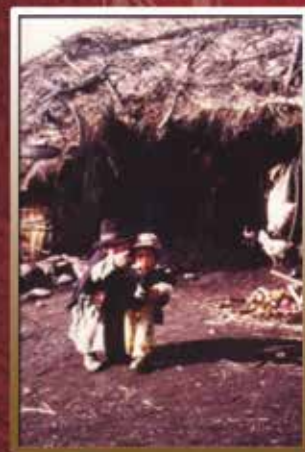

FUNDAMENTOS DEL PROCESO
Y SUCESOS HISTÓRICOS
DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS PUEBLOS DE NORTE
DE LA PROVINCIA BOLÍVAR

FUNDACIÓN "RUNACUNAPAC YACHANA"

SIMIATUG
GUARANDA

Manuel Cornelio Sigcha

- Nace en la Comunidad de Cutahua, Comuna Chiquizungo, Parroquia Simiatug. El 31 de Julio de 1951.
- Bachiller del Colegio Assad Bucaram, de la ciudad de Guayaquil.
- Presidente y Secretario por varias ocasiones del Cabildo de la Comuna de Chiquizungo, durante 9 años.
- Partícipe para la creación de la Federación de Organizaciones Campesinas de la Provincia Bolívar. FECABRUNARI
- Socio Fundador de la Fundación "Runacunapac Yacha Huasi"
- Creador de las Escuelas Bilingües de las Comunidades de Simiatug.
- Secretario General del Consejo de Líderes de las Organizaciones Sociales de Simiatug.
- Síndico de la Asociación de Productores Orgánicos "Nuevos Surcos" ASOPROC del Cantón Guaranda.

**FUNDAMENTOS DEL PROCESO
Y SUCESOS HISTÓRICOS
DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS PUEBLOS DEL NORTE
DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
Y LA FUNDACIÓN
“RUNACUNAPAC YACHANA”
EN LA PARROQUIA DE SIMIATUG,
CANTÓN GUARANDA,
PROVINCIA BOLÍVAR**

PROEMIO:

Me he propuesto buscar la palabra más adecuada para presentar este libro singular que en concreto significa preludeo, en un coloquio que diríamos preámbulo, en asuntos literarios, prólogo; en tanto busco la riqueza de la Lingüística o quizá más bien, la magia envolvente de lo musical para considerar el tipo de lenguaje en el que se desenvuelve la trama de estos "Fundamentos del proceso y sucesos históricos de la Organización de los Pueblos del Norte de la Provincia Bolívar y la Fundación "Runacunapac Yacha", bajo el título de esta importante obra, que le corresponde como esencia del trabajo referente a la Parroquia de Simiatug del Cantón Guaranda, engrandecida por la geografía e historia de este hermoso girón de la Patria, como lo es nuestra provincia que justamente lleva el nombre de "El Libertador".

Ciertamente que esta obra es fruto de la "investigación de campo" en los propios lugares de los hechos o acontecimientos que lo ha realizado durante toda su vida Manuel Cornelio S., quien humildemente se anota como "recopilador" del material de este libro que sin él no sería lo que realmente es o vale, desde el momento que se lo llegue a conocer, como yo he tenido la oportunidad, digamos con mayor énfasis, la suerte de encontrarlo en mi camino y compartir el suyo de hondo significado y permanente entrega en su larga trayectoria al servicio de su pueblo natal, del enaltecimiento y rescate de sus raíces arcanas, de su tradición y su orgullo nato y legítimo, de su condición y pertenencia a los pueblos autóctonos y bravíos que nos dan la auténtica identidad, aunque hayamos tenido que sobrellevar inevitablemente el proceso de aculturación al que nos sometió la conquista y la colonización que no ha terminado, pero que, con el inevitable avance de la civilización, la ciencia y la técnica, felizmente nos acerca a lo que podríamos considerar "la aldea global", es decir, el anhelo de que la gran familia humana que viaja por las galaxias en esta roca vestida con el ropaje azul de los océanos, que llamamos Tierra, terminemos de vivir fraterna y solidariamente; en tanto los científicos siguen buscando el hábitat posible en algún planeta cercano que logre salvar a la especie de su propio apocalipsis, cuando termine de explotar y consumir en forma irresponsable lo que hombres idealistas como Manuel Cornelio llaman la "Pacha Mama", o los belicosos e indomables guerreros que no se sometieron a ninguna avanzada de

conquista y vasallaje y, prefirieron ascender a las alturas inalcanzables de los riscos andinos, como nuestra “Boca de lobo” “Shimi – atuc” como él la representa como la más brava y rebelde “Shimijatun”.

Cabe señalar su proceso de aculturación a la inversa, cuando habla, escribe y mecanografía su trabajo él mismo, en “ese Castellano” que habla y estructura como indígena, como lo que es y se siente orgulloso de ser: representante de los pueblos ancestrales, humillados y despojados de sus riquezas...

Tengo tanto que decir de Manuel Cornelio, que deberíamos intentar escribir su propia biografía. Nuestros historiadores deberían sentirse responsables de este deber, para que no suceda lo que siempre ha sido motivo de nuestra preocupación de “ser unos desconocidos” por falta de difusión de los auténticos valores de “tierra adentro”. Por ahora trato de seguir el consejo de no variar nada de la forma lingüística del trabajo de Manuel Cornelio que sería desvirtuarlo de su propia esencia si buscamos la corrección castiza del idioma, sacrificando su personalidad sincera y valiente de indígena.

Creo “cerrar con broche de oro”, este año de gestión al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Bolívar, con la publicación de este libro que debe concitar la atención de los investigadores para seguir tan loable propósito de este maestro, impulsor de la cultura, transmisor de la tradición oral de su gente, recopilador y recreador de la cultura de su pueblo.

La Historia Nacional queda en deuda con él.

María Alicia Osorio de Noboa

Presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

“Benjamín Carrión” Núcleo de Bolívar

PRESENTACIÓN

Pugisan

Los pueblos ancestrales y aborígenes asentados en esta región del norte de la provincia Bolívar desde que los primeros españoles, mestizos guiados por los indígenas **Tomabelas** del sector de Santa Rosa de la provincia de Tungurahua llegaron al punto denominado **Guanguliquín**, territorios del pueblo **Munlluleus Palomalin** con armas de fuego y dagas fueron humillados, desintegrados y sobrepusieron el primer asentamiento mestizo y desde ahí los pueblos ancestrales que formaban la tribu la más antigua, más brava y rebelde **Shimijatun** han sido vistos, considerados y descritos solamente como etnias.

Guanguliquín está junto al río puro, cristalino con muchos pozos y las cascadas llamadas Montanuela a distancia de 7 Km al norte de la parroquia Simiatug. Siendo así Guanguliquín es el primer asentamiento y su santuario de los primeros españoles y los primeros mestizos en el territorio de los Munlluleus y hasta la presente es sector de caserío de los mestizos que quedaron encarnados.

Por constantes protestas, ataques, disparos de piedras con sondas y guaracas desde la cima de la peña Milli ñan por los habitantes de los pueblos rebeldes y golpistas los primeros mestizos y los indígenas tomabelas han corrido dejando su primer asentamiento, santuario de Guanliquín hacia 7 km más arriba, donde se asentaron en el territorio de los Quindisanes como **segundo asentamiento** junto a la laguna sagrada y sede principal de la **tribu la más antigua, más brava y rebelde “Simijatun”** que gobernaba la región.

Estos grupos extraños que han venido desde Tungurahua, sector Santa Rosa de los Tomabelas y luego al posterior fueron nombrados caciques de este Departamento: Pilamungas, Candos y Collin usurparon las tierras y destruyeron nuestra cultura y sabiduría y saquearon los grandes tesoros de nuestros abuelos y recogieron toda la cosecha del trabajo de nuestros abuelos y obligaron a los mismos habitantes para que cargando en su espalda dejen los granos en las bodegas de Babahoyo y de ahí mandaron a otros pueblos que embarque en los barcos que iban a España.

Desde ahí a nuestros padres los llamaron indígenas y estamos en permanente exclusión. Ellos fueron despojados de los mejores terrenos, obligados a trabajar y entregar los productos a los caciques y destruyeron sus poblaciones, sabidurías, su ruta, oro, tesoros y sus riquezas.

Los habitantes de los pueblos llegaron a vivir en una situación drástica, sin organización, dispersos, nuevamente bajo los árboles, cavernas o cuevas de peña y los que pueden estar en un lugar fijo por suerte en su chocita chaqui huasi, cubierta de paja; más grave aún, cuando en los anejos o caseríos mestizos crearon escuelas con educación criolla, profesor mestizo, tuvieron que dejar de hablar su idioma quichua y obligaron a uniformarse con los trajes de ellos, hasta trataron de despojarles de sus símbolos, costumbres y de nuestra cosmovisión cultural asimilando a lo que son ellos.

Este etnocidio, en algunas etapas más dramáticas de la historia que en otras, no cabe duda que se dio y en alguna medida continúa.

Desde la conquista incásica, pasando por la invasión española y las etapas de dominio colonial español, neocolonial e imperial aún vi-

gentes, la marca de la dominación y humillación a nosotros nunca dejó de levantarnos. El peor de la vida de los habitantes de estos pueblos de esta microrregión miembros de **la tribu SHIMIATUN**, la iglesia con su doctrina cristiana mal interpretada con miras de humillar, explotar, autoridades criollas con sus leyes, los hacendados, dueños de las estatuas que se llamaban fundadores del santo y de las imágenes humanas, extranjeros con fines de explotación y humillación han obligado que dejen y olviden su propia identidad social de su pueblo y su tribu a donde pertenecían con sus sabidurías más profundas en la medicina, ritos y alabanzas a Dios.

En la presente época, los partidos políticos se han dedicado a coger a las más ingenuas y engañar supuestamente considerando y poniendo en lo alto que es mejor y máximos dirigentes en representación de los demás. Luego de utilizar, acabado el periodo electoral van botando como al palo viejo, cabo de azadón que cualquiera encuentre como la leña seca y ponga en la candela.

Pero también puede verse la historia de los pueblos indios como un proceso de liberación y conquista de autonomía y derechos, hasta en las peores circunstancias. En las últimas décadas las comunidades indígenas han ganado un lugar en la sociedad ecuatoriana: mayor presencia en el quehacer político en la defensa de sus hogares e intereses sociales, en la promoción de la formación y desarrollo de sus comunidades, en la protección de su habilidad y cultura.

Cada vez los pueblos indígenas políticamente son engañados y participan más en diversas instancias del Estado como: miembros de Junta Parroquial, la tenencia Política, Concejales, piensan que tienen representación en el Congreso Nacional, a través de sus diputados en definitiva tenían esperanzas de alguna manera ser apoyados por el Estado en bien social y hacer realidad los "sueños" de sus pueblos de esta región.

Pero los 4 pueblos indígenas de esta región que conformaban la tribu como pueblo Camayuc en Salinas, pueblo Piñanatug en Facundo Vela, pueblo Panyatug en Pangua que hoy es la provincia de Cotopaxi y Pueblo Munlluleus-Palomalín donde hoy es la parroquia de Simiatug han sido y son nido del crecimiento de la humanidad, y por la migración

de familias enteras de los indígenas de esta microrregión son elementos de desarrollo de las grandes ciudades y pueblos de la Costa y la Sierra del Ecuador.

Ellos van y están construyendo grandes construcciones, dejando grabados en las calles, en los muros, en los caminos de la Sierra a la Costa (Yunga ñan), en las plazas, edificios construidos con las fuerzas, sangre y sudor y la ciencia parte de la historia en el Ecuador.

En el último Taller del Consejo de Líderes Históricos de la organización de Simiatug que se realizó el 24 y 25 de enero de 2009, en la casa campesina de la Fundación Runacunapac Yachana, como cosa práctica fuimos a ver la ruina del antiguo molino de agua que se descubrió a la distancia aproximada de un kilómetro del centro de la población del casco parroquial y se observó la huella de la acequia de agua, la saetilla, el arco construido de piedras talladas y las dos inmensas piedras de moler. Don Reynaldo Ayme de 85 años de edad, uno de los iniciadores de la organización Runacunapac representado por la comunidad de Tingo manifiesta y dice: que Gracias compañero Manuel Cornelio y otros jóvenes por su genio, habilidad y voluntad de recabar los vestigios, huellas y rasgos de la vida de nuestros mayores, de nuestros pueblos y poner a escribir y exponer ampliamente y socializar a todos y definir los sucesos y hechos. Como hechos de los antepasados: me admiro que yo aquí he nacido, criado y vivido pero nunca supe que antes existía aquí un molino de agua que movía esa inmensidad de peso de la piedra, que entre seis hombres apenas pudimos arrastrar hoy día. Viendo con nuestros ojos y tocando con nuestras manos nos creímos.

Piedra de molino de agua en Simiatug

La piedra madre que llaman solera es de 50 cm de altura y de 140 cm de diámetro que pesará aproximadamente 20 quintales y la piedra voladora es de 20 cm de altura y de 140 de diámetro y pesará aproximadamente 5 quintales, a más de estas se encuentran la saetilla y el arco hechos de piedra y esta ruina de molino se encuentra a 4 ó 5 cuabras de distancia del centro poblado, lugar denominado "El Molino".

Así cuantas cosas, hechos y dichos existirán enterrados a profundidad de nuestros y antepasados, de estos que el compañero Manuel siga descubriendo, escribiendo y nosotros colaboraremos en excavación, porque estos datos y escritos son importantes y son la herencia para nuestros hijos que necesitarán los datos como material para sus estudios.

INTRODUCCIÓN:

El trabajo que a continuación presentamos es una recopilación de los diferentes rasgos, huellas arqueológicas, documentos, entrevistas y testimonios realizados con las personas de edad más avanzada de la zona microrregión del norte de la provincia Bolívar que ofrecen brindar los conocimientos a los lectores de esta obra, una síntesis de los procesos y sucesos de desarrollo de los pueblos aborígenes del norte de la provincia Bolívar, quizá por primera vez uno de los líderes que inició la creación de la fundación “Runacunapac Yachana” y su organización zonal de unión de las comunidades kichwa de la microrregión se preocupa y en lugar alguno se han reunido una culturalidad de mucha trascendencia para definir la recabación de rasgos, huellas, ruinas, versiones y escribirlas y dejar constancias de las existencias de la humanidad en esta región parte del territorio de la antigua provincia de los Chimbus y actual provincia Bolívar para conocimiento de las generaciones presentes y futuras de los territorios y tierras generosas y productivas habitadas por hombres y mujeres dignos y trabajadores sabiamente con la tecnología tradicional agropecuaria, cuyos objetivos miran siempre el progreso en lo social: como en socio organizativo, económico, material, intelectual y moral de todos los herederos (habitantes) de los pueblos de la microrregión especialmente de la provincia Bolívar.

Primeros encuentros de los líderes

Como parte de nuestros pueblos ancestrales, los líderes iniciadores de la organización Unión de las comunidades jurídicas y no jurídicas de la microrregión de esta época, hemos fijado nuestras metas en realizar una profunda investigación de los rasgos, huellas, ruinas, versiones, testimonios de los abuelos y abuelitas y recabación bibliográfica de los sucesos de nuestros pueblos ancestrales y que guiando de esto, generen nuevos conocimientos en la sociedad, con el propósito de redefinir las grandes presiones, los cuales a su vez profundicen nuevas ideas e interrogantes investigativas sobre el tema, tratando de presentar a los estudiantes, profesores, líderes, moradores y más personas, como uno de los aspectos más visibles para la población sobre la originalidad de los pueblos ancestrales que existieron y dar a conocer el proceso histórico, de punto de vista a nuestra realidad y cosmovisión propia y objetivos de la reconstitución de una organización social única de hegemonía zonal de los pueblos del norte de la provincia Bolívar y la fundación "Runacunapac Yachana" de la parroquia de Simiatug (de su origen Shimi Jatun) y de otras hermanas parroquias Salinas (Los Kamayuks) y Facundo Vela (Piña-atug).

La historia de los pueblos y sus culturas ancestrales es una sola, grande y cargada de contenidos, valores simbólicos, ciencias, sabidurías, hechos y sucesos humanos en su mundo de los pueblos que existían y existen en esta región y ¿por qué no tener su historia los pueblos de esta región tan importante y milenaria? Sin embargo, los grandes historiadores, dueños del pensamiento dominante y desde que los españoles y los ingleses con sus escrituras de símbolos alfabéticos y numéricos llegaron perdidos a nuestra madre tierra y pueblos de Tahuantinsuyo y por lo que uno de ellos llamado Américo avanzó a caminar por estas tierras pusieron según ellos América; quienes a nuestros pueblos y sus civilizaciones menospreciaron, etnocéntricamente desconocieron a los pueblos como verdaderos dueños, constructores de cultura y civilizaciones propias por el hecho de no tener la "escritura" que ellos tenían: como los símbolos alfabéticos y numéricos de lengua castellana e inglés. Según ellos, sólo podían ingresar a la historia las llamadas civilizaciones desde el momen-

to en que tenían registros escritos en lengua castellana o en inglés de su vida social, económica, cultural y religio­sidad. Por eso, los pueblos que no mane­jaban un lenguaje escrito con signos alfabé­ticos, numéricos de ellos como coloniza­dores no han sido tomados en cuenta la existencia misma de nuestros pueblos, peor los procesos, sucesos y que pertenecían a las culturas orales, simbólicas y mímicas no tenían opción de estar en la historia. Según ellos éramos individuos sin agrupación social, sin sentimientos, sin manifestaciones, sin cultura, sin escrituras y sin historia, se nos dejaba en un lugar oscuro llamado la prehistoria y los llamaron indios o indígenas, desconociendo nuestra propia identidad.

Nuestros antecesores, pueblos que habitaron estas tierras y los mismos pueblos ancestros (antiguos) no conocieron los alfabetos y los números de los occidentales, pero sí tenían sus propias escrituras en: grafías simbólicas (Shuyu-Aspishca- ricuchi – yuyari- yachac- yacha- chik) las que siguen apareciendo cada vez que movemos la profundidad de tierras y movemos grandes rocas encontramos objetos marcados en las piedras talladas con finos figurines; cerámicas con figurines y decora­das; maderas finas talladas con figurines en distintas formas y tamaños y que cada partecita tenía su significado que decir; los nudos de piolas de fibras naturales finas y resistentes que servían para contabilizar, en objetos de madera más duraderos y finas talladas como chonta, quiebra hacha, caoba, cedro jíbaro, guayacán que construían para dar tonos diferentes para su música y comunicación, etc., en diferentes tamaños y colores naturales de acuerdo a sus fines, en la que perfectamente han grabado sus símbolos las que aparentemente parecían figurines y objetos simples. Pero para los que sabemos hacer la lectura e interpretar los sig­nificados, estos estaban escritos llenos de símbolos y contenidos donde hacían la lectura e interpretaciones que cada uno de ellos significaba de acuerdo a los nudos, diferentes colores, tamaños de las sogas que tenían sinnúmeros de cordeles gruesos y delgados donde se fijaban ideas, repre­sentaciones, ordenanzas, cantidades, grafías marcadas en las piezas de piedra y cerámicas estaban llenos de mitos, ritos, cuentos en cada piedra de diferentes tamaños, diferentes formas y diferentes colores con los fi­gurines grabados en cada piedra y que significaba cada cosa.

Estos objetos fueron una enciclopedia llena de contenidos de ciencia y sabidurías.

Las mismas que se encontraba en los principales lugares sagrados y construcciones de nuestros ancestros, estos eran los códigos de nuestros jefes sabios (wakas). Los letrados de signos occidentales frente a esas escrituras fueron y siguen siendo ignorantes y totalmente analfabetos o ciegos visual e intelectualmente y cosmológicamente totalmente incapaces de comprenderlos, porque fueron ignorantes a nuestras escrituras, pensamientos, manifestaciones, sentimientos de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo.

Pero nosotros por las enseñanzas de nuestros abuelos hasta ahora sí comprendemos los significados de esas sagradas grafías de nuestros ancestros (antiguos), diferentes posiciones, diferentes sonidos, diferentes colores de los fenómenos naturales de nuestro mundo que cobija con cielo azul, las nubes, viento que corre, las sombras, los pogyos de agua, agua que corre y baja por las cascadas dando diferentes sonidos, vientos que chocan en las rocas y árboles dan un sonido diferente que indica los cambios del tiempo que vendrá, diferentes animales que con su presencia y actitud significa algo.

Aunque a nuestras tierras y pueblos les invadieron primero los incas con su idioma, religión, distinta sabiduría en ciencias de medicina, agropecuaria y luego los españoles ignorantes y al último quedaron aplastando hasta la vez la educación criolla ignorante a nuestra cultura de las interpretaciones de nuestras grafías y símbolos no las pudieron encontrar y quitarlos a estas diversidades de sabidurías y la ciencia, pero allí están nuestros genes culturales, inteligencia y de la misma manera, allí está nuestra historia aunque los dueños de pensamientos no quieran reconocerla dentro del registro de la historia.

Nuestros mayores en sus versiones dicen que los Chinchay con su profeta Wira Kocho en la época desconocida por estas tierras han aparecido unos hombres generosos y sabios los que han ayudado con su

ciencia y sabiduría en realce de estos pueblos, enseñando a domesticar animales salvajes las mismas que fue apropiando y recolectando pepas de plantas silvestres para hacer semillas y formar sus chacras cultivadas por sus manos humanas.

Ahora, reclamamos para nosotros a plenitud las geniales palabras de “Carlos Marx”, quien señala que toda historia comienza con la existencia misma del hombre y su proceso de vida real sobre el planeta Tierra. Toda historia tiene como condición la existencia de seres humanos, la producción material y la convivencia del hombre con los fenómenos de la naturaleza y de sus condiciones de vida.

Esta es la premisa básica, sin la cual es imposible que existan pensamientos, conciencia, moral, espiritualidad, cosmovisión, ni historia alguna.

El presente trabajo investigativo está dividido posiblemente en tomos, capítulos y temas para su mayor comprensión.

OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES:

Recabar y comprobar los sucesos, huellas, ruinas, rastros y lugares históricos de nuestros pueblos, su organización y cabecillas ancestros del norte de la provincia Bolívar.

Convertir el documento como medio de información motivadora y consulta de todos quienes deseen saber la realidad histórica sobre los procesos de los pueblos, organizaciones ancestrales y de la fundación “Runacunapac Yachana”.

Procurar que los alumnos de todos los niveles: primaria, media, superior, dirigentes y autoridades de diferentes rangos públicos o privados y sociedad turística dentro y fuera de microrregión conozcan sobre la realidad de los pueblos ancestrales, objetivos y avances de la organización y su fundación “Runacunapac Yachana”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Dar a conocer a la población, profesores y jóvenes estudiosos sobre el proceso y sucesos históricos de los pueblos ancestrales y proceso organizativo de la organización "Runacunapac Yachana" para un desarrollo más consensuado, dinámico y acorde al avance científico y tecnológico.
- 2.- Ofrecer a la sociedad un detalle claro sobre los principios y políticas de la organización.
- 3.- Las metas propuestas y alcanzadas de la organización.
- 4.- Concienciar a los niños, jóvenes y adultos que no conocen y deseen conocer sobre la interculturalidad o aculturalización morochamente indígena mestiza de Simiatug.

LA IMPORTANCIA, CURIOSIDAD Y ATRACTIVO DE LOS PUEBLOS DE LA TRIBU SHIMIJATUN Y SU TERRITORIO HAN SIDO Y SON ASÍ:

Ramón Cumbaná

En esta región, norte de la provincia de Bolívar, a distancia de 45 kilómetros de la ciudad de Guaranda se encuentra el territorio de los pueblos de la tribu **Shimijatun** y casi al límite entre las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, milenariamente han existido numerosos grupos humanos aborígenes ocupando territorialidades organizados por pueblos aborígenes milenarios Los Camayuc, Munlluleos-Palomalines, Piñanatug y Panyatug que conformaban una tribu la más antigua, brava y rebelde llamada **SHIMIJATUN**, su jefe mayor el sabio **PAYJATUN**, su sede principal fue junto a la laguna sagrada, donde cuando vinieron los mestizos sobrepusieron su pueblo urbano denominado Simiatug en lo que geográfica y ecológicamente al contorno están unas montañas (cerros) denominados, primero los cerros más cercanos y pequeños: Allagu, Sumaygua, Cruzquingue, Pucará, Saguatug y los cerros más grandes y altos poderosos: Carbosán, Torre Cruz, Jatun Torre, Uñalingui, Runa Shayak, Puenebata, Chiquizungo, Cutahua, Chalata e inmensas minas de Petro, sobre todo al norte de la población urbana seguido el río la Trasquila hacia abajo empezando desde Paila Cocha se forma un profundo y largo callejón, seguido el río la Trasquila, Paila Cocha, Surupamba, Ramón Cumbaná, Matzi Rumi, Puyagati, Playa de Durazno y Playas de Oro, a los dos lados están grandes rocas, parecidas a las gigantescas catedrales y monstruosos monumentos de rocas con rostros parecidos a monstruos: hombres, mujeres, animales y aves; los que parecen unos furiosos, otros alegres, otros tristes y otros asustados que están viendo entre las caras de unos a otros.

Por encima de ellos se cruzan muchas guarros, gavilanes, solitarios y curianguines y en las barbas y pestañas que son de musgos los picaflor hacen sus nidos y producen polluelos y en los huecos de los ojos, orejas, la boca y narices de esos monstruosos monumentos han hecho sus ventanas bien protegidos que nadie pueda ver peor tocar, han adueñado para hacer sus dormitorios y nidos para poner sus huevos y reproducir sus polluelos sin que nadie los vea, peor tocar.

A una de esas peñas gigantescas, llamada **Ramón Cumbaná** han apropiado solo los guarros, donde viven, reproducen sus polluelos y cuando éstos están grandes, padre y madre botan al pozo de agua en el río Cumbaná que está pasando por bajo de esta peña y luego enseñan a volar bien, aunque lloren de hambre dejan de dar de comer hasta que

de pura hambre aprendan a cazar y comer algo por su propia cuenta, enseñan a cazar y ve que algo come por su cuenta, a punte pegada con sus alas y patadas llevan lejos y lejos a dejar en lugares tan lejanos de otra región y los guarros viejos también hasta un buen tiempo se desaparecen y luego regresan a la zona.

Cuando son bien adultos de vez en cuando regresan con su pareja y si es que los viejos guarros no están ahí se quedan como dueños del refugio y territorio a vivir sacando las primicias de las aves y animales de especies menores sobre todo las gallinas de los habitantes de la zona.

Estos nuevos jóvenes guarros todos los días roban una gallina de uno y de otros moradores de la zona y si no pueden robar hasta medio día, se van a las tierras lejanas de otra región donde están las gallinas descuidadas para traer la comida para sus hijos y su alimentación en el buche y ya no en presas, peor entero.

A esta peña le ha apoderado solo los guarros, no dejan llegar a ninguna otra ave, ni animales y hasta a las personas que suben pensando coger a los guarritos tiernos los guarros viejos o las viejas a punte golpe con sus alas, rasponazos con las garras de sus patas y picotazos con sus picos le hacen rodar y no les dejan ni por nada llegar donde sus hijos. Todas las águilas o guarros que habitan en esa peña levantan y hacen una bulla feroz, escandalosa y alarmante. Cuando los borregos tan humildes con sus hijitos pequeños entran a comer en las orillas de esa peña, el viejo o la vieja guarro le roban a su hijito y van llevando a comer con sus hijos que tienen en los nidos en ventanas tan altas y protegidas.

Las peñas llamadas **Tiahua Sillaboló** que están sobre el río Paila Cocha son parecidas a los monumentos gigantescos de hombres y mujeres con rostros alegres y otros bravos, unos mirando entre las caras frente a frente y otras mirando a otros lados y a éstas han apoderado los curi-kingues, gavilanes, solitarios, donde duermen, reproducen y siempre hay uno que guardia todos los días y a las águilas y a los guarros nunca dejan llegar ni pasar por ahí, si por desgracia están pasando los guarros

o las águilas que no saben son atacados por curiquirenes, gavilanes y solitarios y le botan muerto al río de Pailacocha que pasa por bajo de esas peñas. Estas aves por el día suben al páramo a pasar comiendo las cuicas, gusanos y cogollo de las hierbas frescas de los pantanos del páramo y luego llevan la comida en el buche para sus hijos que están en los nidos.

Siendo las 10 del día vienen llenos el buche para dar refrigerio a sus tiernos hijos, el medio día para dar el almuerzo y tarde llegan con la merienda y pasan la noche con sus hijos.

Hogar de varios de tipos de aves como el gavilán, curiquirenes, etc.

Mientras los picaflores o los quindes de noche apacentan en sus lindos dormitorios del refugio más seguro, el día siguiente apenas llegan los rayos solares salen de ahí y van a pasar en las flores recogiendo la miel y cada rato regresan lleno de buche de miel para dar a sus tiernos hijos, como es líquido no dura mucho en nutrir como alimento. Los quindes hacen nidos en las cejas y barbas de los monumentos varones y en los monumentos de imagen mujer hacen nidos en los vellos de la parte íntima de la mujer. Los quindes son aves muy sagradas para los habitantes de este pueblo. Los mayores y los yachacs según su cosmovisión dicen que los quindes son saetas vivas y veloces que rompen nuevos caminos, cambian los colores en el sector de su pecho según su movimiento y son indicadores del destino de un individuo, evitan las desgracias y al final se retiran del lugar velozmente haciendo unos sonidos de tiroteos con su rabo y otro tipo de quinde mantiene en un lugar sobre una rama de monte y está titando y cada diez titadas velozmente se dispara verticalmente

hacia el cielo y de lo alto se regresa disparado velozmente hacia el suelo como que clava en la tierra y ya está sentado en la rama de monte que estaba antes y nuevamente sigue con su tic, tic, tic. Y sigue disparando hacia el cielo y bajando al suelo con su hazaña de velocidad.

Todas estas cosas para los habitantes jóvenes crean expectativas más curiosas de estas aves y las peñas.

Los curiwingues, gavilanes y solitarios no son agresivos, más bien son las aves que anuncian llegando a la casa los destinos de que van a suceder la familia o personas.

Al frente de estas peñas hay otra peña llamada Cristina donde los curiwingues están descansando y bailando cuando están bien comidos, ellos no son agresivos, solo comen cuicas y cogollo de hierbas del páramo, más están en los pantanos de la zona alta o páramos y regresan al medio día y por la tarde y uno siempre pasa cercano a la peña guardando a los nidos y sus polluelos y al día siguiente va en recambio.

POBLACIONALMENTE

Antiguamente según las huellas, rastros y yatas de las casas, herramientas, vasijas como ollas, platos, piedras de moler, utensilios de cocina y restos humanos enterrados, aparece que habitaban más gente que hoy, porque en los lugares que recién por crecimiento poblacional la gente están llegando a los rincones de los terrenos a explotar destruyendo los matorrales y arbustos que aparentemente eran tierras vírgenes y se encuentran yatas de casas con todo lo necesario para la vida: piedras de moler los granos, piedras de moler las raíces, tallos y cortezas de las plantas para hacer las medicinas, platos y utensilios de cocina y herramientas de labranza para la agricultura, etc. Con eso ya digo, existieron muchas yatas y caminos y otras huellas de que habitaron. Pero según nos cuentan los mayores dicen que a más de que mataron a nuestros sabios cabecillas, los invasores contagiaron con enfermedades desconocidas con lo que muchos murieron y que los sabios yachac de la salud fueron perseguidos

y se acabaron de morir muchos sin que nadie les defendiera y muchos originarios y que hoy somos la sobra que podemos defender y resistir. Pero ¿quién podrá decir la realidad exacta?

Existen varias hipótesis de la población como sitios de las casas, ruinas de los templos, caminos, vasijas, piedras de moler los granos para la alimentación, canales de agua, puentes hechos con piedras, por lo que podemos estimar que los habitantes fueron más que en la actualidad.

POBLACIÓN ACTUAL:

Existe un pueblo de 99.9% de indígenas, aproximadamente 14.000 habitantes en 38 comunidades, cada una con sus escuelas bilingües interculturales, en la mayoría de las escuelas con los profesores elementos de la propia comunidad que se prepararon en el Instituto Bilingüe “Shimiatug cunapac Jatun Capari” de la parroquia de Simiatug, con aspiración de llegar a la educación de desarrollo, humanística y realista, y existen unas pocas escuelas hispanas con profesores de afuera con enseñanzas de la realidad de la ciudad.

HIDROGRÁFICAMENTE

Esta región tan hermosa cuenta con tres ríos cristalinos, río Montanuela que se origina de los páramos de Itzibuela, Quilluyacu y Llullimunllu, río Trasquila originado en los páramos de Carnero Yata y Salto, los dos se unen en Tingo Puyagati que forma el río Durazno y más abajo el río Playas de Oro, río Cóndor Cantana y más abajo el río Catazán que se origina en los páramos de Churuluzán, Chuquiragua, Turo Rumi, Boliche y Río Guapumbí que se origina de los pantanos de Pantza, los mismos que se unen y forman el río de Cascarillas y Catazán, como límites de las provincias de Cotopaxi y Bolívar y más abajo se unen los ríos arriba señalados en Tingo Camote Pata formando el río Tiungo y más abajo La Plancha y luego recoge más hermanos ríos se forma el río Pajilla y luego el gran río El Sinde o río Piñanatug.

