia de la República puede dividirse en cuatro etapas: La Era Prehispánica, La Conquista y Colonia, La Era de Independencia y la Época Republicana.

El comienzo de la Historia de Ecuador se da a partir de las organizaciones Prehispánicas que terminan con la Invasión Incaica, luego de esto surge la Conquista Española para luego con las fundaciones de Quito y Guayaquil empezar una nueva era político-administrativa española que duraría hasta la época de la independencias cuando surge la nación colombiana de Simón Bolívar y luego al dividirse formaría lo que hoy se llama República del Ecuador.

Según **Ortiz, Gonzalo**, (1998, Pp. 65) “La primera etapa de la historia del Ecuador se remonta hasta las sociedades aborígenes, hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años a.C”.

Aquellos pueblos tuvieron su propia organización social, con creencias, ritos y ceremonias propias, y una economía basada principalmente en la recolección y la agricultura. Vestigios de su existencia se pueden encontrar en distintas partes del país, principalmente en los centros ceremoniales y espacios arqueológicos descubiertos”.

Su existencia se prolongó hasta el siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores españoles. Científicos y estudiosos dividieron aquella etapa en cuatro períodos: Paleoindio o Precerámico, Formativo, Desarrollo Regional, Integración e Incaico.

1.1.6. Organización de los incas (1.000 años d.C.)

La Cordillera Central de Los Andes fue el lugar de asiento del imperio Inca. En una extensión que sobrepasó los cuatro millones de kilómetros cuadrados, se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, a lo largo de un territorio denominado Tahuantinsuyo. Los incas integraron así una vasta población de decenas de etnias con lenguas, costumbres y economía basada en el aprovechamiento de la tierra. En el Ecuador, este pueblo se expandió a todo lo largo de Los Andes, ocupó algunas regiones de la Costa y ejerció notable influencia en Quito.

1.1.7. Llegada de los españoles y fin del Tahuantinsuyo (1532)

Vargas, José María, (1995, Pp. 74) dice que: “En 1532 se inició el fin del Tahuantinsuyo con la prisión de Atahualpa. Duros enfrentamientos se produjeron entre los Europeos y los Incas, que se resistieron a ser conquistados. Para los españoles, América constituía un territorio lleno de riquezas, aprovechadas en función de la Corona. Francisco Pizarro y Diego de Almagro fueron los principales protagonistas de la época y sometieron de manera sangrienta a los pueblos nativos. Varias fueron las estrategias aplicadas por los europeos, entre ellas la catequización y la utilización de caciques indígenas rivales entre sí”.

1.1.8. La Colonia

En la Nueva Historia del Ecuador de **Ortiz Gonzalo**, (1998, Pp. 153) se anota que “La Real Audiencia de Quito se estableció en 1563, como una instancia administrativa dependiente de la Corona de España. Se extendía, por el norte, hasta Pasto, Popayán, Cali, Buenaventura y Buga, en el actual territorio de

Colombia y hasta Piura, en el Perú, por el sur. Su primer presidente fue el español Hernando de Santillán. Desde sus inicios hasta el siglo XVIII, la Audiencia de Quito fue parte del Virreinato del Perú. Luego pasó a órdenes del Virreinato de la Nueva Granada, con sede en Santa Fe, hasta que, tras la supresión de éste, volvió a depender del Virreinato del Perú. Sin embargo, más tarde, el rey Felipe V determinó que volviese a ser parte de la Nueva Granada, tras ser restablecido este Virreinato. Judicial y socialmente, la Audiencia de Quito debía seguir los lineamientos del Virreinato del cual formaba parte”.

En 1534 se fundó Quito en el lugar donde estuviera el asentamiento shiry, cabeza de la gran confederación que fuera el Reino de Quito. España reconoció el reino indígena y con sus mismos dominios y zonas de influencia instituyó la Real Audiencia de Quito. Y otras tantas ciudades se levantaron donde fueran centros de grandes comunidades, destacándose de modo especial Cuenca, la Tomebamba tan querida y hermosea por Huayna Cápac.

A muy poco de la fundación de Quito, la ciudad fue protagonista de una de las mayores hazañas del siglo: El descubrimiento del gran Río Amazonas, de Quito, con indígenas quiteños salió Gonzalo Pizarro a la conquista y población de Quijos, Zumaco y la Canela. Dividida la expedición en las selvas orientales, Orellana siguió Coca abajo y navegó por primera vez todo el río Amazonas hasta su desembocadura en el Atlántico.

Muy tempranamente se inició en Quito una tarea civilizadora que sería vasta y sostenida. Muy poco después de fundada, el solar destinada para la comunidad Franciscana (en donde estuvieron las casas de placer de Huayna Cápac), inició a funcionar el Colegio de San Andrés, primera Escuela de Artes y Oficios de América. Allí se enseñó a los indígenas a arar con bueyes el campo y construir aperos de labranza, lo mismo que a tallar instrumentos musicales.

En 1592, la Revolución de las Alcabalas mostró que existía ya una comunidad mestiza, con conciencia de su identidad y valor para rechazar los que consideraba

abusos de la administración hispánica y los ya odiados "Chapetones". Y un teólogo quiteño, el padre Bidón (que fue además un célebre pintor y formador de pintores), proporciona su talento doctrinario en esa rebeldía.

Madura en el siglo XVII la nación Quiteña, altiva y religiosa, dada a devociones y a las letras. Las ciudades se organizan y crecen. Y Quito, la capital, se convierte en ciudad monumental con templos que hasta ahora despiertan admiración y con una asombrosa obra de ingeniería y urbanismo que logro vencer la más caprichosa y rota topografía.

Desengañados los quiteños de varias regiones de la Audiencia de la minería, la economía de la audiencia descanso sobre la industria textil. Mientras en el Puerto Principal, Guayaquil, en prósperos astilleros se labraban navíos, "De los mejores que se fabricaban en el Mundo " y se comercializaba activamente con maderas, cables y de manera especial el cacao. Con todo esto, más una rica agricultura, los territorios de la Audiencia prosperaban, a pesar de sequías y terremotos en la Sierra e incendios y asaltos por parte de piratas en Guayaquil. En el siglo VXIII, esta bonanza se ensombrecería con las desmedidas alzas en impuestos y la política de la Corona tendiente a favorecer sus industrias.

Pero en prosperidad y decadencia económica el Quito colonial (todavía la Audiencia), mantuvo un altísimo nivel de cultura y arte. Los Jesuitas, de modo particular habían establecido un sistema educativo realmente nacional que culminaba en la capital con el Colegio Seminario de San Luis y la Universidad de San Gregorio Magno, donde se formaba la intelectualidad de la Audiencia. Pero en Quito también los Dominicanos regentaban Colegios y prestigiosas Universidades.

Y, comenzando por Quito, varias ciudades lucían gallardos oradores y otras gentes dadas al pensamiento y las letras.

De esta manera Quito brilló en todo el mundo hispano por sus pintores y escultores mestizos e indios. Cumbres son, en el siglo VXII, los pintores Miguel

de Santiago y Goribar, en el siglo XVIII, los escultores Legarda y Caspicara. Tan rica y sostenida tradición de artistas y talleres, dentro de inconfundibles líneas estilísticas, ha permitido hablar de una Escuela Quiteña.

El nivel alcanzado por criollos y mestizos en nuestra colonia se mostró en figuras que cobraron resonancia americana y europea. El latacungueño Ignacio Flores fue en Madrid profesor de Colegio de Nobles y de vuelta a América, en hora crítica, liberó a la paz del cerco que le había puesto Tupac Catari, y gobernó después sabiamente la Audiencia de Charcas; el riobambeño Pedro Vicente Maldonado, abrió el camino de Quito a Esmeraldas y dibujo un admirable mapa de la Audiencia; viajó con la Condamine por el Amazonas y en Europa fue nombrado Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias de París y acepto en la londinense Royal Society; el guayaquileño Pedro Franco Dávila inició con su rica colección el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid y fue su primer Director; el Quiteño Espejo fue el gran reformador de las instituciones quiteñas del XVIII, el gran animador de la economía y cultura y sentó las bases para un proyecto de autonomía política; El Quiteño José Mejía se convirtió en figura mayor de las Cortes de Cádiz, asamblea que reinó la inteligencia de España y América; El Riobambeño P. Juan de Velasco, respetado en Europa por su ciencia, dio a la Patria la obra que ha cimentado su ser de nación, la historia del Reino de Quito y el poeta Juan Bautista Aguirre (cumbre de la Lírica Barroca) y el filósofo y escritor Ramón Bisecas fueron en Europa consultados de Obispos y cardenales y admirados por maestros y polemistas.

Para terminar con esta somera visión de Quito (hoy Ecuador) en la Colonia, importa destacar la gigantesca empresa de las misiones de los Jesuitas Quiteños en el Oriente Ecuatoriano, que tuvo como ejes el Napo y el Amazonas. Cuando la expulsión de los de Loyola se contaba tres ciudades (Santa Cruz, de Lanas, Archidona y Puerto Napo) y treinta y tres pueblos o reducciones en Pastaza, el Napo y el Aguarico y el Marañón hasta Iquitos. Y a la inteligente tarea de asentar esas comunidades y enseñarse toda suerte de oficios, debe añadirse una gran obra cartográfica (Iniciada por el Mapa de Amazonas del P. Fritz) de estudio de las

lenguas aborígenes y de relaciones de esa admirable historia en crónicas, informes y diarios, que constituye fascinante capítulo de la literatura ecuatoriana.

1.1.9. Situación política y administrativa a finales del siglo XVIII

La desconfianza fue parte de la sociedad colonial debido a la ambigua situación en que se desenvolvía la Audiencia de Quito. El marqués de Selva Alegre (1753) centralizó el Estado y estableció el monopolio del alcohol y del tabaco. Por ello se produjo la conocida Rebelión de los Estancos, a la que se sumaron otros levantamientos de los nativos. Luego vinieron reorganizaciones administrativas que permitieron mayores ingresos fiscales. A fines del siglo XVIII ocupó la Presidencia Luis Francisco Héctor, Barón de Carondelet, quien consiguió mayores atribuciones para Quito como el control de la Superintendencia de la Real Hacienda y la creación de una Capitanía General.

1.1.10. Ruptura con la colonia e independencia

La decadencia social se aceleró en la segunda mitad del siglo XVIII. Son varios los factores a los que los historiadores atribuyen la caída del sistema colonial. Uno de ellos, el fin de la producción de plata en Potosí. La elaboración de textiles se redujo notablemente. Las reformas introducidas limitaron también el poder de las élites privadas. La Independencia se produjo entre finales del XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Sus causas fueron de origen externo e interno. Una de ellas, la influencia de la Revolución Francesa en la región.

1.1.11. La Gran Colombia

Luego de la Independencia, las tres ciudades más importantes del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, se incorporaron a la Gran Colombia en 1822, en diferentes fechas. Bolívar asumió la presidencia de esta nueva nación conformada además por Venezuela y Nueva Granada. Con objetivos de organización administrativa, el territorio se dividió en los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito.

Pero la integración de estos pueblos generó resistencias y problemas debido al surgimiento de intereses y ambiciones particulares a lo largo del proceso, todo lo cual contribuyó a su desintegración.

1.1.12. Formación del Estado Republicano

Tras el fracaso de la Gran Colombia, se creó la República del Ecuador en 1830. Desde entonces las luchas políticas han caracterizado la vida republicana. El nuevo Estado no consiguió integrar a sus diferentes regiones. Sierra y Costa se desarrollaron por caminos diferentes. Así mismo, se formaron poderes locales autónomos que entraron en conflicto con el Estado y que, además, manejaban sus propios recursos. Tampoco existía una moneda unificada, lo cual afectaba seriamente la existencia de un poder central.

1.1.13. Historia de la Provincia de Cotopaxi

La provincia de Cotopaxi se llamó en el pasado Provincia de León. Antes de la venida de los españoles, su territorio estuvo habitado por diversas parcialidades indígenas que entraron por olas migratorias. Algunos arqueólogos como Max Uhle, Jacinto Jijón y Zúñiga consideran que la civilización primitiva que llegó a la región fue la protopanzalea de descendencia Chibcha.

Otras olas migratorias serían la de los Cayapas-Colorados procedentes de Centroamérica, los Atacameños, los Quijos procedentes del Oriente y que habrían formado los cacicazgos independientes de Tacunga, Mulliambato y Píllaro, Quizapincha y otros. En la Etapa Preincaica, la zona fue muy poblada y cuando llegó la invasión cuzqueña la composición étnica fue alterada una vez más por la presencia de mitimaes que poblaron varias comarcas por decisión del inca.

Inicialmente los Tacungas se defendieron de la invasión incaica pero gracias a la política hábil de Huayna-Cápac y al mestizaje, depusieron su resistencia para más tarde oponerse valientemente a los conquistadores españoles. Sin embargo,

algunas tribus luego de sangrientas luchas contra los Incas se dispersaron a Sigchos, Angamarca y zonas orientales. Antes de la llegada de los españoles, Latacunga era un Tambo Incaico y esta condición la mantuvo después de la conquista. La tradición cuenta que Huayna-Cápac al recibir a los mitimaes trasplantados a esta región, les dijo: "Llacta Cunani" que quiere decir: "Os entrego esta tierra", de donde provendría el nombre de la población.

Latacunga en la Colonia

Desde el comienzo de la Colonia empezó el reparto del territorio entre los conquistadores y se estableció el régimen de encomiendas, mitas y trabajo forzado en los obrajes. El reparto de tierras se lo realizó desde Quito pues el Corregimiento de Latacunga formaba parte de la Real Audiencia con el nombre de San Vicente Mártir. Es incierta la fecha de fundación española de la ciudad de Latacunga. Algunos investigadores consideran que el Asiento de Latacunga tuvo formación el año 1573. Después de ello, en 1580 se funda la Capellanía de San Vicente Mártir de Latacunga y se consolidaría la vida jurídica de la actual ciudad de Latacunga. Muy temprano en la Colonia, el año 1564 se estableció un obraje en Latacunga por su cacique principal, don Sancho Hacho. También durante la Colonia se establecieron los marquesados de Villa Orellana, de Maenza, de Miraflores. Esta zona fue codiciada por la nobleza de Quito.

Independencia y República

Latacunga conmemora su independencia el 11 de noviembre, pues en esta fecha del año 1820 el jefe realista Miguel Morales que estaba atrincherado con sus hombres en el convento de Santo Domingo muere valientemente y cae derrotado por las fuerzas patriotas que previamente se habían tomado la fábrica de pólvora y otros sitios estratégicos. Posteriormente los patriotas sufrieron derrotas hasta que se consolidó definitivamente la independencia con la Batalla de Pichincha. El 29 de noviembre de 1822 el Libertador Simón Bolívar entró por primera vez a Latacunga. Durante la Gran Colombia, la Villa de Latacunga (Villa desde 1811)

pertenece al Departamento de Quito y el 1 de abril de 1851 fue elevada a la categoría de Provincia y se la llamó Provincia de León. Su nombre actual lo tiene desde 1938. Hasta 1860 dentro de su jurisdicción tenía al cantón Ambato.

El cantón Pujilí

Pujilí, asentada en las faldas del Sinchaguasín, a unos 12 kms. al Oeste de Latacunga, es una de las poblaciones más antiguas de la provincia. La fundación española data de 1570 y su cantonización de 1852, el 14 de octubre. Pujilí tiene fama por su artesanía de cerámica. Durante la Colonia fue asiento misionero. La iglesia matriz es en el Ecuador el único ejemplo de templo misionero. Ha sido bien restaurado, se limpió el enlucido y ha recuperado la sencillez y monumentalidad propia de la arquitectura romántica. El templo está situado en el parque “Luis F. Vivero “y está precedido de un atrio y pretil. El folclore de Pujilí también es rico y se expresa en las fiestas anuales del 14 de octubre. Su feria semanal se realiza el domingo y en ella cabe admirar las piezas de arte popular en cerámica pintada a mano por hábiles artistas.

Historia

El Ayllu de Puxilí es el antecedente más remoto de estas tierras, época prehistórica en la que se forjaron las primeras manifestaciones somáticas, lingüísticas, culturales, políticas religiosas y sociales. Pujilí al igual que los páramos del occidente de la Cordillera de los Andes estuvo poblada por “aborígenes panzaleos”, a quienes se los describe como personas dedicadas a las labores agrícolas, a la alfarería y al pastoreo del ganado. Se cosechaba cereales y frutos, debido a que estas tierras eran un bosque de clima templado, lleno de vida y favorable para la casa y la choza.

En el siglo XV Pujilí, al igual que el resto del territorio nacional enfrente la conquista de los Incas, afrontando los rigores, frustraciones e influencias de los invasores; así como las características de la cerámica evidencian el paso de los incas en esta Geografía.

Durante el período de la Colonia el pueblo pujilense desarrolló la producción de especies vegetales y animales autóctonos, con ello hicieron posible el desarrollo de mitas, obrajes y batanes, el considerable grado de desarrollo humano, económico y social de este sector de la Real Audiencia de Quito, constituyeron méritos suficientes que basa para la fundación del ASIEN TO DOCTRINERO en el año de 1657 con el nombre de DOCTRINA del DR. SAN. BUENAVENTURA DE PUXILI. Dentro del mismo período histórico le correspondió la categoría de VILLA conformada por innumerables asientos y jurisdicción de la ciudad administrada por el CABILDO.

Dentro del período republicano, a escasos veinte y dos años de la fundación de la República del Ecuador; Pujilí es distinguido y reconocido con la jerarquía de CANTÓN, el 14 de octubre de 1852; esta fecha se festeja año tras año y forma parte de la vida cívica de los pujilenses.

La parroquia Zumbahua.

Zumbahua fue parroquializada el 16 de junio de 1972, tiene una extensión aproximada de 120 Km² de territorio. Sus habitantes son comerciantes por excelencia, la feria semanal de los sábados es muy concurrida.

En Zumbahua existe un hospital de primera categoría, con profesionales extranjeros, quienes atienden a los parroquianos, los mismos que son indígenas en su mayoría. Este Centro de Salud, así como la Universidad, el Colegio y algunas Escuelas reciben ayuda económica y capacitación de fundaciones extranjeras.

En el aspecto turístico tiene relevancia el viejo volcán apagado y la laguna de Quilotoa, en donde hasta hace pocos años vivió el “Ermitaño del Quilotoa”, un extranjero llamado Wisdom, que se afincó en el lago y que fue motivo de varias leyendas y mitos por parte de quienes vivían allí.; este volcán apagado es visitado por muchos turistas.

Además resalta la actividad de los pintores de Tigua y Zumbahua, máxima expresión del arte popular, donde se reflejan las costumbres de las comunidades y la vida del campo.

1.2. LAS TRADICIONES

Esto de los "tradicionistas" ha sido antigua e ilustre usanza americana. A medias historiadores y a medias charlistas, a ratos husmeadores de archivos y a otro correo de chismes, los tradicionistas han beneficiado canteras de la historia de modo muy peculiar, y los mejores, con delicioso estilo. Como buenos conversores, han tenido siempre predilección por lo curioso y lo bizarro. Por cuanto pudiese redondearse en anécdotas, introducir personajes, adensar claroscuros, suspender los ánimos. Todo aquello lo han narrado desde una tercera persona que diese algún empaque de crónica - y hasta de historia - a los sucedidos aquellos; pero su tercera persona ha sido la del narrador que no se priva de ninguno de los sabores y saberes de charla, chisme, murmuración, leyenda, contezuelo, milagrería, falordia y cuento de viejas.

Ricardo Palma, marca el momento de mayor plenitud de la tradición americana; pero, aunque sin el corte formal, casi definitivo, que él les daría, "tradiciones" se contaron por tierras del nuevo mundo desde tiempos inmemorables: los cronistas no las crearon, las recogieron. Y buenos tomos de tradiciones pudiéramos hacer con los más sabrosos "ejemplos" o ilustraciones hasta de obras tan serías como el "Gobierno eclesiástico pacífico" del obispo don Gaspar de Villarroel o tan edificantes como la "Historia del Nuevo Reino de Quito" de nuestro padre Mercado.