El río Silagato que origina de las vertientes de Gran Tiuginal, el mi-

rador del ejército de los incas que al pasar del Cusco hacia Quito quedaron para el descanso una época corta que va formando el río Las Naves, quienes con su evaporación bañan con su llovizna a todos los territorios y los pueblos en mención y de la Costa.

Los dos grandes hermosos ríos Naranjal y El Sinde se unen con otros ríos y forman el Guatzabí que alimenta toda una región de la Pachamama que por naturaleza ha desarrollado biodiversidad de ecosistema, como un jardín de Pachakama, la naturaleza perfectamente distribuida y estructurada sabiamente para mantener el ecosistema natural.

GEOGRÁFICAMENTE

Esta región tiene variedad especial de pisos climáticos desde 5 grados hasta 22 grados centígrados de temperatura, apto para todo tipo de ecosistema o productos agropecuarios de la región de la Sierra y la Costa.

ECOLÓGICAMENTE

Es tierra muy fértil, abundante y tenía diversidad y rica en la flora y fauna de utilidad para la alimentación, medicinal y prevenciones de salud y vida vegetal, animal y humana.

DIVERSIDADES DE FRUTAS SILVESTRES Y MUY SABROSAS COMO:

En la zona alta o frío:

Walicón, ulamuyo negras y rojas, fresas, frutillas tsímbalo, maywa, colcas, mortíños, purupurus, matzuztu, catión.

En la zona baja o caliente:

Moras de diferentes variedades, chamburos de diferentes variedades, piñas, granadillas, taxos, sacha papaya, lugma, futu, caña agria.

LOS TUBÉRCULOS:

Las ocas, mellocos de diferentes variedades, mashua amarilla y blanca, camote de diferentes variedades de sal y de dulce, zanahoria

de diferentes variedades la blanca, morada y amarilla, papa china, yuca blanca y amarilla, la inda.

HORTALIZAS:

En la zona alta o frío:

Col verde de hojas, col morada de hojas, nabo común o chagra nabo, tzintzug, warmi colak, nabo castilla, col verde macho de hojas, lechugas, hojas de quinua, hojas de arvejas, acelga, espinaca, col de Bruselas, col de Milán, col de repollo corazón de toro, col de repollo de seda, col de repollo arrobera, berro, achokcha, cilantro.

En la zona baja o clima templado de la región:

Las hojas de inda, sacha coles, hojas de calabazo, zapallo, palmito, cade, cugo, sidra yuta, achokcha con: espina y lluchu achogcha; nabo blanco, col de hoja blanca y morada, alpa anís, culantro hoja plana, warmi culak.

ALIÑOS:

Los pueblos tenían como aliños: ají uña pava, ají mishqui uchu, ají rocoto, ají piki ucho, pimienta, laurel, ajo, achiote, orégano, hierbabuena, tzintzuk, paico, etc.

COMIDA O PLATOS TÍPICOS Y COSTUMBRES DE SUS PUEBLOS:

Elaboración de platos típicos

Platos típicos de la familia. Desde el mes de mayo a julio fue locro de papas, mellocos, ocas, arvejas tiernas con nabo de chacra, queso, huevo de gallina y con carne oreada.

Los moradores de alto páramos, pelaban los borregos.

Primero el momento que pelan hacían yaguarlocro de papas, con tripas y puzún que cocinaban junto y la sangre de borrego cocinan aparte, una vez cocinado se estila y sangre cocinada seca se agrega al locro con hojas de laurel y comino como aliño. Listo el plato.

Lo siguiente el caldo de mondongo con mote de maíz o con arvejas gruesas y aliño. Esto lo preparaban la cabeza y las patas del borrego chamuscadas y bien lavadas, shungo blanco y shungo negro.

La carne se cecinaba separando todos los huesos.

Los huesos que separaban empezaban a comer en las comidas y la carne hacían orear con aliños y guardaban en el soberado para seguir comiendo despacio. Mientras va acabando la carne pelaban otro borrego y no faltaba para la sazón diaria.

PLATOS TÍPICOS EN LOS CASAMIENTOS Y EN LAS MINGAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE CASAS

Generalmente preparaban mote de habas mezclado con mote de maíz, colada de polvo de arvejas con presas de carne de borrego, entera de papas pelada con presa de carne de borrego y sarsa de cebolla blanca y lojana, también cebada pelada con panela y leche de vaca.

Desayuno:

Primero un encargado llamado masha, a cada uno daba una copa de trago puro llamado mida tiari, luego otra persona encargada de la alimentación llamada plato masha daba un plato de mote de habas mezclado con mote de maíz, a quien le tocaba tenía listo un envase para recibirla y devolver de inmediato el plato a que le daba. Segundo otra persona plato masha daba un plato de colada de arvejas con una presa de

carne de borrego y luego como plato final un plato de horchata de cebada pelada con panela negra.

Almuerzos:

Primero, una copa de trago puro como misa tiari, luego un plato de mote de habas y mote de maíz, un plato de colada de arvejas con una presa de carne de borrego, al último un plato de horchata espesa de cebada pelada con panela.

Antes de la pasar los platos siempre el dueño de la función hace pasar una copa de trago a cada uno y se llama tiarina ubiay y después de la comida una copa de trago a cada uno se llama jatari ubiay.

El día que se pela el borrego, seguro el almuerzo es colada de cauca de maíz con tripas y puzún de borrego en vez de colada de arvejas.

Las meriendas son los mismos platos, solo que ya no hay mote.

La chicha de maíz es todo momento para la sed y la fuerza en las mingas de construcciones de la casa.

El día final de la construcción, cuando ya acaban de tapar la casa, la comida se llama la boda de cumbay, y luego huasipichay y en los casamientos la comida se llama tomina, la comida es caldo de mondongo, patas y shungo de los borregos con mote de maíz y como último plato es la cebada pelada con panela. Luego como bebida es botella de cumbay y tomina.

La última tarde después de la merienda hacen un acto cultural de warcuy. Primero los maestros son mercedos de cumay botella, la misma pasa a todos quienes encuentran presentes, pidiendo las disculpas y agradeciendo al dueño de la casa.

Luego el dueño de la casa organiza con sus yernos la tomina que primero los mashas sacan la médula de todos los cráneos cocinados de los borregos que pelaron durante la minga y pasan a cada uno de los que se encuentran presentes con el rabo de una cucharita para que coman

y aportan un sucre cada uno quien recibe la médula del mondongo y con esa plata los mashas compran cuyes y gallinas y luego preparan una comida bien sabrosa para comer todos después de un fuerte baile con el dueño de la casa y agradecimiento a los maestros.

Las bodas en las fiestas de Pawkar Raymi o carnaval son otra cosa. Siempre en cada familia alistaban un chanco para los carnavaleros y sus familiares.

Apenas acaban de chamuscar y lavar el chanco, el jefe de la casa reparte el cuero del chanco de carnaval y luego lavan las tripas y seguidamente hacen la morcilla de tripas de chanco llenando arroz seco con col verde cocinada, mezclando con molleja del mismo chanco y la hierbabuena; luego hacen un rico caldo de morcilla con puzún, hígado y la lengua del chanco y sirven para toda la familia.

Toda la carne del chanco era para carnaval, hacían la fritada y servían con mote y tostado a quienes visitan en voz del carnaval. Chicha y trago, a bailar se ha dicho.

En el mes de mayo y junio, cuando empieza a haber los primeros granos tiernos generalmente como comida típica de cada familia preparaban locro de oca, habas, melloco y choclo tierno con nabo común, achokcha y huevos de gallina de campo, locro bien espeso y como sazoador ponían la riñonada fresca de borrego.

LOS QUE TIENEN VACA

Cuando la vaca pare, luego de sacar la primera leche que se llama zamora (calostro) recogiendo la leche tierna de la misma vaca cocinaban la zamora con leche madura de otra vaca, con panela y canela en una olla grande y repartían a toda la familia y los vecinos. Por eso la gente de esta zona, cuando una vecina tiene una vaca preñada tenemos la esperanza segura de que vamos a comer la sabrosa zamora.

Nuestros mayores ayudaban a cuidar a las vacas preñadas del vecino o de su familiar como animal propio.

LOS PLATOS TÍPICOS DEL 2 DE NOVIEMBRE DE TODOS LOS AÑOS, EN FINADOS, DÍA DE LAS ALMAS

Para nuestros mayores el 2 de noviembre es día de reencuentro con las almas de quienes en vida fueron sus seres queridos: abuelos, padres, tías, primos, amigos, etc.

Toda la familia faltando 3 ó 4 días para Finados, primero cocinaban cualquier maíz durante media hora, esto se llama cauca y luego se deja enfriar y se muele bien fina, en el molino de hierro o la cotana rumi, se coge en un envase y se agrega agua hervida ardiente; se deja 24 horas tapada con un lienzo bien limpio para que fermente, luego de 24 horas se agrega más agua fría, se cierne y listo para cocinar, agregando una ramita de warmi arrayán para el aroma y con panela. Una vez cocinado está listo a servirse, una colada agria de finados con tortilla de trigo o de cebada Rita.

Pero esta colada no se come antes del día de finados, el primero de noviembre pasan haciendo y asando las tortillas y la colada agria y por la tarde de seis de la tarde en adelante se colocan las ofrendas para las almas que llegarán en una mesa grande, un plato de papas enteras con cuy encima y un plato de colada agria con tortillas a cada alma del ser querido en la vida fue su abuelo, papá, mamá, tíos, tías, primos, cuñados, hijos, etc.

Otro plato típico de finados. Toda la familia hacía posible de conseguir papas gruesas para ese día.

En una olla grande preparaban papas peladas enteras, picado de cebolla blanca e igual pelaban y asaban al cuy en el calor del carbón.

El primero de noviembre por la tarde servían nombrando para cada alma un plato de papas enteras con un cuy asado, y una tasa de colada agria con tortillas de trigo o de cebada Rita.

Para las almas de jóvenes y niños, un plato de papas enteras con presa de cuy y una tasa de colada agria con tortillas en molde de guaguas y figura de animalitos.

Después de mediodía del 2 de noviembre, se reúne toda la familia, vecinos y amigos, se sientan al contorno de la mesa, hacen las oraciones rituales y despiden a las almas con recomendaciones y lloridos; luego un mayor de la familia alza la mesa y reparte los platos de papas enteras con cuy y la colada con tortillas a cada uno de los presentes y se sirven alegremente, pensando en el cariño y la amistad con todos hasta el otro año, los niños prefieren pan o las tortillas hechas en figuras.

Otro, cuando pelaban ganado, generalmente toda la familia sacaba con mucho cuidado el librillo del animal para que no se rompa, ponían hierbabuena molida y sin botar la majada colgaban en el pingo de la casa para que se seque y ahúme hasta un año. Una vez bien secado y ahumado cogía una porción cuanto quiera y preparaban friendo en una paila con manteca blanca de chanco con sal y listo, a servirse como rica máchica con manteca o mucho mejor. "Frito de librillo", bocadillo de los abuelos.

Al plato más rico y preferido los viejos decían wayna micuna.

LOS ANIMALES SALVAJES DE LA ZONA:

Venado, conejo, guatusa, guanta, cachicambo, caracol, lobo, chucuri, zorro, ardilla jitzin, raposa, andasol, cuchucho, león, tigrillo, raposa, oso, perico ligero, oso hormiguero, llama licán, las ratas, pericotes, wagtzapalo, lagartija, tzilikitzín, erizos, cachicambo, sachá oveja, etc.

CULEBRAS:

Equis, chonta, sayama, corales, mata caballo, rabo hueso, gramera, papagayu, etc.

Las aves:

La perdiz, liklik, chakchak, tungui, dule, pava, wirak churo, sigtondo, pagtzuk, kullak, torcazo, tórtola, cubo, yacu pato, chalwa, priñadillas, tatzaua, cacikillu, guamán, gavilán, predicador (tocano), carpintero, kurikingui, rukuñawi, los jilgueritos, etc.

Animales de bajo la tierra:

Cuicas, cullu, catzo de diferentes especies, átiak (babosa), ciempiés, allpa ño, araña, coscojo, etc.

SOBRE NATURALES:

Chutzalongo, duende de los cerros y animales, uñaquillgui, ruidos y sonidos raros, extraños y sobrenaturales.

Los pueblos de esta región han desarrollado sus propias civilizaciones, ciencias, creencias y sabidurías unos más que otros, pero en sentido comunitario utilizaban y utilizamos los productos antes mencionados, nunca fueron dueños uno solo de las tierras peor de las plantas y frutos. Siempre han venido conviviendo socialmente en sus trabajos agrícolas, pecuarios, construcciones de caminos, canales de riego y las chozas para vivir en forma de colmenas construidas con palos y cubiertas con la paja de los páramos en las zonas frías y en las zonas de selva sus chozas hacían cubiertas de ramas y hojas de suro, surillos, cade, y en la zona de la costa con hojas de bijao, toquilla.

HISTORIA DE LOS PUEBLOS QUE FORMABAN LA TRIBU SHIMIJATUN EN EL NORTE DE LA PROVINCIA BOLÍVAR

Cerro Allago (Cerro sagrado de los pueblos)

Desde el inicio de la historia, antes de ser "Simiatug" territorialmente ha sido de una sola extensión grande que solo pertenecía a una comarca de nativos que estaba asentada sobre estos suelos por siglos y siglos de años, llegando a ser pueblos milenarios con su sede principal que estaba junto a la laguna sagrada, situada bajo el cerro Allago de nuestros antepasados que está al intermedio de las montañas o cerros: Pucará, Allagu, Sumaygua, Puenebata y Chiquizungo y tras de ellas están otros cerros más altos y bravos: Carbozán, La Torre, Torre Cruz, Puenebata, Cuyutku, Razutiana, Cutahua y Chalata quienes protegen del frío, ventarrones, cenizas volcánicas de Tungurahua, de las heladas de los páramos y dan la lluvia y humedad a los habitantes de la zona.

*Yunga ñan
(camino hacia la Costa)*

Yunga ñan de la tribu sbimijatun

Ellos son quienes abrieron los caminos por cuatro lados: dos caminos Yunga ñan por Silagato y por Guanguliquín hacia la costa y dos caminos Urku ñan hacia los pueblos Panzaleos en Cotopaxi y Pueblo Puruhá en Riobamba, provincia de Chimborazo. Estos caminos servían para la comunicación y la comercialización entre los pueblos como intercambio de sus productos y repartición de la sal que fabricaba el pueblo

Camayuc de las minas de Salinas de Bolívar y de paso tenían comunicación de todo lado. El pueblo Camayuc para la tribu era muy importante y fue encargado de fabricar, distribuir la sal y receptor y transmitir las novedades con las que llegaban a llevar la sal de todos los pueblos de Norte, Sur, Este y Oeste.

Seguido por uno de estos caminos Yunga ñan que caminaban los comerciantes de la Costa, por primera vez han llegado unos forasteros muy diferentes a los habitantes de la región en físico, sabidurías y muy amables (no sabían de dónde ni quiénes son) estos como no sabían dónde alojar, pidieron posada a los generosos nativos y su jefe mayor permitió quedarse con ellos, son quienes enseñaron nuevas costumbres y técnicas en la agricultura: labrar la tierra y adaptar las semillas recolectando las pepas de las plantas silvestres y en pecuaria igual: coger los animales salvajes y domesticar y cuidar como rebaños para de eso vivir comunitariamente, enseñaron a construir canales de agua perfectamente cruzando los cerros a mucha distancia a lugares apropiados para la agricultura, enseñaron a reconocer y respetar entre la familia y su forma de organizarse, perfeccionaron la comunicación comunitaria y surgió la necesidad de un jefe.

Los forasteros regresaron por el mismo camino, diciendo que algún tiempo volverán, cogieron su camino hacia rumbo desconocido.

En aquel tiempo se muere el jefe de la tribu y de inmediato nombraron nuevo jefe para no quedar desamparados, tomaron nuevas fuerzas y perfeccionaron todas las enseñanzas de aquellos forasteros generosos y sabios. Dicen que un día, estos forasteros dijeron, regresamos a donde venimos, pero algún tiempo vendremos nuevamente.

LA EXISTENCIA DE LOS PUEBLOS Y LA TRIBU EN ESTA REGIÓN

SOCIALMENTE:

Según los rasgos arqueológicos, huellas, ruinas, vestigios, fósiles que aparecen cada vez más y algunos datos históricos escritos, se comprueba la existencia de la tribu "**SHIMIJATUN**", desde la época preincaica, incaica, colonial hasta la época de los primeros tiempos republicanos y ha sido considerada una tribu la más antigua, más brava, rebelde, más numerosa y muy bien estructurada entre los cuatro pueblos grandes de esta región norte de la provincia Bolívar.

Los pueblos que conformaba la tribu fueron: Camayuc, Panyatug, Piñanatug, Munlluleos - Palomalín. El jefe principal o cabecilla mayor de estos pueblos unidos fue el sabio PAYJATUN y su sede principal estaba junto a la laguna sagrada donde realizaban grandes concentraciones para tomar resoluciones muy importantes, proclamar grandes enseñanzas, realizaban grandes fiestas y ceremonias con ritos y danzas para venerar a su dios Pachakama.

Se comprueba la existencia de la tribu y de haber sido la sede principal en este lugar, con las evidencias y fundamentos que tenemos que son los siguientes: al cavar la tierra para las construcciones cada vez han encontrado y seguimos encontrando dentro de la tierra muchísimas vasijas, objetos, piedras de moler los granos para alimentos y piedras de machacar las raíces, las cáscaras y tallos de los montes y hierbas medicinales para la medicina, restos humanos, preciosas joyas en los sitios donde están construidos los edificios del colegio Nacional Félix A. Granja Gamazo y por otro lado, según los escritos en el año 1959 se conoce, que cuando un morador con su ayudante estuvieron cavando la tierra para hacer la casa que hoy es de Don Arturo Villacís y Amable Chaves han encontrado un baúl sellado con remaches y cinchones de cobre. Dicen que por el contento dos personas quisieron sacar pronto y no pudieron moverlo. Por emoción uno de ellos sin comunicar a ninguno se fue llevando la soga de su casa para sacar arrastrando y otro se quedó limpiando el baúl con la mano y al regresar encontró a su compañero carbonizado sobre el baúl, el sobreviviente hizo novedad a los moradores y con la ayuda de ellos sacaron al hombre carbonizado y del espanto volvieron

a tapar el baúl y desde ahí nadie se ha atrevido a buscar los entierros de los tesoros de los antepasados, convencidos de que los bienes antiguos son apoderados por los demonios. Comprendiendo científicamente no puede ser así, más bien puede ser efecto del monóxido por la descomposición de los metales.

En el centro de la población existe casi desapareciendo una laguna en medio de la población, hay un camino en espiral llamado Kapak Ñan que parte de la laguna enlazando los cuatro pucarás: Aya Pucará, Jatun Pucará, Pucará de Piñalín y Pucará Inca Loma, y un fuente de agua sagrada entre Ingaloma y Pucará de Piñalín donde los habitantes de los cuatro pueblos que conformaban la tribu con su jefe mayor el sabio Payjatun tomaban y bebían un puñado de agua cada individuo cuatro veces al año y hoy los religiosos católicos sobrepusieron imitando y disfrazados de reyes con sus vasallos, embajadores y acompañantes pasan por ahí tomando un bocado de agua y caminan partes siguiendo el capac ñan, en el lugar sobresalido donde el sabio daba última enseñanza a su pueblo, la iglesia católica ha sobrepuesto la construcción de la primera iglesia católica apostólica romana de los colonos republicanos y hasta la vez permanece ahí la iglesia católica y el convento de la curia.

Todos estos existen como ruinas hechas por la humanidad y cada vez van siendo destruidas por los moradores de este entonces.

En la época colonial en este lugar se asentaron como **segundo asentamiento** de los mestizos, más tarde junto a la creación de cantón Guaranda se legalizó la parroquia con el nombre de “Simiatug”, como la población urbana de los mestizos.

Antiguamente en este lugar estaba una laguna sagrada y de mucha importancia de la tribu en medio de cuatro (4) lomas grandes denominadas: Loma de Mindinas, Pucará, Piñalín, Ingaloma y al frente Cruz Quingue, lugares muy importantes donde la tribu hacía sus grandes fiestas y rendía cultos con música, danzas, ritos a Pachacama.

Cuando algunos miembros de estos pueblos se enfermaban, de cualquier lugar lejano traían al enfermo en **chacana** a este lugar para que los sabios curen junto a la laguna y los cerros sagrados que están al

contorno de este lugar. Por eso la chacana para estos pueblos y la familia ha sido y sigue siendo muy sagrada e importante.

La chacana con un enfermo fue llevada por cuatro (4) hombres valientes y cada uno de ellos tenía su remplazo o ayudante para poder hacer llegar de los lugares tan lejanos hasta este sitio sagrado y de curación, en la misma posteriormente los invasores españoles y mestizos desde la época colonial sobrepusieron su asentamiento llamado **parcialidad de los Tomabelas** en la sede de la tribu SHIMIJATUN, los mestizos y los indígenas tomabelas del sector de Santa Rosa, provincia de Tungurahua que vinieron invadiendo se pusieron a vivir definitivamente con el respaldo de las autoridades de la Real Audiencia y corregimiento de Chimbo. Y aparecen los indígenas de apellidos Candos, Pilamungas, Tixilema y Cullin del grupo Tomabelas del sector de Santa Rosa de la provincia de Tungurahua y al llegar aquí, por consideración de los españoles pasaron a ser autoridades y fueron los caciques de estos pueblos para explotar y maltratar a los moradores de los pueblos y a la **chacana** la remplazaron con la cruz cristiana de sacrificio y sufrimientos, obligando a memorizar la doctrina cristiana distorsionada, humillante, miedo de ir al infierno, purgatorio, servidumbre, dependiente, etc.

Sobre las casas de los pueblos y sitios sagrados sobrepusieron y desarrollaron la población mestiza que vino primero de Tungurahua y luego de otras partes como de Catarama, Chimborazo, Cotopaxi, con diferentes apellidos Freires, Pazmiños, Granjas, Gamazo, Ortega, Poveda, Bastidas, Salazar, Ortiz, Ortegas, Gomes, Paredes, Garcés, Calderón, Tixilema, Chaves, Sevilla, Mejía, Alvarado, Espín, Poveda, Velasco, Chammorro, Bonilla, Martínez, Guzmán, Mora, Villacís, quienes formaron el pueblo mestizo y posteriormente lo legalizaron como casco parroquial con el nombre de Simiatug.

Desde la época colonial española, republicana hasta el censo nacional de los habitantes de 1959, la población mestiza alcanzó aproximadamente a 750 individuos como moradores urbanos de esta parroquia Simiatug, con una escuela central llamada José Ignacio Guzmán en el casco parroquial que servía solo para estudiar a los hijos de mestizos nobles y dos escuelas en el caserío mestizo de Guanguliquín llamada

República de Bolivia por ser primer asentamiento de los mestizos y para estudiar a los hijos de los mestizos de apellidos: Poveda, Vásconez, López, Gancino, Chaves, Paredes, Miranda, y otra escuela estaba en el seno de la hacienda Talahua de los terratenientes Domingo Cordobés y Mercedes Bustamante para educar a los hijos de los administradores y mayordomos todo con educación criolla, racista, verticalismo, capitalismo, humillante y doctrinista de la religión católica explotadora e idólatra al indígena de los pueblos existentes, los que por el extremado abuso, maltrato y explotación, el 2 de agosto del año 1962 mediante un levantamiento feroz indignados dijeron basta al abuso y maltrato y sacudieron y derrocaron al pueblo mestizo y al cura de la parroquia e hicieron correr para siempre al señorío de los mestizos con toda su educación y su religión que servía de venda humillante al indígena y retomó el pueblo indígena, quedando solo casas selladas con grandes candados y corrales de los animales abandonados y botados.

Los mestizos nobles solo mediante lazos de los compadrazgos han administrado sus tierras por largo tiempo y hoy después de 45 años están regresando a vender las tierras, yatas y casas viejas a los indígenas a los precios de grandes ciudades.

Aculturizadas de educación criolla e influenciadas, pero no como antes, tres colegios: Colegio Nacional Félix A. Granja Gamazo, bachillerato con educación de sistema hispana en Ciencias de la especialidad Sociales, Química; colegio Mons. Leonidas E. Proaño con modalidad a distancia llevado por las monjas Salesianas y un instituto Bachillerato Superior posbachillerato tecnológico intercultural bilingüe denominado "SHIMIATUN CUNAPAC JATUN CAPARI", desde el año 1981 con sistema de educación progresista, revolucionaria, intercultural bilingüe y con modalidad especial: Presencial, semipresencial Ciencias: especialidad de Desarrollo Comunitario, Agropecuario, creado al principio llevado por la organización "Runacunapac Yachana" y al interior de este existe una fundación para el desarrollo denominada con el mismo nombre de la organización "Runacunapac Yachana Huasi"; siempre ha habido organización de 2do grado de clase social, política de lucha y defensa social, económica, moral desde nuestros ancestros. Y en los últimos tiempos se crea una fundación denominada "Runacunapac Yachana" que arrimada

a ella una organización independiente de 2do grado "unión de las comunidades jurídicas y no jurídicas", la que representa jurídicamente a la organización ante el Estado ecuatoriano para el desarrollo, una radio emisora de 1750 KW denominada "Runacunapac", al medio un pantano por desaparecer que antes era la laguna sagrada de la tribu, valle especial andino, ecológico entrante al sector subtropical, con grandes mesetas parecidas a las grandes terrazas agroecológicas en donde cultivan diferentes granos de la región.

Nota: Ahora en nuestro pueblo han quedado los buenos mestizos que sirven al pueblo o por lo menos viven de su trabajo digno y son amigos de los indígenas, no miran la religión, políticas, color, ni razas. Familias: Beto Filiberto Ortiz Palacios Rector, Fabián Ortiz y Patricio Ortiz, José Chávez, Edgar Flores, profesores y Guido Pazmiño que presta servicio en el Colegio Félix A. Granja Gamazo, Devino Chimbo Lara que mantiene su tiendita, Emiliano Chávez agricultor y al último regresa un joven Joselito Ortega con carácter progresista y dinámico en la sociedad que vino a vivir en Trasquila.

Hasta el año 1959 aproximadamente la población mestiza llegó a 750 habitantes sin contar a los indígenas, con 74 cantinas, una iglesia católica apostólica romana al interior con un altar maravilloso de madera fina tallada, con dos confesorios y exteriormente con 3 huecos profundos atrás de la iglesia donde eran arrojados y purgaban los indígenas acusados de herejes, mancebados, moceantes, rebeldes, etc.

La iglesia estaba construida de adobón de tierra y con base de piedra labrada que trajeron los indígenas desde el cerro de Allagu, donde como castigo purificaban a los indígenas herejes, rebeldes, mundanos o adulterios, mancebados, chupayus, haciéndoles cargar las piedras; una tenencia política, un cárcel de doble pared para encarcelar a los indígenas atrevidos, un consignataria donde embodegaban los tragos de la agencia para de ahí distribuir a las cantinas e impedir las ventas de trago de contrabando que los indígenas fabricaban en las montañas de las yungas, "vías carrozables a Riobamba y a Ambato por Tiuguinal y Pachancho, una plaza de vender y comprar granos, animales, medicinas, víveres y otros, donde llegaron a abusar extremadamente del pueblo kichwa na-

tivo”. (Testimonios de los habitantes de tercera edad y Damiana Sigcha, Leandro Chimborazo, Asencio Yanchaliquín y Lázaro Sigcha de 98, 99 y de 110 años de edad).

Por esta razón, el 2 de agosto de año 1962, (Armando Estrada, Monografía de Simiatug, Guaranda, 1963, pág. 46, y 47) siendo las 3 de la tarde sorpresivamente todo mundo, hombres y mujeres viejos, jóvenes y niños, se levantaron para sublevarse con un sacudón el polvo de su poncho y alzados los puños de sus manos dijeron basta a la injusticia y pusieron respeto al indígena. Por este feroz levantamiento, reacción y sacudón de polvo de sus ponchos de los pueblos indígenas, los mestizos abandonaron sus casas, empezaron salir a otros pueblos grandes y los indígenas retomaron su libertad y poco a poco van comprando casas abandonadas y actualmente en el sector urbano la población es 99.5% indígena que se va organizando por barrios.

Por eso, la ira, el coraje, rebeldía y la unidad de nuestros ancestros continúan ardientemente en nuestras mentes y corazones, iluminando nuestros caminos del destino con clarísima cosmovisión de la antigua tribu “SHIMIJATUN”, la más brava, rebelde y de coraje.

Los pueblos que conformaron la gran tribu “SHIMIJATUN” fueron cuatro:

Minas de sal y pueblo Camayuk

- 1.- Pueblo Camayuk, estaba asentado y desarrollado en la actual parroquia Salinas, lugar importante, estratégico y principal para la comunicación entre los pueblos del Norte, Sur, Este y Oeste, porque los pueblos ahí se encontraban por la repartición de sal producida por los moradores del pueblo Camayuk.
- 2.- Pueblo Piñanatug estaba asentado y desarrollado en la actual parroquia de Facundo Vela, cantón Guaranda, provincia Bolívar.
- 3.- Pueblo Panyatug, por la división geográfica y política de los republicanos se quedó en la parroquia El Corazón, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, que fue seriamente unido, siguen siendo unido hasta la actualidad y teniendo comunicación con la organización de Simiatug.
- 4.- Pueblo Munlluleus y sus miembros como Mindina, Munlluleos-Palomalin, Silagatur que estaban asentados al contorno de la sede principal de la tribu junto a la laguna, hoy está solo un pantano en el sector urbano de la actual parroquia de Simiatug, cantón Guaranda”.

Pueblo actual de Simiatug

Cuando los incas llegaron, estos para no dar ocasión de enfrentamientos y conquista, se retiraron a las selvas y páramos en grupos gran-

des: “Silagatur” (Fausto Silva Montenegro, Breve Historia Histórica de Guaranda, Quito, 1823, pág. 13) Los habitantes que estaban en Piñalín se fueron a las selvas que hoy es Silagato, Mindinas que estaban en Tiungoloma o en Paya patión se fueron a las selvas de Chalata que hoy se llama Mindina.

Los “Munlluleos – Palomalín” que estaban en la zona de Gunguliquín y Papaloma se fueron a las selvas de Cascarillas, Cutahua y a las cumbres de altos páramos de Llullimullo, Quilluyacu, Yanalaywa y a Chiquizungu”.

Esto lo hicieron, para desde ahí sorpresivamente dar golpes a los invasores y no dejarles asentar con tranquilidad en su propia sede principal de la tribu, en donde se reunían a tomar grandes resoluciones, celebraban las ceremonias religiosas unidos todos los pueblos. Desde ahí hasta ahora los miembros del pueblo más bravo y rebelde permanecen habitando en esos sectores de alto páramo y selvas, los mismos que con la creación de escuelas propias e indígenas desde el año 1972 se formaron las comunidades puramente indígenas con sus propios profesores de la misma comunidad, dirigentes y autoridades comunitarios, todavía con su rebeldía y coraje, con sus propios dialectos y modo de vestir y algunos de ellos, con su propia estructura organizativa, sus reglas y su determinación: RUNA YUYAY, RUNA YACHAY, RUNA RURA Y RUNA CAUSAY seguimos unidos, las cualidades de cada sector o zona coordinadas hegemónicamente por la Fundación “Runacuapac Yachana”. Manteniendo política de protesta, rebeldía y vanguardia en contra de maltratos, explotación, marginación y humillación al indígena.

Siendo así, según los rasgos, huellas y ruinas físicas, filosóficas y cosmológicas de los hombres puros reservas de los pueblos arriba señalados que se encontraban en la microrregión del norte de la provincia Bolívar, seguramente han existido desde siglos antes de la conquista de los incas peruanos que vinieron conquistando a muchos pueblos que ya existieron con sus propias civilizaciones, ciencias y sabiduría cada pue-

blo uno más que otro, enriqueciendo y compartiendo sus experiencias recíprocamente.

PRÁCTICAS RELIGIOSAS

Los hombres de la tribu "Shimijatun", filosófica y cosmológicamente hechos que demuestran hombres puros actuales, los pueblos desde esa época antes que llegaran los incas creían en la existencia de un Ser Supremo, impalpable e invisible como una sombra, que representa una energía, como un viento, tan poderoso que da un aliento subconsciente, que a su paso las montañas se hundían y los valles se levantaban. Y cuando él quería todo era posible. Esta idea de divinidad cambiaba de una tribu a otra, pero en todas había conciencia de que existía un Ser Superior y que de él dependían los cerros, los truenos y otros fenómenos.

A parte de esta creencia, los antepasados de estos pueblos, según varios autores, dicen: "a los cerros más altos, montañas grandes, a los relámpagos, a los rayos," a los árboles corpulentos, otros fenómenos atmosféricos como: la nube, arco iris, truenos, consideraban como a unos buenos hermanos mayores, porque ayudaban a vivir dando la lluvia, la humedad, aire, viento chacarero, señales de comunicación de los cambios de tiempo y la clima y anuncios de Dios.

Los cerros más altos, montañas más grandes, los ríos y las cascadas, daban la nube, la humedad y la lluvia.

Los árboles corpulentos daban la sombra, abstenía a la nube y cada año ofrecen y dan las semillas".

Mientras a los ríos, la nube, el nevado, la laguna, la luna les consideraban como seres o elementos de apoyo para la vida de los humanos pero con todo son hermanos de la naturaleza.

Por eso, en cada pueblo de esta región han tenido una montaña o

fortaleza hecha y los hijos de los hijos creían que ahí han nacido sus antepasados y llamaban “KAPARINA” o RICUNA urco (Cerro Mirador), de estos sagrados sitios y lugares nunca piensan ni quieren alejarse, y se soportan y sobreviven hasta ahora, de descendencia a descendencia sin hacer caso a los duros fríos, ventarrones, huracanes, la creciente, relámpagos, los aguaceros, tempestades, granizadas, las heladas, secadales y a otros fenómenos naturales le consideran que es hechura de “Pachakama”, qué hemos de hacer y tenemos que soportarlos, dicen nuestros mayores.

Por otro lado, sabían y sabemos que existe la energía negativa, llamada “mal aire”, a la cual consideraban y creían en un genio maléfico enemigo de la salud de la humanidad y a veces hasta de los animales domésticos, perversos y dañinos como el demonio, diabólicamente afecta espiritualmente. Este genio de “mal como negativo” y los fenómenos negativos siempre están en las ciénagas, lugares sólidos y quebradas sólidas, ruidos raros creían enojados, por eso nuestros mayores nos han enseñado a alcanzar o rogar con las ofrendas de: cuy blanco, paloma pichones y en algunas partes la sangre de los llingos y puercos, frutas y oraciones con advertencias y rituales. Pero no todos los tiempos de los antiguos eran siniestros. Muchos rendían culto a la belleza, con esperanza y al Genio del bien.

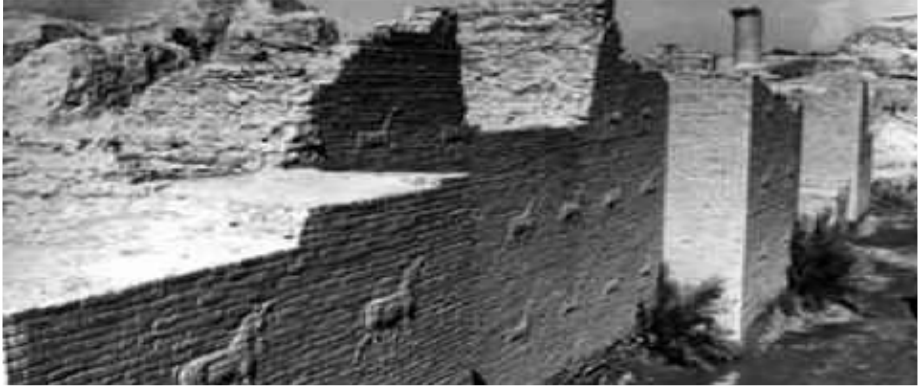
BIBLIOGRAFÍA:

- Eminent González Suárez; Historia General del Ecuador.
- Escolar Ecuatoriano 6to grado de 1958.
- Monografías de Chimbo y Guaranda.
- Testimonio y vivenciales por los mayores de la zona como guía a las presentes y para futuras generaciones.
- Fausto Montenegro, Breve Reseña Histórica de Guaranda Pág. 29.

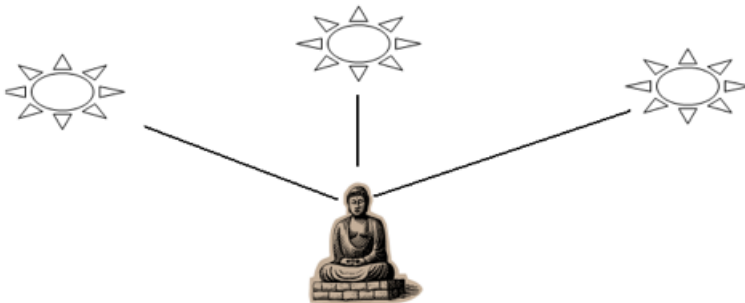
- Los rasgos, huellas en los sitios conservados.
- Las demostraciones vivenciales, prácticas actuales de los habitantes más alejados del pueblo civilizado del sistema occidental.

LAS RESISTENCIAS Y CONSERVACIONES CON SU PROPIA ETNIA Y TRADICIONES DE SUS ANCESTROS CONTINÚAN COSMOLÓGICAMENTE

Hasta este momento, nuestros mayores de 86 a 99 años de edad en adelante, hombres y mujeres de las comunidades aledañas del casco urbano de las parroquias de Salinas, Facundo Vela y Simiatug, que muy raras veces asisten a la urbanidad y a actos religiosos de los criollos, están viviendo y continúan con sus propias creencias y convencimientos y dicen que la ciencia y sabiduría de nuestros padres de los padres están en las ruinas de pucarás, en kapak ñan, lugares sagrados, en los tingos, partideros de jatun ñan, en las cumbres de los grandes cerros y en las tres posiciones de taita Inti Sol, 6:30 de la mañana llegada de los rayos del sol, 12 en punto con dirección verticalmente y 6:30 de la tarde manifestaciones rituales, tratando de mantener contacto con el “Ser Superior”, piensan y saben muy bien que toda la naturaleza, incluida la humanidad somos dependientes a un solo Dios Superior que es la energía positiva como los poderes de los cerros (Urku Taita), agua (Yaku Mama), viento (Wayra Taita), la nube (Puyu Mama), el sol (Inti Yaya), la luna (Quilla Mama), la humanidad (Jatun Mama y Jatun Taita), la madre tierra (Allpa Mama), el tiempo (Pacha), los que forman el mundo completo en familia grande. Están seguros, que todos los elementos y seres que existimos somos hechura de Dios y por ende somos hermanos por la naturaleza. Sino que el hombre ha desarrollado su inteligencia, domina y maneja a su beneficio al resto de elementos y únicamente somos diferentes por el espíritu de Dios. “Solos” no podemos ser.

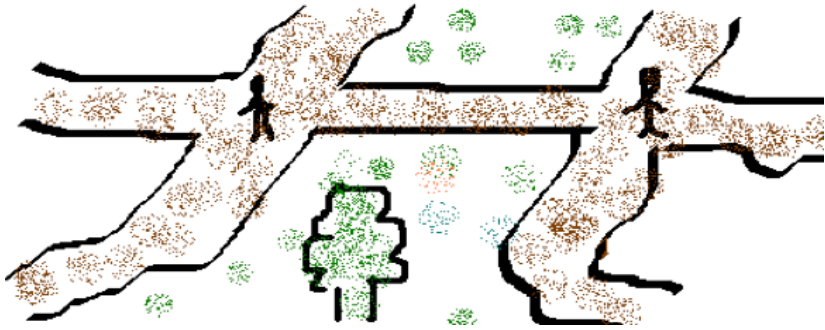
Ruinas de los nativos

Posiciones del sol por cada día

Cerros más altos y poderosos llenos de la diversidad de plantas y animales y substancias químicas naturales.

Partidero de los caminos

Cerros más altos y tingos del río (unión de los ríos).

Por eso el hombre puro del rincón del páramo de Simiatug, Salinas y Facundo Vela, cada mañana al momento de llegar los primeros rayos del sol muy alegremente reciben unos sentados y otros de rodillas, su cara frente al sol agradeciendo a Taita (Pachakama) recordando a sus abuelitos, tíos, buenos vecinos y diciendo Taitiku Pachacama; hasta este momento que llega el sol desde ayer hasta aquí me has cuidado de los

peligros, no me han faltado alimentos, abrigo, amistad para a mí y para mis hijos, familiares y la vecindad.

De la misma manera al llegar al lugar para empezar cualquier trabajo, lo primero piden permiso a Taita Dios es que les permita humildemente realizar sus trabajos para solucionar los problemas, necesidades. Esto lo hacen con sus propias palabras, lenguaje y sentimiento. Igual por la tarde, después de sus trabajos, da un agradecimiento para alzar del lugar de su trabajo.

Son las realidades vivenciales de los habitantes guiados por los mayores de cada familia de esta región.

Por eso, SHIMIJATUN, geográfica, simbólica, social y culturalmente ha sido y es un lugar socialmente importante, principal y sagrado para nuestros pueblos ancestros, donde se concentraba la tribu la más grande, brava y rebelde denominada “SHIMIJATUN”, unidos cuatro (4) pueblos para tomar acuerdos, decisiones y proclamar las ordenanzas de desarrollo para sus defensas y realizar sus grandes fiestas, encontrándose y concentrando en cuatro lugares sagrados: Loma de las Mindinas donde al posterior decían Cementerio viejo y hoy Loma de la Cabaña, Pucará, Piñalín e Ingaloma y la sagrada laguna que estaba al centro de estas lomas enlazadas con un camino Kapak Ñan, donde con sus corridas y danzas de todos los lados se encontraban y concentraban en la orilla norte de la Laguna antigua, realizando las ceremonias a su Dios Pachacama y luego daban las tres vueltas al contorno de la sagrada laguna antigua al centro de los cuatro lugares: Pucará, loma de Mindinas, Piñalín e Ingaloma, y al frente se encontraba Cruz Quingue, llevando a su jefe mayor el sabio PAYJATUN (Título de Real Audiencia de Quito). La misma donde desde la época colonial la población mestiza hizo su asentamiento y su estructura política, religiosa y cultural encima de la sede principal de la tribu de los pueblos originarios de la región.

Esta tribu estaba asentada antes de la época incaica, colonial española y republicana, quedando hasta el siglo XVIII solamente los ape-

lidos: "Poaquiza", "Mullapas", "Tivianos", "Túqueres", "Yanchaliquín", "Paybatug", "Sigcha", "Guamán", "Lucintuña, Aguagallo, Guamán Gallo," y luego hicieron apellidos cristianizados a gusto de los mestizos (Armando Estrada, Monografía de Simiatug, 1963, pg. 11)

Al norte de la orilla de la laguna sagrada había una pequeña loma, donde celebraban sus cultos rituales y religiosos y después de tres vueltas de los caporales guiados por su WAKA adoraban a su Dios y purificaban su espíritu lavando su cara y las manos con la guía de sus sabios. En ese lugar sagrado los españoles y los mestizos sobrepusieron la construcción de la primera iglesia y convento de la religión católica apostólica romana, donde adulteraron el purismo, ensuciaron el agua de la laguna, destruyeron las entradas y las plantas nativas y medicinales.

Los huayra apamushcas hicieron la plaza grande, las calles y construcciones de las casas de los mestizos colonizadores y nobles según ellos; en la laguna hoy se encuentra un pequeño pantano al centro de la población, por medio de ella pasa agua que viene de San Vicente y Playapamba, a la misma que en este año 2004, lamentablemente las primeras autoridades parroquiales indígenas: Ambrosio Poaquiza; Teniente Político principal de la parroquia de Simiatug, Raúl María Azogue; Presidente y sus miembros de Junta parroquial todos indígenas y Sandro Chiecca de origen italiano; Cura párroco de la parroquia de Simiatug con la minga obligaron a la gente de las comunidades y los habitantes indígenas del centro urbano a hacer profundos canales o zanja grande, y pusieron tubos grandes de cemento, dados por el señor Carlos Alberto Coles, indígena Alcalde del Municipio del cantón Guaranda, puesto con apoyo mayoritario de votos del Movimiento Pachakutik, para hacer secar totalmente el agua de la antigua laguna, mandando por las alcantarillas principales que va al río de Pailacochoa.

Participación de las comunidades en la minga

Estos lugares antes de la colonia fueron importantes y sagrados de la tribu la más antigua, brava y rebelde Shimijatun, dirigida por sabio Payjatun, donde hacían sus danzas, ritos culturales y religiosos en cada loma:

- Tiungoloma o Paya Pucará, asentamiento de los Mindinas.
- Pucará de Piñalín, asentamiento de los Silagatur.
- Jatun Pucará, asentamiento o lugar de descanso del pueblo de los Kamayuk para concentrarse con otros pueblos en la sede frente a su jefe mayor el sabio Payjatun.
- Incaloma es lugar donde la tropa de los incas al resistir la tribu de los aborígenes de Padoso quedaron en este sitio y consiguió una relación pasajera y luego pasaron a otro lugar lejano que se llama Incapirca y los habitantes miembros de la tribu se trasladaron a otro lugar y se asentaron formando un nuevo pueblo llamado Mushugllacta.

- Cruzquingui, lugar más visible y de descanso donde bailaban todos los novios que iban a casarse en la fiesta mayor en la sede de la tribu junto a la laguna sagrada.

Y por último un lugar importante llamado Ingaloma, donde cuando llegaron los Inkas de paso asentaron una tropa con la enseñanza de su idioma, religión, técnicas de agricultura y arquitectura, etc. Pero a ellos no les permitieron llegar al lugar sagrado, mientras el inca y su ejército estaban de paso descansando en el Tiuguinal. Por esta razón Tiuguinal también es un lugar importante y hasta la vez existe la piedra que pusieron de mira a todo lugar.

En gran Tiuguinal mira de los Inkas

Mientras tanto, otros pueblos bajaban a concentrarse todos en la orilla de esta laguna realizando sus ceremonias de adoración y agradecimiento a PACHAKAMAK, ofreciendo la ofrenda de sus productos, diversidad de flores de la Costa y Sierra, animales y la chicha, danzando al contorno de la laguna y realizando grandes fiestas.

Cuando llegaron los mestizos y se asentaron aquí, aprovechando de estos actos culturales y religiosos, al principio aparentemente con el mismo sistema, con sus costumbres, religión y leyes sobrepusieron los actos religiosos católicos y en la loma pequeña sagrada construyeron la iglesia católica apostólica romana, trajeron muchas estatuas de yeso y

madera, cuadros de las imágenes humanas de mujeres y de hombres barbudos extranjeros, supuestamente virgen madre de Jesús y otros apóstoles cristianos y colocaron a los costados de la pared de la iglesia, sorprendiendo que hay que adorar y venerar a éstos en nombre del Dios de los extranjeros en idioma latín para sembrar doctrinas milagrosas de cada imagen, en la orilla de la sagrada laguna y justo en el sitio que adoraban nuestros ancestros al verdadero Dios Pachakamak, impusieron la fiesta de los Reyes Magos y del nacimiento del Niño Jesús el 25 de diciembre, nacimiento del Niño Dios y el 6 de enero la llegada de los 3 Reyes Magos y el rey Herodes (fiesta de los Reyes). Obligando que se hagan priostes de devoción para recibir los milagros de estas estatuas e imágenes en estampas o cuadros que nunca se movieron, más bien cada vez se fueron apolillando y pudriendo.

Lo priostes indígenas obligados por los encomenderos se disfrazan de reyes magos: Melchor, Baltasar y Gaspar, quienes el 5 de enero por la tarde llegan al centro poblado de los mestizos a los primeros tiempos montados en las llamas y más después obligaron que se alquilen caballos y trajes de los mestizos, cada uno con sus cuatro vasallos disfrazados de negros, cargados sus tongas de cuyes asados, sabrosos tostados y trago en cacho y en bolsas de huevo de los de ganados que van brindando a las personas más considerables, luego el embajador de cada rey al frente de la plaza grande suponiendo que es el palacio del rey Herodes donde se sentaba un mestizo disfrazado de Rey Herodes sobre una tarima y cuando el embajador quien habla la loa se equivoque alguna palabra, unas chicas que estaban junto con Herodes lanzaban orina fermentada de los mestizos sobre el rey, los vasallos y el embajador y se mantenía sentado Herodes hasta pasar todos los reyes; luego de esto iban a la puerta de la iglesia, también cada rey, los vasallos y su embajador que habla la loa suponiendo que llegaron a Belén, lugar del nacimiento del Niño y luego se van rumbo a Paya Pucará, siguiendo kapak ñan, pasan a Jatun Pucará, pasan a Pucará de Piñalin, luego a Curi Pakcha donde tomaban agua sagrada los reyes, los vasallos, el embajador y los acompañantes, todo con devoción y luego llegaban a Ingaloma, siguiendo Kapack ñan que enlazaba todos los pucarás y la fuente de agua sagrada Kuri pakcha y en todos los pucarás daban la vuelta al contorno del Pucará, el embajador

hablando la loa y al dar vueltas al contorno de la plaza grande iban a sus casas cada uno con su gente, los reyes borrachos y los que hacen de vasallos aprovechando la ocasión muchos abusaban inmoralmemente de las mujeres, humildes y niños, haciendo de que son negros salvajes, suponiendo que hacen el amor a las mujeres que encuentren en los caminos.

Al día siguiente entre las diez del día regresaban de igual manera con más gentes y se concentraban en la plaza grande, los embajadores de cada Rey iban hablando la loa, montados en un gran caballo que alquilaban a los mestizos, en su mano una daga para su defensa en el transcurso de su viaje y luego de esto después de la misa que daba un supuesto cura, los reyes todos iban a dar la vuelta visitando los cuatro lugares sagrados donde de paso tenían asentamiento cada pueblo arriba señalado, bailando y comiendo en estos lugares. Al pasar de Pucará a Piñalín había una vertiente sagrada llamada Kuri Yaku o Kuri Pakcha, donde todos pasaban tomando esa agua muy fresca, a la cual con la llegada de los mestizos pusieron nombre agua de San Vicente. Así fueron sobreponiendo otras fiestas también; como las fiestas de San Antonio, por el bautismo forzado al sabio Payjatun por Antonio Paybatug en honor al cristianismo”.

Originalmente los pueblos de la provincia de los Chimbus, hoy provincia de Bolívar, fueron Bilován, Chillan, Chimbos, Asancotos, Yacotos, Joyocotos, Guanujos, Shimijatun, este último fue una tribu que estaba formada por cuatro pueblos de la región norte de la provincia de los Chimbus: Camayuc que ocupaban donde hoy es territorio de la parroquia Salinas, pueblo Munlluleos-Palomalin-Silagatur en territorio donde hoy es la parroquia de Simiatug, pueblo Piñanatug, en los territorios donde hoy es la parroquia de Facundo Vela que pertenece a la jurisdicción de Guaranda, provincia Bolívar, y pueblo Panyatug en el territorio que hoy pertenece al cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, por la división geográfica y política de los republicanos que quedó en otra provincia.

Shimijatun, es el nombre original propio de la tribu que se desarrollaba en la región norte de la provincia Bolívar, de donde proviene el nombre de la parroquia SIMIATUG.

SHIMIJATUN, voz mayor rebelde y persistente.

SHIMI = VOZ, BOCA- PALABRA

JATUN = GRANDE – MAYOR –PERSISTENTE, VOZ REBELDE

PAY JATUN = él - grande, el gran Señor o señorío

PAY = EL.

JATUN = Grande, gran, mayor, Señor

SHIMIATIK. En la época que los ejércitos incas con el emperador Huayna Cápac que estaban yendo a conquistar a los pueblos del Norte, de paso quedaron a descansar en las pampas de Tiuguinal un corto tiempo y al llegar a saber que en esta región existen pueblos, mandaron una tropa de 100 personas a conocer y conquistarlos, pero la tribu con su genio de rebeldía no les permitió conquistar como quisieron. Los incas por venganza calificaron en rebeldía y alteraron la identidad por el genio y rebeldía de la tribu y desde ese tiempo hasta la época colonial y republicana esta tribu se llamó **Shimiatik**.

SHIMIATIK = Significa: La voz del vencedor, la voz de la rebeldía, voz del guía o voz del mando, pueblo suficientemente desarrollado en desafío, orador, un largo discurso frente a su enemigo.

SHIMI- VOZ, BOCA, PALABRA

ATIK- VENCE, PERSISTENTE, GUÍA, EL PRIMERO o GUIADOR, DESAFIADOR, ORADOR y MANDO FRENTE A SU ENEMIGO.

SHIMIATUK. Con la llegada de los españoles, los mestizos y los indios Tomabelas que los españoles trajeron de Tungurahua, por lo que la tribu Shimijatun con su rebeldía y su carácter resistieron y no dejaron fácil conquistar como querían, solo lograron asentarse en el lugar sede de la tribu. Por venganza, desprecio y odio a la tribu adulteraron su identidad SHIMI ATIK y llamaron SHIMI-ATUG, considerando la voz vaga y vana.

SHIMIATUG =Boca del lobo,

SHIMI= Boca, palabra, voz

ATUK- Lobo, vago o La voz vaga, Simpli.

Últimamente ellos se denominaron SIMIATUG.

La palabra SIMIATUG para nosotros, pueblo Kichwa, no significa nada, de nada esta última palabra los mayores cuando llamaban a sus hijos y desobedecían les llamaban la atención y decían que se parecen a los "lobos" inservibles.

Esta denominación de los pueblos nativos se mantuvo durante la época colonial y republicana. El mestizo siempre ha calificado y llamaron de: indios herejes, indios rebeldes, paibatugs, guambritos, rocotos, hediondos indiecitos y guambritos.

Los significados:

Simi = boca o palabra.

atug = lobo.

Los historiadores, dueños de las sabidurías solamente fundamentándose en configuración geográfica, encerradas aristas de erizadas montañas de la cordillera de la zona, confirmaron que la parroquia se denomina Shimi-Atug, es la voz quichua que se da su nombre y que significa boca de lobo.

Luego parroquializaron, legalizaron y lo oficializaron como pueblo mestizo con la denominación "Simiatug", mientras tanto los habitantes aborígenes seguimos siendo hijos del genio de sabio Payjatun con rebeldía, persistentes, señorío que pertenecemos a una comarca autónoma y étnica de esta región.

*Santuario de los españoles
en Guanguliquín*

ASENTAMIENTO DE DOS EXTRANJEROS Y LOS MESTIZOS EN LA ZONA

Transcurren los cuatrocientos cuarenta (440) años de vida del asentamiento de pueblo mestizo criollo, primero se asentaron en el punto llamado Guanguliquín junto al río tan puro y cristalino, trataron de explotar el oro y la plata de la mina de Cutahua y dejaron un santuario y el cementerio; luego por la constante acción de ataque y resistencia de los pueblos nativos salieron corriendo en la fecha 23 de abril de 1545 y se asentaron junto a la laguna sagrada de la tribu donde fue su sede principal como segundo asentamiento de los mestizos y los españoles salieron enfermos a un rumbo desconocido y la Real Audiencia de Quito respaldó a los invasores con armas y cristianización y con la presencia de los caciques Candos y Pilamungas como sus representantes de dominio, en 1558 hizo pertenecer al asentamiento de Guaranda que estaba perteneciendo a la provincia de los Chimbus como un día histórico para el pueblo mestizo como un asentamiento establecido el 23 de abril del año 1884 el gobierno declara la parroquialización con el nombre Simiatug, con apoyo del cura y el terrateniente Domingo Cordobés y Mercedes Bustamante, con siete familias indígenas que se inclinaron y convirtieron como chagra tsala los Chimbos, Yanchaliquines y Cambos y crearon la Tenencia Política, Registro Civil, Junta Parroquial, Mayordomo de los indios, Juez Segundo de lo Civil, y muchos indígenas en los sectores que rodean a Simiatug.

Desde ahí empezaron a construir las calles principales al contorno de la laguna, construcción de la iglesia, escuela con la educación criolla netamente racista, clasista para la familia noble de los mestizos, etc. Más tarde entre los años 1924, obligando a los habitantes que traigan los animales, productos,, fundaron la feria en el seno de la población mestiza, impidieron que vendan a los negociantes de otros pueblos como a los riobambeños, El Corazón, Chajojuán y guanujeños que de siglos han venido siendo comerciantes en trueques.

LOS ANTIGUOS POBLADORES

Al pasar el tiempo por el maltrato de las autoridades y los malos mestizos han ido despertando los pueblos indígenas, pero no han dejado demostrar la inconformidad con su resistencia, una sola voz en toda la comarca con su rebeldía y demostraban unas agrupaciones clandestinas y cuando es necesario se unían todos. Cuando las autoridades de la parroquia querían obligar en los trabajos públicos no se dejaban tan fácilmente encabezados por sus cabecillas a quienes obedecían a la voz de convocatoria.

Simiatug desde la época republicana ha sido un asentamiento de la población totalmente de los mestizos que se apoderaron y lo hicieron su segundo asentamiento, la misma que hoy nuevamente es un pueblo indígena desde el sacudón de un levantamiento de todos los pueblos que hicieron por la injusticia de los mestizos y la iglesia católica apostólica romana. En diciembre del año 1955, al rigor de su propia conciencia hicieron el levantamiento los habitantes del sector de Cascarillas en contra de los abusos de los guardias de contrabando y los derrocaron para siempre. El 2 de agosto a octubre de 1962, en rechazo al maltrato y la explotación a los habitantes del propio pueblo, bloquearon a la población mestiza urbana de la parroquia de Simiatug, unos quedaron encerrados en los cuartos y otros afuera de la población durante una semana completa. Más luego los rebeldes dieron plazo de un mes para que acaben de salir de Simiatug con todas las cosas y familias. Desde ahí se empezó el éxodo de los mestizos hacia las ciudades grandes del Ecuador y ahora en el siglo 21 regresaron a retomar el pueblo quichua, pero como pueblo chapetón, pero con todo, siendo una población indígena de 99.9% de comarca Kichwa Shimijatun, que cada vez estamos retomando nuestros buenos modales de vida y costumbres luego de 54 años de lucha. Así también algunos compañeros que revelamos la humillación y que queremos alzar nuestra cara y voz todavía somos puestos el ojo del cura de la parroquia que actualmente es de origen italiano de la congregación salesiana y algunos mestizos que aún viven todavía de este pueblo y unos in-

dígenas que pasaron a vivir en el casco parroquial que quieren reinstalar cantinas, como aparato de explotación y humillación humana con el que quieren figurarse dueños de las estatuas, considerados nobles priostes, porque es la única manera de quitar el sudor de otro humilde hermano en nombre de Dios, descaradamente hipócrita, siempre ellos tienen la razón y en la cara y frente a los demás nos acusan de alguna porquería diciendo que esos hombres son dañados y peligrosos. Esto siempre hace para desprestigiarnos, crear desconfianza y quitarnos el respeto. ¿Por qué será y para qué será?

Las doctrinas cristianas de estos curas y pastores no echan raíces en el corazón y las mentes de estos pueblos, familias y comunidades enteras siempre seguimos obligados y condicionados por un extraño o extranjeros que vienen a estar como voluntarios o sacerdotes.

Los pueblos Kichwas milenarios unidos que conformaban la tribu, la más brava y rebelde denominada “SHIMIJATUN” que desde épocas preincaica, incaica, colonial española y republicana ha resistido fuertemente unida para no permitir el apoderamiento territorial y etnográfico y su identidad cultural y férreamente organizada, su jefe mayor se llamaba el SABIO “PAYJATUN”, que por rasgos culturales, huellas, rastros, ruinas arqueológicas, pensamientos filosóficos, lingüísticos y cosmológicos que mantienen los habitantes hasta la actualidad, demuestran ser diferentes a otros pueblos de la provincia y del país.

Estos pueblos están ubicados al Norte de la antigua provincia de los Chimbus; actual provincia de Bolívar, nombre puesto por los republicanos en honor al General Simón Bolívar y queda al Sur de la antigua provincia de los Panzaleos y actual provincia de Cotopaxi y al Suroeste de la antigua provincia de los Puruhá y actual provincia de Chimborazo y Tungurahua, de donde se originaron los Tomabelas; indios mansos y útiles para guaira apamushcas, mestizos privilegiados por los españoles del sector de Santa Rosa, cantón Ambato, y los que al mando de los españoles hicieron caciques encima de nuestros pueblos, bajo las reglas

de la iglesia católica a toda la familia del cabecilla mayor sabio Payjatun, calificando de herejes, atrevidos, alzados con terror, desprecio y con el fin de desvalorizar el poder pusieron por apellidos "Paybatug alterando la verdadera identidad." Que desde ese entonces existen los apellidos Paybatug.

Familias de estos apellidos fueron desprestigiadas, humilladas, marginadas todo siempre por los curas y registros civiles y otras autoridades de esta parroquia mestiza, acusándolos de que son descendientes de apaches, herejes, vagos y miserables de los antiguos rebeldes.

Por esta razón muchos de los jóvenes han preferido no ser de ese apellido y han tratado con la modernización de tramitar el cambio de su apellido.

Esta tribu que por historia milenaria se ha denominado "SHIMI-JATUN", tribu la más brava y rebelde, pueblo suficientemente desarrollado para el discurso, orador y desafiador por largas horas hasta vencer a su enemigo, el mismo con la llegada de los invasores: cuando primero llegaron los inkas a estas tierras, la tribu no se dejó fácilmente conquistar, y los inkas por venganza y con la finalidad de desvalorar la rebeldía de la tribu adulteró su denominación y lo calificaron como la tribu Shimi-atik que quiere decir voz vaga. Esta denominación mantuvo hasta la llegada de los españoles con los indios Tomabelas y mestizos del sector de Santa Rosa, quienes con armas y respaldos de los jefes maltrataron y saquearon como los caciques de este departamento la familia los Candos, Pilamungas y Tigsilemas y más después lo dijeron: shimi-atuk, que traducido al castellano quiere decir "boca de lobo". Shimi = boca y atug = lobo y con la llegada de los españoles, indígenas tomabelas y los mestizos siervos de los españoles de igual la tribu no les permitieron fácilmente hacer su asentamiento. Los mestizos en la época de los republicanos y cuando formaron el pueblo mestizo y para crear la parroquia son quienes castellanizando, lo denominaron "Simiatug", que para los habitantes de estos pueblos y para nadie de nosotros, esta denominación Simiatug no significaba y no significará de nada hasta ahora ni para el venidero.

Ahora los historiadores, según ellos han fundamentado simplemente que el lugar geográficamente dice que es parecido una boca de lobo y un fenómeno natural, y que al asentar la nube en el lugar se aparece a la boca de lobo donde está asentada la población urbana que es un antiguo volcán y luego una laguna que hasta el momento existe un pantano al centro de la población urbana y con eso justifican y no quieren valorar el verdadero significado simbólico más antiguo y propio.

El Consejo de Líderes de la reconstitución de los pueblos ancestrales e iniciadores históricos de la Organización “Runacunapac Yachana”, defienden la denominación original, la unidad, actitud y cosmovisión de los pueblos del norte de la provincia Bolívar. Pueblo, el más antiguo, más numeroso, más bravo y rebelde “SHIMIJATUN” (Pueblo suficientemente desarrollado en discurso, desafiante y orador frente a su enemigo) y su jefe mayor el sabio “Payjatun”, su genio y rebeldía vive en nuestros corazones.

Los sentimientos, coraje y las sabidurías de los hombres puros de estos pueblos siguen sobreviviendo hasta la actualidad, desde siglos mucho más antes de la conquista de los incas que vinieron desde Perú encabezados por “HUAYNA CÁPAC quienes dejaron a los mitimaes en diferentes partes del Ecuador, como en Imbabura los Otavalos, en Tungurahua los Salasacas, en Loja los Saraguros, en Bolívar en el valle de los Chimbus junto al pueblo Chapacoto en el sector de Magdalena 337 hombres y mujeres y su curaca Don Simón Carguatacas y junto al pueblo Azancoto 321 indios y su curaca Don Francisco Uinca. Total de indios mitimaes traídos de Perú por Huayna Cápac 658 que cruzaron matrimonio obligatorio y en nuestro pueblo y territorio norte de la provincia no se encuentran datos, evidencias y testimonios de asentamientos de mitimaes de los incas. Solo hubo los caciques Tomabelas, etc. Pero no hay evidencias del origen del mestizaje con la mezcla de las indígenas de esta región y los españoles o de los criollos mestizos.” (Historia Social de la provincia Bolívar).

Los hombres de los pueblos arriba señalados y de toda América como dicen los científicos e historiadores antropólogos extranjeros que seguramente son los mismos humanos originarios de Mongolia, cráneos encontrados en Punín, provincia de Chimborazo, que en esas épocas avanzaron hasta esta región. O a lo mejor, por qué no en las orillas de mar ecuatoriano que es pupu de mama Pacha son originados de la evolución de los microorganismos que se fueron transformando hasta llegar al hombre, los mismos que paulatinamente avanzaron hasta estas alturas de la región y quedaron desarrollando como propia etnia en cada una de las regiones.

Estos hombres: los que vivían en la parte alta, los Munlluleos, Silagatur y Camayuk, al árbol de quishuar tenían y tienen como árbol sagrado con llenos de fecundos colorados con pequeñísimos sapitos de colores rojizos, negro agua, verduzcos, el agua que sentaba de los rocíos en los pundos de cogollo de los fecundos colorados es medicinal. Este monte es un árbol corpulento, coposo con muchas ramas y hojas abundantes y suaves como algodón que utilizan para curar las heridas en vez de las gasas y cicatriza muy pronto, la cáscara gruesa y fresca, raíces profundas, las ramas y hojas caídas dan fertilidad al suelo y mantienen las fuentes de agua.

Y los que vivían en la parte baja, los Panyatug y Piñanatug tenían y tienen el árbol sagrado, al árbol de olivo que por su naturaleza las ramas hacen una cruz perfecta y el madero es para siempre en sus construcciones. Toda la población en una época de cada año salía al cerro de Chaupi Cruz donde había abundancia de estos árboles de olivo y un árbol corpulento, donde alrededor de este árbol sagrado, cada uno se pone de rodillas y se concentraba en comunicación con Dios superior.