El viejo saludable tronco ha dado en el Ecuador del siglo XX buenos retoños, sobre todo, Cristóbal de Gangotena y Jijón con sus "Leyenda de pícaros frailes y caballeros", para Quito, y Modesto Chávez Franco, el de las "Crónicas del Guayaquil antiguo", para el puerto. Los dos han sido los mayores, pero ha habido otros, Guayaquil los tiene interesantes: Francisco Campos Coello, su sobrino José

Antonio Campos – aunque a él más le gustaba el sabor del presente – Gabriel Pino Roca – de obra abundante-, Heleodoro Avilés Zerda, Pedro José Huerta, Carlos Alberto Flores, Camilo Destruge, Cronista emérito; y José Joaquín Pino de Icaza entre los que escribieron sobre temas de carácter general. Y hubo uno más, que hubiera podido ser excelente tradicionista, pero se fue, por caminos arqueológicos, a arqueología e historia: Francisco Huerta Rendón. Sin embargo otros prefirieron las anécdotas curiosas, intimistas y familiares como Víctor Manuel Rendón, Manuel Gallegos Naranjo, Carlos Saona Acebo, César Borja Lavayen, su hija Rosa Borja de Icaza, María Angélica Castro Tola de Von Buchwald y Emilio Gallegos Ortiz y con ser algunos, es de lamentar que nuestros tradicionistas no hayan sido más, porque esta es una suerte de lectura especialmente acomodada para mover a las gentes tibias al amor de lo que corre el riesgo de ser arrastrado por el río del devenir sin dejar la menor huella de su paso.

Han transcurrido años hasta que nos llegue, cuando la cosa parecía clausurada, un nuevo tradicionista. Que, aunque con el modo algo más rápido que piden las prisas del periódico, cumple con gran parte de lo que caracterizó al buen tradicionista. Es, en efecto, tan buen buceador en archivos como hábil en chismografías locales, y sabe cuánto puede saberse de árboles genealógicos, enlaces y desenlaces, Usos Y costumbres de antaño, novedades y acaecimientos de esos que dejaron memoria en los vecinos y comenzaron a pasar de boca en boca, y acaso se cuentan todavía al menos en aquellas casas donde el televisor aún no ha hecho callar a los abuelos.

Según **María Inés Mudrovcic** (1998, Pág 13) “Mucha ha sido la literatura que se ha dedicado a precisar el alcance semántico que el término tradición adquiere en los diferentes contextos y la sensación que se tiene es que nos encontramos ante un concepto polisémico con versatilidad suficiente para adecuarse a argumentaciones de diversa índole. Quizás las únicas notas comunes que se le reconozcan sean que éste alude al pasado, a algo heredado y transmitido. Ahora bien, pocos se pondrían de acuerdo en qué se quiere significar con pasado, qué es lo que se hereda y cómo se lo transmite. La anarquía semántica se hace

particularmente visible al recorrer las obras de historiadores, sociólogos, filósofos de las ciencias, hermeneutas, en las que abundan expresiones tales como "tradición inventada", "tradición hegemónica", "metatradición racional", "tradición de investigación", etc. Aparentemente, su uso en ámbitos tan diversos ha significado un debilitamiento en su extensión. En general, la queja más común de los historiadores y los filósofos de vertiente hermenéutica es que los filósofos y los historiadores de las ciencias dan un sesgo muy racional al concepto de tradición, mientras que éstos últimos acusan a los primeros de usar una concepción demasiado metafórica y romántica del mismo”.

Sin embargo, frente a este aparente caos que ha llevado a algunos a afirmar que apelar a la tradición es como "apelar a la nada" se puede encontrar una línea de tratamiento común en lo que constituiría un intento de formalizar el concepto de tradición permitiendo un reordenamiento de su aspecto descriptivo. Dejando de lado su aspecto descriptivo, el esfuerzo se ha orientado a subrayar de qué modo el concepto de tradición es condición de posibilidad del cambio histórico.

Creo que los análisis formales de esta naturaleza que hacen los autores citados poseen la ventaja de delimitar el alcance de las categorías involucradas permitiendo conservar los diferentes matices que pudieran surgir en su consideración empírica. En lo que sigue, intento mostrar el valor heurístico de las categorías metahistóricas de espacio de experiencia y horizonte de expectativas.

A propósito, **Reinhart Koselleck**, (1993, pág 368) dice: “para el análisis del alcance del concepto de tradición. Con los términos de reiteración, ruptura y crítica distinguiré tres articulaciones posibles entre el presente y la tradición, entendida ésta como categoría formal interna al espacio de experiencia. Al respecto sostendré que la conciencia histórica es una determinación particular de la tensión entre espacio de experiencia y horizonte de expectativa y que se caracteriza por una peculiar relación del presente histórico con la tradición: relación que se define como crítica”.

Koselleck presenta las categorías espacio de experiencia y horizonte de expectativas en el marco de una semántica de los tiempos históricos. Son formales, es decir, constituyen las condiciones de posibilidad de las historias concretas y en cuanto tales son categorías del conocimiento. Las historias empíricas posibles son, entonces, determinaciones materiales de dichas categorías. Por su generalidad, tematizan la temporalidad del hombre por lo que son apropiadas para una antropología filosófica y metahistóricamente remiten a la estructura de la temporalidad de la historia.

Personalmente creo que en este sentido indican la relación interna entre pasado y futuro de forma dialéctica: no se puede tener un miembro sin el otro. No hay expectativa sin experiencia, no hay experiencia sin expectativa.

Ambos conceptos coordinan el pasado y el futuro en el presente. Si la experiencia es un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados, también la expectativa se efectúa en el hoy, es futuro hecho presente, apunta al todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se puede descubrir.

El espacio de experiencia constituye un pasado sedimentado, estratificado sin posibilidad de medirlo cronológicamente pero sí de fecharlo a partir de indicadores.

En tanto **S. Turner**, (1994, p. 100) manifiesta que “El alcance dado en este trabajo a la expresión "conciencia histórica" es el que le otorga Gadamer, "una posición reflexiva en la consideración de todo aquello que es entregado por la tradición. La conciencia histórica no oye más bellamente la voz que le viene del pasado, sino que, reflexionando sobre ella, la reemplaza en el contexto donde ha enraizado, para ver en ella el significado y el valor relativo que le conviene"

Tecnos, 1993, p. 43. Manifiesta “No es mi intención comprometerme con ciertos presupuestos metafísicos que adquiere la expresión "conciencia histórica" en algunos autores como A. Heller, por ej., ni tampoco utilizarla como categoría para

caracterizar épocas históricas, como realiza el propio Gadamer, sino darle el alcance que le diera Gadamer en este párrafo para caracterizar simplemente una actitud que se asume frente al pasado sin atarla a época alguna.

Paul Ricoeur, (1996, pág. 959), indica que “la distancia temporal se salva en la transmisión de la tradición y la contemporaneidad absoluta con la cadena de interpretaciones y reinterpretaciones.

Según mi criterio, el concepto formal interno al espacio de experiencia que señala Ricoeur es el de tradición. Con este término designa el contenido material, lo transmitido, moviéndose en este nivel en un plano todavía metahistórico ya que le permite establecer las condiciones de posibilidad para el estudio de las tradiciones concretas. La tradición se constituye por las cosas dichas en el pasado y transmitidas, lo que significa que no estamos nunca en posición absoluta de innovadores, sino siempre y en primer lugar en situación relativa de herederos.

Las cosas dichas constituyen proposiciones de sentido con pretensión de verdad en cuanto representan una instancia de legitimidad.

Tradicionalidad y tradición designan, entonces, la estructura formal interna al espacio de experiencia, la primera señala el modo de encadenamiento temporal y la segunda, el contenido transmitido. Quiero señalar que, estos conceptos formales, introducidos por Ricoeur como articulaciones internas al espacio de experiencia reducen, a mi juicio, el alcance original que Koselleck había atribuido a dicha categoría. En efecto, los análisis que efectúa Koselleck del espacio de experiencia y del horizonte de expectativa se dirigen a mostrar que estas categorías son adecuadas para la investigación empírica. Pero las unidades concretas por él seleccionadas varían desde un Turgot al mundo campesino de hace 200 años.

Paúl, Ricoeur, (1995, Pág 961), realiza estos análisis a partir de la hermenéutica gadameriana.” Al respecto es interesante señalar su posición con respecto al

debate entre la crítica de las ideologías y la hermenéutica de las tradiciones. Aún cuando confiese que su intención no es atenuar el conflicto, en realidad, lo disuelve ya que muestra que no hay una verdadera controversia entre Gadamer y Habermas pues ambos parten de "dos lugares diferentes": la reinterpretación de los textos recibidos de la tradición.

Para **Gadamer**, (1999, Pág. 966) "la crítica a las formas de la comunicación sistemáticamente alteradas, para Habermas es más apropiado utilizar el término retención para caracterizar la temporalidad propia del espacio de experiencia, que tradicionalidad, ya que éste último mienta un tiempo social".

Mi criterio es que en el lenguaje corriente, la expresión "individuo experimentado" alude precisamente a la riqueza de experiencias vividas por dicho individuo lo que lo distingue por sobre los demás. Por el contrario la tradicionalidad como temporalidad del espacio de experiencia abre un horizonte de expectativas para individuos en tanto que el sentido de sus acciones esté determinado por el grupo al que pertenece. El soporte de la tradición es el grupo y no el individuo, sin el grupo social es impensable la tradición, pero podemos imaginar experiencias individuales que abran expectativas sin necesidad de referirlas a un grupo social. Aún cuando las esperas de las personas puedan estar fundadas en experiencias individuales, el aporte de Ricoeur orienta las categorías de Koselleck hacia una temporalidad social.

Si el presente fue caracterizado por Koselleck como el lugar de la presencia del pasado y el futuro, resultado de la tensión entre espacio de experiencia y horizonte de expectativas, para Ricoeur dicha intersección se caracteriza como iniciativa lo que permite la confluencia de una teoría de la acción con el pensamiento de la historia: "el presente ya no es una categoría del ver, sino del obrar.

Según Edmund Husserl, (1964, pág.39), "La mención es sólo analógica dado que la perspectiva de Husserl está centrada en este caso, en el sujeto individual, las "que tienen como rasgo común haber hecho y adquirido experiencias únicas o

repetidas” y que, por lo mismo, se aseguran de historias comunes. Reconoce, por último, una tercera mutación de experiencia que es propia de la larga duración. Se trata de “una mutación sistémica que sobrepasa a las personas y a las generaciones y que sólo una reflexión histórica puede aprehender retrospectivamente”

Según el autor mencionado, una sociedad inmersa en la tradición es aquella para la cual no hay diferencias cualitativas entre pasado, presente y futuro. El presente es el ámbito de reiteración del pasado a través de la repetición analógica de actos y situaciones que se espera se reproduzcan en el futuro.

En efecto, la tradicionalidad como encadenamiento formal y la tradición como lo material transmitido atraviesan en una línea de continuidad el presente hacia el futuro.

Abarcamos con dichos términos un espectro más amplio de lo que comúnmente se entiende por sociedad tradicional, una sociedad en la que el marco institucional descansa sobre el fundamento incuestionado de la legitimación por interpretaciones míticas, religiosas o metafísicas de la realidad en su totalidad".

J. Habermas, (1969, pág 36), manifiesta que “Es nuestro interés no sólo referirnos a este tipo de sociedades pre-capitalistas sino también a cualquier grupo o comunidad que comparta una tradición: desde un grupo de artesanos del siglo XVII hasta una comunidad de científicos en la actualidad”.

Espacio de experiencia y horizonte de expectativa se corresponden asegurando un proceso de reproducción uniforme del individuo y del grupo social. Por el contrario, el presente en crisis se caracteriza por la ruptura con el sistema de convicciones heredado de generaciones anteriores. Al ser rechazados los contenidos transmitidos por la tradición no se puede determinar el horizonte de expectativas. Se pierde, entonces, la orientación que naturalmente proporciona el espacio de experiencia: no se sabe qué esperar porque se creen falsas todas las ideas y normas pasadas que son las que orientan teleológicamente la acción presente operando como marcos de sentido.

En este sentido creo que es erróneo el rol que se le atribuye a la utopía en el presente de crisis, puesto que la utopía para ser formulada, debe permanecer anclada en el espacio de experiencia, aunque de un modo negativo. Podemos decir que la utopía es el reverso de lo que anteriormente caracterizamos como una sociedad inmersa en la tradición. En ambas, el horizonte de expectativa reitera el espacio de experiencia aunque de forma contraria. Si el futuro es igual al pasado en las sociedades inmersas en la tradición; el futuro utópico no puede ser lo meramente diferente del espacio de experiencia, sino lo absolutamente contrario pero sin embargo necesita de éste para poder definirse en la oposición. Aún cuando Quevedo traduce la palabra utopía como lo que no está en ningún lugar lo que ha llevado a algunos intérpretes a equipararla con ucronía (lo que no está en ningún tiempo) las utopías son profundamente históricas.

M. Eliade, (1978, pág. 26). Manifiesta que “el presente es crisis cuando la espera se refugia en la utopía y cuando la tradición se convierte en depósito muerto, esto tanto para la utopía de la teoría socialista de la historia como para la sociedad universal cosmopolita del neoliberalismo.

Por lo anterior no se puede adjudicar el rol que Ricoeur concede a la utopía para un presente en crisis. Cuando la expectativa se trastoca en utopía, la tradición no se convierte en un "depósito muerto" sino en su contrapartida. El espacio de experiencia está presente en la utopía pero negado”.

1.2.1. Costumbres y tradiciones sociales

En lo que hoy constituye el Ecuador, la evolución histórica de las culturas aborígenes se inició hace unos 11 mil años, avanzando desde las sociedades de cazadores-recolectores, las diversas culturas agrícolas (alfareras y luego metalúrgicas), hasta los cacicazgos ("señoríos étnicos") y curacazgos protoestatales, que precedieron al Incario.

Por los vestigios de aquellas culturas -pues no existen rastros de escritura-, se ha logrado deducir, con bastante certeza, su vida económica y las fundamentales

expresiones sociales ligadas a ella. Del Incario hay mejores evidencias porque los primeros cronistas españoles incluso dejaron relatos de lo que observaban. Las tradiciones orales recogidas no son evidencias totalmente seguras. De tal modo que hay unos usos y costumbres de las culturas aborígenes conocidos mejor que otros.

Durante la época colonial y también en la república, si bien las comunidades y pueblos indios conservaron tradiciones, usos y costumbres, penetraron sobre ellos multiplicidad de elementos "blancos" y "mestizos". Pero la base cultural indígena de vida al interior de las comunidades y pueblos resistió una "aculturación" definitiva y total.

Entre los usos y costumbres considerados "ancestrales", las descripciones históricas iniciales y las investigaciones científicas posteriores ciertamente destacan algunas prácticas que incluyen castigos físicos (decapitación, hoguera, horca, emparedamiento, despeñamiento, descuartizamiento, apedramiento, flechamiento, arrastramiento, pero también tormento, flagelamiento, paliza y extrañamiento).

Pero, para la cultura universal contemporánea, que también desarrolló en la historia los conceptos de integridad personal y derecho a la vida, los usos y costumbres basados en el castigo físico ya no son admisibles.

El Ecuador es un cofre repleto de tradiciones y costumbres. Unas, traídas del Viejo Mundo. Otras, nacidas de las creencias religiosas y sociales de sus pueblos.

Desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente se levanta una cortina de leyendas y costumbres autóctonas nacidas al calor de fogatas, el libar de grupos bohemios o el corrillo familiar en voces añejadas de tiempo. Cada pueblo repite lo "sucedido" en el pasado que ninguna hoja histórica se atreve a comprobar.

Ecuador aún conserva la quema del Año Viejo el último día de diciembre, como un acto de despedida a esos doce meses que terminan. Para unos, malos; para otros, aceptables al convivir nacional o familiar.

1.2.2. Tradiciones culturales

La riqueza cultural de la provincia de Cotopaxi es abundante en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Lo religioso, lo político, lo literario, lo artístico: musical, pictórico y artesanal; así como lo educativo, entre otras manifestaciones del espíritu, tienen tradición y presencia constante y dinámica en el ámbito fáctico del quehacer cultural cotopaxense.

.La etnografía del pueblo de Cotopaxi, en lo que tiene que ver con el aspecto religioso-cultural, es dueña y custodia de una inmensa y variada riqueza a todo nivel étnico. En general, la cultura religiosa del cotopaxense está inmersa en el culto cristiano. Sus múltiples tradiciones celosamente arraigadas y vigiladas en su mentalidad hunden sus raíces en la misma estructura colonial y en los centenarios procesos de la catequesis y adoctrinamiento protagonizados por la Iglesia Católica a través de los misioneros. Por esta razón resulta improcedente y atentatorio a la verdad histórica deslindarlas del contexto americano y nacional, al momento de efectuar su análisis e intentar su comprensión. La praxis religiosa de las masas populares se da en el esquema de un sistema de símbolos acentuadamente sincretista, integrado por elementos provenientes de la misma liturgia cristiana, de la tradición católica y pagana popular española y de la mitología y magia aborígenes. Por lo general, la mayor parte de celebraciones populares de la provincia, a excepción de las festividades cívicas o aniversarias de cantonización y parroquialización giran en torno a la temática religiosa, que constituye el elemento central en base al cual se da, inclusive, la mayor actividad comercial.

Cada cabecera cantonal y parroquial posee un calendario festivo recordatorio de advocaciones de la Santísima Virgen y de Santos, cuyo culto se pierde en inmemoriales tradiciones coloniales. Existe un esquema estandarizado que se

observa y respeta año tras año, repitiéndose sin variaciones significativas, situación esta que favorece la conservación de tradiciones y costumbres, lo que permite y garantiza su estudio y comprensión, de manera objetiva y directa.

1.2.3. Tradiciones indígenas

En el pueblo indígena hay una sabiduría acumulada que se viene traspasando generacionalmente que debe respetarse y revalorizarse... El pasado de los pueblos indígenas es también nuestro presente.

Los indígenas, visceralmente vinculados a la tierra "Pachamama", se distribuyen geográficamente en Ecuador como lo han estado desde épocas inmemoriales, y la gran lucha que mantienen es la de disponer libremente de las tierras que habitaron y cultivaron antes de que llegara el primer colono invasor.

De norte a sur y de este a oeste el territorio de la República de Ecuador recoge una multitud de pueblos amerindios herederos de antiquísimas y desarrolladas culturas preincaicas que mantienen hoy en día vivas sus tradiciones.

El impulso vital y el legado de los pueblos indígenas habitan en todas esas comunidades, sobreviven sus modos de estar en la tierra, su vivir en armonía con la totalidad cósmica, sus ciencias, sus artes, sus literaturas, sus tradiciones, sus mitos, artesanías, orfebrerías, sus alimentos, sus aderezos, los nombres de las montañas, lagos, ríos, plantas y animales. Esos como tantos otros bienes materiales e inmateriales de las culturas milenarias que en Ecuador habitaron y habitan forman parte de nuestra herencia multicultural. Esos valores han permanecido vivos de mil formas en el minúsculo género humano que somos.

En el pueblo indígena hay una sabiduría acumulada que se viene traspasando generacionalmente que debe respetarse y revalorizarse.

Esa sabiduría es milenaria. Durante milenios, los indios de esta América investigaron con mucho cuidado los recursos del continente. Además de

domesticar especies animales, cultivaron variados vegetales para obtener alimentos y remedios; utilizaron otras plantas como estimulantes o anestésicos; recolectaron venenos o narcóticos según los efectos que producían en especies animales; por último, optimizaron al más alto grado industrias como la cerámica, el tejido y la orfebrería. Con objeto de apreciar estas inmensas elaboraciones basta medir la contribución de América frente a las civilizaciones del Viejo Mundo.

En cuanto a cultivos y gastronomía no resultan insignificantes la adaptación de cierta variedad de la yuca, mandioca o tapioca a la condición de alimentos básicos como el casabe; si nos detenemos en el maíz vemos que transformaron una simple gramínea en el pródigo vegetal que hoy conocemos, la batata, la papa, habas, trigo, cebada, frijoles, zapallo; diversidad de frutas y plantas como el tabaco, el algodón.

La vivienda indígena, por ejemplo, en muchos casos de gran belleza y complejidad. En los medios rurales el campesino indígena sigue utilizando el sistema de chacra, cada una de las familias indígenas posee una chacra que es una porción de terreno destinada a la horticultura, de pequeña extensión (1 a 2 ha), de tipo itinerante, y en la cual se cultivan productos de sustento, sabio método agrícola de aprovechamiento y conservación de los suelos, se guía por las fases de la luna en la siembra, poda y recolección de las cosechas.

La faena comunitaria se expresa en La Minga, paradigma de la fiesta y solidaridad, compromiso y entrega expresado en el trabajo comunitario.

Por otro lado, los indígenas aseguran su subsistencia a partir de una utilización sostenida y diversificada de los recursos naturales del área, fundada en un conocimiento de la distribución espacial y oferta temporal de los mismos. En la medida que todavía conservan los rasgos fundamentales de su cultura tradicional, garantizan su supervivencia y la conservación del frágil medio ecológico que habitan.