Al regresar mentalmente se sentían renovados y retomados sus ánimos para vivir y comportarse mejor con los demás semejantes. Al regreso cada quien se llevaba sus recuerdos las cáscaras y las hojas frescas para bañarse con su familia en sus hogares. Estos pueblos daban mucha

importancia a la cruz, respetaban los partideros de caminos, cruz natural de piedras, cruz en las ramas de árboles, etc.

Las costumbres y construcciones de las habitaciones existen todavía de ese modelo. Los arbustos wishuar, ulamuyu, pumamaki, jikirum, chachakoma, warumo, wakra kiru, chupad, olivo, etc., son árboles sagrados y algunos comestibles.

Encontramos algunos vestigios tales como piedras de moler, vasijas, oro fundido, cobre fundido, hachas de piedra, warakas, tupu de metal, las pukarás, (son fortalezas y lugares astronómicos), las cuatro pukarás, Jatun Pukará, Allagu Pukará, Ingaloma, Ayapuraca que está cerca al actual centro urbano de la parroquia de Simiatug. En la agricultura waru waru para controlar las heladas de sus huertas.

El Jatun Pukará fue un lugar astronómico para observar las posiciones del sol y de la luna por nuestros sabios. En la comunicación: observación visual a larga distancia, auditivamente pito de churo y la bocina. Estos lugares con la llegada de los Chinchay y los Inkas fueron adaptados a la religión y a la administración, la ciencia, la arquitectura inkayka; por lo tanto el calendario solar y lunar es una interpretación del preinkario que sirvieron para controlar la fertilidad de la tierra, las mujeres, la ecología y control para la seguridad.

En estas fechas y en base de los fenómenos naturales exactamente los pueblos de esta región celebraban grandes fiestas y sus ceremonias de acuerdo a sus costumbres.

1) 20 – 21 de junio celebraban la fiesta de Danzante de Otava (INTI RAYMI / solsticio de verano, dirección solar N. S.) Fiesta de alegría de colocación del Taita Inti de Norte a Sur, llegada de nuevos granos Llullu papa, llullu jabas, llullu oca, llullu mellocos, urco llullu sisa.

Esta fiesta hacían de la siguiente manera: Un cabecilla del sector de Jatun Pukará y Moisés se vestían de un traje multicolor, en sus piernas y las canillas estaban amarrados los cascabeles de bronce y cascos secos

y tallados de venados que a cada paso sonaban de acuerdo al ritmo de su movimiento, este cabecilla con una mano golpeaba la tambora y otra mano entonaba pingullo que tocaba con su boca, los 12 jóvenes vestidos con trajes de telas finas de algodón todo blanco entero que seguían detrás del cabecilla que iba tocando pingullo y su tambora y con su movimiento sonando los cascabeles, de Jatun Pucará bajaba siguiendo camino Capac ñan hasta la plaza central de la parroquia, cada paso iban sumando mucha gente de todas las 4 entradas que tiene el pueblo.

Otro cabecilla se encargaba de vaquero, los cabecillas de cada sector convocaban a todos los moradores que de pronto tienen vacas lecheras para que salgan llevando a la plaza central donde recibía el vaquero y de igual de cada sector venían las hermosas solteras elegidas para ordeñar la leche de las vacas que estaban en la plaza a órdenes del vaquero que cada momento tocaba la bocina en un tono muy agradable y atractivo de acuerdo como iban llegando las vacas lecheras y las hermosas solteras ordeñadoras de leche. Siendo las 10 de la mañana a cientos de vacas lecheras empezaban a ordeñar la leche y entregar a otro cabecilla que se encargaba de la bodega de la leche, siendo las 12 del día empezaba la partición de la leche a todos los participantes en la danza y el baile de alegría sin preferencia a nadie.

Otro cabecilla estaba encargado de formar una finca grande de todo grano que está madurando, los moradores traían plantas de maíz, habas, ocas, melloco, papas de varias variedades ya maduras, calabazos, zapallos, fréjoles, etc. Los encargados de sembrar y cuidar hasta la cosecha fueron los hortelanos.

En la chacra, haciendo que son culebras y víboras ponían las tripas de borregos infladas y pintadas las mismas que estaban amarradas con piolas finas y de lejos halaban para moverlas y hacer creer a la gente y niños que son culebras vivas que están corriendo y es peligroso entrar a la chacra. Ponían gallinas negras en la chacra, diciendo que son las pavas silvestres.

Un grupo de jóvenes en 3 en 3 disfrazados de monos, osos, cuchuchos, venados, sajinos atacaban a la chacra queriendo comer. Los hortelanos cuidaban incansablemente, uno de los hortelanos era el escopetero, quien cazaba a todos los animales, disparaba solo con la pólvora y al último a las pavas sí disparaba con las municiones y las mataba. Estos jóvenes disfrazados actuaban más atrayente al público, desaparecían por una esquina de la plaza y aparecían por otro lado, haciendo la vida imposible a los cuidadores y escopetero cazador.

Otro cabecilla era el encargado de los asuntos religiosos, que tenían los sirvientes para que cojan a los jóvenes solteros y solteras de la misma edad y hacer casar y entregar a sus padres para que ayuden a hacer vivir en unidad, quienes también hacían la ceremonia matrimonial el padrino, la madrina, novio, la novia y la familia. Hacían casar a los que avanzaron a coger.

Otro cabecilla se encargaba a la hormada de los sombreros blancos, para este acto cultural social, los oficiales cogían sombreros de las personas que estaban descuidados e iban a entregar en la hormadora que estaba instalada en el centro de la plaza como si fuera de veras, donde el señor hormador como que fuera cierto, con un material rayaban superficialmente al sombrero blanco y para entregar cobraban de acuerdo a la edad del sombrero. Y este dinero servía para en la fiesta comprar el complementario como la sal y la manteca para preparar una comida sabrosa para todos los participantes de esta fiesta de Danzante de Otava.

Así entre una y otra se formaba una fiesta cultural, grande y muy atractiva y de alegría de los pueblos sin permitir la intervención religiosa ni política.

Siendo las 12 del día muchos participantes a la fiesta a pedido del cabecilla de la chacra y los hortelanos entraban a cosechar los productos y más productos que traían de cada zona, cocinaban y repartían a todos para comer en la fiesta de otava.

Taita Geruncho, último cabecilla que lucha por la justicia y respecto al indígena

En los años 1959 en adelante, los autoridades, como Teniente Político, cura párroco, Junta Parroquial, Registro Civil y los fundadores de santos, se reunieron y tomaron acuerdo de que la fiesta de octava sea llevada por las autoridades de la parroquia y se apropiaron y obligaron a que todo lo que traen como productos y la leche se entregue a ellos y ellos invitaron a los autoridades de Guaranda y a sus amigos y regalaban y a la gente que traían, a los pobres del pueblo no daban nada. Esto funcionó hasta 1962, 2 de agosto que hicieron el feroz levantamiento indígena de los pueblos de Simiatug. Desde ahí desapareció esta fiesta cultural en la zona que ya estaba en manos de las autoridades y la iglesia católica.

2)- 20 – 21 de septiembre KULLARAYMI / equinoccio de verano, dirección solar E.O.

3)- 20– 21 de Diciembre KAPAK RAYMI solsticio entrante al invierno dirección solar N. S. En esta fecha todos los años se realizaba una

fiesta de agradecimiento y homenaje a los jefes o cabecillas de los pueblos que formaban la tribu.

4).- 20 – 21 de marzo PAWKARAYMI / equinoccio de invierno, dirección solar E. O. Los habitantes de esta región como patrimonio cultural seguimos haciendo la fiesta de florecimiento y la fertilidad de mama allpa, en cada año se pelan chanchos, mote de maíz, hacen la chicha de maíz y zanahoria, haciendo los versos de cuchichaqui chamuscado y chicha y trago tomaremos qué bonito es carnaval. Desde la costa estoy viniendo, montado en la raposa, pasando por varias pozas en busca de mi esposa, etc.

El pueblo CHIMBU fue también una cultura nativa de esa región, que tuvo su estructura social, política, económica, organizativa, ciencia y sabidurías, etc., que correspondía a la situación climatológica productiva de la gente de esa comarca. Pero el inca Huayna Cápac aprovechando la humildad y tranquilidad de los pueblos de esa región logró dejar mitimaes con su doctrina y costumbres para controlar las reacciones de los pueblos en contra de ellos.

Por estas razones los españoles llegaron fácilmente y luego los humillaron más para la explotación y abuso a las mujeres y pronto originar el mestizaje.

En época colonial los españoles y los mestizos criollos, en época republicana a este pueblo y su cultura pensaron que es única en esta provincia y lo consideraron provincia de los Chimbo y se asentaron en este pueblo sobreponiendo su estructura administrativa de dominación y explotación como corregimiento de Chimbo administrado por los gringos y mestizos criollos como máxima autoridad de la explotación, constituyendo el corregimiento del Chimbo.

A estos, en la época de los primeros asentamientos coloniales, nuestra madre naturaleza rechazó con grandes terremotos que soltó el cerro de “SUSANGA”, defensor de los nativos de esta región, con truenos y relámpagos aplastó la ciudad colonial en Chimbo, restos de los habi-

tantes mestizos criollos, gringos, cura y las autoridades han corrido a la ciudad de Guaranda, con quienes Guaranda fortaleció las instituciones gubernamentales coloniales.

"SUSANGA", cerro sagrado de los pueblos de Chillán, Atilas, Asankoto, Chakoto, Chimbu, Yakoto, Lawakoto, Juyukoto, Wanujo (Guanu – uku), (Fernando Jurado Noboa, Historia social de la provincia de Bolívar, 1996, pg. 241) por eso hasta ahora permanece frescamente sobre este cerro la ruina de un churo pukará, donde en aquel tiempo se concentraban los pueblos para venerar y adorar a Dios PACHAKAMAK (dios de la naturaleza). De esto nadie se dio cuenta, porque ese cerro se comportaba así con los pueblos coloniales, pero sí nos quedó la historia y la memoria.

Este cerro SUSANGA protegía la abundancia de aumento de las aves, a donde los jóvenes de la población de Chimbub subían a coger los huevos y pichones de toda clase de aves a su gusto

Los curas en los templos porfiadamente platicaban y sermoneaban dichos y palabras de Dios, pero nunca nos pudieron comunicar con el verdadero Dios y la naturaleza de estos pueblos, por eso hay hasta ahora hombres y mujeres que entran a los templos en momentos de realizar los curas la santa misa un momento están ahí y más luego salen, como que algo buscan, es porque su cosmovisión es otra, algo más allá y propio.

La gente pura se comunica con el espacio para medir el tiempo y distancia a donde va a caminar.

En época colonial, producto de la ignorancia de los gringos españoles y los mestizos criollos a nuestro idioma kichwa aparece GUARANGAS en el lugar que hoy es la ciudad de Guaranda. "Donde en ese entonces, sabiendo que las autoridades españolas van pasar por ese lugar viniendo por Babahoyo que pasaba a Quito, atendiendo las demandas y haciendo la justicia a los pueblos indígenas que estaban explotados y maltratados, los pueblos existentes valiente y rebeldemente empezaron a

movilizarse desde la tribu la más antigua, brava y rebelde SHIMIATUN con sus cinco pueblos, reforzados por el pueblo de Guanujo, miles y miles de hombres y mujeres se movilizaron de Norte a Sur para encontrarse con los autoridades españolas y presentar sus quejas y reclamos de las injusticias de los caciques, los gringos y mestizos criollos que estaban haciendo en las parcialidades de Simiatug y del corregimiento de Chimbo. En ese encuentro, en la loma de Juyucoto, hoy Indio Guaranga, cuando aparecen las autoridades españolas, los cabecillas mayores dirigidos por una mujer llamada Ana Carmen Barbarita Paybatug, hija del sabio Payjatun con miles y miles de hombres y mujeres hacen presentes respetuosamente, y en su idioma kichwa dan un saludo muy respetuoso a las autoridades, diciendo: ñucanchichka Waranka, Warankami shamunchik, y waranga runacunaca Kaipimi kanchi, ñucanchik llaqui causay cunata riksichinkapac. Y las autoridades españolas comprendieron y pensaron que dicen que somos de pueblo Guarangas, vivimos aquí y estamos presentes aquí los guarangas, pues esa es la razón y que desde ahí aparece el nombre “Guaranda” como lugar y el pueblo republicano reconocido con el nombre Guarangas y castellanizando “Guaranda”.

POSIBLE LLEGADA DE LOS CHINCHAY A ESTAS TIERRAS

Existen vestigios, que los Chinchay mediante el comercio primero llegaron amistosamente a socializar con estos pueblos.

Ellos exportaban productos peruanos como: joyas de oro y cobre, tejidos finos de algodón, como medicina: cochinilla, mirra, pepa de cabalanga, bolas de llamas para la gente de élite y para la gente común, como alimentos: exportaban y enseñaban el chunun papa, vasijas muy finas y duras.

Dicen que por agua aparecieron y por agua del mar desaparecieron esos hombres, diciendo algún tiempo volveremos.

Los jefes sabios de los pueblos nativos, eso esperaban y se confundieron con la llegada de los españoles.

LA LLEGADA DE LOS INCAS Y SU ÉPOCA

Por los años de 1500, los incas han llegado a estas tierras, el Inca tuvo un Título "INTIPAC CHURI" (hijo del sol). Según su religión eran enviados por PACHAKAMAC, para enseñar una mejor forma de vida e idioma puro de la clase primera, técnico, científico. Para los pueblos de esta región de paso aportaron en la agricultura, en las construcciones de acequias y utilización de agua y sistemas de riego en los cultivos, hacer las zanjas y muros de piedra perfectamente, trajeron telares de tejer telas muy finas para la gente de élite y enseñaron la astronomía muy avanzada, reconocer fases lunares y solsticios, equinoccios, clasificación de las estrellas, la religión de venerar y adorar al Sol. Pero hay hipótesis de que estos pueblos no todo recibieron de ellos y mantienen algo propio de aquí. Sobre todo cómo venerar a su Dios es algo interno espiritual puro, ni a la enseñanza de los incas, ni de los cristianos católicos ni de las sectas evangélicas que llegaron acá. Alguien ha seguido, pero queda por allá, muchas veces convertido en diabólico o fantasma religioso.

El inca con su ejército llegó a un lugar llamado Tiuguinal, donde hicieron el tercer asentamiento, un buen tiempo quedaron haciendo un descanso y en una loma alta han colocado una piedra grande y larga para mira del inca y se ve de todos los lados de la costa ecuatoriana.

Los moradores de esta zona que fueron a la costa siempre miran a esa piedra para ver cómo está el tiempo. Por eso este cerro llamado Tiuguinal es un lugar muy importante y llamativo para la sociedad, turístico, tiene algunas cuevas, una llanura, huellas que los incas arrastraron la tierra y rocas especiales con la finalidad de construir una ciudad principal, las vertientes de agua pura y medicinal, muchas plantas medicinales, diversidades de ecología, minas de material pétreo, ventanas de sabios, hechicerías, supuestos milagros, etc.

Los incas por las informaciones de los viajeros que venían e iban de los pueblos camayuc llevando la sal se enteraron de que más adelante hacia el norte existe una población numerosa de nativos, los que fueron

la tribu Shimijatun y su jefe el sabio Payjatun y los incas mandaron una tropa para que vean y vuelvan a avisar con la finalidad de conquistarlas pacíficamente, primero llegaron a pucará y luego quisieron llegar a la población del asentamiento principal de la tribu y con su resistencia no les permitieron y se regresaron a informar al inca que estaba en el Tiuginal. Quedaron en un lugar cercano que hoy se llama “Inga loma” de Simiatug y luego de un tiempo los incas se enteraron que en un punto llamado Misán existe una mina de oro y plata, se interesaron y para no provocar más resistencia de la tribu se retiraron y se pasaron a otro lugar hacia abajo lugar más vistoso y caliente donde construyeron una fortaleza con muros de piedra identificada como “Ingapirca”, los moradores de ese lugar se retiraron hacia más abajo formando un pueblo nuevo llamado “Mushug llacta”, que significa pueblo nuevo. Se da cuenta que los incas buscaban un lugar adecuado y estratégico para el control militar a toda la región, de observación astronómica y para los cultivos de mama sara.

Los incas en esta región dieron muchos nombres a los sitios en su idioma:

Tawatuk = Cuatro lobos.

Cuy utku = Cueva de cuyes.

Inga larka = Acequia de los incas.

CARACTERÍSTICAS CULTURALES DE ESTOS PUEBLOS

Cada pueblo tenía su forma de construcción de sus habitaciones, en la parte alta: primero cavaban el suelo en forma redonda, a una profundidad de un metro, encima, construían el armazón redondo con los palos tejidos, amarrados con los bejucos llamados jayak anku o lecherón, matzutzu, pugtzig angú que duraba un siglo, en los páramos y luego ponían unos chakllas de lumay horizontalmente y luego encima una capa gruesa de paja mezcaldá y torcidas y cosían con los bejucos silvestres y resistentes. Las casas fueron sin ventanas, sin chimeneas, tenían una sola puerta, la casa de cocina era construida sobresalida la parte de la corona, donde se purificaba u oxigenaba el humo que producía la cocina.

En clima templado o bajo, buscaban el sitio que sea en un filo gradiente y se cavaba la parte de arriba con la profundidad de una vara y la parte de abajo tapaban con los palos parados que llamaban chachak y la cubierta hacían con las ramas de suro que duran mucho o las palmas que duran poco. La cubierta con suros duraba 40 años.

Originalmente dicen que dormían en el piso del suelo, tendían cueros secos de los animales, encima los trastos, acostaban y tapaban con las cobijas. Dicen que los cueros secos de llingos fueron mejor y que no dejaban pasar el frío al cuerpo humano.

Desde la llegada de los Chinchay se mejoró la situación, son quienes enseñaron a construir las camas al aire libre dentro de sus habitaciones, con 4 chucos (postes), sobre los palos tendidos ponían los cueros secos de los llingos, acostaban y tapaban con las cobijas hechas de lana de llingos (Es una información de los mayores de la zona, realizada en 2004). Y dicen que todos éramos descalzos, caminaban con el pie desnudo, algunos sabían hacer usuta de cueros de pescuezo de llingos, pero tenían aguja e hilos resistentes.

Para los granos aprendieron a hacer los soberados (palos tendidos sobre la habitación que servía para bodegas de los granos). Y lograron tener la seguridad alimentaria para el año en sus bodegas, era la seguridad de la semilla.

Cuando una familia tenía muchos hijos, al casarse se separaban y hacían otra nueva casa y al casarse todos los hijos cada uno construía sus casas y la casa de sus padres se transformaba en “jatun wasi”, donde por casualidad se reunía toda la familia y junto a los mayores preparaban comidas especiales llamadas “Boda”.

Cada pueblo ha tenido distintos colores y formas de prendas de vestir, sobre todo las mujeres utilizaban pachalles y las fajas multicolores que envolvían sus anacos negros, se ponían en las trenzas del pelo de su cabeza sus brillosas binchas y se ponían anillos de plata con ojos de perlas en todos sus dedos. Los hombres se ponían ponchos y bufanda en su cuello y un anillo grande en el dedo anular de la mano derecha.

De la misma manera, cada pueblo tenía su comida típica de su apetito que sabían preparar aunque sea del mismo producto de la región, pero de distinto sabor.

Idioma:

Todos los pueblos hablaban en idioma Kichwa mezclado con aymará, diferenciándose cada uno con su dialecto, en tonalidad y gestos de expresar, según los casos, moviendo la cabeza, demostrando cambios de su rostro, batiendo sus brazos de acuerdo al significado que expresa.

Ciencia:

Cada pueblo tenía yachak taita o yachak mama en tres categorías: de largo, mediano y de menor avance, especializados en la medicina, la limpia, lesiones, examen en la orina y pulso; radiografía del cuy y ratones, partos, predicciones e interpretaciones de los sueños, hacían lectura en los fenómenos como en la nube, estrella, arco iris, e interpretaban exactamente los sonidos del río, de una montaña y los sueños.

Todos los mayores fueron consultores en utilización de fases lunares en la agricultura, fertilidad y fecundación humana y animal, salud humana y animal.

Música:

La música, como ritmo tenían en común, pero los versos fueron diferentes de cada pueblo de acuerdo al clima y ambiente donde están asentados y a la situación de la vida como se encuentren.

Baile o danza:

Cada pueblo tenía sus propios movimientos y gestos corporales muy atractivos unos más que otros.

Tipos de baile fueron: baile de sigsig, curiquingue, talón alzado, engazados.

Las prácticas religiosas, ideológicas, filosóficas, medicinal, cultural, hazañas, agricultura, comunicación, organización y liderazgo, todos los pueblos tenían en común hasta la primera década del siglo XVII representados por el sabio Payjatun, cabecilla (guaca) mayor de estos pueblos que formaban la tribu la más brava y rebelde "SHIMIJATUN" o SHIMIATIK. La misma que en caso necesario estaba lista a unirse y actuar frente a su enemigo hasta derrotarlo.

Sabían perfectamente confeccionar sus prendas de vestir, utensilios, armas de cacería y de defensa utilizando piedras y maderas finas. Sabían también elaborar las tintas naturales substraídas del zumo de las plantas, colores que ellos necesitaban.

Comprendían perfectamente los significados de los sonidos de los ríos, de los cerros, de las cascadas.

Interpretaban muy bien el significado de las figuras que forman una nube en las quebradas, laderas, al contorno de una loma, en el espacio, etc.

Sabían hacer la lectura del significado de un arco iris de acuerdo a la posición, lugar y forma en que está ese fenómeno.

Sabían perfectamente los significados que pueden suceder, cuando en un viaje se encuentra en el camino un animal raro y cruza el camino.

Por ejemplo lobo, ardilla, conejo, zorro, una culebra, etc.

El significado, cuando un mosco llamado tanguilón en un camino público se encuentra arrastrando a una araña muerta es para que un morador de su pueblo que caminaba por ese camino se muera o es seguro que va a haber muerte de uno de los moradores.

Cuando una tórtola gorjea largo y triste cerca o encima de una casa, es porque va a haber desgracias y lloridos de los familiares y orfanidad en ese sector.

Para el correcto desarrollo del género humano hacían los siguientes procesos desde su nacimiento:

WAWA JAPIK

Apenas nace un bebé, lo recibe una persona mayor, de buena cualidad que da confianza a los padres.

WAWA PUPU PITI

Apenas nace el niño, su abuelo corta el ombligo y se separa hasta que su mamá se recupere, mientras al niño ofrecen aire puro y perfumes de las flores de las plantas naturales aromáticas, aspirando que la salud y suerte del niño empiecen como las flores frescas y atractivas.

WAWA SHUTICHI

Luego de asear se ofrece pronto su abrigada vestidura, la persona más mayor de la casa o familia se acerca, lo coge en sus brazos y ofrece el nombre que tenía previsto sus padres y poniendo al contorno a toda la familia que exista en esa casa, llamando en su nombre bendice y encarga en nombre Dios Pachakamak, Inti Taita, hamaquilla, Allpa mama.

WAWA JAPI

Hasta el día cuarto no es permitida la visita de cualquier persona ajena, solamente una persona por su carácter y su cualidad es considerada e invitada para que visite y coja en su brazo llamando en su nombre al niño. Cuando el niño es varón quien coge tiene que ser un hombre y cuando la niña es mujer quien coge tiene que ser mujer. Esto lo hacen con el fin de que el niño o la niña se caractericen y transmitan las cualidades y afectos de la persona que coge.

KIRUCHI o KIRUPARPUY

Es un rito cultural, que apenas raye el alba de la mañana del cuarto día del nacimiento del niño, la persona más mayor de la casa con unas piedras finas del río, en el fogón de la cocina sobre la ceniza de la leña va formando la dentadura, haciendo unas oraciones y rito especial muela por muela, diente por diente. Las piedras finas del río consisten, que la dentadura se desarrolle fuerte y dure como las piedras finas, formar la dentadura en la ceniza consiste que la formación de la mandíbula sea normal y la ceniza consiste la pureza, sin infección y que no exista mal olor de la boca y no se pudran los dientes.

SHIMI SIRAY

También es un rito cultural, que el cuarto día del nacimiento, apenas llega el sol a la puerta de la casa del niño nacido, la persona más mayor de la comunidad elegida por los padres toma al niño con mucho cariño manifestando en forma de consejo, encargando a Taita Dios que no sea charlatán, hablador, vocabulario, chismoso, chakchoso, y jactancioso; con una aguja nueva pasado un hilo blanco va haciendo que cose los dos extremos de la boca y al final da un pequeños pinchazos en los labios con el fin de que el niño lllore y vuelve entregarlo a su mamá para que sea recibido con cariño y ya no será llorón o llorona, chismoso o chismosa. A la mayor que cosió la boca del niño como reconocimiento de la obra se da el ponche y rompope que preparan para la madre que dio a luz.

WAWA HUMA ALLICHI

Cumplidos cuatro días de haber nacido, sus padres buscan un pilche pequeño y ponen en la cabeza del niño, con la esponja de la lana negra de borrego por adentro. Esto lo hacen con dos conceptos: 1- para que la cabeza del niño sea dura y de buena forma como el pilche. 2- para que la cabeza no sea calva y no entre el frío.

WAWA SHUTICHI

Es un rito religioso, cumpliendo cuatro mañanas del nacimiento del niño, su padre con sus familiares sacaban al niño huequeando por un costado del techo de la choza o chaqui huasi. El papá que estaba en el cuarto cogía al niño de la cama y pasaba por el hueco de la choza y una persona que estaba afuera lista cogía al niño llamando en su nombre que ya pusieron sus familiares. Esa persona se encargaba de llevar hasta el templo de los pueblos que estaba a veces de 4 a 5 horas de caminata y del templo hasta la casa donde entregaba a su mamá. Junto al niño iba una mujer que tenía guagua para que dé a mamar el momento que tenga hambre el niño. A estas personas se llamaban wawa kamak, tenía premio de estímulo para siempre por su responsabilidad, cuando el niño es grande sus padres hacían visitar al wawa aparik, desde ese momento el niño durante su vida tenía mucho que respetar. Al regreso del templo con el niño bautizado frente al pueblo, todos los familiares iban acompañados con regalos de bebidas, comidas y ropas para el niño, al llegar a la casa al niño hacían entrar por la puerta, la mamá, sus abuelos y sus hermanos, tíos muy alegres llamándole por el nombre recibían al niño bautizado por su sabio Payjatun, cabecilla mayor. Desde el momento que terminan la ceremonia del bautismo, todos los padres y los familiares que lo bautizaron en esa ceremonia invitan a todos quienes se encontraban en la ceremonia y encabezada por su sabio hacían sus bailes con compadres y comadres, los maestros de la música entonando los versos del bautismo y del verde fecundo y puka fecundo sisa, jabas sisa, purupurusisa, achupilla catún sisakun. Una vez cumplido este acto común

el sabio, cumpliendo sus reglas, permitía que cada familia se vaya a sus casas a celebrar sus fiestas del bautismo.

Llegando, en el patio de su casa con compadres y comadres que fueron markak taita y markak mama fuertemente bailaban echando viva en nombre del niño bautizado, hasta eso los cocineros estaban preparando unas apetitosas bodas de puzún ocho (locro de papas uvillas con menudencia de borrego con bastante picada de hojas verdes de la cebolla blanca, con culantro de la selva que servía de condimentos).

El padre de la casa, a su compadre y comadre invitaba a sentar en unos bancos especiales y a los acompañantes acomodaba al contorno del cuarto y se servían sus meriendas, en una mesa para todos ponían el ají molido en uchu rumi para que sirvieran todos de acuerdo a su antojo. Los acompañantes iban llevando sus guanllanas, mates o puños de barro donde recibían sus platos y regresaban llevando para los familiares que se quedaron en la casa. La persona que transportaba los platos de comida de las manos de las cocineras hasta las manos de los acompañantes se llamaba "plato masha". Cuando el plato masha era de buen corazón, conocedor que tiene harta familia regalaba uno o dos platos más a más de plato que correspondía para que lleve a la casa. Estos platos se llamaban "Masha Mikuna" que el pasador del plato tenía de costumbre esa potestad que nadie podía interrumpir. Las cocineras cogían la comida todo igual en los platos, nada tenían que ver a quien le toque, sólo el masha podía disponer de acuerdo a sus reglas ancestrales, a los compadres, comadres, visitantes extraños, invitados y a las abuelitas repetían los platos.

YAWAR CHAGRURI

Es un rito cultural, en la tarde del bautismo religioso y después de una hora de la merienda, los compadres se sentaban y se sientan frente a frente en una mesa encontrando presentes, con dos personas más mayores y de buenas cualidades que encontraban presentes y hacen función de jueces. Los padrinos y los compadres cada uno llevan en una

botella distintas bebidas y para cada uno se mezclan todas las bebidas en sus vasos y se sirven cada uno un vaso que lleva cuatro copas y los dos ancianos revisan si todos tomaron, luego seguidamente toman la decisión de tomar otro vaso más o suficiente, terminaban en 3 vasos o cada uno total 24 copas cada uno. Los acompañantes y los dos jueces estaban atentos para observar los resultados de los compadres en su comportamiento entre ellos y luego con todos. Los compadres chumados unos se comportaban mucho mejor que en sano y otros se embriagaban y su comportamiento lo demostraba muy mal con su compadre, su esposa y con los acompañantes. Por lo tanto los dos mayores, al día siguiente muy por la mañana tenían que rectificar y recomendar su acción, continuaban el baile con todos hasta terminar el borrego. Al compadre y comadre al principio como agrado le daban 12 ó 24 cuyes asados con enteras de papas uvillas con salsa de cebolla.

WAWA SILLU PALLAY

Al mes que haber nacido el niño, los padres buscan una persona que sepa varios oficios, sea trabajador, van llevando al niño a la casa de la persona electa y piden que le corte las uñas de los dedos de las manos del niño. El mayor corta las uñas sólo con sus uñas sin utilizar cortaúñas y ningún tipo de metales. Esto hace con el fin de que al niño le sean transmitidas las habilidades y los oficios que desempeña esa persona.

ACHITAYTA - ACHIMAMA

Es el padrino o la madrina del bautismo.

UMARUTUCHI

Para los habitantes de esta región el pelo humano es sagrado, es mucha privacidad, sin consentimiento de su cuerpo no se le puede tocar, desde niños son celosos sobre todo las niñas. En los adultos, en las peleas

es prohibido tocar y agredir arranchando el pelo. Si ha ocasionado agresión en el pelo es un delito.

El corte del primer pelo del niño es un rito cultural, cuando tienen 4 años de edad al pedido de los padres, el corte del primer pelo lo hace el padrino del bautismo.

RUNCUPULLO

Es la edad de 10 a 12 años antes de llegar a ser adolescente, la voz es casi afónica, muy ronca la expresión. No tienen voz clara.

PINGUISQUI

Es una edad en que el joven tiene mucho recelo de encontrarse entre jóvenes de sexo contrario de la misma edad, viendo que vienen al tope, el que vea primero pronto se bota al monte o desvía el camino hasta que pase el otro.

MAPAYAY (pubertad)

Es una edad en que el joven empieza a vacilar a las chicas o las chicas que son vaciladas.

CHAKIWASKAY

Es cuando el joven tiene su novia, se vale de otra persona de confianza del padre o madre de la novia para que avise su compromiso con la hija. La persona que hace contacto con los padres de la novia, en algún pretexto llega con trago preparado de calidad y se pone a conversar como un buen amigo sobre temas de la vida de la pareja y sus hijos, una vez entrado en el tema con mucho respeto declara que tal joven tiene

compromiso con su hija para cumplir el camino de la pareja que Dios ha bendecido. Los padres de la chica no pueden negarse, porque es su amigo y ya ha dado la confianza y conversan responsablemente y fijan la fecha, el cuándo lo visitarán con el novio y la familia para el ricure o dar la mano.

KASARAY

Es el acto de casarse o esposarse, significa: Dos convertirse en una sola espiritualmente.

Los esposos cuando ya tenían su hijo o hija ya jóvenes, en los momentos que estaban juntos con sus hijos hacían conocer a sus hijos, quiénes son los tíos, tías, primos, primas y las familias mejores trabajadoras y honradas, con el fin de que se orienten, respeten y sepan en quiénes confiar. Cuando sus hijos se enamoraban, los mayores no permitían a cualquiera, siempre ellos daban las venias de aceptación de acuerdo a las cualidades de la familia para el novio o la novia de su hijo.

Cuando un joven se enamora de una chica, lo primero que sondeaba era si los padres tienen estrecha amistad, costumbres compatibles con los familiares de esa chica. Mientras se aseguraban, el joven trata de presentar a la chica como que no le interesara nada, pero al fondo tiene su secreto, que cada vez se va madurando y conociendo de cerca su personalidad, y ganando la confianza trata de ser su amigo, pero todo en secreto de los mayores y de otras personas ajenas. Esta etapa dura comúnmente un año, suficientemente hay lugar para conocerse de parte a parte, durante este tiempo va ensayando para conocer los genios, tirando con piedritas en cualquier parte del cuerpo de la chica y más tarde con las flores en el cuello y pecho de la chica, si sonrío y dice algo es porque le quiere, mientras no hay eso, no hay correspondencia. Con las que da su sonrisa, va conversando sus sentimientos, ofreciendo su respeto con cariño. Una vez entablada la confianza presenta su propuesta de que quiere ser su compañía para siempre siendo su esposo, la chica honesta, no daba pronto su respuesta hasta cuando ella se dé cuenta del

verdadero cariño del enamorando y cualidades de aquella familia, pero mantenía su gesto amable y cariñoso cada vez que se encuentran. Este periodo para el chico que esperaba muy ansiosamente su respuesta era un martirio y desesperado sin saber si es positivo o negativo.

LA MUERTE

Es la separación de materia química y el espíritu de una persona.

Para los hombres de estos pueblos existen varios tipos de muertes.

Muerte por enfermedad, no es lamento, confían en que Dios le dio la vida hasta aquí y Dios quiso llevar su alma que sigue viviendo para siempre, ayudando y rogando a Dios para sus familiares.

Muerte por hechizo. Sus familiares lamentan y ofrecen venganza al hechor y piensan que el alma sigue viviendo para siempre en beneficio de sus familiares y al servicio de Taita Dios. Y el hechicero desde ese momento aquí en la vida terrenal y luego de morir es maldecido para siempre.

Muerte por accidente, es lamento, pero confían en Dios que quiso llevarlo de esa manera, en forma de advertencia a las demás familias y su comunidad, para que se cuiden y no vuelva a suceder con el resto y el alma está salvada y cuidada por Dios y ayudará a los familiares como siempre ha sido bueno.

Muerte matado por otra persona sin causa, es lamento por pérdida de la vida de su cuerpo, piensan que el alma sigue viviendo conjuntamente con su familia dando mucho ánimo y protecciones y no debe a Taita Dios y todos los pecados, lamentos y sentimientos de los familiares pasarán sobre el matón condenado para siempre aquí y en la otra vida.

Muerte matada por sí mismo, en toda la familia y en toda la comunidad nace un lamento de pugna, piensa que murió el cuerpo y el alma para siempre, no sirve de nada para la familia ni para la comunidad, es

una angustia y molesto en la conciencia. El cuerpo como cosa física es enterrado, el alma es cogida por las energías negativas y vive sufriendo para siempre en ese lugar del hecho como vestigio para las futuras generaciones.

EL DUELO:

Cuando una persona de un familiar está enferma de gravedad, los amigos, compadres, hermanos, tíos, no dejan de visitar colaborando con lo que es necesario. Los moradores de ese sector dejan de hacer todos los asuntos de diversión y fiestas por realizarse.

Cuando se dan en cuenta de que se va a morir, todos acuden a despedirse, se perdonan algo existido, encargan que esté rogando a Taita Dios por ellos y luego, porque piensan que todos los que mueren el alma seguro primero llega donde Dios y luego es puesto a cada uno donde merece nuestra alma.

Todos dicen que el momento que está muriendo una persona nunca vale llamar gritando a otra persona que está lejos de una loma a otra, porque la muerte está ahí, puede contestar o responder e ir a donde le llaman, como es muerte morirá el que estaba llamando.

ATUMBO:

Es un rito de hecho, cuando una persona ya se muere, al cuerpo le llevan a otro lugar de la cama donde se murió, limpian todo, las tendidas y el polvo de los pisos llevan afuera y en un sitio visible los queman con paja, basuras y ropas viejas del difunto con el fin de que salga bastante humo y observe toda la comunidad de ese pueblo y otros amigos de pueblos lejanos, otro concepto es para que la mala suerte y mal humor se salga en el humo.

VELORIO:

Es un mito que todas las familias de estos pueblos acostumbran

hacer el duelo durante tres días organizados con los mashas, cachun y mandatarios. Velan con bastantes espermas que cada que llegan los acompañantes entregan al masha (yerno del difunto), quien es el encargado de ir poniendo ante el difunto cada que termine la vela.

La viuda o el viudo y sus hijos huérfanos cada vez que llegan los familiares y los acompañantes, lloran sin consuelo, provocando un profundo sentimiento y lamentos y lloran los que siguen ingresando al duelo. El yerno más mayor se disfraza de mujer llevando en la mano un cartucho de cuero seco de borrego, camina haciendo que llora y a las personas mayores que no lloran da un golpe en la espalda obligando a que lloren junto con los demás y si es que no lloran sigue dando cartuchazos en la espalda.

CHAKUY MASHA

Entre los yernos del difunto se elige a uno de ellos para la disciplina, para que en la noche todos los que se encuentran adentro no se duerman, el mismo que está pendiente con una pequeña antorcha encendida para quemar los pelos de la cabeza de quien se queda dormido. Mientras avanza a quemar va diciendo ¡chakuy! ¡chakuy! Todos se mantienen despiertos y pendientes del chakuy. Van entreteniéndose con los cuentos, juegos, cachos y las oraciones cada seis horas con la participación de una persona más mayor que se encuentra en el duelo.

PATACHI

Fue un acto cultural en el duelo, en la sala donde se está velando al difunto, un hombre disfrazado de una mujer anciana, haciendo que llora y llora mucho al que en vida fue, en su mano llevaba un cartucho grande de cuero bien seco con el cual iba pegando en la espalda de los familiares que no lloraban en el duelo, obligándole a que le lloraran, esto hacía sobre todo en las noches.

ATAÚD: ATUWA

Antes de la llegada de los españoles dicen que nadie enterraba al muerto puesto en un cajón, sino solo envuelto en una túnica siempre que sea de lana pura de oveja o de llama blanca.

Los mayores cuentan que no había un ataúd, cuando había los entierros tuvo que ir a tumbar el árbol de catiun, luego se cavaba en forma de ataúd, y traían a la casa del duelo.

Este de ataúd, dicen que los curas religiosos católicos obligaron que tienen que hacer trabajar donde el carpintero blanco del pueblo mestizo autorizado por el cura y al difunto poner en una caja y enterrar.

Es una caja de madera alargada, hecha por los carpinteros para en ella poner el cadáver. Para los mayores pintaban de color negro y para los niños de madera blanca.

El día siguiente de la muerte, los encargados del ataúd (mandatarios) lo presentan listo en el patio del duelo. Al ver el ataúd que está en el patio todos los presentes lloran desesperadamente y sin consuelo como si estuvieran viendo al muerto mismo. Los niños y adolescentes que se encuentran presentes en ese momento quedan emocionados y asustados algunos de ellos comienzan a llorar por el miedo y al ver que lloran los familiares que representa el ataúd. Luego cuando entra al cuarto poco a poco se van calmando sus lamentos dando sus abrazos entre los que lloran, haciendo sus recuentos del que en vida fue su ser querido. Decían los encargados del ataúd: “Ña mi campak Mushuk guasika caypi kan”.

Los mayores cuentan que antes, a los muertos los enterraban envueltos en un rebozo nuevo de lana a cuatro metros de profundidad. A los mayores en rebozo de lana negra, los familiares y los demás lloraban y a los niños muertos envueltos en un rebozo blanco y nuevo acompañado de todo tipo de flores, bailaban y no chumaban con trago diciendo que su almita suba al cielo.

ALMA APARI

Al cadáver desde la casa hasta el cementerio arancelariamente cargan al hombro los yernos o representantes por ruego en caso de la muerte del suegro o suegra, en caso que no hayan yernos, lo cargaban los maridos de las sobrinas y nietas hasta el cementerio.

En caso de la muerte de los jóvenes, lo cargan los amigos más queridos en primera instancia y luego los acompañantes que no sean familiares. Antiguamente toda la tribu ha tenido un solo cementerio que estaba junto a la sede principal. Muchos muertos traían de pueblo Piñanatug y Panyatug que está a la distancia de 30 kilómetros o más.

Según costumbres y creencias de los mayores, dicen que las personas que cargaban sin ser yernos para cumplir la tarea y salvar el alma deben cumplir cargando 12 cadáveres.

EL CEMENTERIO - PANTEÓN

Comúnmente, el cementerio es un lugar sagrado y protegido, donde entierran a todos los muertos. Los mayores propios originarios cosmológicamente lo consideran un lugar muy sagrado, casa para siempre, que desde ahí, más allá las almas así sea más valiente no sale ni va más allá, sólo el día de finados, en horas de finados y la ceremonia de la familia sale y el cuerpo permanece en la profundidad del cementerio descomponiendo lentamente, dando la fortaleza a sus seres queridos en la vida, por eso los vivos no hacen sufrir con los malos actos.

Desde que vinieron e hicieron su asentamiento el pueblo mestizo y luego oficializaron con el nombre Simiatug, la iglesia católica se apoderó, el cementerio se transformó en un centro de complejidad, humillación, discriminación cultural y explotación total.

MASHA Y TRASLADO DEL CADÁVER

En la casa del duelo, al primer canto de gallo, el masha mayor (verno mayor) va preocupándose y poniendo acuerdos con los de más confianza y dando una copa de trago puro a cada uno va comprometiendo y nombrando a los encargados: cuatro personas extrañas al difunto para que carguen el cadáver desde la casa hasta el cementerio y eligen dos ayudantes que vayan juntos. El viudo o la viuda y sus hermanos van adelante y los demás familiares todos van atrás del muerto. Hay lugares bien conocidos donde descansan haciendo las oraciones y llamando el nombre del difunto por tres ocasiones.

Las cuatro personas cargadoras son especiales y apropiadas que por su fe y vocación han decidido iniciar a cargar con el fin de cumplir con doce difuntos para así salvar su alma. Mientras no cumpla dicen que queda su alma cargando el difunto, para siempre vivirá cargando a los muertos.

PANTEÓN UTCUY

De la misma manera nombran cuatro personas y dos ayudantes encargados de cavar el cementerio, quienes viajaban muy de mañana al cementerio con sus herramientas: pala, pico, azadón, la barra para cavar la tierra y un litro de trago puro; cada sacada de tierra tomaban una copa cada uno para tener más fuerzas y protegerse de las pesadillas y el mal aire de las almas.

Los familiares prefieren que en el cementerio toque en un lugar puro y virgen y tratan de enterrar a profundidad a lo más que se pueda para que en lo posterior no le toque nadie.

Entre las 4:30 a 5 de la mañana los mashas ponen en la caja, es el momento de la despedida uno por uno, empezando desde el familiar más cercano, es el último adiós ver su rostro, todos se van despidiendo como que estuviera viajando en vivo a algún lugar lejano, ponen junto a

él lo necesario, un mate para que cualquier cosita que taita Diosito le dé tenga en qué recibir, un pequeño boyero para que en la trayectoria del camino cualquier peligro que se presente tenga con qué defenderse, su peinilla para que su cabecita al llegar donde papito Dios este arreglado su pelo, etc.; pero nada en metal o caucho ponían junto al difunto y luego todos comienzan a despedirse y se retiraban cada uno contando lo pasado y los antecedentes del finado en su vida cotidiana. Al final todos se separaban por su lado y cuentan entre ellos los provechos y sufrimientos del difunto.

EL ENTIERRO

La tarea de los huequeadores era de estar listos antes que lleguen con el difunto.

Al llegar al cementerio, los cargadores entregan el difunto a los familiares y acompañantes. Los mismos son muy agradecidos por todos y dicen que para todos es este camino. Tienen un descanso de una hora, haciendo los ritos y rogativas a taita Dios, mientras tanto van llegando los familiares y amigos de todo lado. Durante este tiempo iban poniendo al contorno del difunto, flores, mechas encendidas. Las mechas fueron hechas de grasa de los animales en un plato de barro y con la pavesa de cordón de algodón. Los amigos cada momento iban dando sus oraciones, encargos y rogativas a taita Dios. Y al difunto encargaban que esté cogiendo un puesto para él, cuando muera estará llegando para estar juntos.

Los indígenas siempre tenemos esa esperanza, el que muere se adelanta y tiene la posibilidad de estar cerca de Dios y rogar un perdón por los que quedan en este mundo y coger un puesto para cuando muera.

LAVATORIO

Toda la familia se va a un tingo de río (donde se unen dos ríos)

guiada por yachak taita, que les hace bañar uno por uno con zumo de las plantas frescas, como sauco, helechillo, chilca, hierbabuena.

Hasta que terminen de bañar a toda la familia del difunto, los vecinos, amigos y compadres lavan todas las prendas de vestir, las sábanas, frazadas del difunto.

LUTU PITI (CORTADA DE HILOS DE COLORES)

Es un rito cultural, se retiran del tingo donde se bañaron, en una parte estrecha del camino, el yachak taita tiempla una red de doce hilos de colores de lana de borrego y cada uno pasa arrancando, diciendo: adiós dolor, pena y mala suerte, y se van sin regresar a ver, el yachak sigue poniendo la red de hilos para cada uno. Esto lo hace con el fin de separar la pena, la tristeza y coger coraje y ánimo para continuar el resto de la vida.

Al viudo o la viuda le llevan haciendo cargar una piedra redonda desde el tingo hasta llegar a la parte alta del tiengo; de ahí la viuda con su mano suelta la piedra dando viada hacia la playa para ver el destino. Si la piedra pasa saltando al otro lado del río predice que se va a casar con otro marido y si es que no pasa quiere decir que no se casará.

Los hermanos, tíos y tías en la casa están listos con agua de azúcar con canela o hierbaluisa.

POSTMATRIMONIAL SEGÚN COMO CONVERSAN NUESTRAS ABUELOS

Antiguamente las parejas que se casaban obligatoriamente tenían que vivir un año junto a los padres del marido, con la finalidad de ensayar la vida y aprovechar el sustento y luego de esto, eran obligados a vivir solos en el nuevo hogar y siempre entregaban nuevas tierra y toda clase de granos para la semilla.

Los primeros tiempos del nuevo hogar siempre era sufrimiento:

la soledad hasta tener su dominio y un hijo. Para preparar su almuerzo obligatoriamente se separaban, la mujer a la casa y el marido quedaba en su trabajo. Los dos sentían la soledad, recordaban la vida con sus padres y hermanos, solo las aves acompañaban con su trinar tanto a uno como al otro.

¡CUENTOS Y HECHOS QUE PARECEN SER CIERTOS!

COMO ENCONTRARON: Descubrimiento de la candela

Simón Cornelio Chimborazo de 96 años de edad, hijo de León Cornelio y anciana Manuela Chimborazo de 105 años de edad, en el año 1943 a María Damiana Sigcha Azogue les ha contado y María Damiana Sigcha Azogue nacida el 13 de noviembre de 1914 y que hoy tiene 99 años de vida, nos vuelve a contar según los antepasados, en horas de la cena y en las cosechas cuando estaban junto a sus hijos, nietos contaban diciendo: que, antiguamente, la humanidad de este mundo no conocía la candela o el fuego, se alimentaban todo en crudo o abrigándolo bajo el sobaco y se abrigaba nada más en el sol, los alimentos infectaban fácilmente la salud, lo que causaban mucha muerte y convivían casi juntos con todos los animales y las aves salvajes.

En ese entonces sabían que en Ucupacha había la candela, que el dueño cuidaba celosamente, sabían que cuando muera las malas almas se van a quemar en ese fuego y cuando mueran las buenas personas jóvenes las almas se transforman en aves las que procuraban ayudar a la humanidad en las dificultades. Un día que llovía mucho un joven vio que un quinde verde y grande entraba mojado y salía seco por una raja estrecha de una peña o roca y al entrar el quinde fue a ver y vio al quinde o picaflor calentando y secando sus plumas cerca al fuego.

Desde ese momento él deseó ser puro y limpio y morir para que su alma se convierta en un gran quinde y poder entrar por la rendija de la piedra y traer el fuego para los demás. Pero luego vio que otras aves

intentaban entrar y nadie lo lograba porque la puerta de la cueva se abría y cerraba rápidamente. Las aves no tenían la velocidad suficiente como para atravesar la puerta sin quedar atrapadas Después de un fuerte aguacero se quedó titiritando del frío junto a la puerta de la peña, pero otro quinde (colibrí o picaflor) bien mojado sus plumas vino y con su velocidad entró y al fondo al calor del fuego peinaba sus plumas con su piquito y sacudiéndose el agua, se inflaba su pecho, alzando sus plumitas para que se secaran mejor. A medida que se iba secando su plumaje se veía más bello. El hombre que veía esto fue a traer más gente y entre ellos los niños estaban más y más atraídos por su plumaje. Su cola era muchísimo más grande que su cuerpecito y estaba bien emplumada.

Una vez secado sus plumas el picaflor y aprovechando el abrigo alzó el vuelo, salió por la rendija de la roca y se fue velozmente por entre los árboles de la selva. El joven viendo eso se maravillaba y recordó que los mayores decían, cuando el humano se muere muy joven, sin pecado alguno, el alma se convierte en un ave. El joven fue difundiendo que al fondo de esa roca existe el fuego y los picaflores cuando están muy mojadas sus plumas y están con frío entran allá, para secar sus plumas y abrigarse y regresan. El calor del fuego llega hasta la puerta de la roca. Para yo convertirme en un picaflor quisiera ayudar a pedir a Dios para que yo muriera y que mi alma se convierta en un buen picaflor, para entrar por la rendija de la roca y volver llevando el fuego prendido en su rabo y entregar el fuego a todos los que viven en este mundo.

El jovencito, su familia y la comunidad clamó a Dios, que le diera la muerte divina y su alma se convierta en un ave y que entre a la roca donde está el fuego y traiga a este mundo.

Dios escuchó, pronto el joven se murió y al sepultar su cuerpo, llenos de esperanza esperaban que algún tiempo aparezca un ave que entre donde está el fuego y lo traiga a este mundo como deseaba su hijo antes de morir. Luego de un tiempo no muy tarde, apareció un gran picaflor que visitaba todas las casas donde hay flores y un día tan lluvioso vieron

que fue a esa roca y logró entrar por la puerta estrecha donde al fondo estaba, corrieron a ver y el picaflor estaba secando sus plumas y recibiendo su abrigo cerca del fuego y a sus dos lados estaban guardiando los dos niños y a los dos costados de la puerta controlaban dos mayores.

Cuando el picaflor o quinde verde sacudió sus alas para darse cuenta si podía quedar suspendido en el aire, los niños gritaron "¡cuidado no se escape!", y cogiéndolo de nuevo, lo sentaron sobre la leña del fogón. Nuevamente el picaflor alzó su vuelo, quedó suspendido en el aire y mientras los niños que cuidaban se quedaron distraídos mirándolo con curiosidad, ¿cómo el picaflor queda suspendido en el aire?, prendió su colita en el fuego sin que los niños se dieran en cuenta. Luego, con la colita cerrada salió como un rayo de la cueva, sin darle el tiempo en la puerta a que lo atrapen los dos mayores y se internó en la selva.

Por más que los niños gritaron y los dos mayores intentaron atraparle, no pudieron. Se fue volando velozmente, por entre los árboles. Se paró sobre un árbol seco y este se prendió.

Entonces la humanidad de estos pueblos pudo poseer el fuego sin perderlo jamás, cuidan día a día y año a año sin faltar su combustible que es la leña de los árboles fuertes. Construyeron sus fogones con tres troncos gruesos de madera muy combustible. Desde entonces pudieron cocinar sus alimentos, a gusto; calentarse en las noches frías, iluminar sus caminos en la oscuridad, quemar la maleza y los árboles para preparar sus huertas. Todos dan gracias al sacrificio de aquel joven y al alma que apareció representada en un gran quinde.

Los indígenas de esta comarca hasta ahora no pueden reconocer, entre la gran variedad de los picaflores que existen en la región, el colibrí bienhechor de su pueblo, se supone que es un picaflor colorado muy escaso, que quedó amarillo por haber casi calcinado por traer el fuego en su rabo o tal vez será un picaflor que hay muy grande y muy veloz y que pega a todos los demás y no se queda en la zona y se aparece de vez en

cuando de paso.

La cultura oral maneja en profundidad la relación cósmica de hermandad con la naturaleza, por el hecho de que el hombre es parte de la misma. El hombre andino tiene una conversación diaria con el cosmos y comprende los actos recíprocos de ellos.

DE DÓNDE Y CÓMO TUVIERON EL AGUA

Según la cosmovisión de esta comarca Shimijatun:

Transmisión de transmisión y transmisión que cuentan los mayores a sus nietos y nietas como una guía para la vida y proceder mejor con la naturaleza.

Segundo Lázaro Sigcha de 105 años de edad en el año 1975 y María Damiana Sigcha de 99 años de edad el 13 de noviembre de 2012 cuando por su cumpleaños reunida con sus hijos y nietos, casi llorando nos cuenta lo siguiente:

Nuestros mayores nos contaban que antiguamente la humanidad se llenó en la Tierra y empezaron a ser soberbios y desordenados y no respetaron la naturaleza ni entre ellos mismo y llegó al extremo el abuso y no hubo respeto ninguno.

La gente desordenada con el afán de comer y comer carne asada de toda clase de animalitos que Dios nos puso como aves, conejos, venados, sachá cuy, guanta, guatusa, de la selva, sin su sacrificio, incendiaron la candela en grandes páramos y las selvas para quemar a los animales y comer carne asada. Fueron terminando sin piedad la naturaleza.

Al principio la humanidad era obediente a Dios, cogían lo que necesitan con sacrificio y trabajo, con trampas o haciendo la minga. Pero después empezó la soberbia y la desobediencia a sus padres y luego a Dios.

Por esa soberbia y ansias de la humanidad desordenada se terminaron los pajonales, matorrales, la selva y toda la diversidad ecológica y

se secaron las vertientes, desapareciendo los ríos.

Los cerros, las montañas más grandes y altas sintieron que se quedaron desnudas y pobres sin diversidad, ninguna clase de animal y las aves, se unieron y levantaron sus quejas ante Dios PACHACAMAC en contra de los soberbios y ansiosos exterminadores, pidieron que para levantar nuevamente su nueva diversidad de plantas y la ecología mande suficientes lluvias. PACHACAMAK escuchó la demanda y el pedido y desde los cerros dio 40 días y 40 noches de lluvia. Los soberbios empezaron a morir de frío y de hambre, la tierra empezó a llenarse de agua y se formó una laguna grande, muy grande y exterminó a la gente mala. Dios PACHACAMAC escogió una familia, la más humilde que estaba huida de la soberbia y la guardó en la cueva de un cerro la más alta del mundo para de ahí hacer la nueva generación. Junto a esa familia estaban los animales y las aves que había todavía. Al ver que el agua iba a alcanzar al cerro más alto donde estaban guardados, Dios PACHACAMAC ordenó al hombre que abriera la puerta de la cueva y mande a un quinde grande (picaflor) y él se fue viajando días y días y con su pico grande rompió el borde de la laguna y no dejó llenar el agua; volvió a bajar y volvió a aparecer la tierra; por eso las aves son queridas de la humanidad y los picaflores son ariscos y muy inquietantes para los niños. Cuando los picaflores aparecen los niños se reúnen en silencio para observar los movimientos y su vuelo con gran velocidad y lo que chupa las flores sosteniéndose en el aire con sus alas y luego les va visitando las puertas de las humildes casitas y dejando alientos de alegría a los niños y niñas.

Dicen que desde ahí existen las vertientes y ríos al servicio de la humanidad, tenemos que agradecer en todo momento a PACHACAMAC (Dios) y respetar lo que Dios ha puesto junto a nosotros, todo lo que se encuentra.

Todos los mayores que no han entrado a la escuela criolla y doctrinas cristianas criollas han y siguen contando estas historias, tal vez puras.

Cabe señalar que como los que escribimos, somos producto de las enseñanzas de los maestros de las escuelas de cosmovisión criolla, no

captamos algo más que querrán decir o significar, porque la redacción ya no es pura. M.C.

Amawta runa = Hombre sabio

Yachak runa = Hombre técnico

Pampa purik runa = Hombre suelto/hombre común, hombre sin respeto.

HOMBRE VULGAR ENTRE LOS HOMBRES ANDINOS KICHWA

PERDIDOS SU PROPIA IDENTIDAD Y CULTURA DE ESTA REGIÓN

En la actualidad, el pueblo Kichwa comúnmente está denominado como indígenas, y de esta forma se ha perdido su propia identidad, su ciencia, sabiduría en la educación, costumbres, religión, medicina, salud, tecnologías, predicciones, astronomía, etc., por causas y resultado de la influencia de los mestizos de última clase social sin identidad propia, que constantemente se están relacionando con el pueblo kichwa, un momento se identifican de cholos y otro momento de blancos, los mismos que quieren identificarse como blancos puros y se avergüenzan de ser mestizos, mezcla de sangre nativa y española y más tarde criollos, sus gestos son tan groseros y prepotentes.

De igual forma algunos hombres perdidos del pueblo Kichwa son desvinculados de su propia identidad, no mantienen su ciencia y sabidurías culturales, medicinales, educacional, astronomía, no tienen fijeza y confianza en sí mismos. Un día creen que son hombres de nuestra cultura y otro momento cholos. Los hombres se ponen chaqueta, su corbata y sus gafas oscuras, se ponen aretes en orejas y pupo, y clavos en las narices. Las mujeres visten puperas, se pintan las uñas, los labios, las cejas y los pelos escandalosamente, botando su costumbre y vestimenta. Cuando les conviene los nombres botan estos objetos, vuelven a utilizar ponchos y sombreros; las mujeres utilizan prendas y modo de vestir de otras culturas, de esta forma se folclorizan y ellos sí, son los indígenas o

indios.

Se observa en la actualidad que los indígenas son personas aculturizadas, son igual que los mestizos, mindalas, más prepotentes, groseros, revoltosos ante los demás hermanos humildes de su comunidad. Pero estos son más útiles para el sector explotador, son conformistas, tratados de racionalitos, hijito, guambrito, rocutullito, rosquitos, etc. Son obedientes, no enfrentan la dominación, toleran lo que dicen los mestizos. De esta forma son conformistas y mansos.

POR DÓNDE Y CÓMO VINIERON O NO LOS INCAS SUPUESTAMENTE HUAYNA CÁPAC Y SU TROPA A ESTA REGIÓN

Según los datos bibliográficos y muchos testimonios y versiones transmitidas de los abuelos y los abuelos casi llorando nos cuentan de la invasión de los extraños: que una tropa de miles y miles de hombres encabezada por el guerrero inca Huayna Cápac vinieron desde Perú hacia los pueblos del Norte con la finalidad de hacer pertenecer a su religión y enseñar su idioma, su tecnología en la agricultura, arquitectura. Estando pasando rumbo a Quito, se enteraron que al norte de la provincia de los Chimbus existe una tribu la más antigua y rebelde, de paso se quedó toda la tropa en un punto llamado Tiuguinal como de descanso, sembraron una piedra de gran tamaño sobre un cerro alto como mira desde donde se veía todo lugar de la Costa y un grupo pequeño fue enviado hacia la tribu, avanzaron hasta la sede de la tribu, junto a la laguna sagrada de Shimijatun, pero con la resistencia no permitieron la llegada, la tribu abandonó el lugar y se fue hacia las selvas y los páramos para no permitir el encuentro. Luego de un gran tiempo, el grupo de los incas se fueron atrás de la tropa que se dirigía hacia Quito, pero sí dejaron las pequeñas ruinas como Ingaloma, Ingapirca y Mushugllacta y descubrieron las minas de oro y plata de los nativos en Cutahua y Mizan. Estamos seguros, que los incas no dejaron mitimaes como en otros lugares para generar el mestizaje del inca con los nativos de aquí, porque fundamentamos que los apellidos Quishpe, Azogue, Chimborazo llegaron por acá en busca de

posada en la época republicana por motivos de la erupción de los volcanes de Cotopaxi, Tungurahua.

Como la tribu era generosa y comprendía semejante desgracia y lamento con los fenómenos que creaban tormentos y hambrunas, recibieron como hospitalarios y prestaron sus tierras a las familias que vinieron en el sector Chiquizungo a los Chimborazos, en Runa shayac para los Aymes y Yacu upiana o dos pugyus para los Quishpe y Azogues.

BUENO ES SABER, POR DÓNDE Y CÓMO VINIERON LOS ESPAÑOLES PARA ADUEÑARSE DE LOS TERRITORIOS Y PUEBLOS NATIVOS DE SHIMI JATUN Y OTROS PUEBLOS

Según los datos históricos narrados por los historiadores nos dicen que un italiano llamado Cristóbal Colón, por su conocimiento quiso llegar a un país llamado INDIA, viajando por otra vía desconocida navegando sobre el inmenso mar, porque desafiando a otros él estaba convencido de que la Tierra es redonda y se puede llegar a otra orilla de ese país.

Cristóbal Colón con ese deseo, presentó al Rey de España un proyecto, pidiendo apoyo para el viaje deseado, pero fue negado calificándolo de loco, pero él no dejó de contar a sus amigos de alto rango y religioso, mediante quien es poco a poco fue consiguiendo credibilidad del Rey de España, logró conseguir tres barcos pequeños de apoyo y recursos para subsistir en el viaje que pensó fácil llegar a la otra orilla de ese país India que queda en el continente asiático.

Luego, Colón habló con Martín Alonso Pinzón que era un marino aparente y aficionado a viajar en barco por las rutas desconocidas sobre el mar, Colón dijo, una vez cumplido el viaje positivamente el Rey premiará con fama y mucho valor para quienes viajemos y logremos llegar a la India.

Escuchado esto, el marino Pinzón se animó él y a mucha gente, creando ambición de prestigio, de donde aparecen dos marineros más y

gente interesada en viajar con Cristóbal Colón en los tres barcos y más que todo el apoyo seguro de la reina Isabela de España.

“El día viernes 3 de agosto de 1492, día memorable antes de la salida del sol, se agruparon en la playa los ribereños que van a viajar, atentos a las maniobras de los bajeles que zarparon” (A. Z. Editor Barcelona, Cristóbal Colón, 1987, pg. 19). El almirante Cristóbal Colón con tres pequeños barcos llenos de hombres logró de salir a la INDIA, por rutas desconocidas, partieron de un punto llamado PALOS. Según la historia, ante la multitud llevada de emoción y que buena parte de personas españolas no confiaban en el éxito de ese viaje aventurero y dijeron en el santo nombre de Dios y su amigo Fray Juan Pérez hacía la señal de la cruz, mucha gente se emocionaban y otros lloraban de rodillas.

Las embarcaciones van desvaneciéndose en el horizonte, las naves suavemente empujadas por los vientos se alejaron poco a poco en el mar inmenso de la orilla de Europa.

Cristóbal Colón, marineros y sus hombres que se fueron en los barcos hasta desaparecer tenían la mira fija en la playa y la multitud que quedaban lejos y preguntan si volverán algún día.

“Desde esa fecha viajaron día y noche sobre el mar inmenso y en silencio durante 69 días seguidos, y los hombres facinerosos y ambiciosos se cansaron y desesperados acusaron a Cristóbal Colón y lo sentenciaron así esa mañana, que si a la madrugada no llegan a alguna tierra lo matarán”.

Siendo las cuatro (4) de la mañana del 12 de octubre de 1492, desde un mar desconocido vieron brillar una llama de candela lejos, muy lejos y luego cerca del amanecer escucharon el trinar de aves desconocidas, donde los hombres perdidos se llenan de alegría y gritan ¡tierra, tierra! Lograron llegar a una isla llamada Guanahaní, llamada así por los nativos, pero ellos la bautizaron con el nombre de San Salvador, por lo que se salvó de la muerte Cristóbal Colón en la Isla del Caribe de Centro América.

Cristóbal Colón y sus hombres no supieron ni a dónde llegaron y pensaron que están en la otra orilla del país llamado INDIA, se encontraron con hombres amables y sencillos, solo con gestos se comunicaron y desaparecieron de inmediatamente por los chaquiñanes, chaparrales, andan desnudos como su madre los parió, también las mujeres aunque no aparecieron harta mozas y todos mancebos, muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como las sedas de cola de caballo y cortos, todos se pintan la cara y de ellos todo el cuerpo.

A parte de esto vieron árboles muy verdes, muchas aguas, frutas de diversas maneras, hierbas con muchos aromas, los navegantes consolados continuaron navegando siguiendo la orilla de mar y las tierras desconocidas, se encontraron con otros grupos con quienes hicieron amistad, compartieron y vieron que todos tenían joyas de oro puro en las orejas y brazaletes, conocieron grandes yacimientos de oro, vieron que preparaban la comida con las raíces del monte que era la yuca y las hojas que era la col de monte y los cogollos de chontas y palmitos, otros cogollos comestibles y pescados; se servían con abundantes frutas. Para evitar las malas energías hombres y mujeres fumaban el tabaco y tenían algodón para elaborar las prendas de vestir todas en forma de túnica. Cristóbal Colón en pocos días se enfermó con dolor de estómago y vómito, un nativo muy sabio y generoso lo curó con el zumo de las hierbas y montes, le dio de beber y le aplicó paños sobre el estómago y en tres días se sanó.

Los españoles pronto se dieron cuenta los valores que hay en estas tierras y formaron un pequeño pueblo colonial español en aquella isla, aprovechando la generosidad de los nativos.