Creencias y costumbres enraizadas en nuestra cotidianidad e innumerables conocimientos ancestrales perfeccionados con los siglos, perviven en todas partes. Muchas de las fiestas, bailes y representaciones de los pueblos originarios perduran, por ejemplo, El Inti Raymi (Fiesta del Sol) se desarrolla en honor al Padre Sol y la Madre Tierra por el inicio de las cosechas, según el calendario agro-astronómico de la cultura Inca y es la celebración religiosa indígena más importante del país. Pero esta es una fiesta celebrada por muchas otras culturas milenarias alrededor del mundo, aunque con distinto nombre; pues lo que se celebra es el inicio del solsticio que marca el cambio de estaciones a partir de la segunda quincena de junio.

Expresiones musicales autóctonas. En los sectores campesinos e indígenas ecuatorianos, se conserva un indeclinable amor por los acentos de instrumentos ancestrales: rondadores, pucunas, dulzainas, bombos, que utilizaba básicamente instrumentos de percusión y de viento, contruidos con materiales propios de cada una de las zonas: caña guadua, materiales vegetales huecos, huesos o plumas de ave para los instrumentos de viento -dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores-, troncos, pieles de animales curtidas, lascas minerales para los de percusión -bombos, cajas, primitivos xilófonos- y por una música que aunque suena triste para oídos extraños, continua teniendo una significación propia, ceremonial, para los herederos de quitus, cañaris e incas. Obviamente estas expresiones musicales se encuentran fuertemente influenciadas por más de tres siglos de dominación española. Estas expresiones musicales resultan significativos elementos de muchas de nuestras danzas y bailes populares.

La costumbre de nuestros pueblos, su tradición y sus creencias, su cultura y organización comunal milenarias en torno al cultivo del maíz y el trabajo familiar y colectivo, son la guía de nuestro largo caminar.

Por lo anotado, creo que los pueblos y comunidades indígenas, en diverso grado y forma, han perdido parte de esos elementos que los identifican y les permiten existir como pueblos indígenas, tratando, hoy en día, de recuperar o consolidar

dichos elementos a través de la organización propia. Los pueblos indígenas de la Sierra han sido el alma y corazón de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y su movilización es absoluta cada vez que una lucha reivindicativa lo exige.

1.2.4. Rasgos de una identidad común

Cuando nos preguntamos ¿Quiénes somos?, sin duda habrá miles de respuestas, pero si nos preguntamos quiénes somos los ecuatorianos tendremos que dar una mirada al pasado, de entrada tenemos la impresión de que la respuesta es fácil. Para ello. Enrique Ayala Mora en su obra “Ecuador, Patria de todos” hace el siguiente análisis: “son ecuatorianos todos los que nacen en este territorio, los que nacieron en el extranjero de padres ecuatorianos; los que se hubieran nacionalizado. Eso dice la constitución, pero, además de los aspectos legales hay una dimensión de pertenencia a la que se llama “ecuatorianidad”, un rasgo que todos compartimos”.

En términos culturales, hay un estereotipo del ecuatoriano, aunque se trata del serrano típico: mestizo alto andino, de temperamento reservado, católico aunque fuera de nombre, que habla un castellano característico, juega cuarenta con naipes y se toma sus tragos de agua ardiente al son de pasacalles y pasillos.

Pero, estas descripciones recogen lugares comunes y solo cubren una minoría, porque los ecuatorianos somos distintos entre nosotros y no se puede aplicar un cliché general. Apenas hurgamos en las diversidades del país nos llenamos de complejos. Pero, en medio de la diversidad hay características nacionales de las que todos participamos.

Si hay rasgos que son comunes a todos los ecuatorianos, podemos preguntarnos ¿qué es lo nuestro?, también, en este caso la respuesta es compleja. Sabemos que todos los ecuatorianos compartimos una historia común que se enraíza en el poblamiento aborigen del espacio del norte andino y que se ha enriquecido con la

presencia de otros pueblos indígenas, de los colonizadores españoles, los africanos traídos de ese país, así como de las migraciones subsiguientes.

El esfuerzo histórico de haber construido una nación venciendo grandes dificultades es un elemento que nos une, que los asumimos como común. En este sentido, lo primero que podemos considerar como nuestro es el propio Ecuador (nuestro país).

Pero, hay otras cosas que también son nuestras, aunque originalmente fueron indígenas, mestizas o negras: la minga, el castellano, y los ritmos afro, por ejemplo.

La reciprocidad es una característica indígena, asimilada por los pueblos andinos en general y en particular por el pueblo ecuatoriano. La minga es quizá la forma más visible de la reciprocidad. Fue una práctica aborígen, pero ahora la ejercitamos todos como una característica de nuestro convivir social.

El castellano trajeron a América los españoles y lo impusieron como parte del hecho colonial, pero con el tiempo pasó a ser un idioma generalizado y ahora lo consideramos nuestra lengua. Desde luego que los pueblos indígenas tienen derecho a preservar sus idiomas, pero el castellano o español no solo es una lengua oficial del país sino vehículo de relación intercultural entre todos los ecuatorianos y al mismo tiempo nuestro vehículo con una gran porción de la humanidad que es hispanohablante. Los grandes de nuestra literatura nacional han escrito en castellano obras que nos expresan como pueblo y son exponentes de la cultura e identidad latinoamericana. También se han compuesto en castellano buena parte de los cantares y las leyendas populares. Esta lengua, en la que hablamos y escribimos, es nuestra lengua, un patrimonio común y un elemento de unidad.

Los ritmos afro se ejecutan, se oyen y se baila en los países ricos y en los pobres. Nuestro país no es una excepción y se los prefiere en todas las regiones y estratos

sociales. Hay música afro-ecuatoriana compuesta y ejecutada en nuestra patria. Esa música no es solo de los negros, todos los ecuatorianos la consideramos propia como expresión y patrimonio de toda nuestra sociedad. Este es otro rasgo cultural original de uno de los componentes de la sociedad ecuatoriana que ha pasado a ser expresión del conjunto parte de lo que consideramos nuestro.

Si reconocemos los aportes indígenas, mestizos y negros a lo que los ecuatorianos consideramos como propio, también hay elementos desarrollados desde ámbitos regionales que han contribuido a los rasgos de la identidad común. Ese es el caso de los sombreros de paja toquilla, que en su origen se tejían en Montecristi, pero años después fueron tejidos en Azuay y Cañar.

Los sombreros son un rasgo de identidad de los montubios y parte del vestido típico de las cholitas de Cuenca y otras localidades del Austro.

En el Ecuador, como en todo el mundo uno de los rasgos más fuertes de identidad es la comida. Aquí hay una gran variedad de platos locales, regionales en los que se expresa la enorme diversidad geográfica y étnica del país

La comida popular ecuatoriana tiene ingredientes básicos como el maíz y las papas, alimentos cultivados por los pueblos indígenas andinos hace milenios; también incluye granos de origen europeo o plátano verde de variedades locales que se sirven de muchas formas en todas las regiones.

Muchos de los platos que se preparan con esos ingredientes forman parte de lo que consideramos como nuestra comida nacional.

Otros rasgos de nuestra cultura popular que también están extendidos por todo el país es la afición a los toros, va desde los que se celebran en los caseríos más alejados hasta las fiestas de las capitales. Hay peleas de gallos en todas las regiones; la costumbre de los años viejos se practica en todo el Ecuador.

Otro aspecto de nuestra realidad que es común entre los ecuatorianos y ecuatorianas es el catolicismo como rasgo cultural. Hay en el país libertad de cultos, pero todos participamos de lo que podríamos denominar una cultura cristiano – católica. Seamos o no seamos creyentes, pertenezcamos a cualquiera de las denominaciones cristianas o a otra religión hay rasgos de nuestra cultura marcados por la tradición católica y sus valores fundamentales.

1.2.5. Fiestas populares generales

Las diferentes fiestas que se mencionan a continuación son celebraciones nacionales que en el caso de la provincia de Cotopaxi se celebran quizá no con la misma magnitud que en otras provincias, sin embargo en algunas localidades se han enraizado de buena manera.

Se conoce de alguna manera los orígenes de las artes populares, con las cuales nacen las fiestas, las mismas marcan el calendario durante todo el año, los bailes, indígenas y campesinos se acostumbran hacerlos como regocijos populares que los realizan por fe, otros lo hacen por amor al arte y para exponer la identidad del lugar donde viven.

En todas las fiestas tradicionales se divierten y bailan con bandas de músicos, que por cierto, ningún músico viste indumentaria especial. Cuando las fiestas religiosas son generales hay demanda de bandas, éstas se dividen en dos y tres y entran y salen al pueblo o ciudad con los priostes. En la actualidad en las comunidades indígenas tocan instrumentos autóctonos, interpretan albazos, airetípicos, sanjuanitos, tonadas, danzantes, yaravíes, melodías que le dan ritmo y alegría a la existencia misma del ser humanos.

Entre las fiestas más populares, por decirlo así o simplemente aquellas que tienen trascendencia se pueden mencionar las siguientes:

Año Viejo y Año Nuevo.- Como es lógico, iniciamos por el año nuevo, previamente habrá que culminar el año viejo, donde los muñecos de trapo y

aserrín generalmente hecho por niños y jóvenes con ropas viejas, son quemados la noche del 31 de diciembre.

Los más “vivos o pícaros” se ponen maquillaje o una máscara, se visten de negro para representar el luto, toman el nombre de “locas viudas”. Son las viudas del año viejo.

Antes de quemar al año viejo se da lectura del testamento, el mismo que brinda la oportunidad de ridiculizar cómicamente a alguien que se portó mal o algún personaje importante.

Carnaval.- Se juega con agua, harina, maicena, tiznes, huevos anilinas, espuma de carnaval y otros ingredientes. Es el tiempo de ensuciar la cabeza, la cara, la espalda y hasta los pechos; a veces solo queda ver de lejos a los que se divierten tan festiva y acaloradamente a pesar de cierta brusquedad.

En algunas localidades el carnaval se lo festeja con desfiles folclóricos, corridas de toros, bailes.

Semana Santa.- Lo que se conoce como la Semana Mayor se inicia el Domingo de Ramos. Los fieles portan palmas de ramos que han tejido dándoles varias formas: esteras, canastas, brazaletes, collares, pulseras, anillos, faroles, pitos, estrellas, lazos y cruces, acompañados del sacerdote se constituyen en una procesión alrededor de la plaza pública.

La semana transcurre con profunda reflexión sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo; el Jueves Santo es momento de la fanesca, acompañada del molo y el dulce de higos.

Por “pascuas”, el domingo de la Semana Santa, las personas mayores se aprestan a aconsejar a sus hijos y ahijados, quienes se han portado mal recibirán un “merecido castigo” y quienes se han portado bien recibirán la “santa bendición”

Octavas de Corpus.- Celebración que se realiza en toda la serranía ecuatoriana, durante el mes de junio con sus variaciones y características únicas y propias en los distintos sitios, es la época del solsticio.

Los danzantes son los personajes centrales de las octavas del Corpus Cristi, fiesta que recuerda la institución de la Eucaristía acompañados por el pingullo hecho de caña de tunda que se asemeja a la flauta y los tambores de piel de oveja curtida con limón y sal y reforzada con panela, máchica y leche: "Para que no se rompan con el golpear del mazo de laurel"

Día de los Difuntos.- La conmemoración del día de los Difuntos es un acto de mucha significación en la religión Católica. Para su celebración, familiares No puede faltar la anticipada visita al Cementerio de la ciudad para el arreglo de las tumbas que consiste en la limpieza de las mismas y su adorno con hermosos ramos de flores, coronas de papel y las expresivas tarjetas.

La asistencia a la Misa de Difuntos es una ritual celebración para rezar por las almas de quienes partieron a la eternidad.

Respecto a las costumbres, a pesar que se han ido cambiando con el paso del tiempo, se mantiene la de amasar el pan de finados, con sus exquisitas variedades: buñuelos, pan de huevo, botadas, empanadas, guaguas de pan y la tradicional colada morada.

La Navidad.- La Navidad, es el nacimiento de Cristo. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena (24 de diciembre) con una cena familiar para la que se elaboran una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales. En Ecuador, la Nochebuena constituye la culminación de una celebración que dura nueve días a la que se llama "las novenas". Éstas empiezan el 16 de diciembre y conmemoran el viaje de María y José en su búsqueda de alojamiento antes del nacimiento de Jesús.

Las fiestas navideñas empiezan cuando la casa se viste de Navidad. En la mayoría de los hogares aparecen figuras de ángeles, faroles, herraduras, flores de pascua y piñas.

Una de las tradiciones que no faltan en ésta época es precisamente los mensajes de buenos deseos transmitidos a través de las tarjetas navideñas. Hoy existen novedosos diseños a la venta, pero muchas personas valoran las hechas con el esfuerzo y creatividad de cada los seres queridos.

Día de los Inocentes

La Fiesta de los Inocentes es la secuencia festiva de Navidad, la escenificación del palacio de Herodes (matanza de los inocentes), año viejo, año nuevo, visita de los reyes (comparsas), carnaval; que se suman a festividades jocosas y alegres que culminan con el miércoles de ceniza (tiempo para reflexionar sobre la vida y la muerte).

La celebración del Día de los Inocentes o Fiesta de Locos, ha tomado tres vías: vinculada al área religiosa, al punto de vista universal que permite las bromas y "tomadas de pelo" y finalmente, la iniciación del período de comparsas. Antiguamente, todo tipo de esparcimiento estaba directamente vinculado con el calendario a diferencia de la juventud actual, que puede hacer fiesta por cualquier motivo.

El festejó de la broma es una introducción reciente (en el último siglo). En la época colonial y republicana la celebración religiosa fue mucho más fuerte que en la actualidad, en la que priman las bromas.

1.2.6. Fiestas Religiosas

Hay patronos y santos que orientan la actividad y provocan que las fiestas no escaseen, que desparrraman alegría baile, colorido, ritos de máxima satisfacción,

que a quien la pasa otorga alto escaño en el status de esa sociedad, donde no se puede quebrantar la norma de la costumbre. Atraen a la romería nombres como:

El Doctorcito de San Buenaventura, sus fiestas lo realizan en el mes de julio, para lo cual son nombrados priostes los barrios de la parroquia San Buenaventura.

El día principal rodean la parroquia una gran caravana de “disfrazados”, hasta pasar por las puertas de la iglesia, ubicado en el barrio centro. Miles de indígenas de la provincia de Tungurahua, vienen por esta fecha.

“El Señor de Macas”, acerca del Cristo crucificado que se venera en la parroquia Poaló, se ha tejido una leyenda con profundas raíces históricas. En el siglo XVI, los cielos encapotados habían derramado abundante lluvia, que alimentaron el cauce de la quebrada, cauce hinchado de agua, limo y otros materiales, entre los cuales había tiernos árboles de “quishuar”, Ignacio Oña, habitante del lugar, logró rescatar de la creciente, una plantita que, cuidada con esmero creció en las cercanías de la quebrada hasta convertirse en un corpulento quishuar. Cierta noche Oña recibió una revelación, Cristo le dijo: “Amaneceré, levántate” entonces al tercer canto del gallo se escuchó un crujir proveniente del sitio, entre las rajaduras del madero, apareció Cristo crucificado en suprema expresión de agonía, había nacido el Señor de Maca, en su homenaje realizan fiestas con procesiones en el mes de noviembre.

“El Señor de Cuicuno”, con sus particulares referencias de milagros y su aparecimiento. En el anejo de Cuicuno se levanta una soberbia iglesia, visitada por los romeriantes, en donde se adora al “Señor del Árbol”, imagen tallada en madera de quishuar, el árbol sagrado para los indígenas.

El patrono es San Juan. Con este motivo, en la parroquia Guaytacama cada 24 de junio se realizan fiestas de resonancia en donde sobresale la comparsa de los “Moros”

1.2.7. Música e instrumentos musicales autóctonos.

Música es una dulce melodía con armonía propia, que se combinan con la sucesión de sonidos modulados, para recreen nuestros oídos y el arte de combinar los sonidos con la voz humana de unos a otros a la vez sea o produzca deleite al escucharlo, conmoviendo la sensibilidad para la alegría y el contento.

Los orígenes de la música cuyos comienzos artísticos, se remonta a los tiempos más lejanos de la historia de la humanidad, sin duda fue la naturaleza con sus mil fenómenos sonoros, la primera señal del hombre despertó en el oído del ser humano por estos fenómenos que alegraban la amplia naturaleza, su diferenciación sería un hecho y sin embargo al principio la música nace con los fluidos de todo sonido atrayente al oído del hombre, el mismo que ha servido para el baile y el canto para escuchar, para alegrar para divertir con el baile en las fiestas con la identidad cultural folclórica y religiosa.

De todas las artes junto con la música y la danza es probablemente una de las más antiguas por su estrecha relación con las diversidades manifestaciones fonéticas, con el juego con gestos de la música: son los primeros medios expresivos y de comunicación entre los hombres y que se encuentra entre los animales con los sonidos de comunicarse entre sí, no obsta el paso al lenguaje y del gesto al canto y la danza es mucha coincidencia para la transmisión de la música.

1.3. LA MÚSICA DESDE LA ANTIGÜEDAD

Se conserva siguiendo a los taitas músicos, descendencia de melodías rituales, música minga de la cosecha “jahuay-jahuay”, sus ritmos y cánticos en quichua dedicado a las o faenas agrícolas. Cultural indígena de costumbres, tradiciones, bailes, danzas de caporales huarmi, chinas, negros loadores, yumbos, las “huarichas” y “runa turo”.

Solo después de la conquista de los españoles se les dio denominación a las melodías:

Albazo.- Es una auténtica costumbre interpretar la primera melodía, música del alba, en medio patio de la casa a saludar a los priostes, el prioste por su parte les recibe con botella de trago, la mama prioste recibe con “huallo” de chicha, para que siga alegrando el inicio de la fiesta.

Aire típico.- Significa que los músicos van tocando por la cordillera de los Andes, con los instrumentos milenarios acompañado de los vientos, huracanes, con los silbos de las aves, cóndores y para que escuche la mama ‘arco iris’.

Sanjuanito.- Existen en el Ecuador la celebración de la fiesta de San Juan con la música del sanjuanito y el baile de la cinta tejida, doce bailarines mujeres con atuendos típicos dando la bomba de procesión tejen y destejen.

Tonada.- Representa un baile en un movimiento lento entre parejas o grupos.

Yumbo.- Es una tonalidad tradicional y su música propia representa yumbos con ashangas, curichuntas con banderas de colores hacen la procesión en media de la plaza, cuatro esquinas cantando en quichua con significado de brujos o shamanes.

Danzante.- Es un baile en todas las partes de Ecuador y las comunidades campesinas hace devoción a 4 alcaldes y 4 danzantes conocido como el Corpus Christi con música los 4 oficiales cantando 12 tonos que sirven para el baile del danzante y su danza.

1.3.1. Instrumentos musicales autóctonos

Están por desaparecer instrumentos con los cuales celebran las fiestas tradicionales que se denomina ‘Cushi Utahua’, por cualquier acontecimiento, solo por citar; los que se realizan en los meses de mayo y junio, en agradecimiento a la cosecha del maíz y la adoración del Inti Yaya, en toda fiesta se juntan hombres y mujeres para bailar y cantar con alegría, quienes llaman la atención de los comuneros. Razón por la cual describimos algunos de estos instrumentos autóctonos:

Bocina.- Instrumento musical utilizado para llamar a las faenas o mingas, así como para “arrear” al ganado, las hay de distintas clases, se parece a un aboe, con el cual tiene también semejanza en el sonido, produce agradable impresión el oír, al atardecer, resonar en la lejanía, en la equidad del campo, las notas melódicas de este instrumento, que el indio suele tocar mientras, terminado el trabajo diario, está descansando en el umbral de su choza. Las bocinas del vaquero, son el cacho, el churo, el guarumo, la tunda y el turu. A excepción del guarumo, las demás llevan cuernos en su confección. Todas son de procedencia indígena, hoy asimiladas por los chagras en sus faenas rurales.

Bombo.- El bombo es uno de los pocos instrumentos auténticos que integra la banda de músicos. No debe confundirse con la bomba afro-ecuatoriana, aunque ésta se llame a veces bombo.

Está hecho de madera de capulí y forrado por dentro con trapo mojado con engrudo y colocados en forma de cilindro; por fuera tiene a ambos lados una vara en forma de aro en la cual va el cuero de borrego.

Cacho de toro.- Se escoge uno que sea largo y de color blanco, se corta con serrucho y se pulen los lados fregando en la piedra. Es muy típico en el folclor del campo, se usa por un sonido alto.

La persona elegida por el cabecilla va hacia una loma alta y toca el cacho en señal de anuncio para una reunión. Tocando el cacho a cada momento también se impulsa el trabajo de la gente del campo en las mingas y las cosechas. Se utiliza además en caso de llamadas urgentes o en emergencias, por ejemplo el ovejero o cuidador del rebaño toca el cacho para ahuyentar al lobo que quiere comerse a las ovejas pequeñas.