Había llegado la fecha en que se celebraba la fiesta de Nochebuena en España, los festejos empezaron con las debidas ceremonias religiosas y luego corrió. Estos hechos de lógica alegría de los españoles, llegaron como consecuencia de que un barco que manejaba el marinero Martín Alonso Pinzón en días anteriores estando viajando juntos por las orillas, desapareció y en esa noche las dos naves que dejaron en la orilla del mar sobre un banco grande de arena se quedaron descuidados. La marea se

alzó y la corriente las fue arrastrado, como abundaba la arena se tragó a un barco. Para salvar el cargamento y el barco Colón pidió la ayuda al jefe de la tribu del poblado más cercano con quien les unía una buena amistad.

Gracias a él y sus hombres pudieron salvar todo el cargamento del barco que se hundía definitivamente en el mar y un barco que salvaron arrastrando a la orilla.

“En unas de las anotaciones en el diario, Cristóbal Colón escribió refiriéndose al hecho: el jefe de la tribu con todo su pueblo ayudó en forma desinteresada. Creo que no hay en el mundo mejor gente que la de estas islas, ni tan poca mejor tierra como estas”.

Al día siguiente, el jefe de la tribu que se llamaba GUANAGACARI, a más de que ayudó en la tragedia ofreció una comida típica de ellos a Colón y sus hombres compuesta de pescado, raíces y las hojas vegetales, abundantes frutas diferentes y deliciosas bebidas de zumo de vegetales aromáticos. Era un modo de demostrarles su sentimiento de solidaridad por la pérdida de las dos naves y restos de sus hombres desaparecidos con toda la nave.

Colón y sus hombres decidieron en ese lugar construir un fortín con los restos de la embarcación y formar una pequeña colonia española que, mientras él regresaba a España para informar y pedir más apoyo a su gobierno, los demás hombres que se queden a trabajar sin cesar (dejar) en la exploración de país con el fin de aprender el idioma de los nativos y descubrir nuevas minas y yacimientos de oro y otros materiales preciosos y valores de los vegetales.

Quedaron hombres españoles, pero no se sabe qué sucedió, al regresar Cristóbal Colón y sus nuevos hombres, todos los que quedaron fueron encontrados calcinados en ese lugar.

Los nuevos españoles que llegaron con las armas a los nativos de los pueblos de estas tierras sometieron de prisioneros y en todas partes que se encontraron los persiguieron.

“Entre año 1534, los españoles avanzaron a llegar a nuestra tierra ecuatoriana a orillas de Guayaquil tierra de los Huancavilcas”. Desde ahí el gringo español Sebastián de Benalcázar y sus hombres por novedades de los pueblos Huancavilcas se enteraron que en Quito existía un Reino de Quitus, quienes tienen las riquezas de oro, razón por la cual decidieron de inmediato viajar y pronto llegar a Quito, pasando por la ruta de Babahoyo, Bilován, los Chimbus, Guanujo y por Arenal de la provincia de Bolívar y Chimborazo, Pilahuín, Santa Rosa, llevando también a los hombres humildes de nuestra provincia de los Chimbus en ese entonces y otro gringo español Pedro de Alvarado y sus hombres llegaron atrasados a Guayaquil y se enteraron de la novedad de que Sebastián de Benalcázar ya había salido rumbo a Quito. El español Pedro de Alvarado y sus hombres pensando llegar más pronto a Quito, cortaron el camino recto, entrando por Quevedo, siguiendo el río de Quinsaloma, Catasacón, Las Juntas, Muraspongo y se quedaron confundidos y perdidos en la espesa selva de Palo Seco, se han regresado nuevamente hacia abajo y lograron ubicar el Yunga Ñan que venía siguiendo los filos de los cerros de Palo Seco, Pucará, Piguapungu, Muligua, Chazo, La Quinta, El Sinde, río Lorete, Pajilla, Panyatug, Laurel, y nuevamente se confundieron con el camino de Chaupi Cruz que va a Churupucará y camino con dirección a Simiatug en el Guarumal que hoy es la comuna La Planta y luego con la información de algunos viajeros a la yunga continuó a Guarumal, siguiendo el río La Plancha, Camote Pata, Tiungo, Mindina, Chalata, Candobán, logrando llegar a tierras del pueblo de Munlluleos en Guanguliquín, Pilligloma, donde lograron la información de que están cerca de llegar a la sede principal de la tribu SHIMIJATUN siguiendo el camino de Pusuelos, Paila Cocha, Yunga Ñan que tuvieron los pueblos nativos desde la Costa a la Sierra han podido llegar a los territorios de la tribu Shimijatun, también tuvieron que luchar con los jefes de los pueblos y han pasado por aquí tomando un descanso y luego con más facilidad han seguido los caminos de los comerciantes Puruhaes y cruzado hacia Riobamba a fundar un asentamiento... pero el viaje era perdido. Pedro de Alvarado vio que la tribu Shimijatun y su territorio son grandes, sugirió que éste debe ser capital de la provincia de los Chimbus.

Una vez invadido el Reino de Quito y el resto de pueblos principales, Sebastián de Benalcázar regresó invadiendo y obligando a los hombres nativos a ir juntos guiando y protegiendo a ellos. Ellos fueron formando sus asentamientos sobre los pueblos que ya existieron, sobrepusieron en los lugares sagrados de adoración y curaciones, se apoderaron de toda la riqueza material como el territorio, las casas, los bienes y como moral: violaron a toda las mujeres casadas y solteras y obligaron a quedarse juntos a ellos de sirvientas, pronto se embarazaron y tuvieron hijos de los españoles de los que resultaron los mestizos cada vez más en todas partes, a los hombres que se resistían por la defensa les mataron a bala con sus armas y cuchillos; a los hombres humildes les apoderaron para su servicio y trabajos en beneficio de los colonos y como riqueza intelectual se robaron sus sabidurías.

Posteriormente con el respaldo de los mestizos y los indígenas sometidos, los gringos se apoderaron de todas las tierras y los mestizos se encargaron de mayordomos y caciques en cada pueblo para seguir controlando y humillando la resistencia de los pueblos y hacerles trabajar en la agricultura, criar toda clase de animales en nuestras mismas tierras, entregar los productos y animales cargando en nuestras espaldas tras días de caminar para los españoles que quedaron de autoridades en cada pueblo principal. En nuestro caso, nuestros padres han sabido viajar de aquí a dejar los productos en Chimbo y de ahí en las bodegas de Babahoyo, donde embarcaban en los barcos para llevar a España y a otros lugares lejanos los hilos de lana de nuestros borregos, hilos de algodón que se producían en las yungas, piedras y tesoros preciosos que seguían obligando que entreguen en las iglesias, aduciendo que los indígenas es malo que tengan cosas del diablo y que son del Estado. Poniendo el miedo de que su alma se va a ir al infierno les hacían confesar lo que tienen en su casa. Y en poder de los pueblos en su guardadero nunca faltaban los tesoros y joyas preciosas y grandes cosas, como de compañía de la humanidad algo tienen.

Nuestras tierras, nuestro poder, chacras, animales, caminos, acequias de agua de regadíos, las tomas, los lindos puygos de agua de beber, Urcu Yacu, Guagua Yacu, aguas puras y sagradas de curaciones y forta-

lezas, huertas naturales de medicinas, cushi y esperanza de los cerros, lindos valles de descansos, montes y árboles de coger la leña, quedaron adueñados.

De esta manera, invadiendo a los pueblos de norte a sur de Quito, han avanzado hacia a los pueblos de Santa Rosa y Pilahuín donde crecen los mestizos y los pueblos nativos, sus hombres resistentes fueron muertos a balazos y cuchillazos, luego pasaron al antiguo pueblo nativo llamado Pasa, de igual forma se apoderaron de todo y los españoles hacen amistad con los Tomabelas, un pueblo pequeño y solitario; hacen otro asentamiento de gringos y mestizos, continuaron matando a los hombres resistentes y apoderándose de las mujeres casadas y solteras de las cuales nacieron y crecieron más mestizos propios de ese lugar, quienes servían a los españoles como respaldos en contra de los nativos; ellos ya seguían poniendo los apodos, a nuestros padres llamaban de indios vagos, mitayos.

En el asentamiento del pueblo Pasa, dejaron la imagen de un gringo barbudo español montado en un caballo íntegro blanco, llamado "SAN FERNANDITO", estatua esculpida o tallada de madera por los carpinteros, la misma que sorprendió a los habitantes nativos y mestizos presentando a dicha estatua diciendo que es el Señor, salvador de sus pecados, sus peligros, dificultades y dueño de los milagros para dar las fortunas de toda clase de animales, productos, suerte, salud, dinero, etc. Seguramente esta era la imagen de un gringo llamado Fernando prepotente, vengador, montado en un caballo blanco y que primero llegó a los pueblos de Pasa. ¿No será así?

Mediante las doctrinas de la religión católica apostólica romana en Pasa obligaron a toda la población mestiza y a los pueblos nativos que veneren y adoren, besando los pies y las manos de la estatua y que tengan mucho respeto en honor a él a los españoles. Nuestros mayores empezaron a adorar y besar al hombre extraño de madera, sin vida y frío caballo tallado también de madera y pintado con yeso y pinturas, a la cual con la doctrina obligaron a entregar sus monedas y joyas como limosnas al Señor, ofrecer cada familia las velas obligatoriamente una vez a la semana

y rezar y rezar horas y horas. Pero aun así, los hombres nativos puros en su interior y memoria nunca abandonaron a Pachakamak Dios invisible, Dios natural y Dios puro que está en toda la naturaleza y en la mente y corazones de la humanidad.

A esta estatua, la vistieron con capas de telas finas y de colores vivos, corona brillante de metales, rostro pintado con yesos de brillos. Posteriormente obligaron a todos los pueblos donde hay, que se concentren en ese pueblo para adorar, entregar las limosnas, primicias, diezmos y por romerías pagar considerables cantidades de dinero al cura y a los empleados de la iglesia, celebrar grandes fiestas paganas con tiros de volaterías, toros, bandas de música, danzas y cantos, convirtiendo la conciencia de nuestros padres en la fe de idolatría de los ídolos, de esta manera, desviando y alterando totalmente la conciencia y cosmovisión de nuestra cultura que era distinta de relacionar con nuestro Dios PACHAKAMAK y de la misma forma distorsionaron totalmente la sagrada historia de los pueblos de Europa, el mensaje de Dios JEHOVÁ y YAVÉ de los extranjeros la Santa Biblia que a nosotros hasta siglo XIX no nos dejaron ver, peor tocar y leer diciendo que somos hombres mundanos y pecadores, que la Biblia es solo para papa santo de Roma. Pero gracias a un sacerdote Martín Lutero salió a luz afuera, la palabra que Padre dice, para quien es.

Estos españoles quemaron nuestros sagrados libros y despedazaron planchas de ciencia y sabiduría de nuestros pueblos y muchos de estos fueron llevados como tesoro por ser de oro y piedras finas y no como valor de sabiduría, porque ellos fueron y siguen siendo ignorantes y analfabetos de nuestra ciencia, sabiduría y escrituras.

Por esta razón nuestra ciencia, sabiduría y la escritura quedó solamente en nuestra memoria y mente. Sabemos leer perfectamente los signos, símbolos que se presentan en los fenómenos de la naturaleza y hasta nos damos cuenta perfectamente, psicológicamente, cómo y qué está pasando otra persona, solo con ver el modo de caminar y haciéndole expresar y en el rostro que presenta un individuo también sabemos dar soluciones.

Muchos de nuestros abuelos que adoraban, besaban los pies y las manos de la estatua pulida por los malditos carpinteros, los mismos que entregaban sus limosnas en dinero, cada rato dejaban paquetes de espermas, los que pagaban al cura costosas fiestas y romerías, pagaban cantidad de dinero a los dueños de toros y bandas de música, creyendo que de veras es nuestro Dios que espera estas cosas, en estos últimos tiempos viendo que las patas, cascós y barriga de ese caballo y pies de ese hombre están cayéndose a pedazos y derramándose en polvo la madera por las polillas, se han dado cuenta de que han sido engañados por estos religiosos profanadores. “Los que más cumplían estos actos tan equivocados fueron algunas familias de pueblos de Cutahua, Pímbalo, Laihua y los mestizos del casco parroquial de Simiatug”.

Una vez que han caído en cuenta, ellos mismos se murmuran, se ríen, se recelan, se rechinan y se sacuden sus cabezas de haber llegado a ese ridículo y extremo de la creencia y acto religioso, obligados por la doctrina cristiana de las iglesias católicas apostólicas romanas que por ambición económica y poderes religiosos han profanado, desviando a nosotros y nos han hecho abandonar a nuestro verdadero PACHAKA-MAK que está en los cielos, la tierra y corazones de la humanidad.

Así avanzaron a apropiarse de las tierras de Llangahua, El Salado, Rumipata, Kunuk yaku, aprovechando la existencia de una vertiente de aguas calientes y un lugar adecuado, de paso hicieron su asentamiento y permanecieron un buen tiempo ahí en Kunuk Yaku.

Por novedades de los habitantes y huellas de los caminos que existían traficando los comerciantes que hacían intercambios o trueques de los productos entre los pueblos de Chimborazo que traían: los cabuyas y joyas y los salasaqueños de Tungurahua traían las cochinillas que servían de medicina y para tinturar los hilos de lana y algodón y fibras de pasas y los cabuyas para los shuyos de shigras, linches y chimbas y comerciaban llucho cebada Rita, Cancha Ñuto Sara, Llama Quiro Sara, caminos por donde todos los pueblos de norte traficaban para llevar la sal que fabricaban los Kamayuk en la mina de Salinas, se dieron en cuenta que tras de la cordillera existen pueblos y tierras fértiles.

Artesanía en la época de los años 1970

Artesanía en la época actual

Siguiendo las huellas de los caminos y con la guía de los indígenas que traían prisioneros de otro lugar, servían de guía para los gringos, mestizos y los indígenas prisioneros lograron llegar a la cordillera más alta llamada CRUZ DE PUENEBATA, de donde miraron a todos los pueblos de esta región empezando desde SHIMI JATUN unas casas al contorno de la laguna y las que estaban asentadas en territorios denominados: “LAIHUA, PIMBALO, CRUZ DE ARENAL HASTA LA MEDIA PLAZA DE VENTANAS COMO TALAHUA, SILAGATUR, TAHUATU, YANA URCU, INGA PIRCA, MUSHUK LLAKTA, PUNGADAHUA, PÑANATUG, PANYATUG, PADRIHUASI, CATAZAN, MINDINA, SALALIU, CASCARILLAS, CUTAHUA, MUNLLULEO” (con semejante tristeza cuentan muchos mayores) son territorios de diferentes pisos climáticos de inmediato del páramo frío, selvático templado, caliente de la Costa, parecidas a las grandes terrazas lleno de los habitantes que llegaba la veta hasta Muraspungo, pueblos nativos rebeldes, los mismos que cuando era necesario se sumaban a una sola comarca, tribu SHIMI JATUN, pueblos unidos listos para rebelar y enfrentar con cualquier injusticia que vengan a invadir.

De Cruz de Puenebata siguiendo por los caminos existentes lograron llegar al lugar principal de la tribu llamado Shimijatun, con sus armas sorprendieron y humillaron a los habitantes, los resistentes fueron amedrentados y fugaron a unirse con otros pueblos, los humildes como siempre en todas partes fueron apoderados, según los datos históricos dicen que solo se dejaron atrapar siete humilde varones, de entre ellos han sido: “Nogales, Talahua, Mullapa y Tiviano” (títulos de tierras comunales por la Real Audiencia de Quito 1630), los mismos que quedaron siervos de la iglesia, encomendados a atrapar a los demás para ser integrados a la servidumbre, pero los demás pueblos no se dejaron, se mantuvieron alerta en los altos páramos y en las selvas de Chalata, Catazán, Padrihuasi y Candachu; donde en momentos necesarios se refugiaban hasta organizarse. Los mismos que hasta la actualidad permanecen, sin dejar su propia identidad y su pueblo, mantienen su propia ciencia y sabiduría en cultura, idioma, medicina, predicciones, interpretaciones de sus

sueños, lectura de los signos y símbolos en fenómenos de la naturaleza, comprenden casi perfectamente los ruidos y sonidos de los cerros, vientos, los sonidos de las cascadas y ríos, saben muy bien los ciclos lunares, saben la radiografía del cuerpo humano mediante el cuerpo del cuy y del ratón y hacer la lectura de los destinos de un individuo en obsidiana negra y blanca, saben horas precisas de agradecer, adorar y orar a Dios perfecto. Con su lenguaje, sentimiento e idioma propio, etc.

LOS INVASORES AVANZAN HACIA LOS PUEBLOS NATIVOS "MUNLLULEOS" punto denominado GUANGULIQUÍN sobre Puyagati.

Los invasores asentados en el pueblo de Shimijatun, después de un tiempo no conformes por el clima y ambiente que hacía la vida imposible los rebeldes que estaban huidos en los altos páramos, selvas, toda vez que al descuido han seguido atacando a los extraños que estaban asentados sobre su pueblo Shimijatun, las novedades no faltaban, que hacia más abajo a 7 km existe otro pueblo nativo, los Munlluleus asentados en las maravillosas tierras fértiles, planas, de clima caliente, río cristalino con pequeñas cascadas, abundantes plantas frutales silvestres de: chamburos, ulamuyos, gualicón, chimbalo, purupurus, catión, las fresas, colcas, las moras, etc. y abundantes cultivos de maíz, cebada, calabazas, jícamas, las ocas, mellocos rosados y blancos, bellas flores y plantas aromáticas y otros. Sigue clima más caliente, hacia abajo más ríos grandes puros y cristalinos.

Sectores que conformaban el territorio de los MUNLLULEOS fueron: "Puyagati, Guanguliquín, Pilligloma, Puzuelo, Frutilla, chilca huichi, Pailacocha, tsigtsigloma, Papaloma, Jabas putsug, Montanuela, Calvario, Hierbabuena y Canllagrumi" (Título de la comuna de Chiquizungo". Donde también encontraron pueblos nativos y rebeldes, quienes sabiendo que los invasores bajaban se dispersaron con todas las cosas,

abandonando sus tierras, sus sembríos de Guarmita, Puroto y casas y se fueron arrimados a los demás pueblos que estaban tras del cerro Chalata y Cutahua.

Los españoles aprovechando este clima, ambiente, casas y riquezas de los pueblos nativos de Munlluleos se asentaron sobreponiendo definitivamente en Guanguliquín, construyendo una iglesia y casa de habitación para los gringos, en donde empezaron a realizar las doctrinas, ceremonias y rezos cristianos de la religión católica en quichua, aprovechando a los indígenas que trajeron de otro lugar y que entendían algo en chapetón.

Los mestizos fueron obligados a vivir junto con los nativos, después los nativos resultaron sirvientes de los mestizos.

Los gringos y los mestizos disfrutaban en los pozos y pequeñas cascadas de río Montanuela, lugares sagrados donde los nativos retomaban las energías, recibían curaciones de los sabios, etc.

Les obligaron destruir toda la ecología, haciendo desmonte con machetes y hachas y luego de secar pusieron la candela. Los nativos viendo esto se sorprendieron y por primera vez vieron terminarse sus huertas nativas y frutales con machetes, hachas y al final cuando estaba seco le pusieron la candela y les consideraron criminales a los invasores españoles.

A los indígenas que trajeron desde Tungurahua, les obligaron que se rondan a sus viviendas cada noche para la seguridad ante un supuesto ataque de los nativos de esta región.

Los gringos, los mestizos y los indígenas traídos obligaron a los nativos del pueblo Munlluleos que por la mañana, medio día y tarde asistan a las doctrinas. Mientras no asistan los castigaban cruelmente amarrándoles en los postes, haciéndoles cargar a otro de entre ellos mis-

mos, les pegaban y obligaban a las tareas muy fuertes, trabajar para ellos sin darles lugar a comer algo y descansar.

Las mejores tierras fueron ocupadas, haciendo trabajar a los nativos y se llevaron toda la cosecha y para ellos nada les dejaron. A parte, en las tierras que no valen como una faena trabajaban para ellos, pero no sembraron granos que trajeron los españoles porque fueron prohibidos de coger la semilla y sembrar.

Así cada vez fueron escaseando sus productos, la alimentación, medicina, vestidos y su libertad de expresión oral, moral y espiritual de su religión.

Cada vez, al descuido atrapaban a los nativos, con la ayuda de los indígenas que atraparon más antes.

Obligaron a que todos los días laven las ropas y cobijas de los gringos y mestizos, a entregar cada día garretas de leña. No permitían que se reúnan entre los nativos, siempre los tenían dispersos, en trabajos diferentes, controlados por los mestizos e indígenas que trajeron desde Tungurahua.

LA CONFESIÓN, CONJURACIÓN, BENDICIÓN Y BAUTISMO A LOS NATIVOS

Según los informantes, mayores: (Leandro Chimborazo edad 70 años, Lázaro Sigcha edad de 95 años, Simón Cornelio 74 años de edad y María Damiana Sigcha de 97 años de edad), a los nativos que tenían en su poder, cada domingo les obligaron a confesarse ante el gringo, que les iba preguntando cosa por cosa, obligándoles que avisen toda la verdad para así alcanzar el perdón de los pecados y que se libre de los infiernos.

En tantas preguntas de estas confesiones los nativos fueron informando de que a más de ellos existen otros pueblos nativos, atrás y en-

cima de estos cerros grandes llamados Chalata, Cutahua y dijeron que en esos pueblos está el sabio Pajjatun, jefe de todos los pueblos de esta región, sabe de predicciones, ciclos lunares, en la agricultura, medicina, tiene relación y comunicación con la naturaleza, con la luna, el sol, los cerros, los ríos, los vientos, las nubes, los rayos y los relámpagos y está en contacto con las minas de oro y plata de Cutahua.

El pueblo de Cutahua está a 4 km de distancia desde Guanguliquín, está sobre una cascada denominada Minas Pakcha, donde el sabio PAIJATUN, jefe de todos los pueblos que conforman la tribu de esta región asilaba para la seguridad, hasta que los invasores se tranquilicen asentados en Guanguliquín.

Este sabio PAYJATUN, cabecilla mayor de los pueblos por su ciencia y sabiduría, según ellos por bendición y regalo de Dios, quien en representación de sus pueblos acompañado por los cabecillas menores de cada pueblo tenían relación, comunicación y pactos con los fenómenos de la naturaleza: Urku mama, Urku taita, Jatun Pakcha, Rundutamia, Amsa puyu, Akapana, Shayak Kuichi, Mama pulla, Razu urku, Yana kasi, sumak sami, para conjunto a estos pedir, agradecer, clamar, orar, ofrecer a: Ñaupá, Cunan, Shamuk pacha wiñachik Apuk Yaya Sumak Samiman conjuntamente con todo los pueblos de su mandato cada que es necesario reunidos en la cumbre de los cerros más considerados como: Rayo pamba, Puenebata, Candachu, Razu tiana, Allagu, Kutawa, Padriwasi, Churupukará celebraban las ceremonias participativas, rogativas con músicas, danzas, ritos, ofrendas, adoraban a su Dios Superior invisible (Sumak Sami).

LOS INVASORES, EL SABIO PAIJATUN Y LA MINA DE ORO EN CUTAHUA

Son los relatos de los mayores, transmitidos de sus padres y abuelos que coinciden con las huellas y rasgos arqueológicos de la zona:

Los gringos y los mestizos, al escuchar la confesión de los humildes, empezaron a obligar a todos a que localicen el pueblo de Cutahua y al sabio Payjatun y entreguen a su poder. Cada vez condicionaron con fuertes amenazas y castigos para que localicen y cojan al sabio.

Para librar de los castigos los humildes se valieron de otros amigos para localizar al sabio en qué pueblo estaba asilado, para con traición cogerlo y ponerlo en las manos de los ambiciosos. Así lo hicieron cuando mediante la información entre ellos supieron que estaba en reposo en el pueblo de Cutahua.

Un día, cuando el sabio descansaba con su familia en una casa de su amigo, los mestizos y los indígenas con tiros de escopetas, machetes y palos le sorprendieron y cogieron, ataron las manos a todos que estaban ahí y llevaron a su asentamiento Guanguliquín "primer pueblo" colonial en esta región y en esa época. Donde le doctrinaron la religión e idioma desconocidos, tuvieron amarrados en los postes día y noche como a los ganados, guardiado por los mestizos e indígenas sometidos.

Los demás compañeros de sus pueblos no tuvieron remedio, porque los invasores tuvieron armas de tiros que reventaban y la bala no se dejaba ver, eso para los nativos era terror al escuchar los truenos de la explosión.

La esposa y los hijos pequeños pudieron fugar y quedó reservado por su pueblo de Cascarilla, la pequeña hija por cariño y amor a su padre, sin importarle semejante estropeo y alboroto de los feroces desconocidos, pase como pase estaba junto a su padre.

Al sabio y a su pequeña hija los sometieron a confesar para el grin-

go cada semana y avisar toda la verdad, ponían miedo que van a ser quemados, ir su alma al infierno a quemar en el fuego de candela con azufre y la lengua será comida por la serpiente feroz si no avisa la verdad y sigue con su herejía. Hicieron rezar cada día y noche en chapetón al dios desconocido y la Santa Trinidad.

BAUTIZAN AL SABIO Y SU PEQUEÑA HIJA

En la iglesia de Guanguliquín bautizaron al sabio Paijatun y su pequeña hija, porque superficialmente hacían muy bien los rezos u oraciones que enseñaban los chapetones y según los invasores ya son adoctrinados en el cristianismo.

Al sabio le bautizaron con el nombre de ANTONIO y su apellido lo toman de Payjatun y le ponen Paybatu, ANTONIO PAIBATU y a su pequeña hija le bautizan como ANA CARMEN BARBARITA PAIBATU". (Estos nombres existen en muchos títulos de tierras de nuestros abuelos en el sector de Cutahua, Cascarillas con los Cochas, Sigchas y Paibatug, Cornelio, Yanchaliquín, Guamán, etc.), en nombre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y desde luego continuaron bautizando e imponiendo nombres a las demás familias, nombres que a ellos les parezca mejor.

Los mestizos creían que sólo los que son bautizados por los gringos son hijos de Dios, es decir que los gringos son la puerta del cielo donde está Dios, son los únicos que tienen perdón, son salvos y mercedores de la caridad permanente de Dios.

LOS PRIMEROS VASOS SAGRADOS Y CUSTODIA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SIMIATUG

Los españoles y los mestizos teniendo al sabio PAYJATUN en sus manos le hicieron confesar y declarar sus funciones ante sus pueblos que conformaban la tribu, sobre todo las sabidurías en la mina de oro y plata

de Chalata y Cutahua, pero él pase lo que pase, haga lo que haga, no dijo nada, todo lo guardó en silencio y ocultó para siempre. En su interior confió en Dios PACHAKAMAK que es las energías divinas de los poderes de la naturaleza, que protege y ayuda como siempre y en la sangre, mente y corazones de los hombres buenos y humildes está él.

Cansados de no poder convencerlo, ni conseguir las informaciones que querían saber de las minas de oro y plata de Cutahua, que desde la llegada de ellos comentaban; después de largo tiempo que tenían en su poder al Payjatun, un día obligaron a los humildes que les guíen a la mina, llevando al sabio amarrado en la cintura y agarrados por tres mestizos a los lados. Fueron guiados por los nativos humildes conocedores a la cueva de la mina de oro y plata de Cutahua. Una vez conocidas las minas obligaron al sabio y a las demás personas que se comprometían a seguir sacando el oro como tal han venido haciendo en su vida. Muchos de ellos pensaron que el oro y la plata al cavar se derraman y se cogen en pedazos o en bolas. En todo lo que son los gringos y mestizos existió la ignorancia y las ambiciones que se cubrían.

Al llegar a la roca de la mina, aunque amarrado el sabio tenía que ver mucho con la naturaleza y con el ser superior Sumak Sinchi Alli Sami Dios Pacha Kamak, reaccionó y se aisló moralmente de los demás, con voz fuerte en su idioma y las señas con su rostro fuerte sin bajar su moral hizo que se silencien. Él se puso de rodillas, con las palmas de las manos hacia arriba y miró hacia el espacio, a toda parte del cielo y a todos los lados que están los cerros. En su idioma, con lágrimas en sus ojos, clamó con su voz alta y fuerte sin importarles nada los que estaban a su alrededor, luego bajó su vista y quedó mirando al arroyo de agua, donde violentamente cogió las tres piedras pequeñas de diferentes colores y alzó en su planta de la mano hacia arriba; a las dos piedras lanzó contra la roca de la mina y a una piedra guardó en su cinturón que sostenía su ruana.

A esta hazaña del sabio nadie supo qué significaba, esas maniobras, del cielo, el espacio, los cerros y las tres piedras pequeñas de dis-

tintos colores. Dos lanzó contra la roca y una guardó en su cintura sin humillarse ante los enemigos extraños que estaban presentes.

Mientras estaban en la mina y muchos estaban rondando por alrededor para evitar algún supuesto ataque de los pueblos. Ya se terminó el tiempo de ese día y regresaron llevando al sabio y a los humildes a la población de donde vinieron.

Las fiestas en Simiatug

La pequeña hija continúa junto a su padre sin ser tomada mucho en cuenta, se escapaba de su padre e iba a dar información a su familia y a los demás cabecillas menores de otros pueblos que estaban preparados con sus hazañas.

Días después los gringos y los mestizos continuaron su presencia en la mina obligando al sabio y a sus compañeros a que pongan a sacar el

oro y la plata, pero el sabio y sus compañeros nada les soltaron e hicieron que nada saben, tenían muy ocultas sus ciencias y sabidurías de la explotación y procesamiento del oro.

“El sabio PAYJATUN, mediante su pequeña hija estaba comunicado con los cabecillas de cada pueblo y logró tener un plan estratégico” (Napoleón Pazmiño, morador de la parroquia de Simiatug, informó en 2003). En base a la estrategia, el sabio de tanto insistir de los gringos y los mestizos, después de un tiempo indicó a los españoles unas pintas brillosas en cierta parte de la roca más fuerte.

Los ambiciosos del oro vieron que la roca era muy fuerte y decidieron que mediante otros, traer: barretillas, picos, palas, puntas y combos de acero y más materiales para romper las rocas y procesar el oro fino.

Cuando obtuvieron estas herramientas obligaron a todos los humildes presos a trabajar en la mina, un grupo rompiendo la roca y otros machacando las piedras hasta pulverizar finamente. El sabio se encargaba de separar de las piedras el oro, mediante los procesos que ellos sabían en un cuarto privado construido sobre la mina de oro. Así lo hicieron los gringos para que otros no aprendieran de lo que es sacar el oro y para tener aislado de los demás al sabio.

Después de un tiempo, los gringos se dan cuenta que no está rindiendo suficiente oro, piden que el sabio concorra a la mina donde están rompiendo las rocas y que se dirija a los trabajadores siguiendo la veta de oro. El sabio aprovechó esta ocasión para convencer a los ambiciosos, sugiriendo: para obtener más producción de oro, es necesario poner en la mina grupos de personas propias de este lugar, porque la roca es muy fuerte, necesita saber todos romper las piedras y saber seguir la veta de oro sin perderse.

Los gringos y los mestizos escuchando y haciendo caso la sugerencia del sabio, inmediatamente cambiaron al personal, ubicando en la mina a personas propias de este lugar, los que en corto tiempo demostraron el éxito y rendimiento de la producción del oro, los ambiciosos

se sintieron muy satisfechos y brindaron precios al sabio y empezaron a escuchar con confianza sus sugerencias.

Por estímulo y reconocimiento de su sugerencia, los ambiciosos declararon en libertad al sabio y sus compañeros. A partir de esa fecha permitieron después de las jornadas las noches con libertad vayan a sus casas, donde su familia y su pueblo y todos los días continúen trabajando puntualmente, así como han estado desde su inicio, durante el transcurso de vida en el poder de los invasores.

En años de ausencia total, aprovechando su libertad, nuevamente tuvieron lugar de reunirse por las noches con sus compañeros cabecillas menores de los pueblos arriba señalados, para enterarse de todo lo que está sucediendo con los invasores que presentaron en la región y las novedades por todas partes con los pueblos lejanos. Los compañeros informaron la realidad que estaban viviendo presos sin causa en Guanguliquín, sometidos a las confesiones ante el gringo, doctrinas cristianas, hablando de un hombre sacrificado y muerto en la cruz para salvar a los pecadores y resucitado después de tres días, las violaciones a las mujeres traídas, trabajos obligados, todos los granos de la cosecha se llevan los gringos, se apoderaron de todas las tierras buenas, rechazo a nuestra forma de vida con la naturaleza ALLI SUMAK SAMI.

Los pueblos, los sabios que hay, los cabecillas estos informes buscaron maniobras y estrategias de hacer algo a los invasores que están asentados en Guanguliquín ya por años y siguen trayendo a más mestizos a territorio del pueblo de los “Munllulus”, que cada vez con más trabajos obligados de los humildes prisioneros, ellos siguen formando más cosas desconocidas por ejemplo: templo, la torre, cárcel, postes para amarrarlos y castigarlos, habitación de los gringos curacas.

HAZAÑAS Y PRUEBAS DE LOS SABIOS EN CONTRA DE LOS GRINGOS Y PRIMEROS MESTIZOS CRIOLLOS QUE VINIERON DE TUNGURAHUA

Según el relato de los moradores en general de la región y datos en los títulos y documentos procesales de juicios de tierras con los hacendados Francisco y Aurelio Cobos y otro/as. Los acuerdos tomados son: Primero, decidieron probar a los gringos con sus hazañas, con poderes de los cerros de mayor y menor avances y la bendición de Dios ñaupapacha, kunan pacha, shamuk pachakunapak "SUMAK SINCHI KASILLA SAMI."

Los habitantes de los pueblos de la región norte de la provincia Bolívar acostumbraban servirse huevos cocinados de las perdices, aves grandes de páramo de huevos lacres, que eran para ofrecer brindis a los amigos, cabecillas, visitantes y personeros importantes de su comarca.

Tomando esa base acordaron: con sus hazañas y valiéndose de los poderes de los cerros prepararon huevos de perdiz, para que el día de trabajo en la mina el sabio, como un gran amigo de los gringos, ofrezca el refrigerio de huevos cocinado de perdiz.

De esta manera hicieron coincidir con todas las fuerzas y energías negativas de la naturaleza: Ciclo lunar, luna llena y luna tierna, mes: marzo y agosto, día: viernes y martes, hora: 6 de la tarde, 12 de la noche, 6 de la mañana y 12 en punto del día y lugares sagrados, por lo que estos son medios estratégicos y adecuados según las sabidurías y cosmovisiones propias de nuestros pueblos. Y nunca somos solos, los meses de marzo y agosto son los meses más fuertes y apropiados para las hazañas y ponerse en contacto con las energías de los cerros, los vientos, los ríos y corrientes del espacio que son fuentes energéticas de la naturaleza.

Con estos medios los sabios y cabecillas de los pueblos que conformaban la tribu en el mes de marzo, luna llena, día martes, a las 12 en punto de entre la noche y la mañana se unieron las fuerzas energéticas de la naturaleza abstraídas por los yachak en la cueva de mina de Cutahua,

celebraron las ceremonias llamando a los espíritus de todos los cerros de la región por nombres y tendiendo la mesa con diversidades de flores que trajeron de Costa y Sierra, hilos de todo color, así prepararon doce más uno (12+1) huevos de perdiz para dar como brindis para 12 cerros de preferencia de mayor avance y un huevo, pizca de sal y un ají para los gringos. Los sabios tuvieron listo el brindis que tenía que llevar el sabio PAYJATUN.

Guantug (planta sagrada de los antepasados)

El sabio PAYJATUN (Antonio Paibatug) como amigo y compañero de trabajo, unos días antes motivó a los gringos, ofreciendo que el día martes como un gran amigo brindará un refrigerio de huevos cocidos de perdiz, que para eso va a mandar con tiempo a su hija a las chacras a recoger los huevos. Los gringos aceptaron con agrado y ansiosos espera-

ron la llegada de ese día y la hora del refrigerio, faltando una media hora para las 12 del día, la pequeña astuta llegó con los huevos y pronto puso a cocinar en una olla de barro que mandaron preparando los sabios, una vez cocinados en la presencia de todos, el sabio preparó y seguidamente a las 12 en punto de entre el día les ofrecieron dichos brindis en una lujosa y curiosa winku mati, al contorno decorado con las flores, plumas e hilos de diversos colores que para los gringos parecía de preferencia y de respeto, pero no fue así, porque la preferencia, respeto y brindis era para los cerros y para los gringos era solamente un huevo, la sal y un ají que se servía en la misma bandeja. Con eso los sabios esperaban los resultados de la prueba para el ultimátum a los gringos que estaban en sus territorios y mundo de la región.

Los tres gringos, al recibir el "winku" lleno de brindis se apoderaron de todos los trece huevos y todo lo que hay y le dieron largo con gusto el refrigerio completo a 4 huevos para cada uno de ellos, sin dejar la parte que correspondía para 12 cerros que los sabios prepararon, apenas. Los sabios y los cabecillas de todos los pueblos que conformaban la tribu reunidos en la corona del alto cerro de Cutahua esperaban los resultados de sus hazañas de encantados poderes de los cerros y de igual forma el sabio Paijatun. Terminaron de servirse el último huevo y por preciosidad al "winku mati" también el gringo jefe se apoderó.

Los cerros resentidos con los gringos se alborotaron con truenos, relámpagos, vientos, y de todos los cerros dispararon los rayos dirigiéndolos al lugar donde están los gringos y la cueva de la mina, porque no les tomaron en cuenta a los cerros y peor dejar sus partes. Sólo les dejaron un ají y un poquito de sal para 12 cerros que los sabios en su ceremonia ofrendaron.

Todos los cerros se quedaron sin parte y se alborotaron resentidos y con venganza en contra los que terminaron los huevos de perdiz.

El sabio que estaba junto a los gringos simulando defender a los extraños, los llevó a los escondites para que no les afecte en ese momento. Pero esto era solo para justificar ante los extraños y por susto, los mestizos e indígenas traídos se dispersaron sin saber qué es lo que está

pasando, pero no llovía, el día era seco. Según los sabios, prepararon un huevo para cada cerro, era estrategia para hacer pelear y reaccionar a los gringos con los cerros y probar sus hazañas y con las fuerzas de la naturaleza hace efecto en los gringos.

Vieron esto los sabios y comprobaron que los invasores son elementos inferiores, que con sus hazañas y con fuerzas de la naturaleza se pueden hacer mayores cosas para eliminarlos definitivamente.

Los gringos por los favores que hizo, tuvieron más confianza y amistad con el sabio, estaban listos para hacer caso todas las sugerencias y propuestas, mientras tanto el sabio con sus compañeros y con su astucia siguieron trabajando con más empeño, entregando oro y plata en polvo a los extranjeros. Según ellos hasta mientras.

El sabio sí sabía el proceso de sacar el oro, practicado desde sus padres por su ciencia y sabidurías en otros pueblos, por eso ya tenían bolas, barrillas y trozos de oro puro para ofrecer la ofrenda a Taita Dios, por medio de los cerros, cada cuando es necesario unidos entre los pueblos existentes o se unían con otros pueblos grandes para las ceremonias religiosas. Esos tesoros fueron sagrados y patrimonio de todos. Pero eso nunca dio a conocer a los gringos y mestizos e indígenas que vinieron de otras partes, todo lo tenía secreto, oculto y en silencio, porque eso era la promesa con Dios y era del Dios de toda la naturaleza.

Los trabajos en la mina continuaron. Según ellos hasta mientras, porque tenían planificado dar el segundo golpe a los gringos y mestizos, en el mes de agosto. Mientras tanto durante el período hasta llegar el mes con astucia del sabio que guiaba a los trabajadores y sus compañeros siguieron desviando de la veta, provocando los desánimos de los ambiciosos, hasta eso el tiempo se fue acercando para hacer la realidad y acabar con los maltratos, violaciones, distorsión religiosa, costumbres e idioma, libertad destructores de la naturaleza y la vida y sentimientos de los humildes.

Un día, nuevamente todos los sabios de los pueblos de la región se reunieron y estudiaron la luna llena, día viernes, mes de agosto, la hora

precisa. Porque, para los pueblos nativos: meses de agosto y marzo son meses fuertes, martes y viernes días fuertes, luna llena y tierna fuertes, 6 y 12 horas cerradas y apropiado que están en contacto los cerros, ríos, vientos, de la cual el hombre aprovecha a la naturaleza para comprometerle en los deseos, necesidades.

Por esta vez determinan: que mediante una ceremonia conjunta de todos los pueblos existentes en esta región reunirse en la parte más afectada que es la mina del pueblo Cutahua, pedir permiso a taita Dios PACHAKAMAK para que se permita llamar a toda su naturaleza como los cerros de mayor y menor avance, ríos, vientos, la luna, las estrellas y el sol, los sabios con mucho tenaz, para no dejar las huellas ingresaron a la cueva de mina de oro y plata, con lo que cada quien trajo sus instrumentos y materiales de ciencia y sabidurías, todos utilizando sangre de llamas, de chanchos, cuyes negros, perros negros, yaku pusku, urku yaku, alli yuyu, urku yuyu, cinta negra, diversidades de flores de las plantas de la costa y la sierra e hilos de muchos colores y siendo las 12 en punto de entre la noche y la mañana los sabios bien armados de ciencia, sabidurías y coraje ubicados en la cueva, llamaron a los cerros uno por uno en su nombre: Chalata, Candobán, Munlluleo, Cutahua, Razotiana, Tiuginal, Rayopamba, Jatun torre, Puenebata, Candachu, Tururumi, Churupucá, Padrehuasi, Lusán, Relámpago, Kurkuvado. Y también más importantes chorreras como Kandiuk, Minas pakcha y otros. Los ríos Trasquila, Montanuela y Catazán, etc.

Cada sabio a su avance, ciencia, sabidurías, les hicieron sus hazañas con seriedad, seguridad y confianza en los poderes energéticos de la naturaleza.

Los sabios llamaron a cada cerro en su nombre, los cerros respondieron con truenos uno más fuerte y otros débiles. Esto para los sabios significaba aceptación, participación, y contacto o tratos hechos entre los cerros, los sabios y el pueblo. Quienes al final hicieron la plenaria con ritos, hazañas, contactos con los ríos, cerros, chorreras, vientos y huracanes y las nubes. En cada llamada en coro los cerros respondieron con truenos de diferentes sonidos. Asegurado el pacto, hechas las hazañas

bañaron la rocas y el piso de la cueva de la mina con zumos de las plantas somníferas como Ruduyuyu, Dormidera, Guantug, Ruda y otras, la sangre preparada de los animales y al fondo de la cueva colocaron, flores, e hilos de muchos colores y dos quindes grandes (picaflores) compactados en balas vivas que se activarán a las 6 en punto de la mañana, momento en que llegarán los gringos traídos por el encanto y ambición del oro. Los sabios y los cerros el compacto señalando que la hora de acción sea a las 6 horas en punto de la mañana. Estas hazañas terminaron a las 12 en punto de entre la noche y madrugada. Los sabios se retiraron muy tenazmente, para no dejar las huellas y evidencias de sospechas y se fueron a estar concentrados en los lugares apropiados y estratégicos, pendientes de lo que va a suceder.

El sabio “Payjatun”, por su parte hábilmente con sus compañeros trabajadores en la cueva, siguiendo la veta y rompiendo las duras rocas se pusieron de acuerdo, que un día antes, destapar y centrar a la veta de oro que estaba quedando escondida al lado, limpiar bien donde está espesa de las chispas del oro, y a la última hora de labor invitar a los gringos para indicar la sorpresa del oro abundante que se ha presentado. Los sabios, así lo hicieron a los ambiciosos, destinados al fracaso y la última tarde en el lugar, quienes al ver al oro que se ha aparecido se sorprendieron y pensaron que ya llegaron a la veta principal, se llenaron de emoción y la ansiedad, pidieron que los trabajadores hoy mismo corten esa vena principal, para que no se evite como la vez anterior, pero el día avanzó y cerró la noche. Ellos prometieron que estarán ahí muy por la mañana, para adelantar el trabajo e inclusive ellos cogerían las barretillas para romper la sorpresa el viernes muy madrugada. Todo esto ya obedecía a gran parte a las hazañas de los sabios.

Los gringos y sus acompañantes en su población Guanguliquín, hicieron una novedad de fama, de que llegaron a la vena principal del oro. Y dijeron que la fortuna para ellos ya llegó muy pronto y que mañana muy madrugada irán con sus herramientas apropiadas. Así lo hicieron.

Los dos gringos, dejando sus camas y ricos sueños de la madrugada, muy tempranas horas, aprovechando la luz de la luna llena se fueron

rumbo a las minas que estaba a 3 km de distancia de su asentamiento, quienes avanzaron a llegar a las seis horas.

El que podía llegar más adelante estaba entrando a la cueva, pero como la mina estaba compactada con los poderes de los cerros, al fondo de la cueva estaban colocados dos quindes grandes preparados en balas vivas, al ingresar un gringo, el quinde se sorprendió y tomó el vuelo con feroz velocidad, quien por mala suerte de aquel que iba a entrar a la cueva de la mina se chocó en el pescuezo del gringo y se desnucó el cuello y el quinde (colibrí) se fue de largo al espacio. Al ver eso el siguiente gringo sorprendido saltó donde el afectado y quiso darle el auxilio, salió el siguiente quinde (colibrí) y de inmediato empezaron los tremendos truenos de todos los cerros, relámpagos y rayos que lanzaron con dirección a la cueva de la mina encantada una tempestad de crecientes de aguas y vientos huracanados que reventaban en la quebrada. La víctima desnucada ha quedado tirada en el piso de la cueva y el otro se encontraba metido entre las rocas, matorrales y bejucos de la quebrada sólida que cubría las tormentas sin que nadie le preste su auxilio, lleno de truenos, relámpagos y rayos que seguían cayendo en todo momento.

Los que se quedaron en la población no sabían qué era lo que estaba sucediendo con lo que se escuchaba con semejante alboroto y tormentas de vientos, aguaceros, truenos y relámpagos.

Siendo a las 12 horas en punto de entre la mañana y tarde, la tempestad de aguas, tormentas de vientos, relámpagos y los rayos se calmaron, la naturaleza regresó a la normalidad, el día se puso muy despejado con el calor del sol. La población con mucho temor y preocupados fueron en busca de los dos jefes, quienes se encontraron: uno tirado en el piso de la cueva y desnucado a momentos chillando por el dolor y diciendo cosas muy raras y feas sin tener acción e inconsciente y el otro desnudo, herido y desangrado, metido entre las rocas, matorrales y bejucos de la quebrada, chillando por momentos, encalambrado y sordo, lleno de miedo por lo que vio semejantes cosas feas en la cueva que salían quindes, llamas, perros, cuyes, puercos que venían con dirección a él. Los auxiliantes vieron que toda la roca de la cueva estaba bañada de sangre y cubiertas de flores e hilos de todo color y tuvieron mucho miedo.

Apenas llevaron a los gringos de la cueva, los cerros nuevamente empezaron semejantes alborotos, los partidarios con empeño los llevaron pronto y lograron hacer llegar a su población. Tuvieron una semana sin que mueran, sólo seguían chillando de dolor y de susto diciendo cosas muy feas.

No habiendo remedios ni esperanzas de recuperar su vida, tomaron a los moribundos con camillas en mingas y se fueron llevando no sé a dónde. Nunca más regresaron todos los gringos, sólo quedaron, tampoco jamás han regresado a la mina hasta hoy. Bien hecho nuestra ciencia y sabidurías y poderes de la naturaleza. Todas las herramientas dejaron en la mina, unas tiradas ahí y otras escondidas por nuestros antepasados trabajadores obligados por los gringos, pero nadie se ha atrevido a coger, porque el lugar y las cosas quedaron encantados y apoderados por los cerros, es un lugar prohibido por todos los sabios y jefes de familia de todos los pueblos.

Solo un sabio y su hija que los españoles bautizaron en la capilla de Guanguliquín de los Munlluleos por nombre Ana Carmen Barbarita Paybatug han sido permitidos de continuar siendo responsables de cuidar ese lugar para que nadie más entre, porque es un peligro de desgracias. Sin tocar las cosas botadas de los ambiciosos, maltratadores, las minas pueden ser explotadas y utilizadas en beneficio de la sociedad y religiosa.

Algunos sabios han querido limpiar y arreglar los hechos y encantos de ese lugar, pero no han podido, porque los cerros no aceptan a uno solo, necesitan reunirse todos los que hicieron el pacto con la naturaleza. Hasta ahora sigue siendo lugar reservado y peligroso si es que encuentran cosas botadas como metales no se les puede tocar, peor llevar a la casa, porque afecta a toda la familia que se encuentra en esa casa.

Desde ese tiempo los cerros quedaron muy agresivos con truenos y relámpagos en los meses de invierno y los tiempos de los vientos huracanados.

LA MUJER VALIENTE HEREDERA DE 24 BOLAS DE ORO PURO DE SU PADRE CABECILLA MAYOR DE LA TRIBU

El sabio Payjatun (Antonio Paybatug) a su edad avanzada junto a su pueblo en una ceremonia entrega el poder de cabecilla mayor y 24 bolas de oro puro a su hija rebelde Carmen Barbarita Paybatug, esas bolas desde su padre fueron objetos sagrados para ofrendar a PACHAKAMA, haciendo las ceremonias religiosas reunida toda la familia en un cerro, de acuerdo que piden, que agradecen, porque cada cerro tiene su especialidad y oficio que PACHAKAMA lo encomendó para que atienda a la humanidad que lo rodeaba a él. Esas bolas también fueron artes para hacer los encantos y pactos con los cerros, para conseguir una necesidad del pueblo.

*Bibliografía: Tribuna bolivarense, Guayaquil 15 de mayo de 1.959
Nº 1, pág. 35*

Más tarde han venido más mestizos de diferentes partes, seguramente invitados de entre ellos, se fueron apoderando de las tierras en grandes extensiones, legalizando por su gobierno en títulos con todos los habitantes. De esta manera los territorios de los pueblos de esta región han pasado ser cuatro grandes haciendas:

- 1.- "Territorios de pueblos de Panyatug empezando desde: Paloseco, Pucará, El Corazón, Pangua, Yasauchó, Langaló, La Quinta, El Sínde, Pajilla, Pusibí, Sicoto, Pinllugpata, Campana urco, Romirillo, Padrihuasi, Catazan, Churulusán hasta Churupucará apoderaron los Alvares" (En los títulos de las propiedades de los hacendados arriba señalados).
- 2.- Territorios de pueblos de Piñanatug empezando desde plaza de Ventanas, Jilimbí, Relámpago, Villavista, Tunasloma, Tunan, Narajal, Yanaurco, Candacho, Pungadahua, Mushukllacta, Ingapirca, Yana urco, Tahuatug, Silagato y Talahua hasta el Torre apoderaron Domingo Cordobés y Mercedes Bustamante las 35.000 hs.

Bibliografía: Título del Domingo Cordobés y documentos procesales

de la sentencia de división de tierra de la hacienda de Talahua al Estado seguido por la Cooperativa Agropecuaria de Talahua 1968.

- 3.- Territorios de los pueblos de Munlluleos como Mindina, Cascarillas, Salaliu, Cutahua, Boliche, Pimbalu, Laihua ha apoderado Francisco Cobo.
- 4.- Territorios de los pueblos de: Munllulius apoderaron los mestizos que vinieron con los gringos y la iglesia católica apostólica romana.
- 5.- Territorios de pueblos de los Kamayus en Salinas empezando desde Camarón hasta Arenal apoderaron los Cordobeses.

LA PRIMERA CAMPANA DE BRONCE EN GUANGULIQUÍN DE LOS PUEBLOS MUNLLULEOS

Dicen que, “por el apoyo de Virrey de Lima para los mestizos ha sido traída una campana vieja de bronce puro y de peso que apenas alzaban entre 12 hombres fuertes (hay muchos testigos que escuchan el campanazo a las 12 de la noche en luna llena y horas de niebla a las 12 del día en el cerro de Chalata). Primero han hecho llegar al Kunuk Yaku, hoy provincia de Tungurahua con los indígenas de esa provincia de paso hicieron su asentamiento. Luego de mucho tiempo después han obligado a los hombres de este pueblo a traer la campana a Guanguliquín; con el fin de hacer el asentamiento, con esa vieja campana de broce construyeron una pequeña torre, donde pusieron amarado en lo alto para los golpes de campanazos, todas la mañanas, medio día y las tardes según ellos para los sacramentos. Para los pueblos nativos era una nueva sorpresa espantosa, que cada golpe se escuchaba muy lejos y los cerros de todos los lados retumbaban, asustando a todo tipo de aves y animales que existían en los campos, para nuestras cacerías. Todos los habitantes se sintieron muy preocupados, dijeron que asustan los corazones humanos y mucho más a los animales, las aves y los cerros irán se retirando lejos muy lejos a otros lugares lejanos y nosotros quedaremos sin la fortaleza de la ecología. Es como perder a unos compañeros para siempre.

EN EL CERRO DE CHALATA ROBARON LA PRIMERA CAMPANA DE BRONCE DE PRIMER ASENTAMIENTO DE GRINGO Y MESTIZOS DEL SANTUARIO DE GUANGULIQUÍN

Según, después de un buen tiempo, los cabecillas de los pueblos se reunieron y tomaron acuerdos, nuevamente para hacer las hazañas; esperaron la llegada de luna llena, que siempre daba las fuertes crecientes de aguaceros por un momento, comunicando y planificando con los indígenas que vivían todavía de esclavos, sujetos a la servidumbre de los mestizos de ese pueblo chiquito, armados con escopetas y dagas a través de ellos adquirieron informaciones de la seguridad que tenían los mestizos.

Un día, los cabecillas de los pueblos de Salaleo, Mindina, Cascarillas, Cutahua y Munlluleo se reunieron con tenaces estrategias, una noche aprovechando la luz de la luna llena lograron robar la campana y subir a la loma alta de un cerro llamado Chalata grande y siendo las 12 en punto de la noche suena la campana de semejante peso en aquella loma. En ese momento los mestizos escucharon los campanazos y salieron a ver y no encontraron la campana en la torre de la iglesia de Guanguliquín de los Munlluleos, seguidamente empezó a caer la creciente de aguaceros y una lluvia de piedras lanzadas de encima de la población desde una peña llamada Milli ñan que lanzaron los rebeldes con waracas, continuaron fuertes lluvias, con grandes truenos y relámpagos y los indígenas que estaban junto a los mestizos para amedrentar psicológicamente a los mestizos tímidos, dijeron que el cerro de Chalata ha robado la campana, el Munlluleo se ha enojado y está atacando con lluvias de piedras, aguaceros, truenos y relámpagos, puede suceder, como pasó antes en la mina de Cutahua, atacaron los cerros a los gringos con tempestades, truenos, relámpagos, rayos y vientos huracanados, igual puede suceder hoy también, derrumbarse todo el cerro de Munlluleo y aplastar a todos nosotros, no sé qué falta cometeríamos ante estos cerros. En ese pretexto todos los indígenas esclavos de la capilla fugaron y fueron a unirse con la comunidad.

Los mestizos de la población de Guanguliquín no pudieron hacer nada, amaneció y las huellas no existían, por la tempestad se borró todo, solamente veían las piedras lanzadas en los patios y sobre sus casas.

El día después, todas las poblaciones animadas entre ellos, armadas de palos y viejos machetes se fueron a ver en el lugar que escucharon tocar la campana, pero nada existía, porque según versión de los mayores dicen que los rebeldes la pusieron en un lugar muy difícil y seguro para siempre. Meses después cada luna tierna y en luna llena a las 12 en punto de la noche y a las 12 en punto del día nublado, en la punta de ese cerro se burlaban tocando la campana que retumbaba toda la zona y todos los pueblos escuchaban desde Moraspungo semejante sonido. Iban a buscar, ni las huellas se encontraba y pronto el cerro tapaba con la nube y ponía a llover tempestades con truenos. La naturaleza socapaba la acción de los hombres, esto para muchos es verídico hasta hoy.

Que cada luna llena y luna tierna en ese cerro suena la campana a las 12 entre la noche y la madrugada y días nublados a las 12 del día.

LA RESISTENCIA Y CORAJE DE LOS PUEBLOS EXPULSAN A LOS MESTIZOS QUE ESTABAN EN GUANGULIQUÍN Y SU SANTUARIO

Más tarde todos los pueblos nativos aledaños hacían la vida imposible dos veces al mes, luna llena y luna tierna, las noches en minga lanzaban piedras con warakas desde peña de Milliñan en contra de la población mestiza. Los habitantes de todos los pueblos guiados por cabecilla mayor Paijatun ya muy viejo y su hija ya casada se levantaron y fueron a amenazar con desaparecer a todos de ahí, mientras no recojan sus cosas y se retiren pronto de ese lugar y les dieron un plazo de corto tiempo. De eso, los indígenas que estaban junto a los mestizos se dispersaron. Los que fueron traídos en la época de los gringos se fueron no sé a dónde y los que fueron de esta región subieron a Papaloma, Jabas put-

zug, Chilca huichi a vivir en libertad. Los mestizos quedaron solos hasta un buen tiempo, los mismos al posterior corrieron hacia arriba, donde anteriormente se asentaron con los gringos sobre el pueblo de Shimi Jatun, como no había quién más les persiga y respaldados por los mestizos de otros pueblos se quedaron definitivamente en Simiatug, formando un pueblo puramente sólo de los mestizos de diferentes partes que venían, seguramente invitados entre ellos o escuchando las buenas tierras fértiles que existieron aquí.

FUNDACIÓN DEL PUEBLO SIMIATUG EN LA ÉPOCA COLONIAL

En esta región y en algunas literaturas existen versiones de la fundación de Shimiatus.

En aquellos tiempos prehistóricos de nuestra región, existió en estos parajes la tribu floreciente y aguerrida de los Shimiatus; castellanizando en chapetón criollamente le han dado el nombre a este pueblo y cuyos descendientes deben ser los Paybatus, Cutahuas, Mindinas, Salaleos, Guanguliquines, Guamán, Guamangallu, Chiquizungos, Yalalo, Aguagallo, Guayamas, Talahuas, Nogales, Yanchaliquines, Poaquizas, Sinchigalos, Sinchigalos, Tivianos, Gavilánez, etc.

Antes de que los españoles y los mestizos vinieran a invadirnos, por aquí pasó el emperador Atahualpa con su ejército Quito haciendo el tercer asiento en el punto Tiuguinal, lindero con Salinas, haciendo el tercer asiento en el punto llamado Tiuguinal tomó un descanso, se quedó aquí un tiempo, donde en una loma alta dejó plantada una piedra de gran tamaño de mirador para la guía del emperador en la guerras sostenidas con su hermano Huáscar.

Otra versión en el mismo texto, cita que el español Pedro de Alvarado pasó por esta región y observó que cabe fundar el pueblo colonial como capital de esta provincia, cuando entrando por Quevedo se perdió en estas selvas vírgenes queriendo cortar el paso al español Sebastián de

Benalcázar quien viajaba por la vía de Babahoyo, Pisagua, Balsapamba, Bilován, Chimbo, Guaranda, etc., con dirección a Quito con la finalidad de conquistar a los pueblos originarios del norte. (Monografía de Simiatug; Armando Estrada 1.963 pág. 1).

Pensando vencer a Sebastián de Benalcázar que pasaba por Chimbo desde Guayaquil, el español Pedro de Alvarado pasó por estas tierras y se encontró con los pueblos y sus habitantes muy numerosos y una noche pasó haciendo la posada en sus humildes casas con sus hombres humildes y generosos en la población de Shimijatun, donde de paso vio un lugar adecuado y de mucha población y sugirió: que aquí se debe hacer ciudad o asentamiento principal o como capital de esta provincia de los Chimbus.

Tomando la memoria de Pedro de Alvarado, mestizos y los indígenas Tomabelas que vinieron de Tungurahua del sector de Santa Rosa hicieron el primer asentamiento de colono mestizo en Guanguliquín y luego de un tiempo por el constante ataque de los pueblos nativos decidieron abandonar el lugar y subir a unos 7 km hacia arriba, en el clima muy frío invadiendo y apoderándose de las 7 casas de jefes y jatun wasi, trastos del pueblo nativo y en su idioma castellano le denominaron Simiatug, que más antes ya pasaron por aquí, destruyendo al pueblo de los SimiJatun y llevando a unas familias Tiviano, Talahua, Mullapa y Nogales, los mismos que regresaron juntos como gente importante y quedaron de siervos y empleados de la iglesia nombrados de gobernadores, alcaldes y doctrineros, mayor parte del tiempo ocupados en el servicio de los curas y resto de tiempo en el campo convenciendo y obligando a los demás compañeros de este pueblo.

Otra versión en la misma página dice: Que la fundación de la parroquia eclesiástica de Simiatug oscila entre los años de 1690- 1691, cita, que según la leyenda de la campana más antigua todavía al servicio del culto en el templo que actualmente queda solamente la torre se hizo el primero de mayo en el año de 1690, dio Rosa de Añas de Mateus e Hi-

laria "Bendito y Alabado sea el Santísimo Sacramento" "Cristo te llama" tiene pues, 273 años, cerca de 3 siglos.

Simiatug es nombre compuesto de dos palabras quichuas que hicieron los mestizos. "Shimi" que se traduce "boca" y "atug" que significa "lobo". El nombre de Simiatug, quiere decir "boca de lobo" por estar ubicada esta parroquia entre las montañas y los páramos, abundando en otros tiempos los lobos, en caza de las ovejas, de los rebaños. Monografía de Simiatug; Armando Estrada 1963 pág. 1).

Se debe tomar muy en cuenta, que desde ahí aparece:

*Pueblo urbano con habitantes mestizos vagos con sus autoridades y sus leyes y su escritura.

*Pueblo rural con numerosos habitantes, agropecuario sin autoridad y analfabetos de las escrituras extrañas, pero sí tenían y tenemos propios rasgos y escrituras, símbolos y sabidurías muy avanzadas que hasta ahora no pueden descubrir los científicos extranjeros. Pero nosotros todavía sí sabemos hacer la lectura e interpretar correctamente los símbolos y los fenómenos naturales. Por eso nos libramos de grandes peligros y desgracias.

"Desde los años 1630 las tierras de los pueblos ya estaban adueñadas por los ambiciosos en predios grandes con todos los habitantes por los mestizos, quienes se comercializaban entre ellos para comprar y vender con todos los habitantes incluyendo el precio en tierra" (Monografía de Simiatug; Armando Estrada 1.963 pág. 1).

De esta forma se convirtieron en caciques y en hacendados y también se apoderaron de las tierras para la iglesia católica apostólica romana, tierras llamadas censo, donde los curas hicieron trabajar obligatoriamente a los feligreses cristianizados.

El sabio ya viejo, los cabecillas y los pueblos nuevamente continúan luchando en contra de la imposición e injusticias de los caciques, terratenientes, curas y sus empleados de la iglesia católica.

REPARTICIÓN Y LEGALIZACIÓN DE TIERRAS PARA MESTIZOS CRIOLLOS Y LA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

“En la época colonial española, el Virrey de Lima, mediante la Real Audiencia de Quito repartió nuestras tierras con todos nuestros abuelos y luego dieron títulos a los caciques, encomenderos y la iglesia católica apostólica romana” para que administren y produzcan y manden toda clase de productos a España, pero no sucedió así, sino que los caciques aprovecharon para su lucro de cadena familiar y su jerarquía interna.

CACICAZGO COLONIAL EN LA REGIÓN

1560 a 1600: Fue cacique don Pedro Cando Montanero, que tenía a su cargo 24 parcialidades, es decir prácticamente todo el norte de la provincia, entre ellas a los indios Simiatugs y a los de Guanguliquín.

Hacia 1600: Hereda el cacicazgo de 12 parcialidades (entre ellos los Simiatugs y Gunaguliquines) don Domingo Cando y Choazanguil, que muere hacia 1622.

1622: Hay severo juicio a la muerte del cacique Domingo Cando, quien dejó 2 hijos naturales. Su albacea Gonzalo Candobay se apoderó del cacicazgo de Santa Rosa de Miñarica.

1670: Es cacique de los indios Simiatugs, Silagatos y Palomalines, don Felipe Cando Pilamunga, quien reside en Guaranda.

Por 1700: Don Felipe Cando, deja el cacicazgo a su hijo don Jacinto Cando y Ati.

De 1700 a 1730 doña Isabel Cando Pilamunga, también hija de don Felipe, le hereda a éste los 3 cacicazgos de los indios Simiatugs, Silagatos y Palomalines. Debió haberse dado un paso intermedio de Felipe a Jacinto y de éste a María.

Por 1720: Es cacique don Mateo Cando y Ati, marido de Paula Pilamunga.

1750: Lo es don Antonio Cando Pilamunga, casado con doña María Cando.

1770: Es cacique encargado don Tadeo Tibantuña.

1775 a 1780: Es cacique de los indios Guanguliquínes, don Sebastián Chata y Pilamunga, vecino de Guaranda. Debió ser nieto de don Jacinto Pilamunga Cullilín y Cando, cacique de Guaranda en 1694.

1780: Lo es don Carlos Cando Pilamunga y Cando, hijo de los caciques anteriores.

Todo estos Candos, Pilamungas, Tibantuñas y Chatas fueron los miembros de ayllus indios tomabelas del sector de Miñarica - Santa Rosa de la provincia de Tungurahua, indios traidores, a los españoles regalando a sus hijas para quedar bien con los huaira apamuscas españoles y se convirtieron en siervos y fueron puestos como caciques para la dominación y explotación a los pueblos nativos, pero no dejaron fácilmente la tribu rebelde de los nativos conformada por 4 pueblos: Los Munlluleus, Piñanatugs, Panyatugs y los Kamayugs.

En el censo del asiento de Guaranda en la época colonial el Dr. Próspero Vásconez, cura de San Miguel de Chimbo levanta el censo en el año 1813, en el que Simiatug tenía 1000 habitantes, 170 mestizos y 660 indios, según el libro Monografía de la provincia Bolívar impreso en Quito 29 de diciembre del 1813. Pero esto no tiene la lógica a la realidad. Según las huellas, ruinas, rastros y fósiles en muchos lugares son mucho más que hoy, la zona cubierta de los habitantes.

Los 660 indios que se mencionan en dichos datos serían indios más mansos y atrapados junto a los mestizos.