Caja “tambor pequeño”- Tiene forma de círculo, de diversos tamaños, hecho con dos aros, forrado con cuero de borrego, curado con varios remedios: “riñonada trago, mallorca, anisado, alumbre, leche de vaca, sal, azúcar y chicha dulce.

Por cada lado perforan ocho a diez huecos para sostén del templado del cuero; con el cuero que sobra se corta y se temple por el medio con cuatro vueltas para las vibraciones, el cabestro de la caja tiene un largo aproximado de ocho brazos y van de lado a lado, en cada vuelta es sostenido con varias sortijas y un pedazo de palo en la punta de la “cimbra” que sirve para cargar, se toca con dos palillos pequeños de más o menos veinticinco cm., de largo y hecho de palo de arrayán o de capulí.

Chilimbo o Cascabel.- Está formado por “chilimbos”, tiene la forma de un caracol, y consta de doce cascabeles sujetos con una ‘chimba” de cabuya. El cascabel tiene el nombre propio de chil chil; por dentro tiene hecho dos vueltas con un pedazo de yugo o cuero de vaca. Sirve para acompañamiento de cualquier tonalidad de música folclórica.

Churo.- Muy a pesar de que no es de la serranía, es considerado como instrumento musical autóctono. Sobre este instrumento se tiene conocimiento de varias leyendas, entre las que se puede destacar el triunfo de una batalla entre tío lobo y el churo.

El sonido es difícil de interpretarlo; tiene diferentes formas: al churo se le hace un hueco en a parte central trasera y se le incrusta un pitón” que es por donde se le da origen al sonido.

Dulzainas “mishqui taquina”. Siempre se toca en dúo o con las dos manos, la primera tiene seis orificios (macho) y una embocadura y la segunda tiene cuatro orificios (hembra), representa uno de los instrumentos más antiguos, utilizado por aborígenes, también se llama ‘pífano”. Es igual a las flautas de hueso, sirve como acompañamiento con otros instrumentos.

La forma criolla está confeccionada con hierro galvanizado, las dulzainas no tienen medida exacta, se determina la experiencia de cada músico, una vez que se va ubicando a afinación adecuada porque es un material de lata, también se puede hacer de otros tubos.

Flauta de hueso.- Es otro instrumento indígena con historia, no solo sirve para música folclórica. Se extrae de varios animales y aves muertas, es el caso del cóndor, venado, llamingo, los hay de diferentes medidas, su sonido se asemeja al churo o a la ocarina de barro, las pequeñas tienen sonido de silbo, son de siete huecos, tapado con bastantes goteras de cera extranjera, muy típico para tocar en varias fiestas, de manera particular en los “huahua velorio”, (velorio de niños).

Flautas de tunda.- Vienen en tres diferentes clases. Primero se llama “fatuhueño”, (grande), segundo es “chaupi cancha”, (mediana) y el tercero “uchu cancha” (chilimbo o pequeño). Tienen siete huecos, tapado con un pedazo de pilche, envuelto con un pedazo de trapo viejo, la grande tiene sonido grave, la mediana tiene sonido regular y la tercera tiene sonido agudo.

Ocarina.- Este es un instrumento típico de la serranía. Está manufacturado a base de barro; es horneado a calor. Tiene a forma de un pájaro y de igual manera el sonido tiene características similares en su sonido, al ave natural del oriente ecuatoriano, como es el tucán. Por lo general, con la ocarina se tocan melodías cuando se sale al pastoreo o visitas.

Hoja de tzimbalito.- En el monte se llama Aluchán, hay árboles denominados yurac fanga, sachacapulis, pinzzi, chachacuma, samil, purunmanzana, isinchi, quishuar, chiquihuilín, dondubalín, shiña, pujem, chilca, mulintimi, y tzimbalito.

Se debe escoger los más maduros y anchas para utilizarlas como instrumento musical, sirve en el acompañamiento de los otros instrumentos típicos y también los jóvenes van tocando en el pastoreo o en el rodeo las chacras.

Pingullo - También es conocido como tambor grande, es uno de los instrumentos más originales. Hablar de su origen sería trasladarnos a miles de años atrás. Lo único que mantenemos es la tradición de tocarlo, porque fueron nuestros abuelos los que nos dieron la tradición de mantenerlo en la mayoría de las fiestas. Es el

instrumento principal de la fiesta de Corpus Christi, acompañado por un par de pingullos con los que interpreta ritmos melodiosos y de adoración.

Los pingullos son los acompañantes fieles, no dejan de interpretarse, de igual manera no tienen medida exacta, ya que los músicos los trabajan según su gusto.

Bolillos y palillos.- No hay mucho que decir, únicamente que son de gran utilidad para golpear a los instrumentos, como la caja o el tambor chico, con los palillos y con el bolillo, el tambor grande (bombo) o huancara.

Lo que hay que destacar es que el porte varía de acuerdo a las necesidades y están adornados indistintamente con diferentes figuras que son tradicionales entre los pueblos quichuas.

Es de palo (madera), de arrayán y capulí. En la punta del bolillo tiene el caucho (piola) de cabuya, que se llama “huato” y sirve para sujetarse a la mano.

Rondadores de carrizo.- Unos tiene treinta seis tutos otros veintiocho o veintiséis tutos. La longitud puede ser desde los veinticinco hasta los cuarenta y cinco centímetros, porque al momento de amarrar solamente se numera los tutos, es tejido con caucho de “penca”.

El rondador de carrizo puede utilizarse en cualquier manifestación folclórica, ya sea vernácula de Ecuador o Latinoamericana.

Rondador de Cóndor.- Tiene un sonido muy fino, algunos atribuyen que sus melodías son sentimentales, tiene las mismas características a los rondadores de carrizo, con la diferencia lógica que es elaborado con plumas del Ave Rey de los Andes, el cóndor, por lo que realmente son pocos los músicos privilegiados que tienen en su poder. Muy utilizado por los “mozos indígenas” (jóvenes) quienes van tocando muy risueños y jubilosos paso a paso a pocos metros de la ‘longa’, (mujer joven) para enamorarla, si la longa acepta, se une al joven y juntos caminan por el chaquiñán.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS EN INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

2.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA”

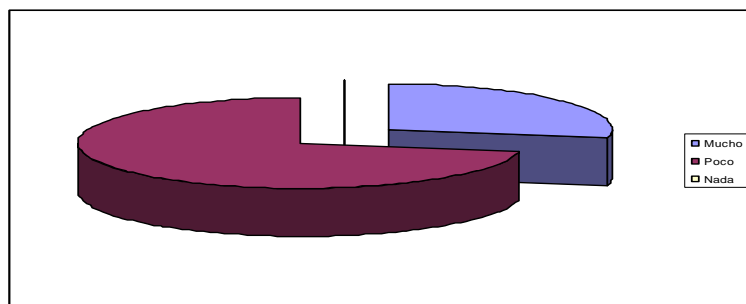
1. ¿Qué conoces acerca de las tradiciones de tu comunidad?

TABLA N° 1

VARIABLE	F.	%
Mucho	7	28
Poco	18	72
Nada	0	0
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 1

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Consultados sobre si conocen a cerca de las tradiciones de la comunidad, el 28% de niños y niñas encuestadas manifiestan que conocen mucho, en tanto que el 72% dice que conoce poco; de lo que se deduce que hace falta mayor preocupación por parte de los maestros, como también de los miembros de la comunidad para enseñar a los educandos las costumbres y tradiciones del lugar.

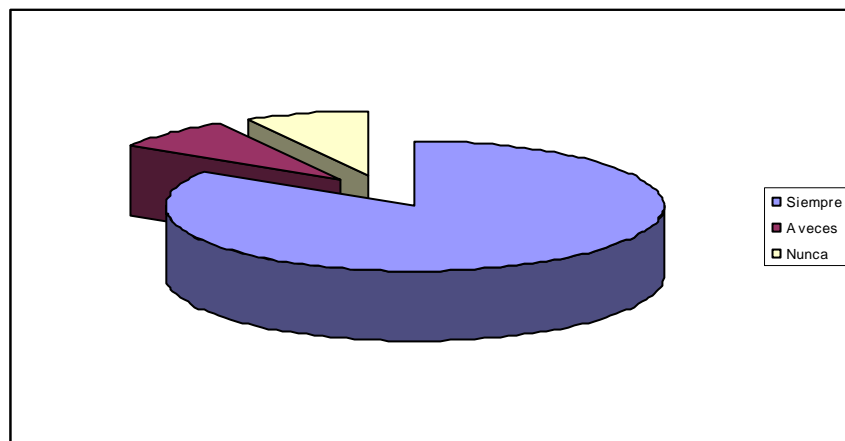
2. ¿Has participado en las fiestas que se realizan en tu comunidad

TABLA N° 2

VARIABLE	F.	%
Siempre	21	84
A veces	2	8
Nunca	2	8
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 2

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que se refiere a la participación de los estudiantes en las fiestas que se realizan en la comunidad; el 84% contestan que siempre participan; el 8% dice que a veces; en tanto que el otro 8% nunca lo hacen.

Los resultados anteriores demuestran claramente que existe mucho interés por ser partícipes de las fiestas populares puesto que las mismas sirven de regocijo tanto para los niños como también para los jóvenes y adultos de la comunidad.

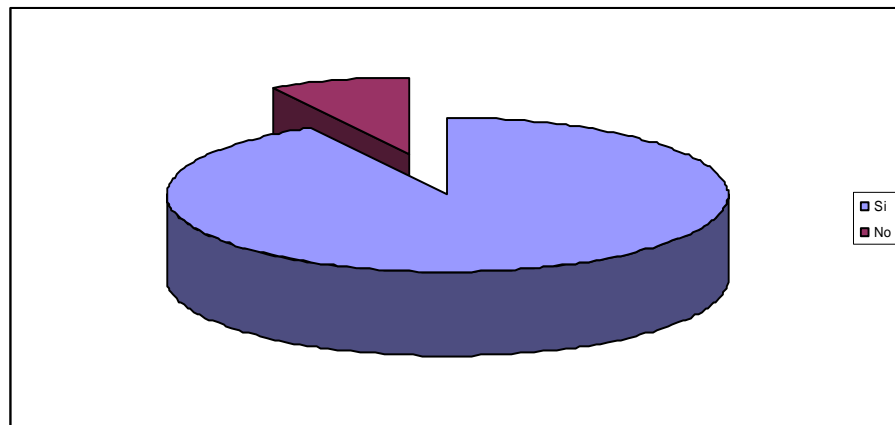
3. ¿Tu maestro/a te enseña la historia y las tradiciones de tu comunidad?

TABLA N° 3

VARIABLE	F.	%
Si	23	92
No	2	8
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 3

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo concerniente a esta pregunta, el 92% de niños/as encuestadas dicen que su maestro/as si les enseña las costumbres y tradiciones de la comunidad, y, el 8% dice que no lo hacen.

De estos resultados se desprende los docentes si se preocupan de la enseñanza de las costumbres y tradiciones, aunque lo hacen en forma limitada por no contar con el material de información necesario para el efecto.

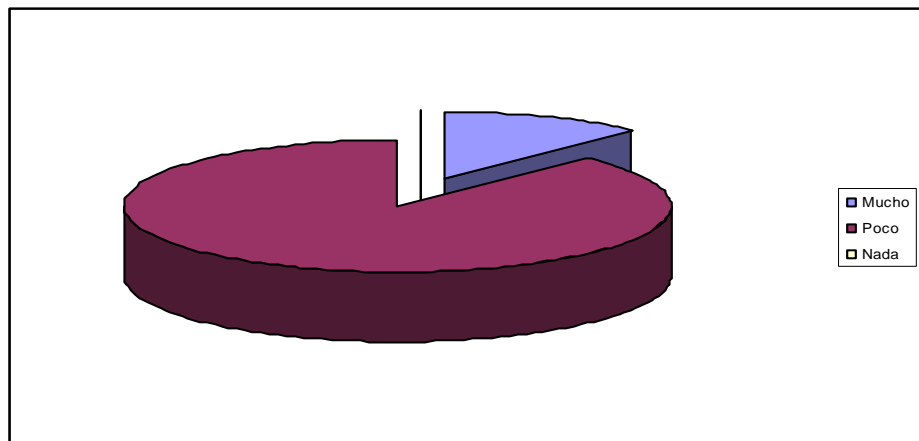
4. ¿Te gustan las comidas que se preparan en las fiestas tradicionales?

TABLA N° 4

VARIABLE	F.	%
Mucho	3	12
Poco	22	88
Nada	0	0
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 4

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Consultados sobre si les gusta las comidas que se preparan durante las festividades, el 12% contestan que les gusta mucho, mientras que el 88% dicen que les gusta poco; esto quizá se deba a que no las han probado, tal vez por falta de recursos económicos, ya que en la actualidad desgraciadamente casi todas las fiestas se han convertido en motivo de comercialización, dejando atrás los valores que antiguamente se cultivaban.

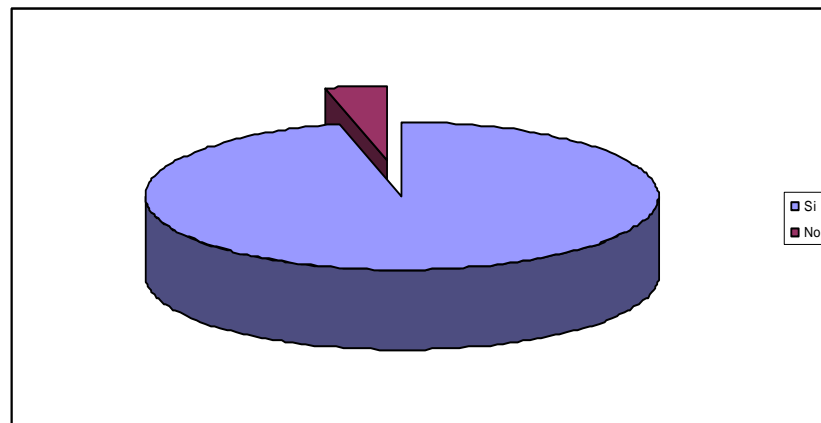
5. ¿Crees que las tradiciones de tu comunidad han sufrido cambios en la actualidad?

TABLA N° 5

VARIABLE	F.	%
Si	24	96
No	1	4
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 5

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Al preguntar sobre si las tradiciones de la comunidad han sufrido cambios; el 96% de niños y niñas encuestadas manifiestan que si; mientras que el 4% dicen que no han sufrido cambio alguno. Esto demuestra también lo anotado anteriormente, en donde se hace referencia a que en la actualidad se ha perdido la solemnidad, religiosidad solidaridad, y en cambio se han vuelto paganas y comercializadoras.

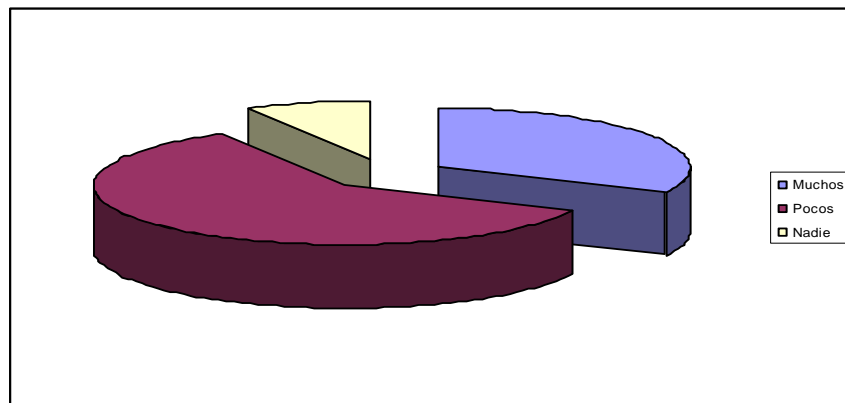
6. ¿En tu comunidad existen personas dedicadas a cultivar la historia y las tradiciones de los antepasados?

TABLA N° 6

VARIABLE	F.	%
Muchos	8	32
Pocos	15	60
Nadie	2	8
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahu
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 6

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahu
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Sobre la existencia en la comunidad de personas que se dediquen a cultivar la historia y tradiciones de los antepasados, el 32% de niños/as encuestadas contestan que hay muchos; el 60% contestan que hay pocos, en tanto que el 8% dice que no hay nadie.

Los resultados anteriores demuestran que son muy pocas las personas interesadas en cultivar las tradiciones ancestrales por lo que se hace necesario una concienciación seria, pero lo que es indispensable contar con un folleto en donde se registren diferentes formas de tradiciones.

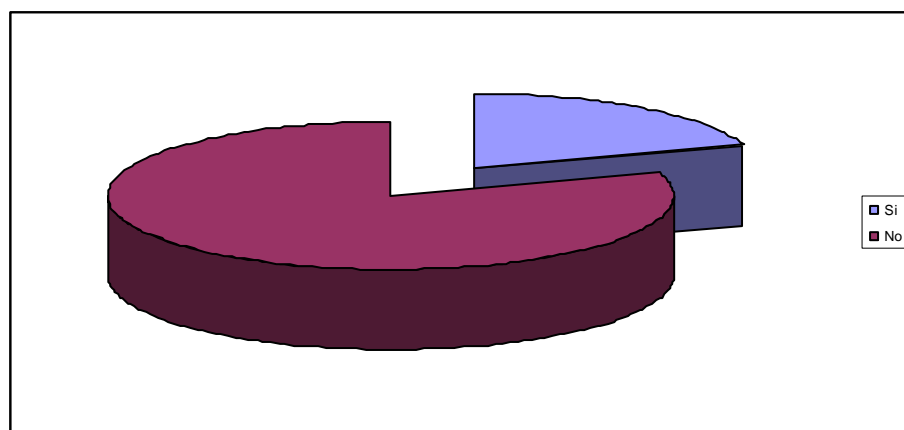
7. ¿Entre tus útiles escolares tienen algún libro o folleto que te ayude a estudiar la historia y las tradiciones de tu comunidad?

TABLA N° 7

VARIABLE	F.	%
Si	5	20
No	20	80
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 7

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Al ser consultados si entre los útiles escolares que solicitan los maestros/as existe algún libro o folleto que hable sobre las costumbres y tradiciones de la comunidad, el 20% contesta que si, mientras que el 80% dice que no, lo que nos da la pauta de absolutamente necesaria que es la elaboración de un folleto que permita el estudio de dichas tradiciones.

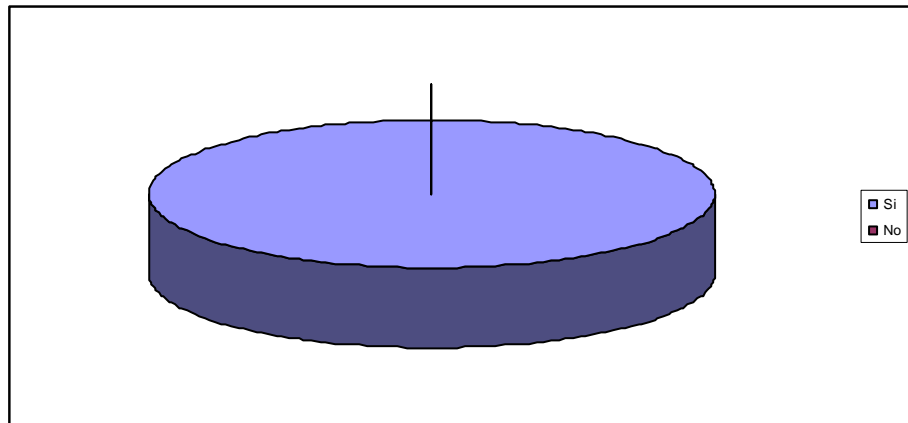
8. ¿Te gustaría que se elabore un folleto relacionado con la historia y tradiciones de la comunidad para que puedas rescatar la identidad cultural?

TABLA N° 8

VARIABLE	F.	%
Si	25	100
No	0	0
TOTAL	25	100

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 8

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Cuando se pregunta a los niños/as sobre si les gustaría que se elabore un folleto relacionado con la historia y tradiciones de la localidad para rescatar la identidad cultural, el 100% contestan que si les gustaría, de lo que se desprende que nuestra propuesta goza de una excelente acogida y factibilidad.

2.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA”

1. ¿Qué sabe a cerca de la historia y tradiciones de la comunidad en donde trabaja?