En la época republicana, hubo la repartición de tierras entre los generales y colaboradores que lucharon para separar de la Gran Colombia que Simón Bolívar soñó y empezó la lucha de unidad.

Seguramente en toda América los españoles en su estructura política formaron los caciques para cada pueblo o región con la meta de dominar, controlar y explotar a los pueblos luego de eliminar a los grandes jefes gobernantes como: Atahualpa y Rumiñahui y cabecillas de los pueblos y sustituyeron con caciques.

Cacique ha sido una persona o familia extraña del pueblo, gente de otro lugar, bien pagada por los españoles, estaba en contra del jefe de un pueblo nativo de una región, quien vigilaba y obligaba a los habitantes a hacer obedecer los pagos de los tributos, hacer trabajar y producir, crear los animales y llevar en las espaldas los productos y animales a entregar en las bodegas de Babahoyo, para de ahí exportar en los barcos a España.

Estos caciques, aprovechando su autoridad, maltrataban a la gente, se apoderaron de las tierras y sus habitantes, les hicieron trabajar y se convirtieron en hacendados, terratenientes en la época republicana.

Pedro Cando y Montanero del grupo de los tomabelas de origen de Santa Rosa, fue cacique principal de la provincia de los Chibus desde 1560 hasta 1600, caciques de pueblos y territorios de “Shimijatun”, “Camayucs” y “Guanujos”.

Por los años 1700 a 1784 se encuentran los rasgos, que los pueblos de esta región fueron controlados por la familia Cando, Pilamunga y Cullín, por lazos matrimoniales fueron caciques de esta parcialidad Simiatug y de Santa Rosa de Tungurahua.

El cacicazgo en esta región se inicia con la persona de Don Felipe Cando, luego estos fueron personas bien pagadas y el puesto de trabajo era hereditario para sus hijos hasta nietos, que no podían sacar, ni poner

a otras personas. Carlos Cando Pilamunga era Cacique de la parcialidad de Santa Rosa en la jurisdicción de Ambato, provincia de Tungurahua y también cacique de la parcialidad de Simiatug, hoy cantón Guaranda, son quienes obligaron a la gente a pagar los tributos, alcabalas, entregar los productos cargando en la espalda en Riobamba, o en Babahoyo para llegar al Real Corona de España cada año, por ser los nativos y estar viviendo en estas tierras. Estas cobranzas fueron a todos y bien perseguidas hasta los años 1820.

En 1548 el encomendero Montanero registró 1.100 indios obligados a pagar tributos en las parcialidades del pueblo "Shimijatun" Simiatug y pueblo Camayuc Salinas. Entre estos caciques aparecen los Tomabelas desde Tungurahua, indios de origen peruano, traídos por el Inca hacia 1500. Desembocó en un grupo indígena tungurahuese.

En 1581 Arturo Gonzales registra 3.500 indios que avanzó a contar, de los cuales pagaban tributos 974 indios en las tres parcialidades: Simiatug, Salinas y Guanujo.

"En 1665 el corregimiento Guaranda y Chimbo tenía 3131 indios tributarios" (Fuente: Historia social de la provincia Bolívar, pág. 179 y 181).

En 1670 las 4 parcialidades se transformaron en 8 departamentos para aumentar puestos de trabajo para los hijos de caciques y crear más control de exigencia al trabajo forzado a los indios vagabundos, pagos de tributos obligados por estar viviendo en estas tierras como si fueran extranjeros.

En 1695 los caciques y encomenderos en 6 parcialidades logran registrar y obligar a 3.000 indios pagar tributos.

En 1709 los encomenderos y caciques registran 13.000 indios que siguen siendo capturados y apareciendo de las selvas y altos páramos haciendo las sublevaciones para ellos indígenas en contra de las injusticias.

Fuentes: Historia Social de la provincia Bolívar, pág., 179 y 181.

En los años 1551 a 1571, los españoles logran llegar a un lugar donde estaba asentado un grupo de nativos, unos lugares maravillosos ecológicos en medio de los bosques con espesos árboles coposos, muchas vertientes de agua pura y cristalina, en medio de los dos grandes ríos: Llangama y río de los Camayuc- Salinas y Guanujos cristalinos y puros que corren paralelamente de norte a sur, al unirse forman el famoso río Chimbo.

Este valle se encuentra a 2668 m.s.n.m. (1°,34' 8" de Latitud y 78° 58'01" Longitud W de Greenwich) con una temperatura media de 14° C.

En 1648 los religiosos dominicos fundan una capilla en uno de los sectores de Guaranda para las doctrinas de devoción cristiana a los indios herejes.

En el año 1702 se funda Guaranda a manera española con iglesia, plaza, calles y casa del corregimiento que se llamaba del Chimbo hasta el final de la colonia.

Al final de la colonia apareció un cura propio de Guaranda que empezó a llevar el libro de bautismo y matrimonios y aparece el Registro de fe de bautismo de la iglesia católica apostólica romana.

En 1736, llegaron las autoridades españolas a la Real Audiencia, pasaron 3 días en Guaranda atendiendo las quejas de los indios.

En 1736 mes de agosto se dio la movilización masiva de miles y miles de indígenas de los pueblos de Simiatug, Salinas, Guanujo, Joyocoto a protestar en contra de los tributos, obrajes, abusos de los encomenderos y caciques que obligaban a los hombres y mujeres a llevar en la espalda los productos, hilos de lana y algodón y los ganados, borregos, gallinas a dejar en Chimbo y luego a las bodegas de Babahoyo y llevaban a los jóvenes hombres y mujeres a las bodegas de Babahoyo y Riobamba para de ahí repartir a diferentes partes para hacer trabajar en las minas y haciendas y nunca devolvían.

Fuente: Historia social de la provincia Bolívar

LA VOZ DEL PUEBLO SHIMIJATUN SE HACE ESCUCHAR HASTA ESPAÑA EN EL SIGLO XVII

Los sabios, cabecillas mayores y menores y pueblos nativos resistieron en cada zona en contra de los caciques Cando, Pilamunga, Jum-buli, Talgo y Tixilemas; son quienes cosecharon y llevaron cantidades de dinero, tesoros y animales de nuestros mayores en pretextos de los cobros arriba señalados y no hicieron la administración del Corregimiento de Chimbo. Todo era para el aprovechamiento de los caciques.

Los pueblos de la tribu "Shimijatun" han sido los primeros en la provincia Bolívar en protestar en contra de la cobranza de los tributos, alcabalas, impuestos y acaparamientos de sus tierras y abuso de los caciques, encomenderos y la Iglesia. La queja y la protesta presentada por miles de hombres y mujeres en los caminos de Guaranda llegaron a ser conocidas por el Rey en España.

Gracias a las continuas protestas, luchas y gestiones de miles de hombres y mujeres de los pueblos Shimijatun, Asankoto, Sakoto, Yakoto, Jolokoto, Guanujo, Don Carlos Tercero, Rey de Castilla León de Aragón desde España, conociendo las protestas y los reclamos, el 24 de octubre de 1773, mediante un Título de Real Audiencia desde España decretó que los caciques, los hacendados devuelvan las tierras de las comunidades de Shimiatug, Salinas, Guanujo, Cepení, Cachisagua para los indígenas que desde siempre fueron los dueños, dejen de cobrar los tributos y dejen de llevar a los hombres y mujeres jóvenes a las bodegas de Babahoyo para de ahí mandar a otras haciendas y minas de oro y plata de la costa.

Don Vicente Chimborazo, sucesor de Ana Carmen Barbarita Pai-batug, postulado por el pueblo, considerado por los caciques en Mayor-domo de los indios y su Dr. Gamazo defensor de los indios de la parcialidad de Simiatug, el lunes 22 de marzo de 1916 por orden de Don Carlos Tercero Rey de Castilla León de Aragón; el Corregidor de la Justicia del corregimiento de la provincia de Chimbo declaró poner en vigencia en

favor de los indios el “Título Real” decretado por el Rey de España el 24 de octubre de 1773.

Esto para que se ampare en favor de los indios en las posiciones de las tierras de las comunidades de Shimiatus, Salinas (Kamayuk), Guanujo (Tierra fértil), Kachisawa, Sepiní de la provincia de Chimbo. De esta manera los indígenas con sus luchas feroces, pérdida de vida de sus dirigentes, en base de estos títulos dictados por la Real Audiencia de Quito, cumpliendo la carta de Rey de Castilla, de León de Aragón se han liberado de los pagos de los tributos, impuestos, abusos y más injusticias.

Fuente: Titulo de Real Audiencia de Quito del 1763, pág. 286, 247, a 250. Archivo Registrador de Propiedad del cantón Guaranda.

VERSIONES DEL FENÓMENO NATURAL QUE AVANZABA HASTA AQUÍ

Nuestros mayores nos cuentan de lo que sus padres han contado que, entre los años 1820 se produjo una erupción drástica de los volcanes de Cotopaxi y al mismo tiempo Tungurahua, provocando problemas de pobreza a mucha gente que vivía cerca a esos volcanes, la ceniza llegó hasta la costa de esta región produjo hambruna de toda la población, porque los cultivos fueron aplastado a espesor de 30 cm., pero después de unos 3 años hubo abundancia de los productos. Pero cercanos a esos volcanes fue mucho más la ceniza y por esta razón, en esa época vinieron familias enteras, gente de Chimborazo y Cotopaxi en busca de buenas tierras para poder vivir, y a pedir la posada como amigos.

Los nativos de esta región les dieron espacios. Después de un tiempo, unos regresaron a sus propias tierras agradecidos por la posada, amistad y por haber prestado las tierras y otros querían quedarse apoderándose de las tierras prestadas, se produjeron resistencia de los nativos y se fueron. Al fin unos se han quedado unidos con los mestizos de la población de Simiatug, posteriormente como ellos fueron campesinos

aprovechando que cerca a la población existían tierras baldías en el sector de Cruz de Ventanas se asentaron los Chimborazos y en el sector El Tingo de Shaya Runa se asentaron Aymes, quienes a largar del tiempo fueron creciendo la familia.

LO QUE PASÓ CON LOS PUEBLOS ABORÍGENES DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA DE LA GRAN COLOMBIA. EMPIEZA EL SAQUEO A LOS JÓVENES DE NUESTRO PUEBLO PARA TRABAJAR EN LAS CARRETERAS HASTA LAS HACIENDAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO

El 13 de mayo de 1830, luego de separarse de la Gran Colombia, los generales del ejército y personas notables de Quito, Cuenca y Guayaquil que lucharon en contra del libertador Simón Bolívar se reunieron en el salón principal de la universidad de Santo Tomás de Aquino, en donde entre ellos eligieron como primer Presidente de la República del Ecuador, al General Juan José Flores, con el fin de continuar la dominación a los pueblos aborígenes del Ecuador, como resultado: último día del despotismo y primer día del lo mismo.

El día siguiente 14 de agosto de 1830, dictaron la primera Constitución del Ecuador al amparo de la religión católica, en la cual declara lo siguiente:

- 1.- Que el Estado ecuatoriano se constituye libre e independiente con el territorio del Antiguo Reino de Quito.
- 2.- El Gobierno será elegido por los Generales que están en el mando de las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil.
- 3.- La religión oficial es la católica y el gobierno se encarga de protegerla.
- 4.- Para ser ciudadano ecuatoriano se requería tener una propiedad de un predio con título.
- 5.- Saber leer y escribir y ser casado o tener 22 años de edad.

- 6.- Se considera como ecuatoriano a todos los generales colombianos y europeos que prestaron servicios al país para quedar libres de la Gran Colombia que luchó el General Simón Bolívar.

Los indios de cada departamento serán adopción de un cura.

Con estas leyes, el General Juan José Flores, primer presidente republicano del Ecuador gobernó durante 15 años, respaldado por los generales extranjeros de Colombia y Europa con exagerado número de militares, que absorbían casi todo presupuesto de la nación en los sueldos y mantenimiento institucional de los militares. De los ejércitos surgió escandalosamente el derroche del dinero del presupuesto del Estado.

En los años de 1840 a 1845, por lo que el presupuesto nacional del Estado se agotó entre los generales y personas notables de Quito se reunieron para tomar acuerdos de repartir tierras ecuatorianas con todos los pueblos kichwas y por otra, dieron como parte de pago de sus sueldos para las personas notables que colaboraban con su gobierno. Habitantes que existían en esos territorios, al posterior se convirtieron en sirvientes, esclavos y arrimados de las haciendas.

Antes de que los mestizos tomen el poder, en el tiempo en que estaban los gringos españoles en esta zona toda la gente y las tierras de esta zona han sido adueñadas y explotadas por los caciques mestizos de Tungurahua, familia Cando, Pilamungas y Tixilemas, puestos por los españoles para que obliguen a trabajar, creando grandes manadas de ganados, borregos, chanchos, caballares en nuestras tierras y cada que pidan entreguemos en Babahoyo, los productos agrícolas, hilos y gallinas cargando en su propia espalda, a más de eso cada año cobraban un impuesto llamado tributo a cada persona, por estar viviendo en tierra de la colonia.

Para los señores Domingo Cordobés y Mercedes Bustamante, de origen colombiano, dieron los territorios de los pueblos: Piñatug, Pungadahua, Mushukllacta, Ingapirca, Yanaurku, Tacarpo, Tahuatug, Silagatur y Talahua desde media plaza de ventanas hasta Cruz de Arenal de la extensión de 32.000 hectáreas con título.

Estos colombianos, no pudiendo coger a los hombres de estos pueblos, trajeron mucha gente de Colombia de un lugar llamado Pasto, para hacerles trabajar y para los administradores trajeron dos familias de distintos caracteres y cualidades:

Fuenmayor, de procedencia amable y de buen corazón, su función era administrador de la hacienda.

Jaramillo de carácter brusco, grosero, prepotente, hacía función de mayordomo de la hacienda, su procedimiento con la gente era sin consideración.

Este hacendado Cordobés respaldado por las autoridades parroquiales, el cura de la iglesia, Junta Parroquial, Cabildo de la comuna Chiquizungo, Teniente Político Principal de Simiatug, han hecho trabajar a puro pulso de cientos de gente indígena la carretera desde Facundo Vela, Horqueta, La Ye, Talahua, Sigta, Rayopamba, Tiuginal, Pachancho, Tiupungo, hasta el Arenal y a la gente de Chimborazo desde Riobamba, San Juan hasta el Arenal con el fin de sacar los productos de su hacienda Talahua. Cuántas personas han muerto por hambre y frío en el Arenal.

A todo aquel que pasaba por la hacienda cobraban peaje o le hacían trabajar en la hacienda un día, sin darle de comer. En el paso de la hacienda tenían un control templado con una cadena gruesa, para pasar con los mulares tenían que ir a rogar a los administradores que abrieran el candado. Ahí es que abusaban sexualmente de las mujeres que pasaban por ahí. Y a los hombres les cobraban los peajes y si no tenían la plata para pagar les quitaban sus cargas o prendas de vestir y no había reclamo.

En el territorio de la hacienda, estas cosas duraron hasta el año 1962, cuando los compradores de los sectores de Mushujllacta, Ingapirca, Santa Teresa, Candiok, Tahuatuk, Facundo Vela, San Francisco, Silagato, la Ye, Porvenir, Casa Redonda, etc. por los abusos de los hacendados los moradores organizaron una cooperativa agropecuaria con más de 100 jefes de familia compradores maltratados y explotados, asociados

jurídicamente protestaron a la cabeza hombres valientes como el Sr. Rosendo Paredes y Eugenio Pacha Chimbo; Presidente y Vicepresidente y fueron a la demanda con la Ley de la Reforma Agraria en el IERAC y luego de un tiempo de lucha lograron sentenciar favorablemente la totalidad de la hacienda en las 32.000 hectáreas revertidas al Estado para de ahí adjudicarlas a quien las trabaja.

Pensando mejorar la marcha de la Cooperativa Agropecuaria Talahua cambiaron al presidente por un Sr. Garcés, quishca estafador de apodo Chirlillo y Amable Chaves como presidente y vicepresidente quienes se vendieron y firman una acta de transacción con los Sres. Cordobeses, el IERAC y los dirigentes de la cooperativa solamente quedando a favor de la cooperativa 2500 hectáreas y el resto volvió para el hacendado Cordobés, pero Don Eugenio Pacha no conforme siguió el juicio, pidiendo la nulidad de dicha acta y exigiendo que se ejecutorie la sentencia de 35.000 hectáreas de tierras a favor del Estado ecuatoriano, para que de ahí adjudique las tierras a favor de los campesinos quienes las trabajan por muchos años que el hacendado lo vendió y dio las escrituras por años y volvían a quitar y vender a otras personas los mismos lotes.

Francisco Cobo se apoderó de todas la tierras de los territorios de los pueblos nativos de los Munlluleos en los territorios de Mindina, Cascarillas, Salaliu, Cutahua, Sanjachupa, Boliche, Pímbalo, Laihua, Cruz de Ventana, Girrana, Runashayak 7.000 hs. Determinados con 4 puntos principales CUTAHUA, TRASQUILA, MARCO PAMBA Y TIBOLÓ, territorios que colindaban al pie: desde Tingo de Camotepata, Tiunguplaya, costado derecho: Seguido río grande de Santa Teresa por los puntos Playa de Oro, Lahuatsug, Durazno, Puyagati, sigue río de Montanuela puntos hacienda Pungo, Minas Tingo, Cobo armana, Zambopamba, Jabasputsuk, Montanuela, El Salado, Candak Rumi, Guagraisma, Paila Cocha, Sigsigtingo, arroyo de Pishsmbí, Cashapamba, seguido camino peatonal Guaranda y luego sigue un filo a confinar en la Torre Grande que separa tierras de censo de la Iglesia Católica y hacienda de los Cordobeses. Y otro costado izquierdo: Seguido el río de Catazan, Cascarillas,

Cóndor cantana, Zanja Chupa, Motipata, río Boliche y Palluk colindado con la hacienda de los Álvarez y por la cabecera colinda seguido el filo de la cordillera señalados por los puntos: El Torre, Jatun Sal, Puenebata, Quilluyacu, Pantza, Turorumi separado con la hacienda de Llangahua, Rumipata de los Ventura Chiriboga provincia de Tungurahua. Estos Sres. Cobos trajeron los ganados, borregos, puercos y dejaron para los habitantes de estos pueblos obligándoles a que cuiden y aumenten.

En los mejores terrenos a los habitantes obligaron hacer los potreros y sembríos de los granos para los puercos y gallinas y cada que ordenen viajen a entregar en Babahoyo o en Riobamba cargando en sus espaldas a las gallinas, las lanas de borregos, puercos que crían. Se llenaron los ganados, caballos y borregos en todos los territorios y los habitantes no tenían dónde sembrar y qué comer, por los animales perdidos y muertos hacían cargo y castigaban los soldados guardias que llegaban cada mes a hacer la ronda. En esta hacienda no hubo mayordomos ni administradores, sino solo los soldados rondantes que se presentaban de sorpresa cada vez y cuando les convenga.

Los pueblos indígenas que estaban dentro de esta hacienda por los maltratos de los soldados rondantes a la hacienda empezaron a luchar, porque a cargo de todos los habitantes tenían manadas grandes de borregos finos, ganados, caballos y puercos y en la zona baja la crianza de las gallinas, patos y pavos las que tenían ir a entregar en Riobamba o Babahoyo cargados en su espalda. Para ellos era un sufrimiento, porque los hacendados no permitieron ocupar la tierra para su cultivo y para el sustento familiar.

Cuando los animales se pasaban a otras haciendas no se podía ir a retomar, esos fueron perdidos, los indígenas tuvieron que devolver y ser castigados cruelmente, amarrados, guindados de los pies con la sogá en los árboles o les hacían arrastrar con los caballos o los ganados.

GRANDES MOVILIZACIONES DE LOS INDÍGENAS DESDE SIMIATUG A GUARANDA

En año 1625 aparece un Titulo de Real Audiencia que las tierras y los habitantes del pueblo arriba señalados de Cutahua, Trasquila, Quillu yacu, Tibulú y El Marco hicieron hacienda de propiedad privada en favor del Dr. Francisco y Aurelio Cobo, todas las tierras del pueblo arriba señalado.

Seguramente en todas partes del Ecuador se adueñaron de esta manera y convirtieron las haciendas y servidumbres.

En años 1735, los cabecillas de estos pueblos del norte de la provincia Bolívar llegan a saber que en el mes de agosto de 1736 las autoridades españolas pasarán por Chimbo y Joyocoto siguiendo el Yunga ñan a Quito desde Guayaquil, también por Riobamba atendiendo las quejas y reclamos de los pueblos aborígenes de las injusticias de los caciques, las iglesias, encomenderos, hacendados de todas las regiones y Corregidor del Corregimiento de Chimbo, mil y miles hombres y mujeres de los pueblos de la tribu la más antigua, brava y rebelde de la tribu Simijatun de esta región, guiados por la cabecilla Ana Barbarita Carmen Payjatun (ya bautizada de Paybatug por los cristianos en el santuario de Guanguliquín de Simiatug) hija de sabio Payjatun y Vicente Chimborazo, desde aquí se movilizaron hasta Juyocoto loma de GUARANDA uniéndose más gente de Salinas los Kamayuk, también se sumaron los Guanujos que estaban sometidos por los Tomabelas y llegaron miles y miles de hombres y mujeres para atrancar a las autoridades que pasaban por ahí siguiendo el camino de los Chimbus que pasaba a Riobamba y a Quito.

Al encontrar con las autoridades que venían desde Chimbo, en símbolo de saludos en su intervención gritaron en unanimidad en su idioma quichua: GUARANGA, GUARANGAMI SHAMUNCHIK, CAIPIMI CANCHIK, ÑUCANCHIKMI CAUSANCHI Y LLAQUIPIMI KAUSANCHIK. Las autoridades españolas escucharon con mucha

atención y al escuchar lo que decían guaranga, guaranga, pensaron que los hombres son un pueblo llamado guaranga y nunca pensaron que la palabra guaranga significaba miles y miles y que están representando el número de presentes. Dicen que en ese entonces había en las playas de ese sector unos árboles coposos y pensaron también que son árboles de hombres de ese pueblo, porque vieron que algunos tomaban la sombra bajo esos árboles. Desde ese entonces ese lugar y la gente que ahí habitaba fueron llamados guarangas.

Son los primeros indios unidos que protestaron por el cobro de tributos y servidumbres a los mestizos: en la crianza de los ganados, chanchos, borregos merinos, caballares, gallinas y pavos para los hacendados, caciques, encomenderos y para la iglesia católica apostólica romana.

En esta vez la delegación masiva presenta la queja y los reclamos de la injusticia que están viviendo, sin tierra donde cultivar los granos para sus sustentos como la alimentación y vestimenta, porque todas las tierras están llenas de animales de los encomenderos, caciques y de los hacendados que aparecen en nuestras tierras.

Los autoridades de la Real Audiencia de Quito y del Corregimiento de Chimbo, no creyeron sus reclamos, porque los explotadores alegaron con las autoridades diciendo que los indios vagos mienten y merecen un castigo de rigor, pero los cabecillas de aquí y del pueblo de Guanujo se pusieron fuertes y pidieron la justicia y que verifiquen con una delegación o peritos en el lugar de los hechos.

Los autoridades hicieron conocer las leyes que el Rey de España a través del Virrey de Lima dice, que los aborígenes tienen derecho a ocupar la mitad de sus territorios en su beneficio y el tiempo que trabaja obligatoriamente para el Estado será pagado a quien trabaja. Y no está permitido trabajar para particulares.

Escuchando estas explicaciones se llenaron de emoción a que se haga justicia. Para confirmar y verificar las quejas los autoridades orga-

nizan un delegación de varias personas caciques de distintas parcialidades para cada región de Guanujo y Simiatug.

Para la justicia de estos pueblos delegaron una comisión de 12 personas caciques de la parcialidad de: Pallatanga, Angamarca, Santa Rosa, San Andrés, Chimbo, son las que han venido a ver la realidad. Vieron que los reclamos presentados son realidades en que están viviendo, los animales están llenos en todo el territorio y no tienen dónde trabajar y ni hacer sus casas. Al pasar por las faldas de Puenebata, viendo la realidad de los pueblos de Laigua, Pímbalo y Cruz de Ventana que estaban llenos de animales de los hacendados, la delegación de 12 personas caciques viendo la situación muy triste de esta gente han dicho: esta gente son CHIQUI SHUNGU, es decir hombres de mala suerte. En base a esa consideración a los territorios de los pueblos que estaban en esa situación queda con nombre de Chiquizungo. Y ahora, a todos los habitantes que están en esos territorios de la antigua hacienda de los Cobo les llaman chiquizungueños, pero el lugar de origen es entre Laihua y Cruz de Ventana y luego se fue generando todo lo que fue la ex hacienda de Dr. Francisco y Aurelio Cobo, pero aún mantienen nombres propios en cada sector que hoy son las comunidades con sus respectivos nombres, costumbres y dialectos ancestralmente.

La delegación, a su regreso dio el informe a las autoridades españolas: que las quejas y reclamos de los hombres de los pueblos de Simijatun son justas y verdaderas, que todo el territorio de los reclamantes está lleno de ganado, borregos y caballares y no tienen casas donde habitar, ni sembríos propios para ellos, y han sido castigados y maltratados cruelmente por los caciques y mestizos seguidores y hacendados que están adueñados de todas esas tierras de la región que fueron de ellos.

Escuchado esos informes de los comisionados o peritos, las autoridades declararon la justicia en favor de los aborígenes que tienen derecho a la mitad de territorio en sus beneficios y por los trabajos que hacen para la Corona Española tienen derecho ser remunerados con salario.

La multitud y sus cabecillas a la cabeza Ana Barbarita regresaron triunfantes y al llegar junto con todos los cabecillas menores de cada pueblo y sus habitantes resolvieron ocupar la mitad de los animales de las haciendas para la alimentación y sustento de la familia, volvieron a apropiarse de la hacienda, tomando sus tierras para sus cultivos, sus habitaciones, viviendas en los mejores lugares adecuados para las construcciones, negaron definitivamente los pagos de los tributos, más obligaciones y llevada de las personas jóvenes hombres y mujeres a las bodegas de Babahoyo para de ahí mandar a otras haciendas o minas costaneras, porque así han entendido, aunque no era así el dictamen de las autoridades.

Por este hecho el hacendado Dr. Francisco Cobo, desde Quito mandó a los soldados rondantes a la hacienda de Cutahua, Tíboló, La Trasquila y Marco para que la vigilaran como están los indios con sus animales. Estos gendarmes vieron que los indios están comiendo suficientemente cada día a los animales de la hacienda, utilizando a los caballos y mulos para transportar los productos de las yungas a donde viven y que las tierras están trabajando en mingas en mejores partes de la hacienda para sus chacras.

Los soldados regresaron e informaron de lo que está sucediendo en la hacienda con los indígenas, mientras tanto las autoridades de Real Audiencia de Quito ya tenían conocimiento de la resolución de las autoridades españolas, que los indios tienen derecho a la mitad de sus productos y animales de esas tierras y derecho de salario por su trabajo para el Estado y no tenían por qué trabajar para particulares, sino para la Corona Española.

La Ley de España era buena, pero los invasores criollos las distorsionaron a sus intereses. Por este hecho Ana Barbarita Carmen Paybatug, cabecilla mayor, hija del sabio Payjatun ha sido perseguida por los soldados mandados por los Cobos y los caciques Cando, Pilamunga y Tixilema, fue atrapada y guindada de los pies con los garabatos, golpeada y matada en un árbol de quishuar junto al corral de los ganados de la hacienda, en la pampa de Cutahua.

A los humildes compañeros y familiares con sus armas, escopetas y dagas obligaron que se queden parados al contorno del hecho, a la distancia de 20 metros para que observen, se amedrenten y no vuelvan a reaccionar. Los demás cabecillas huidos estaban concentrados en punta del cerro de Cutahua para clamar a Dios. Ellos fueron indefensos frente a las armas que tenían los malvados soldados, viendo que ya estaba muerta los soldados se fueron dejándola colgada en el árbol, los compañeros la bajaron, hicieron duelo y la sepultaron en el lugar referido.

Luego de este hecho, Vicente Chimborazo, considerado por los caciques de las parcialidades el mayordomo de los indios de esta comarca, rebeló el nombramiento y asumió la función de cabecilla mayor retomando más coraje quien tomó el poder de mando y convocatoria hasta recuperar sus tierras y respeto total de estos pueblos de la región.

En los años de 1899 - 1900 siguieron varios juicios penales por la muerte de la cabecilla mayor y varios dirigentes rebeldes por lo que el hacendado Dr. Francisco y Aurelio Cobo nunca vivieron ahí, siguieron un juicio de la nulidad de los títulos de la hacienda.

Vicente Chimborazo, cabecilla mayor considerado mayordomo de los indios, por su avanzada edad murió y lo reemplazó su hermano menor Manuel Chimborazo de Basilio, continuó el juicio ante la Real Audiencia de Quito, todos poniendo las prorratas en dinero o en animales apoyando hasta el fin, al fin salieron favorecidos con la sentencia por la recuperación de sus terrenos.

La Real Audiencia en honor a la justicia por la pérdida de sus cabecillas criminalmente y por ser pueblos propios nativos en su territorio del norte de la provincia de los Chimbus en ese entonces y por lo que desde la conquista han sido maltratados, explotados por los mestizos criollos hacendados, caciques de turno han venido cuidando año tras año, día y tras día las manadas, ganados, caballares, hacer los potreros, ha decretado que el Título de la hacienda del Dr. Francisco Cobo queda inválido (Prescrita) a partir de esta fecha en adelante y todas las tierras

vuelvan a poder de los antiguos dueños y que el cabecilla mayor Manuel Chimborazo de Basilio en base a esta resolución entregue las tierras a cada familia y realice las escrituras de propiedad privada de acuerdo a las prorratas tenidas durante el proceso de la lucha en juicios.

Manuel Chimborazo de Basilio cabecilla mayor, postulado por todos los pueblos, después de la muerte de la cabecilla mayor Ana Barbarita Carmen Paybatug en honor a sus resistencias y triunfo a través de los cabecillas menores de cada pueblo convoca a todos los habitantes de la zona a reunirse y concentrarse en la llanura denominada VILLI-CORRAL sobre la cascada de minas Pakcha y bajo la loma grande de CUTAHUA LOMA donde volvieron a recordar la fuerza, coraje, ánimos, dinámicas, estrategias, cariño, gesto, lenguaje de su valiente y valerosa cabecilla mayor que en su vida fue Ana Barbarita Carmen Paybatug, la que fue muerta y colgada en el Quishuar Grande de ese lugar, corral de ganados.

Este recordatorio lo hicieron reunidos todos los sectores de esta región miles de personas y rindieron culto sagrado, en la loma más alta llamada "Cutahua Loma", donde encargaron a taita Dios PACHAKA-MAK.

Esta versión nos dicen muchos mayores de la región y al recordar ponen su cara y modo de hablar muy tristes y dicen que nosotros debemos agradecer a las luchas de esos cabecillas buenos y ahora hay los malos cabildos que agarrados las Leyes de "tsalas" hacen la injusticia y muchas reuniones sin resultados, cada vez piden la plata y con amenazas de mandar sacando de nuestras propias tierras.

Fuente: muchos testimonios de transmisión de los comuneros de la comuna de Chiquizungo y se encuentra en los títulos y documentos procesales de juicio seguido por los cabecillas Vicente y Manuel Chimborazo de Basilio hasta el año 1730.

LA CONFESIÓN DE ANA BARBARITA PAYBATUG

Una vez establecida una capilla católica apostólica romana, aquí en Simiatug, a la orilla de la sagrada laguna, donde los invasores obligaron a los indígenas a confesarse, el cura se llegó enterar que una vieja indígena llamada Ana Carmen Barbarita Paybatug, cabecilla mayor de los indios, tiene 24 bolas de oro puro dejadas por los cabecillas anteriores heredadas de su padre el sabio Payjatun, jefe de la Tribu de esta región. La iglesia se interesa mucho, el cura por orden de su superior trató de conocer a la indígena y la trajeron prisionera acusándola de que tiene 24 bolas de oro puro que pertenecen al Estado y la tuvieron en la iglesia haciendo declarar, pero ella nada avisó argumentando que nada tiene y nada sabe su padre, pero ella y su pueblo sí tenían, pero eso según ellos no fueron de ellos, sino pertenecía a los cerros y por intermedio de ellos era de Dios. Por tantas amenazas del cura y las autoridades, dice que Ana Barbarita dijo que cuando ella era pequeña ha visto que su padre tenía una bola y le ofrendó a Dios, colocándola en la punta del cerro Unakutawa, bajo una mata de siksik, pero ella no se recuerda bien. Obligada por las autoridades para su declaración la llevaron al lugar junto a la comisión para que les indicara dónde está la bola de oro, ella no quiso traicionar las promesas con la naturaleza y Dios Superior, pero bajo los castigos y amenazas de los mestizos criollos se arriesgó a indicar dónde estaba una bola la más pequeña que pesaba 30 libras. Los ansiosos todavía insistieron, pero ella más no aflojó. Con esa masa de oro fueron confeccionados los primeros vasos sagrados y una custodia para la iglesia de Simiatug y una custodia para la iglesia de Riobamba, hecha por Francisco Rivera en Simiatug (esto comentan los mayores y hay coincidencia