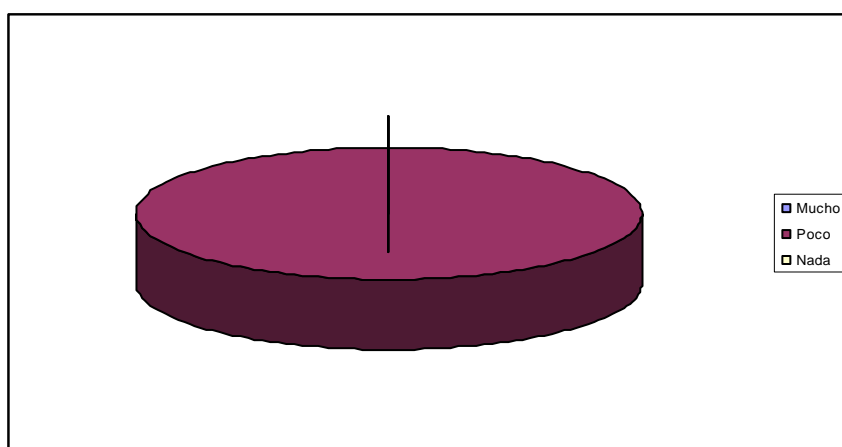
TABLA N° 9

VARIABLE	F.	%
Mucho	0	0
Poco	4	100
Nada	0	0
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua

ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 9

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua

ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los maestros/as al ser consultados/as a cerca de lo que sabe de la historia y tradiciones de la comunidad en donde trabajan, el 100% manifiestan que saben poco, esto se debe quizá a la falta de material informativo que les permita empaparse sobre el tema y que al mismo tiempo estén en condiciones de enseñar a sus alumnos/as.

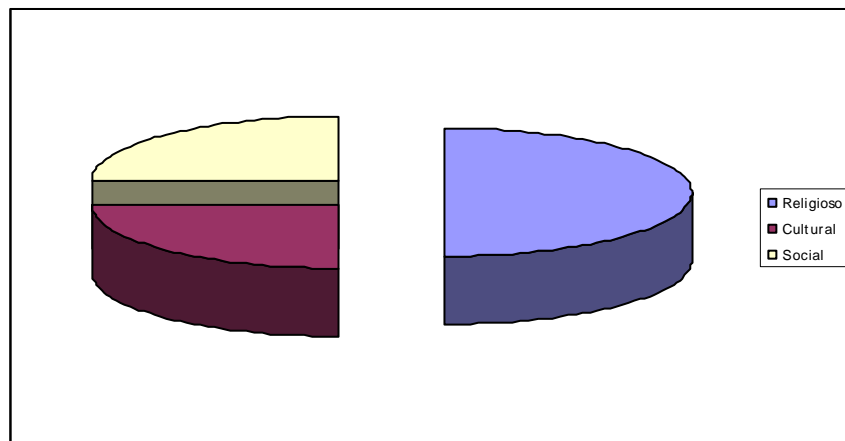
3. De los diferentes tipos de tradiciones, cuál es el más característico y representativo en la comunidad?

TABLA N° 10

VARIABLE	F.	%
Religioso	2	50
Cultural	1	25
Social	1	25
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 10

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En cuanto a lo más característico de los diferentes tipos de tradiciones que existen en la comunidad; el 50% de los/as maestros/as encuestadas manifiestan que el religioso; el 25% dicen que el cultural, mientras que el otro 25% dicen que el social.

Los resultados anteriores demuestran que a pesar de todo aún predomina el aspecto religioso en las tradiciones y costumbres, aunque en la actualidad han sobresalido también lo cultural y social aunque en bajo porcentaje.

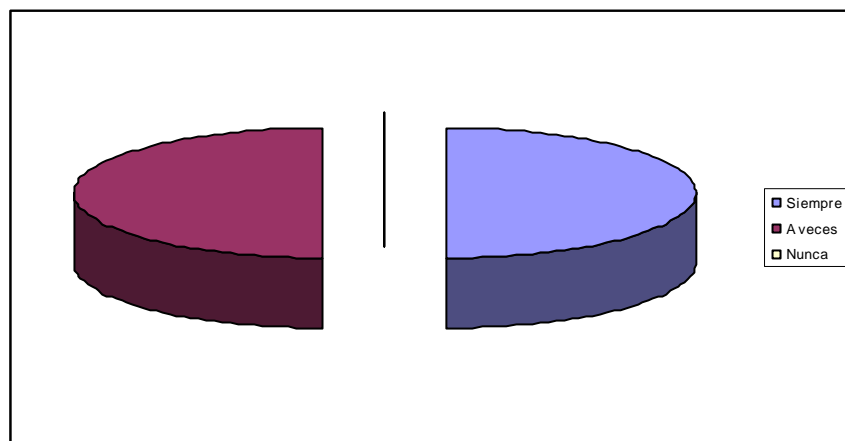
3. ¿Usted ha participado en la celebración de las fiestas y tradiciones de la comunidad?

TABLA N° 11

VARIABLE	F.	%
Siempre	2	50
A veces	2	50
Nunca	0	0
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 11

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Consultados los maestros/as sobre su participación en la celebración de las fiestas y tradiciones de la comunidad, el 50% dicen que siempre participan, mientras que el otro 50% lo hace a veces; esto demuestra que existe un marcado interés por parte de los docentes en participar en dichos eventos, aunque todos sabemos que el maestro/a es parte fundamental en la organización y ejecución de las festividades, especialmente en el sector rural.

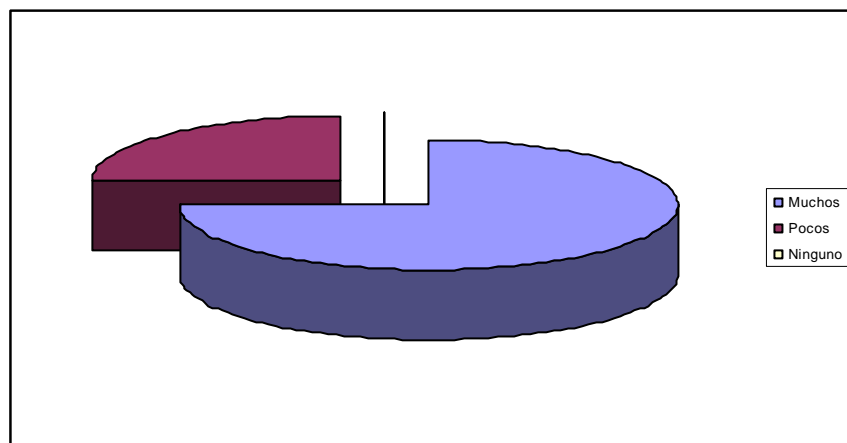
4. Cree usted que las tradiciones han sufrido algunos cambios desde sus inicios, hasta la actualidad?

TABLA N° 12

VARIABLE	F.	%
Muchos	3	75
Pocos	1	25
Ninguno	0	0
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 12

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que se refiere a que si las tradiciones de la comunidad han sufrido cambios desde sus inicios hasta la actualidad, el 75% de maestros/as encuestadas indican que han sido muchos los cambios, el 25% dicen que son pocos.

Los resultados obtenidos coinciden con los resultados de los alumnos/as en que en verdad si han sufridos cambios sustanciales debido a la influencia de muchos factores, sean estos religiosos, sociales o culturales.

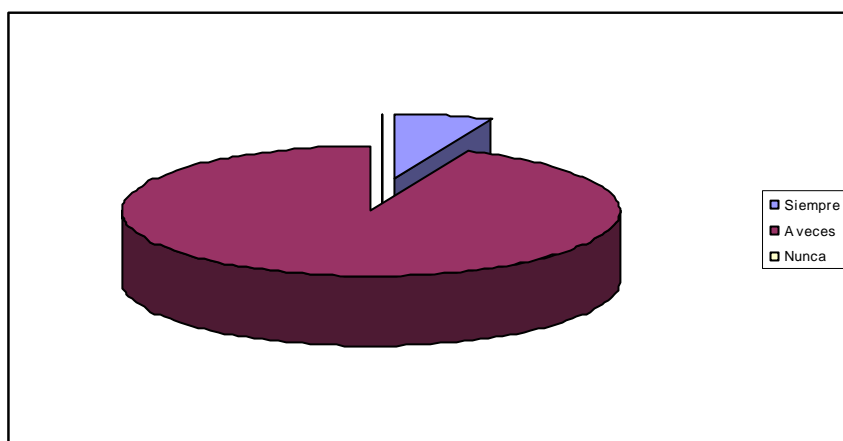
5. ¿Las tradiciones culturales, religiosas y sociales son una verdadera forma de comunicación social?

TABLA N° 13

VARIABLE	F.	%
Siempre	1	25
A veces	3	75
Nunca	0	0
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 13

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En cuanto a que si las tradiciones culturales, religiosas y sociales son una forma de comunicación social, el 25% de maestros dice que siempre lo es y el 75% contestan que a veces, lo que nos permite darnos cuenta que es necesario incentivar en los habitantes de hábitos de sociabilización a través de las tradiciones y costumbres de diferente tipo.

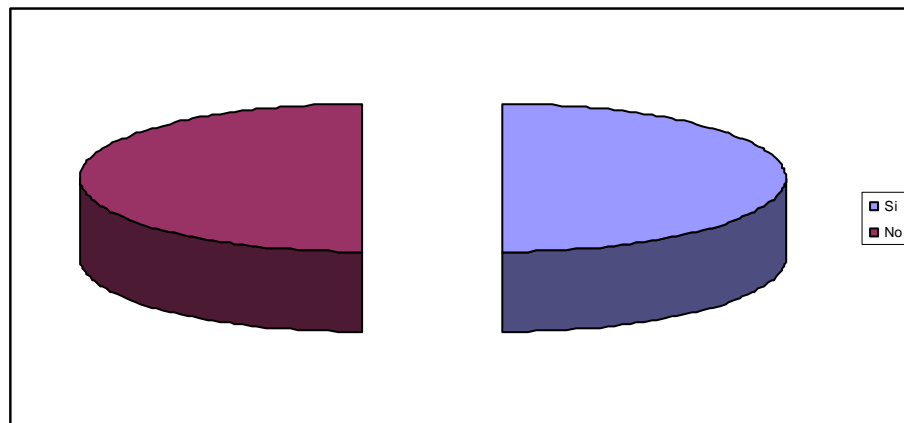
6. ¿La cultura corre el riesgo de perderse, por la excesiva e inconsciente acogida a las modas y culturas posmodernas?

TABLA N° 14

VARIABLE	F.	%
Si	2	50
No	2	50
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 14

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Sobre si la cultura corre el riesgo de perderse por la acogida de modas y culturas posmodernas, el 50% de maestros/as encuestados, manifiestan que si, en tanto que el otro 50% dicen que no.

Existe un criterio dividido sobre este aspecto, pero es necesario recalcar que en la actualidad existen muchas formas de modas, folclor, música y otras costumbres extranjeras que están influyendo grandemente en la celebración de las diferentes festividades comunales.

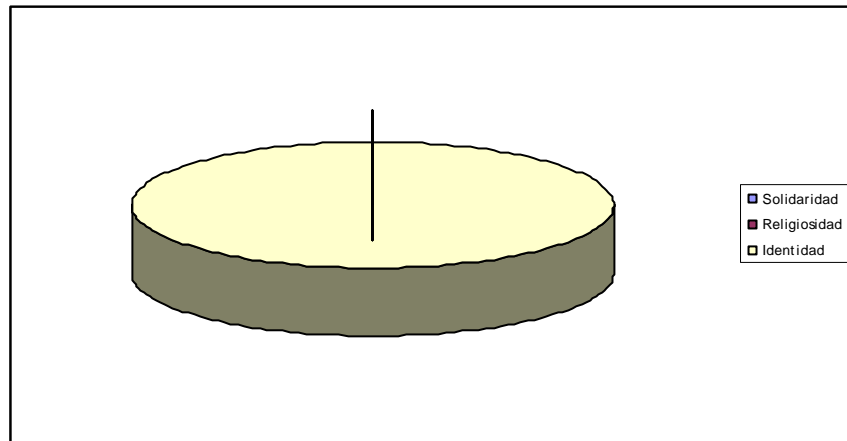
7. ¿Qué mensaje se quiere dar a través de las tradiciones?

TABLA N° 15

VARIABLE	F.	%
Solidaridad	0	0
Religiosidad	0	0
Identidad	4	100
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 15

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Sobre el mensaje que se quiere dar a través del cultivo de las tradiciones; el 100% de maestros/as contestan que es la identidad. Esto demuestra que es necesario cuidar que no ingresen factores externos que nada tienen que ver con nuestra identidad, ya que muchos jóvenes prefieren la moda y las costumbres de países extranjeros, lo que hace mucho daño a nuestra sociedad.

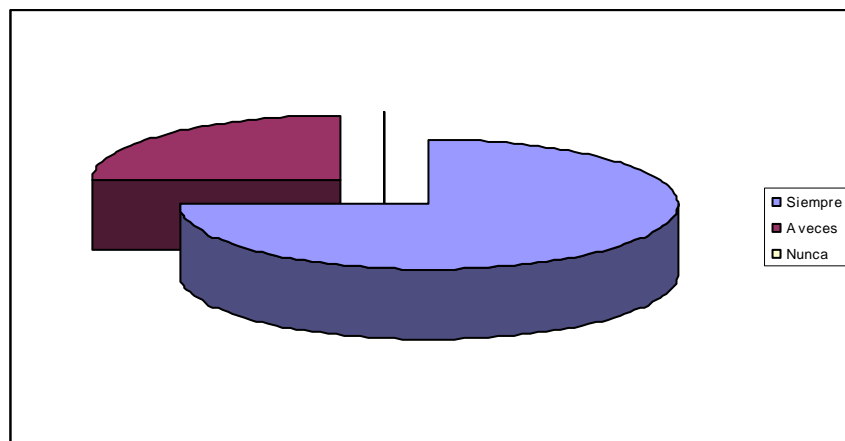
8. ¿En su planificación de trabajo, utiliza como eje transversal la historia y tradiciones de la comunidad?

TABLA N° 16

VARIABLE	F.	%
Siempre	3	75
A veces	1	25
Nunca	0	0
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 16

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Consultados los/as maestros/as sobre si en la planificación de trabajo utilizan la historia y tradiciones de la comunidad como eje transversal, el 75% dice que lo hace siempre, en tanto que el 25% dice que lo hace a veces.

Los resultados anteriores demuestran que hay mucho interés por parte de los docentes por incluir en su trabajo y en la educación de sus alumnos las tradiciones y costumbres de la localidad para de esta forma recatar su identidad.

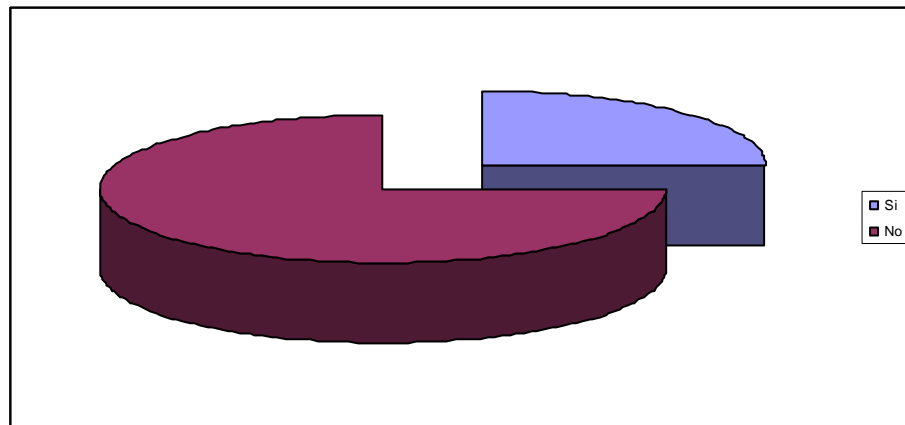
9. ¿Cuenta con documento de apoyo para la enseñanza de la historia y tradiciones de la comunidad?

TABLA N° 17

VARIABLE	F.	%
Si	1	25
No	3	75
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 17

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Al consultar a los docentes si cuentan con un documento de apoyo para la enseñanza de la historia y tradiciones de la comunidad, el 25% contestan que si cuentan; en tanto que, el 75% manifiestan que no; por lo que creemos que es de mucha importancia la elaboración de un folleto que permita a los maestros/as empaparse sobre el tema y estar en condiciones de enseñar a sus alumnos.

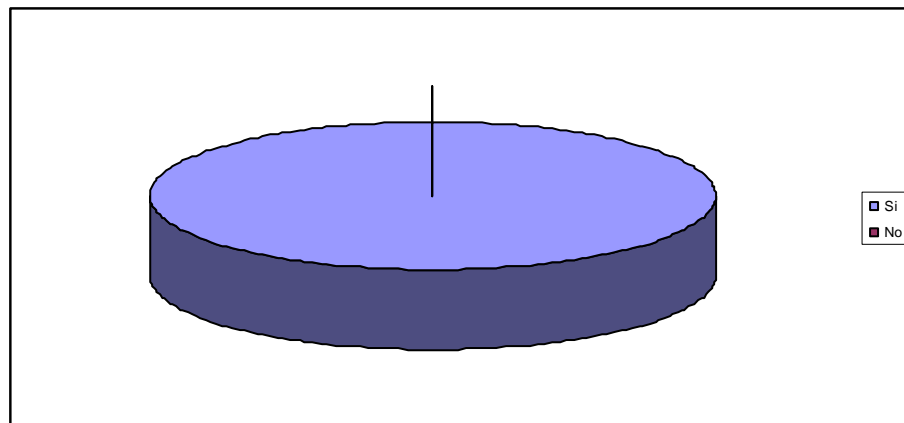
10 ¿Está de acuerdo con que se elabore un folleto que le permita enseñar las historia de tradiciones de la comunidad?

TABLA N° 18

VARIABLE	F.	%
Si	4	100
No	0	0
TOTAL	4	100

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

GRÁFICO N° 18

FUENTE: Docentes de la Escuela Zumbahua
ELABORADO POR: Investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que respecta a esta pregunta, el 100% de educadores si está de acuerdo en que se elabore un folleto que le permita enseñar la historia y tradiciones de la comunidad, por lo que creemos que contamos con el apoyo decidido tanto de maestros/as y alumnos/as para la ejecución de nuestro proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizado el trabajo de investigación y tabulados los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas a los niños/as y Personal Docente de la Escuela “Zumbahua”, se puede establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES

- Tanto los niños/as como los maestros/as conocen poco sobre la Historia y tradiciones de la comunidad, esto se debe a la falta de material informativo que les permita estar al tanto sobre el tema.
- La participación en las fiestas locales del Personal Docente y del alumnado es buena, existe mucho interés por hacerlo, además de que el maestro/a es el eje fundamental en la planificación y ejecución de las festividades, especialmente en el sector rural.
- Los/as maestros/as, a pesar de contar con el material informativo necesario ven la forma de enseñar la historia y tradiciones de la comunidad a sus alumnos, especialmente a través de los Ejes Transversales.
- Las tradiciones de la comunidad han sufrido transformaciones muy significativas, debido a la influencia de factores externos como la moda, la música, etc.
- Tanto Docentes como Discentes están de acuerdo en la necesidad de contar con un folleto de apoyo que ayude a la enseñanza – aprendizaje de la Historia y tradiciones de la comunidad.

RECOMENDACIONES

- Que los maestros se interesen un poco más en el conocimiento de la Historia y tradiciones de la comunidad en la que trabajan para que puedan rescatar la identidad de sus habitantes.
- Que se siga cultivando la costumbre. el maestro es el líder de la comunidad y que su participación en las fiestas locales sea siempre activa.
- Que se tenga mucho cuidado en la influencia que brindan costumbres extrañas a las nuestras que lo único que hacen es cambiar la identidad de nuestros jóvenes.
- Que se elabore un folleto donde conste la historia y tradiciones de la comunidad y que se constituya en un material de apoyo tanto para los/as maestros/as como para los niños/as de la localidad.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

ELABORACIÓN DE UN FOLLETO SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES DE
LA COMUNIDAD LA COCHA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

RESIGNIFICAR NUESTRA IDENTIDAD

COSTUMBRES, TRADICIONES Y LEYENDAS DE LA COMUNIDAD LA COCHA

AUTOR:

Toaquiza Chiguano César Ricardo

Marzo 2011.

3.1. PRESENTACIÓN

El folleto de Costumbres, Tradiciones y leyendas de la Comunidad La Cocha está dirigido a los docentes, niños y niñas de la Escuela “Zumbahua”, y de otras escuelas de la provincia de Cotopaxi y del país.

El propósito central es proporcionar un conjunto de Leyendas y Tradiciones a la práctica docente que ayuden a rescatar la identidad de la comunidad.

Este folleto ha sido diseñado para dar a conocer rasgos importantes de la cultura indígena, leyendas y tradiciones propias de la Comunidad La Cocha que se han mantenido vivas de generación en generación sobreviviendo así al paso del tiempo; estas leyendas abarcan elementos reales y ficticios a más de ser míticos y por demás fantásticos. Las tradiciones en cambio reflejan las costumbres y el folklore religioso y cultural del pueblo indígena.

3.2. OBJETIVOS.

3.2.1 Objetivo General

Ofrecer un conjunto integral de costumbres, leyendas y tradiciones con el propósito de promover y cultivar la identidad en los niños y niñas de la Escuela “Zumbahua” de la comunidad La Cocha de la parroquia Zumbahua.

3.2.2. Objetivos Específicos

- Recordar las tradiciones indígenas, porque crecimos escuchando siempre hablar de ellas, tanto a nuestros padres como a nuestros abuelos.
- Admirar la cultura fantástica de estas leyendas por el valor y la importancia que da a cada uno de sus personajes manteniéndonos pendientes desde el comienzo hasta el fin.

- Ayudar a mantener vivas las costumbres y tradiciones en cada uno de los jóvenes y de las futuras generaciones.

3.3. JUSTIFICACIÓN

Que la realidad de un pueblo es diferente de los antepasados que si pueden observar en la actualidad de formación de las culturas, y la tradición por que la gran mayoría de los países tienen un determinado tipos de culturas que no siempre es conocido, por que trasmite los conocimiento cultural y patrimonial que cada vez es la única importancia del pueblo como una historia de ubicarnos en los propios sentidos comunes, específicos de cada una de los ciudadanos que identifica la cultura.

El rescate de las tradiciones permite mantener la identidad cultural de una nación, conservan la historia, las tradiciones orales (como el cuento, el relato, la leyenda, el mito), se relacionan con la cotidianidad y las costumbres que se asocian a la gastronomía, a lo que se habla o se dice popularmente, a las creencias, etc.

Las tradiciones se pueden conservar mediante el reconocimiento de la importancia que se le atribuye, talleres o exposiciones de la memoria, festivales, promoción de actividades relacionadas con la narración oral que demuestren y conserven a la vez elementos culturales constitutivos de la tradición. En este caso, los medios de comunicación juegan también un papel preponderante en su difusión.

El folleto que pongo a consideración, es producto de la necesidad de contar con un documento de estudio sobre la historia y tradiciones de la comunidad la Cocha, en el que los estudiantes de la escuela “Zumbahua” puedan informarse sobre la cultura de sus antepasados y de esta manera concientizarse sobre la importancia de cultivar los valores, costumbres y tradiciones ancestrales.

La finalidad de este trabajo radica en la determinación de aspectos sociales y culturales que le permitan al docente cultivar en el estudiante su propia identidad para fortalecer su personalidad en pro de la defensa de sus derechos y el respeto a su tierra natal.

3.4. DESARROLLO DE LA GUÍA

Antecedentes

La Escuela “Zumbahua”, se encuentra en la comunidad La Cocha, perteneciente a la parroquia Zumbahua del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

Fue creada por la necesidad y el deseo de los moradores, de que sus hijos accedan a la educación y en el futuro sean personas instruidas y con un alto nivel de conocimientos.

En el año de 1966, los señores Apolinario Quishpe yOswaldo Chiguano dirigentes de la comunidad se ponen al frente para gestionar la creación del plantel educativo y ponerlo al servicio de sus hijos y moradores del lugar.

Luego de realizar muchas gestiones se consigue de la Dirección Provincial de Educación de Cotopaxi, la creación de la escuela con un profesor fiscal, quien inicia la labor educativa con 12 alumnos matriculados en el primer grado.

Las clases en ese entonces se dictaban en una casa con paredes de tapial y la cubierta de paja, siendo profesor el Sr. Galo Tovar, el 10 de octubre de 1966.

Con el paso de los años surge la necesidad de construir aulas para atender de mejor manera a los alumnos; se realizan las gestiones necesarias, y los habitantes con la ayuda de ciudadanos italianos construyen el local escolar, con dos aulas pequeñas.

Los primeros años, la institución funciona como Escuela Sin Nombre. Posteriormente la Dirección Provincial de Educación le asigna el nombre de “Zumbahua”.

Mientras pasa el tiempo, el número de alumnos va incrementando, como también el número de maestros; en la actualidad la escuela cuenta con 4 profesores fiscales, 80 alumnos, desde el Primero al Séptimo año de Educación Básica. y 33 padres de familia.

Entre las personas que prestaron su contingente para realizar los trámites tendientes a conseguir la creación de la Escuela constan los señores: Eusebio Tipán Vega, Julián Tucumbe Tigasi, Viviano Tipán Vargas, José Isidro Millingalli, José Joaquín Tocumbe Tipán, Agustín Sacatoro, Ramón Oña, Manuel Simaluisa, Thomas Guashca Oña y Gabriel Pilliza.

Durante el tiempo de vida de la Institución han trajinado varios maestros y maestras, entre los que podemos anotar a los siguientes señores y señoras: Galo Tovar, Edgar Cárdenas, Gladys Vargas, Mesías Veintimilla, Antonia (Italiana) Gustavo Segovia, Silvia Jiménez, Marco Cárdenas, Manuel Neto.

En la actualidad el Personal Docente que labora en la Escuela es el siguiente:

Lic. Rosario Molina

Lic. Luis Curuche

Lic. Paola Segovia

Prof. Ricardo Toaquiza

COSTUMBRES Y TRADICIONES

VIVIENDA CAMPESINA

En ciertas comunidades indígenas y campesinas, existen varias costumbres y formas de construir viviendas, siguen siendo casas primitivas, cavadas por dentro de la tierra, pared de tapial y red de cangagua labrada, formada con madera de “chaguarquero” (madera del monte), unido con chagua (especie de sogá), amarrado con sapan de cabuya y cobijada con paja de páramo.

Unas son grandes y otras pequeñas, la grande generalmente sirven para guardar las herramientas de las labores agrícolas y el resto del espacio para dormir y guardar la ropa.

En la mediana, la cocina en donde se prepara el “papayano” con habas tiernas, melloco, mashua, arroz cebada, “cachi caldo” para hacer chapo con “maquimachica” y nunca falta la quinua “cuchicara”.

Las casas pequeñas son usadas para la crianza de cuyes y conejos, no puede faltar bajo la cama del dormitorio gatos y perros, en el corredor, junto a la puerta instalan “el telar” para tejer ponchos, anacos, mama chumbi y huahua chumbi, en

medio todo esto están las actividades de labrar la “ashpa mama” (madre tierra) para sembrar, cultivar y cosechar el pan del día para la vida familiar.

Las casas son oscuras; apenas con una puerta de chahuarquero, ninguna tiene ventanas, para protegerse de los fríos y azotes de vientos helados, siendo una desventaja para la higiene y la defensa de la salud, sin embargo los indígenas campesinos tienen la creencia la imagen o santo dan protección y milagros, por eso en cada casa que guardan un sitio llamado “Belén”, hasta la actualidad no pierden la alegría innata de vivir en fiestas, la música, baile y borrachera, ¡así es la vida del campo!

PAPÁ CON HIJOS

Por domingo de Pascuas de resurrección, en Semana Santa, los hijos tienen por costumbre dirigirse a saludar a los papás; para ello llevan una botella de trago, al igual que los papás les reciben con una botella de trago.

Padre e hijo comienzan a beber y conversar de diferentes temas, luego el papá comienza a aconsejarle manifestando: así como yo no tendrás mujer ajena, ni te portarás mal con tu mujer porque te ha de seguir “la mala suerte”, vive como yo con una sola mujer; pero pasadas la horas, entre trago y trago, el papá se emborracha y sale declarando ¡ay carajo hijo mío si sigues mi vida como yo tienes que vivir feliz de la vida porque yo alcancé a tener 40 mujeres!. Ese fue el final del consejo por Pascua.

MI PADRE.

La nobleza del alma es su nobleza;
la gloria del deber forma su gloria;
es pobre, pero forma su pobreza
la página más grande de su historia.
Siendo el culto de mi alma su cariño,

TRADICIÓN DE LA VACA LOCA

La vaca loca representa a vaca carishina”, en público es guiado por dos toreros, sumergidos en aire de alegría y estruendosas risas, es curioso saber que a manera de venganza la vaca loca enviste contra los toreros y los presentes, personajes singular que acompañan en la fiestas del prioste, del carnaval y otras fiestas tradicionales.

La vaca loca es un armazón de palo cruzado en las cuatro esquinas forrado con cuero de la vaca misma, por dentro cubierto con tela de cáñamo y un pedazo de hoja lata, sobre estos, adornos en papel de varios colores recortados de varias formas con su bordado, la cabeza es intacta de vaca, por dentro está lleno de trapos, un par de cachos auténticos de la cabeza del mismo animal, en los cuales cuando llega la noche y la participación de la vaca loca se colocan trapos envueltos y amarrados con alambre, luego se empapa con kerosén (son dos lámpara alumbradas), la persona que se disfraza carga sobre los hombros sosteniendo con dos fajas de colores, para el público es una celebración y alegría, el haber cumplido como jochante, igual con el prioste, entrada la noche y

precedida por el estruendo de voladores, toque de la bocina acompañado con la música autóctona de flauta y caja, en las calles, en la plaza y tras de las casas.

La vaca loca va en procesión varias veces en forma graciosa, corriendo y bailando a la vez que va persiguiendo, llevan los toreros mostrando la capa del pañuelo rojo ante los espectadores dando vueltas para que vea el público y los acompañantes.

La vaca tradicional demuestra una de las más importantes costumbres del folclore en donde se identifica en su totalidad con el personaje, adoptando la actitud de un animal, en forma furiosa y muge repetidas veces antes de embestir, así mismo el público asistente alienta y torea a la vaca de lidia cuando éste se insinúa sobre algún distraído espectador, diciendo vaca vaca, (huasha huasha ama tushpai), y si le mete el cacho, ya no es culpa.

PAPAYANO

Para los indígenas de las diversas parcialidades el alimento tradicional y básico era el papayano (cocinado de papas), para lo cual se escogen las papas más grandes, arenosas y fáciles de cocinar, pueden ser: leona blanca, guarandeña, chilca papa, la más útil y apetecida es la leona negra, lo consideran “runa papa” (papa del hombre), se separa para cocinar mezclando con mellocos, mashuas, ocas endulzadas y habas tiernas.

Se lavan los ingredientes tres o cuatro veces con agua limpia, luego cuando se ha cocinado bien, se le saca y se exprime el agua, cuando el hambre se apodera de las personas, se sientan en un sitio adecuado, ponen en una batea grande, todos sentados alrededor de lo preparado comen a cualquier hora.

Como costumbre ancestral ha quedado “servirse” este preparado durante las faenas agrícolas, para lo cual llevan haciendo “cucayo”, cuando el cansancio les comienza a vencer, de nuevo se ubican alrededor del cocinado y se sirven frío, es más sabroso y contribuye a aplacar el cansancio.

Tradicionalmente el agua era utilizada como remedio casero, cuando les entraba el espinoso o se partían la planta o los dedos de los pies, en virtud que los mayores o niños andaban antiguamente con los pies descalzos por falta de sandalias o alpargatas; con esa agua muy caliente se lavaban y untaban en las heridas y en pocas horas se sanaban, a dicha agua cocinada del papayano lo llamaban “andachi”.

BAUTIZO TRADICIONAL

Las mujeres casadas o solteras, cuando están embarazadas, llevan diferentes cuidados hasta el día de dar a luz, después del parto los padres de la criatura, buscan a las personas mayores, quienes tienen el conocimiento de la historia antigua o a sus propios familiares para que sean padrinos de bautizo, lo llaman “achitaita, achimama” (padrino, madrina de bautizo).

Elegidos los padrinos, el domingo por la mañana se dirigen donde sus futuros ahijados, a manera de significado costumbrista de estar con bastante plata, llevan pedazos de barro, una millca de poncho, entregan a la madre del niño a manera de compra del “guagua” (niño). Para que tenga larga vida van llevando al niño acompañado de los familiares a bautizar en la iglesia, en donde recibirá el “santo bautizo”, la criatura recibe vestidura blanca y una lámpara encendida; decían que eso significa que el niño ha recibido el santo sacramento a través de La Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana,

Luego del bautizo, el padre y la madre llevan a los compadres para agradecerles, brindando con anisado de mono y entregan a la comadre “mediano”, consideran que hasta vivir en este mundo, quedarán con mucho respeto entre compadres, y si por alguna razón faltaren los padres, los padrinos asumen esa responsabilidad.

COSAS CURIOSAS DE LA SIEMBRA Y LA COSECHA

La siembra, la cosecha y posteriores actividades de las labores agrícolas encierra muchos misterios, que los ciudadanos no sabemos, solo nos limitamos a comprar diversos productos que nos servirán para la dieta alimentaria. Los agricultores tienen diversas costumbres y creencias antes y después de la siembra, así tenemos que una o dos cuerdas de terreno que habían dejado que descansara, son aptos para esas tareas, abonamos con excremento de animales que tienen, se vira con azadón y después con yuntas en primera, segunda y tercera barbechadas o cruzadas dejan el terreno “ñuto” (suave).

Nuevamente con “yuntas de bueyes” preparan los guachos bien rectos, las mujeres cogen las semillas que previamente han sido seleccionadas, sea cual fuere el producto a sembrar, en shigras cada una lo que pueda cargar. Se reúnen en el terreno, una en cada huacho, para ir depositando en la tierra preparada, dos o tres semillas son depositados en los huachos a una distancia aproximada de sesenta centímetros, rezando y ofreciendo a algunos de los santos amigos de la siembra, por lo regular invocan a San Nicolás o llamando a la virgen de las Lajas, del Quinche, de Quisapincha y del Perpetuo Socorro o San Francisco, entonces se inicia la siembra, siempre dejando en cada paso dos o tres granos, siendo este trabajo efectuado por mujeres, mientras que los hombres van tapando con yuntas o también con azadón. En esta actividad es común la colaboración de familiares y vecinos mediante el maqui mañachi (pedir la mano), huicalla (minga) randibu (intercambio).

Cuando termina la siembra se reúnen los sembradores, se paran en fila en los huachos, todos juntos gritan “Taita San Francisco” mándame tus bendiciones acá, en lo que hemos sembrado el día de hoy, para tener una año completo de producción.

Cuando nace el producto se retira toda la maleza o mala hierba, se deja colocando alrededor de la mata una buena cantidad de tierra. La segunda deshierba se realiza nuevamente retirando todas las malezas que crecen y se cubre toda la mata casi hasta que desaparezca, la tercera preparada se lo realiza con los mismos pasos de la primera y segunda vez, solo que se coloca más tierra que en los pasos anteriores, lo cual le denominan “aporque”.

El preparado, cultivo y cuidado, se realiza en luna tierna, la segunda se realiza en el cuarto menguante, y la tercera en la luna llena y para que el producto en el futuro se dé mejor, siempre se tiene que seguir estos pasos, así aconsejaban los taitas antiguos.

A semejanza de ritual como era antiguamente, en cada jornada el pueblo indígena y los campesinos cumplen con sus costumbres, servirse lo que la “ashpa mama” (madre tierra) produce, antes de iniciar el trabajo tienen que “shungunchir” (desayunar), comen papas, ocas, habas, mashua, “cancha” (tostado de maíz), acompañado de un plato de “chamo” (especie de avena cocinada sin azúcar).

En el almuerzo preparan “cachicaldo” (caldo salado), mezclan con “maqui machica” (cebada tostada molido en piedra), locro de papa con col y nabo, papas cocinadas con cáscara y habas tiernas, melloco, mashua, se acompaña con arroz de cebada dulce puesto leche de vaca, oveja o de cabra, en algunas ocasiones se prepara quinua con cuchicara (cuero de chanco).

Mientras se camina al sembrío llevan “habas tashno” (habas tostadas), maqui máchica con “cachi huirá”, (manteca salada) que son cocinado a leña, en una olla de barro.

MEDICINA TRADICIONAL

En el Ecuador y en la provincia de Cotopaxi, muchos taitas aborígenes tienen conocimientos sobre “Runa Sambí” (medicina tradicional), a través de sus padres ancestrales que dejaron como herencia hasta nuestros días. Con dicha experiencia y conocimiento sirve para que nos curen y quedar sano y salvo de toda clase de enfermedades, los que tienen mayor creencia sobre esta medicina tradicional son nuestros indígenas.

Por eso queremos participar a ustedes, algunos de los remedios “caseros” que hasta el día de hoy son utilizados por quienes requieren curarse de diversos malestares:

- Para el dolor de cabeza: amarrar en la frente un manojito de berros machacados.
- Para dolor del oído: poner lana de gato en ambos oídos para dormir.
- Para el dolor de ojos: ponerse una gota de agua serena de col en cada ojo.
- Para el dolor de la muela: lavarse la boca con agua sal y masticar una flor de chuquiragua.

- Para el dolor de garganta: amarrarse a la garganta una hoja de llantén con aceite de almendras.
- Para el dolor de la espalda: hacer bretaña con lengua de vaca con la “riñonada” (manteca de Borrego).
- Para el dolor del corazón: tomar agua de toronjil entreverado con bufe de zorro
- Para el colerín: tomar raíces de canayuyo con agua de tamarindo
- Para el dolor de estómago: tomar agua de flor de tilo, flor de caballito blanco y con sapotecara
- Para curar el mal aire: realizar el raspado del cacho del venado con la sangre de la cresta de un gallo y con ishpingo canela, fregar todo el cuerpo soplando de manera cruzada hasta que se vaya el mal aire.

CUENTOS Y LEYENDAS

EL CÓNDOR

Un joven indígena muy alegre iba tocando el rondador de cóndor frente al volcán Cotopaxi; se encuentra con uno de sus amigos y le dicen: “mashi” ¡que bien tocas!, le responde diciendo, si yo toco desde guambra, ¿oiga que instrumento es el que toca?, le contesta, es un instrumento confeccionado con los huesos del ala de cóndor, luego le pregunta ¿en donde vive el cóndor? y le responde, el cóndor vive en la capital Quito, encima de una vasija llena de plata, tapándola con sus dos alas enormes, el amigo queda sorprendido y emocionado. Al despedirse se quedó pensando toda la noche, diciendo mentalmente tengo que conocer al cóndor que vive en Quito.

Antes del amanecer emprende viaje, va caminando siguiendo el “chaquiñan” (camino para pie) por las laderas de los montes y pajonales, a manera de oración expresa diciendo: cóndor bendito, ayúdeme con tu espíritu y fortaleza para llegar a Quito y conocerte a vos cara a cara.

Camina y camina, pregunta y pregunta, llega a Quito y en una esquina le pregunta a un “mishu” (señor), déme razón en donde vive un cóndor, el mishu le contestó, allá al frente, en un enorme edificio, ahí vive el cóndor. El aventurero llega feliz y

contento y ve un señor vestido con un terno negro, bufanda blanca adornado en el cuello, puesto sombrero vaquero, pies descalzos, uñas medio cruzadas, pregunta por aquí vive el cóndor, el uniformado le contesta ¡carajo no soy cóndor yo soy presidente del Ecuador!

Medio asustado se retira; mientras regresaba a poca distancia un señor le encuentra y le pregunta ¿qué haces por aquí?, el caminante le responde: vine a conocer al cóndor, pero no ha sido así, dice que es el presidente de La República, el señor confirma que se trata del presidente del Ecuador, pero vive cuidando una vasija llena de plata, puro sueltos, tapando con dos alas enormes, el sorprendido viajante le pregunta ¿Y para qué cuida esa vasija llena de plata? ¡Ah si!, es para no pagar el salario a los hombres y mujeres indígenas por haber trabajado de domingo a domingo.

Luego regresa el viajero con dicha novedad a conversar de boca en boca a los familiares y amigos, manifestando que no ha sido el cóndor que vengo conociendo, ha sido el Presidente del Ecuador que ha sabido tener mucho dinero en una enorme vasija y llena de puro sueltos.

LEYENDA DEL PERRO Y EL MAIZ

Antiguamente nuestros abuelitos y padres nos contaban que los animales hablaban, por eso ellos daban una queja a Dios que sus amos no les daban de comer ni los huesos, solo les deban de comer el afrecho de la cebada, pero en pocas cantidades y quedaban con hambre. Entonces el perro salió al campo a un lugar apartado de su casa, lloraba y aullaba mirando al cielo, en esos instantes apareció un hombre y le preguntó porque lloras y el perro le contestó tengo mucha hambre, entonces el hombre le dijo: mañana a esta misma hora me esperas aquí y el perro le contestó, bueno patroncito.

El perrito llegó al lugar, pero no encontró a nadie y se puso triste, aullaba y aullaba entonces comenzó a caer granitos de maíz del cielo, el perrito comía y comía hasta llenar su estómago, por el hambre se pasaba los granos enteros.

Cuando el perrito defecaba por los campos y luego venía el viento y cubría el maíz con la tierra, comenzaron a crecer muchas plantitas de maíz.

El hombre con quien había hablado el perrito era Dios al escuchar tanta injusticia decidió nacer un cambio de dentaduras entre el hombre y el animal, desde entonces los humanos tenemos mucho dolor en la dentadura y el perro tiene buena dentadura y come todos los huesos, lo que las personas hacían antes, por eso no sobran ni los huesos a los perros.

EL VOLCÁN COTOPAXI

Contaban que su nombre es María Juana Veracruz, una mujer de atuendo y vestidura blanca, cabeza blanca, sin sombrero, una challina azul y blanca, anaco negro, cuando caminaba y se encontraba con unas “guambritas” (niñas) menores de cinco, los llevaba para encerrarles dentro del volcán, en donde recibían cuidados, haciéndoles bañar, peinándoles y cambiando de vestido; escuchando eso, los padres de las guambritas tenían temor de estar junto a ellas, pensando que también los padres serían podrían ser llevados.

Según otra leyenda indígena, dos reconocidos guerreros de los Andes, el volcán Cotopaxi, ubicado en la provincia del mismo nombre, y el Chimborazo de la provincia homónima, pelearon durante años con erupciones constantes para poseer a la bella Tungurahua. Tras vencer, el Chimborazo se casó con Tungurahua y de la unión nació el Guagua Pichincha. Cuando llora el Guagua (niño en quechua), la Mama le contesta. Según los nativos esa sería la explicación de que "tras cientos de años de tranquilidad, los dos entraran en erupción al mismo tiempo".

CERRO PADRE PATA

Sobre el cerro Padre Pata, se dice que un taita curita (padrecito), cada domingo, dejando de celebrar misa, salía de cacería junto a su perro, en eso suena la campana de “Jahua Pacha” (el cielo), el padrecito ve el reloj y eran las doce en punto, en ese momento comienza a orar, arrepentido por haber dejado de cumplir con su misión pastoral, por cazar venados, a pesar de ello le llegó “su castigo”, quedando el taita curita convertido en un monumento de piedra, acompañado de su perro. Dicha piedra existe hasta hoy, con forma de sacerdote, los comuneros al ir a rodear al ganado, testimonian escuchar a las doce del día el repique de las campanas, por eso el nombre de Padre Pata.

Otra leyenda sobre los cerros dice:

Sucedió esta leyenda en un pueblo muy alejado de la selva llamado, uchiza en donde Vivian dos compadres llamados JUAN y PEDRO ellos tenían su propia familia cada uno pero vivían cerca y una mañana su compadre Juan le dice a Pedro cumpa vamos a chapanear Pedro le responde vamos pues y entonces se alistaron rápidamente con las armas y los alimentos para así enrumbar al monte ,ya listos empezaron la caminata al bosque mientras caminaban iban conversando, contándose sus aventuras monteses y unas bromas que acostumbran decirse y en

eso que subían por el cerro sienten un ruido muy extraño que nunca habían escuchado ellos en toda su vida de cazadores y se pusieron muy atemorizados, y Pedro le dice a Juan, cumpa prende tu cigarro, y Juan prende su cigarro pensando así ahuyentar a los malos espíritus y cuando voltean ven en el mismísimo cerro una multitud de animales, aves de colores brillantes ahí es cuando los compadres alzan sus armas e intentan disparar pero las balas no los hacía nada porque eran algo como espíritus de animales muertos, al ver que no los hacía nada las balas empezaron a correr y correr dejando las armas y sentían que como algo los persiguiera ,pero ellos seguían corriendo pasando quebradas, subidas y bajadas hasta que ya no podían ya cansados empezaron a gritar a pedir auxilio, y sus mujeres para suerte de ellos los habían escuchado y fueron en busca de sus maridos y los encontraron tirados en suelo vomitando con el rostro blanco y así como sea los llevaron a sus casas y los curaron con los remedios que ellos usan, y así se sanaron y vivieron felices para contar esta leyenda.

TUGLÍN.

Es un sector en donde existe una piedra enorme, lleva el nombre “huarco rumi” (piedra colgada), al frente está una pequeña cueva, manifestaban todo el tiempo pasaba sentado al filo de la piedra dos aves llamados curiquingue y gavián, decían que esa piedra daba mucha suerte a esas dos aves, por eso los indígenas de la comuna, en ciertas ocasiones descansaban dentro de la cueva, otras veces se servían el cucayo para recibir suerte.

Cuenta la leyenda que un hombre no recordaba cómo llegó ahí, tan sólo sabía que habían muchos mitos sobre ella. Tal vez jamás la dejó un gigante en aquel cerro, tal vez no es el ojo disecado de algún cíclope, pero de alguna manera esa extraña y peculiar piedra llegó ahí, sin caer... sólo quedó ahí como por arte de magia. El hombre desgarrado caminaba fatigado por la carretera, por no tener algún medio de transporte; caminaba hasta su solitario hogar. No podía evitar pensar en esa piedra, hasta le perturbaba el sueño... ¿Cómo llegó ahí?, se preguntaba constantemente. Otro día de sol, mariscar ya le estaba siendo repetitivo. No

odiaba su trabajo, pero hubiese deseado tener la opción de elegirlo. Tal vez pudo ser un investigador, arqueológico o un aventurero, todas las alternativas lo convencían. Sólo quería saber los secretos del mundo, como la muy perturbadora piedra colgada. Otra vez más por esa fría carretera, cada año junio se estaba haciendo más frío. El viento furioso calaba sus viejos huesos, pero la esperanza de llegar a su cálido hogar hacía que sus pasos fueran más veloces de lo normal, “es como volar”, pensó. Hastiado del camino, maldijo su suerte, ¿por qué no fui más inteligente y ahorre mi poco dinero?, se preguntó con furia...“Ahora podría gozar de mi poca fortuna”. De repente, una luz lo cegó ¿qué es esto?, se preguntó deslumbrado y un poco somnoliento. La luz lo envolvió por completo y cubrió su cuerpo, lentamente se movió con él y juntos se dirigieron al cerro, donde la piedra lo esperaba. Manuel, deja de pensar en mí. Como haya llegado aquí, no deber ser parte de tu obsesión; dijo en voz baja la piedra. Manuel no podía creer que la piedra le estuviese hablando, ¿debía contestarle? o ¿era una jugarreta más de su senil mente? - De todos modos siento curiosidad hacia ti, me gustaría saber de tu origen; le preguntó casi sonriente. Él no sabía si maravillarse o asustarse, este acontecimiento nadie se lo creería, ni aunque se los probara. La piedra pensativa quedó, primera vez que un humano sentía verdadera intriga hacia ella. - Los años han pasado por mi sin darme cuenta –comenzó a contar la piedra– no recuerdo como llegué aquí, ni cuantos años llevo en este lugar, lo único que sé, es que no puedo moverme sin dañarme; dijo penosa. - No entiendo; respondió Manuel pensativo. - Si trato de moverme caeré hacia la carretera, donde aterrizaré en pequeños pedazos y moriré, y todos me olvidarán para siempre; le contestó mientras le caía una lágrima rocosa de sus ojos sin forma. - Aunque murieras mil veces yo jamás te olvidaré...dijo Manuel con firmeza, lo único que quería es que ella le creyera. Las horas pasaban y no dejaban de hablar. Era una maravilla hablar con algo que no puede vivir, todas las historias que podría llevar encima esa piedra era algo que a Manuel le maravillaba hasta más no poder. Cada palabra iba siendo grabada en su viejo cerebro, las historias se iban reproduciendo en él como una película; cada palabra e imagen se iban consumiendo en su alma. Sonriente la observó, esta vez los segundos pasaban con rapidez. Manuel sólo quería que esto no terminara jamás. A lo lejos escuchó un estridente sonido nasal,

no entendía que pasaba, sólo veía que las imágenes se difuminaban y el rostro de la piedra se perdía en cada pestañeo. - ¡No, no quiero despertar!, gritó desesperado. El sonido cada vez era más fuerte, le dañaba sus tímpanos y con un fuerte suspiro despertó de su pesado y extraño sueño. No podía creer que todo lo que había vivido había sido un simple sueño y apagó el molesto despertador que lo hizo despertar de un ensueño. Caminó por la carretera feliz, sonriente pasó por debajo de la piedra y prometió hablar con ella en un cercano sueño.

PATOCOCHA.

Significa laguna de pato, a un costado de este sitio existe una quebrada, y dentro de la quebrada había una cocha, taita Manuel Chanchicocha, narraba que un día pasaba casualmente por el lugar, a lo lejos divisó un cóndor sentado en una vasija grande llena de objetos que brillaban fuerte, el cóndor al ver a taita Manuel se asusta y se retira dejando la vasija, taita Manuel se acerca al lugar con miedo, por dicho temor no puede entrar a la cocha, en eso decide tirar el sombrero y al sacar éste sale llena de oro, quedando rico y desde ahí quedó con el nombre de “curicucha” (cocha de oro).

LA TARDE DE LOS PATOS BUENOS

Recordaré la tarde que me llevaste a ver

Los patos buenos

La cabaña de cristal con su ojo sangrante

Auscultaba todos nuestros pasos

Recordaré unas botas, un perfume a plástico
Las reverencias a la naturaleza misteriosa y desconocida
En la prisión de las horas volveré a repasar
El olor del humus, el sonido de las ramas
Que quebrábamos a nuestro paso

Todo pudo ser verdad o mentira:
El dios de la incertidumbre es benévolo y
Siempre cede la última palabra
Al visitante que acaba de llegar

Todo pudo ser un simple paseo terrestre
La huella que deja un caracol humano
En el espacio que recorre al pasar de la
Nada a su morada sobre la Tierra

Más elegiste la cabaña
El ojo ensangrentado a través del cristal
La persecución de los pasos ajenos
A buen resguardo

Recordaré la tarde que me llevaste a ver
Los patos buenos
La cabaña de cristal con su ojo sangrante

FUENTE: Pallo Manuel. Tradiciones indígenas de la Cocha, año 1867

EL CHUSSO LONGO

En la comuna de Zumbahua existía una chorrera y acequia, denominada “Corraihuco”, a las doce de la noche sonó un alarmante trueno que ponía en susto a los habitantes en ese sitio.

El abuelo contaba que en ese sitio vivía un hombre llamado “Chusso Longo” (un hombre malvado).

A la hora señalada sonaba la chorrera de agua, en ese momento se bañaba el chusso longo, una noche cuando pasaba un indígena fue atrapado por el malvado chusso longo, en ese chorro le bañaba durante una hora, el indígena ya no aguantaba el frío y se desmayaba y al momento de despertarse le rogaba que le deje ir; el chusso longo quería que alce una piedra tan enorme, pero el hombre no podía alzar, el chusso longo se enojó y nuevamente le hizo bañar, en eso el hombre nuevamente se desmaya, luego le coge y le da aire por la nariz; el

indígena reacciona y se pone a alzar la piedra puesto que ese aire le transmitía una poderosa fuerza del chusso longo.

El chusso longo era parecido a un hombre humano con el cuerpo bien pequeño, con la cabeza semejante a una piedra enorme, su rabo era de un metro y medio de largo, atribuyéndose a esto la fuerza tan poderosa que tenía.

Los habitantes de la mencionada comuna y de otras comunas escuchaban diariamente de estos acontecimientos y no podían acercarse o pasar a esta chorrera; ya que por ninguna circunstancia podían comparecerse al chusso longo, era considerado como un acto sobrenatural.

EL DUENDE

Cuentan los abuelos, que a los niños que les encanta el juego de las canicas (bolas) y a los avaros, se les aparece a media noche, un hombrecillo pequeño con un gran sombrero de tipo mejicano, el mismo que les invita a jugar, siendo este el pretexto para irse adueñando de su mente y posteriormente de todos sus sentidos, se comenta además que a las personas que han sobrepasado el límite de tolerancia en el alcohol (estado etílico), se les aparece con el fin de llevárselos; según los relatos de personas que han vivido esta pesadilla, indican que la única cura o exorcismo para desprenderse de este pequeño hombrecillo es tomarse la orina de una niña bautizada en el caso de ser un hombre el afectado y si es mujer que sufre de las persecuciones del Duende, la cura sería beber la orina de un niño bautizado.

Otra leyenda sobre el duende dice:

Era una mujer que vivía cerca de un río donde todos los días, luego que su esposo se iba a trabajar, llevaba la ropa para lavarla. Los duendes que generalmente viven cerca de brazos de agua, la vio y se enamoró de ella.

Esperando que el esposo se fuera a trabajar, el duende convertido en un apuesto

galán se acercaba y enamoraba a la señora. Un buen día le propuso que se fuera con él, pero ella se opuso rotundamente. Acto seguido el duende sacó un pañuelo de su bolsillo y lo agitó tres veces, el río se secó y en el fondo se vio una puerta, que era la entrada de la casa del duende; este a la fuerza se llevó a la mujer.

Pasaron los días y la mujer se moría de tristeza de no ver a su querido esposo, además la comida que ella preparaba para el duende no sabía a nada pues no había sal en la casa. Un buen día cuando el duende salió de la casa ella notó que se había olvidado el pañuelo, enseguida lo agitó 3 veces y el río se seco y la puerta se abrió, pudiendo así ella escapar.

Al llegar a su casa encontró un hombre viejo que le contó que hacía años que su esposa había desaparecido, ella se identificó con el hombre que era su esposo, en la casa del duende el tiempo casi no había pasado, pero afuera sí, era por eso que el esposo había envejecido y ella no.

Ella le contó todo lo sucedido e idearon un plan. Al atardecer se vio venir al duende siempre convertido en un apuesto galán, hacia la casa llamándola. En cuanto estuvo cerca de la casa; el esposo que ya había adivinado que era un duende y estos no resisten la sal le empezó a echar montones de sal encima, el duende explotó desapareciendo para siempre.

LA UÑA GUILLA

Se comenta que esta historia nace hace varios siglos, cuando una mujer desnaturalizada no quería hacer público el fruto que llevaba en su vientre, optando por lo más sencillo “el aborto” desde ese entonces se escucha por las noches, el llanto desesperado de un recién nacido fajado con una banda de oro, si es recogido por una mujer, este ente cobra venganza devorando los pechos de aquella mujer, condenándola a muerte; pero si el niño es recogido por un hombre, ha este no lo sucede nada; además se cuenta que si el hombre que la recoge le quita la faja de oro, también se condena a muerte.

Cuenta un ciudadano que una noche se puso a libar con sus amigos, de regreso a su casa, el se había adelantado a los demás. Al llegar a su casa, su esposa le preguntó, qué había pasado, por qué tenía el ojo morado y rasguñado, con quién había peleado, a lo que él respondió que no tuvo ninguna pelea.

Al otro día, cual es la sorpresa de la esposa que el ojo de su esposo había sanado como por obra de magia.

Más tarde cuando nuevamente se encuentran los amigos, le preguntan si había oído llorar al guiñaguille, el amigo responde que no y comenta lo que le había sucedido a su ojo, a lo que los amigos le responde que el guiñaguille le habría pegado en el ojo por no escuchar sus lloridos.

EL ÁNGEL DE LA MUERTE.

Se dice que el ángel de la muerte fue creado por Dios en el Primer Día... Su casa está en cielo, tiene doce alas y posee muchos ojos. A la hora de la muerte de alguna persona, se encuentra de pie aferrando una espada de la cual pende una gota. Tan pronto como el hombre debe morir ve al ángel, éste lo agarra y abre su boca, depositando la gota dentro de ella. Apenas siente su sabor, la persona muere con el rostro color amarillo. Gracias a esta leyenda se origina la frase conocida como "el gusto de la muerte".

Esto significa que, para el Judaísmo, el alma se escapa a través de la boca o como se indica en otro lugar, a través de la garganta. Por eso, el "ángel de la muerte" se para frente a la víctima: la espada del ángel de la muerte indica que se trata de un guerrero que mata tanto a niños como a hombres sin dudar. En algunas representaciones iconográficas aparecen cuchillos en vez de espadas.

También se hace referencia a la cuerda del ángel de la muerte, que indica muerte por sofocación. De los cuatro métodos judíos de ejecución, tres de ellos se

vinculan al ángel de la muerte: quemando (vertiendo plomo caliente bajo la garganta de la víctima), matando (decapitando) y sofocando.

Cabe destacar que el ángel de la muerte administra el castigo particular que Dios ha otorgado para la purificación del pecado. Este ser es capaz de adquirir aquella forma física que mejor responda a los propósitos encomendados.

Los que afirman haber visto a este ángel de la muerte, indican que es un hombre alto vestido de negro y cabalgando un caballo blanco, según los creyentes, la misión de este ángel enviado por Dios, es anunciar la muerte de los mundanos al momento de ser tocado por la espalda; la persona que ha sido tocada por la espalda y haya estado despierta y se haya arrepentido de todos sus pecados, tendrá una muerte más tranquila; y si por lo contrario, estaba dormida y no sintió ser tocada por la espada del ángel de la muerte, tendrá una muerte según haya sido su comportamiento en la vida.

LA CAJA RONCA.

Mitología que ha cruzado las barreras del tiempo, podríamos decir que es originaria del Ecuador, se data desde los primeros albores después de la conquista en América; se trata justamente de una procesión encabezado por varias personas vestidas de negro, los mismos que van golpeando huesos humanos y arrastrando cadenas; en la parte final se encuentran cuatro hombres cargando una tumba (féretro) el mismo que en su interior alberga un muerto, algunas personas afirman haber escuchado estos ruidos, inclusive haber visto la procesión; según los testimonios y la conversación de nuestros antepasados, si los que encabezan la procesión hacen su parada frente a cualquier casa y si golpean la puerta, cualquier persona que habita este lugar queda condenada a muerte.

Se dice de dos grandes amigos, Manuel y Carlos, a los cuales cierto día se les fue encomendado, por don Martín (papa de Carlos), un encargo el cual consistía en que llegasen hasta cierto potrero, sacasen agua de la acequia, y regasen la sementera de papas de la familia, la cual estaba a punto de echarse a perder. Ya en la noche, muy noche, se les podía encontrar a los dos caminando entre los oscuros callejones, donde a medida que avanzaban, se escuchaba cada vez más

intensamente el escalofriante "tararán-tararán". Con los nervios de punta, decidieron ocultarse tras la pared de una casa abandonada, desde donde vivieron una escena que cambiaría sus vidas para siempre.

Unos cuerpos flotantes encapuchados, con velas largas apagadas, cruzaron el lugar llevando una carroza montada por un ser temible de curvos cuernos, afilados dientes de lobo, y unos ojos de serpiente que inquietaban hasta el alma del más valiente. Siguiéndole, se lo podía ver a un individuo de blanco semblante, casi transparente, que tocaba una especie de tambor, del cual venía el escuchado "tararán-tararán".

He aquí el horror, recordando ciertas historias contadas de boca de sus abuelitos y abuelitas, reconocieron el tambor que llevaba aquel ser blanquecino, era nada más ni nada menos que la legendaria caja ronca.

Al ver este objeto tan nombrado por sus abuelos, los dos amigos, muertos de miedo, se desplomaron al instante. Minutos después, llenos de horror, Carlos y Manuel despertaron, mas la pesadilla no había llegado a su fin. Llevaban consigo, cogidos de la mano, una vela de aquellas que sostenían los seres encapuchados, solo que no eran simples velas, para que no se olvidasen de aquel sueño de horror, dichas velas eran huesos fríos de muerto. Un llanto de desesperación despertó a los pocos vecinos del lugar. En aquel oscuro lugar, encontraron a los dos temblando de pies a cabeza murmurando ciertas palabras inentendibles, las que cesaron después de que los vecinos, hicieron todo intento por calmarlos.

Después de ciertas discusiones entre los vecinos, los jóvenes regresaron a casa de don Martín al que le contaron lo ocurrido. Por supuesto, Martín no les creyó ni una palabra, tachándoles así de vagos.

Después del incidente, nunca se volvió a oír el "tararán-tararán" en las calles , pero la marca de aquella noche de terror, nunca se borrara en Manuel ni en Carlos.

EL LOBO, EL CONEJO Y EL ZORRO

Una vez el tío lobo se encuentra con el sobrino conejo y le dice:

Ahora si te voy a comer.

¿Por qué me vas a comer, le pregunta el conejo?

¿Por qué?. Bueno, le dice el tío lobo, no te voy a comer, pero de alguna manera tienes que pagarme

Si, le dice el conejo, te voy a pagar un carnero grande y bueno

¿ Cuándo me vas a pagar?, le pregunta el tío lobo.

Aunque se horita te voy a pagar o sino me comes.

Bien, se citaron para el otro día a una hora determinada.

El conejo va en busca del zorro y le pide ayuda, éste le presta el cuero de un carnero, luego los dos se van al pie de una ladera; sacan una piedra grande la misma que le envuelven con el cuero y le ponen cachos.

Mientras tanto el lobo estaba esperando bajo la ladera y contento decía:

Ahora si voy a comer un borrego grande que me ofreció mi sobrino. Cuando de repente oye un ruido tremendo precipitándose la piedra encima del lobo que ansioso esperaba el regalo de su sobrino.

EL SOLITARIO

En un tiempo sin tiempo, cerca de uno de los principios, la luna era siempre redonda y lejana, atada detrás del cielo y colgada de la nada entre vacíos. Miraba el mundo a sus pies coronada de plata y olvido. Y estaba bien mirando en la distancia. Pero una noche, distraída, se acercó demasiado a la Tierra y se le enredaron los dedos en las ramas de un árbol. Cayó de pie sobre la hierba y de repente le salió al paso una sombra oscura: pelo crespo, ojos negros y una sonrisa lobuna. Cabriolas de luz de luna enmarañada de lobo jugando entre arbustos y colinas. Aullidos y risas y rumor de estrellas entre las hojas. Pero todo lo que empieza acaba y el lobo volvió al bosque y la luna al cielo. Cuenta la leyenda que antes de separarse, la luna le robó al lobo su sombra para vestirse de noche el rostro y recordar el aroma de bosque. Y que desde entonces el lobo le aúlla a la luna llena que le devuelva su sombra.

Un día el lobo trataba de silbar y no podía, entonces le pide de favor al Solitario que le enseñe.

Este le dice:

No puedes silbar así como yo, porque tienes la boca grande y fea, por lo tanto voy a coserte. Le cose; le pida que silbe y nada le cose otro poco y nada continúa cosiendo más, más y más y silba fiuuuu”.

PEDRO Y EL LOBO

Erased una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando sus ovejas y, como muchas veces se aburría mientras las veía pastar, pensaba cosas que hacer para divertirse. Un día, decidió que sería buena idea divertirse a costa de la gente del pueblo que había por allí cerca. Se acercó y empezó a gritar:- Socorro! El lobo! ¡Que viene el lobo! La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano y corriendo fueron a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio, pero cuando llegaron, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor y se enfadaron con él. Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que pensó en repetirla. Y cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar:- ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! La gente del pueblo, al volver a oír los gritos desesperados del joven pastor, empezó a correr otra vez pensando que esta vez sí que se había presentado el lobo, y realmente les estaba pidiendo ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los suelos, riendo de ver como los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más y se marcharon terriblemente enojados. A la mañana siguiente, el pastor volvió a pastar con sus ovejas en el mismo campo. Aún reía cuando recordaba como hizo correr a los aldeanos con sus pesadas bromas. Pero no contaba con que, ese mismo día, si iba realmente a ver acercarse el lobo. El miedo le invadió el cuerpo y, al ver que se acercaba cada vez más, empezó a gritar:- ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Se va a comer todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero esta vez los aldeanos, habiendo aprendido la lección el día anterior, hicieron oídos sordos. El pastorcillo vio como el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas, y chilló cada vez más desesperado:- ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! - pero los aldeanos continuaron sin hacer caso. Es así, como el pastorcillo vio como el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras para la cena, sin poder hacer nada. Y se arrepintió en lo más profundo de la broma que hizo el día anterior. Fin

FUENTE: Cuentos Populares

EL CERRO Y LA CERRA

Se cree que aquí en el páramo existen el Cerro y la Cerra; la gente del campo cuenta que a orillas del río, en el páramo o en las montañas ven a un hombre con traje especial que es blanco rubio y atractivo. La Cerra que también es una doña muy simpática y que llama la atención a los hombres; éstos al verla la siguen, la quieren abrazar pero ella burlescamente desaparece”.

Hace muchos años, en el Cerro de la Mona, tenía lugar durante las noches de Semana Santa un extraño acontecimiento.

Cuentan los vecinos del lugar que se escuchaba a altas horas de la noche una melodiosa voz entonar las más hermosas canciones.

Los hombres se sentían atraídos y con gran ansiedad trataban por todos los medios de localizar el lugar de donde provenía aquella voz de mujer. Muy pocos fueron los afortunados que lo consiguieron y era tanta la admiración al verla, que quedaban atónitos al contemplar de cerca aquella musa, quizá ángel, porque se parecía a las pinturas que pendían en los altares de las iglesias, con la única

diferencia que esta estaba viva y sentada sobre una piedra, bañada por la luz de la luna. La dulce mujer casi una niña al sentir la presencia humana desaparecía.

Una noche un osado caballero logro acercarse y pudo mirarla a su antojo: estaba sobre la piedra, su pelo largo y lacio le cubría la espalda, con la luz de la luna se reflejaba el brillo dorado de sus hebras, la piel era blanca, sus ojos verdes como las hojas de los arboles en los primeros días de invierno, mientras cantaba, peinaba su cabellera con una peineta de oro. Como arrastrado por una fuerza extraña, nuestro hombre se puso frente a ella. La bella mujer se sorprendió; pero paulatinamente, una sonrisa enigmática apareció en sus labios y con una voz cautivante pregunto:

-¿Que quieres, la peinilla o la peineta?

El aturdido respondió:

La Peineta.

La niña se puso a llorar y desapareció. El hombre, entristecido, regreso a su casa; durante varias noches acudió al cerro pero de ella no había ningún rastro. Pasó un largo año y una noche, cuando las voces de la ciudad se habían apagado, de la parte más alta del cerro de la Mona, surgió la mágica voz; aquel hombre al escucharla corrió hasta el sitio de la piedra. Allí estaba ella en actitud de espera. Al verla le dijo:

Te esperaba, sabía que vendrías.

Si, todas las noches he soñado con este momento. ¿Qué quieres de mi?

Se que eres un hombre valiente y bueno; quiero ayudarte para que seas rico y feliz para toda tu vida; pero, antes tendrás que hacer algo por mí. Deseo que vengas mañana cuando las campanas de la iglesia anuncien las doce de la noche; trae una soga, y, por favor, ven solo. A media noche el hombre sale de su hogar rumbo al sitio de la piedra.

La joven le ordena que la ate fuertemente y la lleve a la ciudad, que no tenga miedo si se convierte en serpiente, pues, eso es parte del hechizo que pesa sobre ella; además, le advierte que trataran de atacarlo, pero que no se detenga.

El hombre hizo lo que ella le había ordenado. Camino un largo trecho. Se sentía cansado por el peso de la joven, además, a su paso las piedras se convertían en fieras salvajes, en monos de todos los tamaños que danzaban frenéticamente ante sus ojos. De pronto, un silbido penetrante de culebras lo hace detenerse. La joven como obedeciendo a un conjuro, se transformo en serpiente; el terror se apodera de él, sin poder mas, la suelta. Se escucha un hondo gemido y una voz que decía: Cobarde, cobarde, eres un cobarde. El viento comenzó a sollozar entre las hojas de los arboles, la serpiente se convirtió otra vez en mujer, los animales en piedras y ella desapareció.

Cuentan que aquella voz no dejo vivir tranquilo a este pobre hombre. Un día lo hallaron muerto junto a la piedra grande que hasta hoy existe.

Desde entonces, nadie ha vuelto a escuchar esa sugestiva voz de mujer, o si alguno la ha oído el temor lo ha hecho callar.

Pero quienes la vieron dicen que era muy bella, con su piel blanca, sus grandes ojos verdes, su cabellera larga y dorada adornando su figura.

LA LAGUNA DEL QUILOTOA

Un indígena de apellido Chugchilán, contaba cuando tenía unos diez años, antiguamente, lo que hoy es la laguna del Quilotoa había sido un inmenso potrero.

Decía que, un día el señor Cura pidió un animal para trasladarse desde la ciudad de Pujilí hasta la parroquia de Chugchilán, pero, sucede que los indígenas en ese entonces llamados “Fongos” hacía el servicio de esclavitud en el convento y sin ninguna remuneración ellos tenían la obligación de llevar la acémila a Pujilí.

Se olvidaron o qué les habría pasado pero no pudieron cumplir con el cometido que les dio el señor Cura.

Al otro día se acuerdan de llevarle y le encuentran en el camino, justo en el gran potrero donde el señor Cura acostumbraba a tener relaciones amorosas con una de las hijas de este indígena; quiso deshacerse del padre de la longa para tener mayor amplitud decide maldecir a éste por no cumplir con el mandato que le pidiera. Y el momento que el cura le maldijo, se hundió el indígena con la acémila, convirtiéndose ese gran potrero en la Laguna del Quilotoa

LA PASTORA

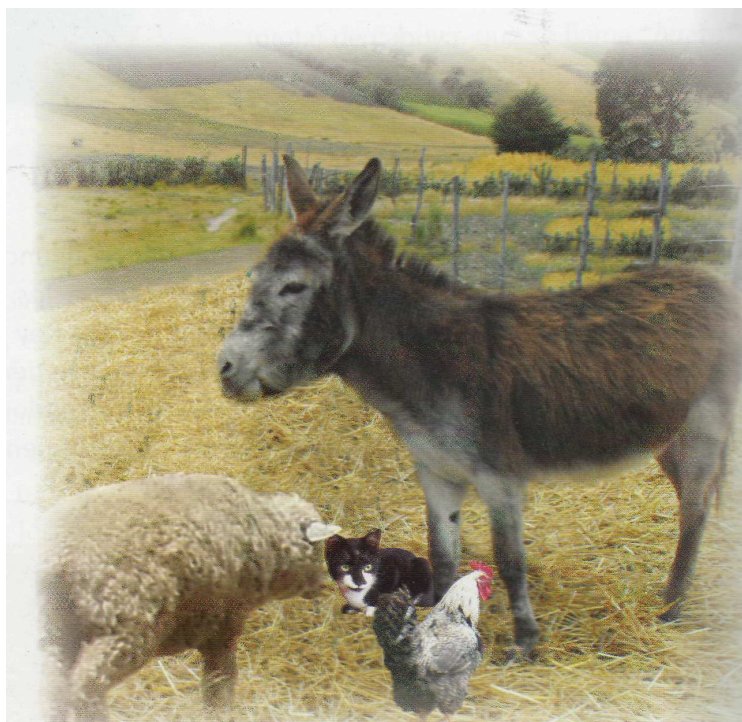
Había una pastora en el páramo, la misma que iba a pastar borregos llevando su cucayo.

Antiguamente el cóndor era como gente indígena este animal andaba rodeando cada día los filos del cerro dicha niña tenía como compañía un perro., cuando salía al pasto, el cóndor ayudaba a la pastora a recoger las ovejas por la tarde sin que ella lo vea éste vivía en una quebrada grande y pensaba llevarle a la pastora para vivir junto a ella y un día logró su propósito.

El perrito con las ovejas llegó a casa una tarde sin su pastora los padres estaban preocupados porque no llegaba su hija.

Después de tanto esperar., fueron a buscarla con el perro que lloraba por su patrona dicho perro iba adelante aullando y con su ayuda llegan a la quebrada, aullaba el perro viendo un hueco grande en dónde se encontraba la “pastora”; la sacaron de este precipicio con vetas y regresaron felices y contentos a casa con su hija”

VAN A JUICIO DE BELEN CUATRO VIAJEROS

Cada año, en época de pascuas, los ahijados tienen por costumbre saludar a los

El carnero escuchando que lo van a matar, huye de la casa, coge el camino y se dirige a la ciudad de Belén; más allá se encuentra con un burro viejo, el burro le pregunta al carnero ¡hola! tío carnero ¿a dónde vas?, voy al Juicio de Belén, dice, mañana en pascua van a reunir los ahijados para saludar a los padrinos y me van a sacrificar para darles de comer, el burro dice que lo lleve también, porque su dueño lo va a botar empujando a la quebrada, ya no puede cargar más, está muy viejo, solo pasa comiendo hierba Juntos.

Van caminando y más allá se encuentran con un gallo fino, el gallo le pregunta al tío carnero y al tío burro, ¿a dónde van?, ellos contestan, vamos viajando al Juicio de Belén, preguntan al gallo ¿por qué estás triste?, y el gallo le contesta, porque hoy por la mañana no canté a la hora puntual y el dueño de casa se ha atrasado a su trabajo, por eso me va a cortar la cabeza, el burro y carnero dicen: acompañanos al Juicio de Belén.

Nuevamente más allá, los tres viajeros se encuentra con un gato y los tres preguntan ¿qué te pasa gatito?, el tío gato le contesta: porque me robé un pedazo de queso para comerme del hambre que tenía, dicen que soy goloso y por causa de eso me van ahorcar los dueños.

Los tres dicen vamos “carajo” al Juicio de Belén, entre los cuatro caminan hasta llegar a su destino.

Al llegar al Juicio de Belén, se encuentran con famosos grupos y banda de músicos, al frente del palacio de Juicio de Belén, se forman y tocan en alta voz el tono del pasodoble, los dueños del Palacio, reyes del lugar, nunca habían escuchado algo igual, por el intenso ruido que hicieron salen huyendo con miedo, abandonando el sitio, y los cuatro viajeros se quedan como Reyes: dueños del Palacio.

Debemos indicar que tanto las historias, mitos y leyendas son parte del convivir de nuestros pueblos; cuentos que en la realidad todavía está por descubrirse o indagarse, pero lo que debernos tener presente es que todo en la vida y en la naturaleza de nuestro planeta tiene un por qué de la existencia y las cosas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones

- Las costumbres y las tradiciones toman un lugar muy importante en la vida diaria. Las tradiciones significan la integración. La gente crea sus propios costumbres y rituales en su impulsión fuerte para construir la comunidad alrededor de sí mismos, tales como celebración de ciertas ocasiones, cocinando los platos definidos por algunos días de fiesta, usando ciertas ropas en diversas ocasiones, organización de deportes, etc.
- Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas.
- Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura.
- La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica en la frecuencia con que la gente las practique, sino en que la gente comparta auténticamente las ideas y creencias que originaron la costumbre y la tradición
- Hay personas que apoyan los cambios y otras que se resisten a ellos; esto ha sido causa de disgustos y desacuerdos. Quienes se oponen a dejar atrás su cultura, consideran que las costumbres y tradiciones no son prácticas sin sentido, sino respuestas y soluciones que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida. Ante la incertidumbre de lo nuevo, lo conocido representa y ofrece seguridad.

Recomendaciones

- En el pueblo indígena hay una sabiduría acumulada que se viene traspasando generacionalmente que debe respetarse y revalorizarse. El pasado de los pueblos indígenas es también nuestro presente.
- Para conocernos mejor como personas y como grupo humano, es importante reflexionar acerca de nuestras costumbres y tradiciones, pensar y dialogar con la comunidad acerca de qué podemos rescatar del legado de nuestros antepasados.
- Se recomienda cultivar la lengua nativa, la comida, la música autóctona y cultura en general, no cambiarlas por costumbres extrañas que actualmente están invadiendo nuestro país.
- Se debe cultivar en la comunidad las ideas y creencias de los antepasados y compartirlas, socializando las mismas a las nuevas generaciones.
- Es necesario discutir con qué criterios aceptamos o rechazamos las costumbres y tradiciones de otros pueblos. Podemos aprovechar nuestra herencia cultural si consideramos que las costumbres y tradiciones son lazos que estrechan las relaciones de una comunidad, que le dan identidad y rostro propio, y facilitan proyectar un futuro común.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía citada

Gadamer, “Verdad y método”, 1960.

Husserl Edmund, “Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente” 1929
Barcelona – España.

J. Habermas, “Tiempo de transiciones”. Ed. Trotta.

Ortiz, Gonzalo, “Nueva Historia del Ecuador”. Corporación Editora Nacional.
Quito.

Pareja Diezcanseco, Alfredo. “Historia del Ecuador”. Salvat Editores.
Guayaquil.

Reinhart Koselle María Inés “Historia, narración y memoria, Argentina

Ricoeurn Paúl, “La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido”, Arrecife
Producciones, 1999

Tecnos, 1982 “Sobre Nietzsche y otros ensayos”.

Vargas, José María. “Arte en la Colonia”. Historia del Ecuador. Salvat Editores.
Quito.

Bibliografía consultada

Aretz, Isabel, “Qué es el folklore”. Caracas, CONAC, 1977.

Dieterich, Heins, “Emancipación e identidad de América Latina”. 1992.

Diaye N' “Tradición oral, experiencias nuevas”, papel de la UNESCO, cooperación internacional., París, UNESCO. 1982.

Feijóo, Samuel “Mitos y leyendas de Las Villas”.. Santa Clara, Cuba, Universidad Central de Las Villas, 1965.

Figuroa, Celso “Leyendas y casos de la tradición oral”. Guatemala, Editorial Universitaria, 1984.

Kay Pacha, “Tradición oral andina”. Gow, Rosalind. Cusco, Centro de Estudios Rurales Andinos, 1976.

M. Eliade, “Metodología de la historia de las religiones”, editores: Mireca Paidós, Barcelona 1986.

Palma Ricardo “Mis últimas tradiciones peruanas”.

Tucumbi, Abelardo; “Maravilloso Cotopaxi” 2008, Quito-Ecuador.

Vélez Vélez, Luis F , “Relatos tradicionales de la cultura catía”. Medellín, Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, 1982.

Zevallos, Menéndez, Carlos. “La gran navegación Prehispánica del Ecuador”.

Referencias electrónicas

www.emagister.com/

www.books.google.com.ec

[:http://www.llacta.org](http://www.llacta.org)

ANEXOS

ANEXO N° 1

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICA
ESPECIALIZACION:
ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA INTERCULTURAL
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA
“ZUMBAHUA”

TEMA:

“ELABORACIÓN DE UN FOLLETO SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD LA COCHA PARA PRESERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA” DE LA COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA ZUMBAHUA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI,”

OBJETIVO

Recopilar información sobre la factibilidad de elaborar un folleto que facilite la enseñanza de la historia y tradiciones de la comunidad La Cocha.

INTRUCCIONES

- Lea detenidamente cada una de las preguntas.
- Marque con una X en la alternativa que crea conveniente.
- Seleccione únicamente una alternativa.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué conoces acerca de las tradiciones de tu comunidad?
Mucho (   )   Poco (   )   Nada (   )
2. ¿Has participado en las fiestas que se realizan en tu comunidad?
Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   )
3. ¿Tu maestro/a te enseña la historia y las tradiciones de tu comunidad?
Si (   )   No (   )
4. ¿Te gustan las comidas que se preparan en las fiestas tradicionales?
Mucho (   )   Poco (   )   Nada (   )
5. ¿Crees que las tradiciones de tu comunidad han sufrido cambios en la actualidad?

Si (   )   No (   )
6. ¿En tu comunidad existen personas dedicadas a cultivar la historia y las tradiciones de los antepasados?

Muchos (   )   Pocos (   )   Nadie (   )
7. ¿Entre tus útiles escolares tienen algún libro o folleto que te ayude a estudiar la historia y las tradiciones de tu comunidad?
8. ¿Te gustaría que se elabore un folleto relacionado con la historia y tradiciones de la comunidad para que puedas rescatar la identidad cultural?
Si (   )   No (   )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y HUMANÍSTICA
ESPECIALIZACION:
ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA INTERCULTURAL
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS/AS DE LA ESCUELA
“ZUMBAHUA”

TEMA:

“ELABORACIÓN DE UN FOLLETO SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD LA COCHA PARA PRESERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “ZUMBAHUA” DE LA COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA ZUMBAHUA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI,”

OBJETIVO

Recopilar información sobre la factibilidad de elaborar un folleto que facilite la enseñanza de la historia y tradiciones de la comunidad La Cocha.

INTRUCCIONES

- Lea detenidamente cada una de las preguntas.
- Marque con una X en la alternativa que crea conveniente.
- Seleccione únicamente una alternativa.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué sabe acerca de la historia y tradiciones de la comunidad en donde trabaja?

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( )

2. De los diferentes tipos de tradiciones, cuál es el más característico y representativo en la comunidad?

Religioso ( ) Cultural ( ) Social ( )

3. ¿Usted ha participado en la celebración de las tradiciones de la comunidad?

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )

4. Cree usted que las tradiciones han sufrido algunos cambios desde sus inicios, hasta la actualidad?

Muchos ( ) Pocos ( ) Ninguno ( )

5. ¿Las tradiciones culturales, religiosas y sociales son una verdadera forma de comunicación social?

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )

6. ¿La cultura corre el riesgo de perderse, por la excesiva e inconsciente acogida a las modas y culturas posmodernas?

Si ( ) No ( )

7. ¿Qué mensaje se quiere dar a través de las tradiciones?

Solidaridad ( ) Religiosidad ( ) Identidad ( )

8. ¿En su planificación de trabajo, utiliza como eje transversal la historia y tradiciones de la comunidad?

Siempre ( )   A veces ( )   Nunca ( )

9. ¿Cuenta con documento de apoyo para la enseñanza de la historia y tradiciones de la comunidad?

Si ( )   No ( )

10. ¿Está de acuerdo con que se elabore un folleto que le permita enseñar las historia de tradiciones de la comunidad?

Si ( )   No ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN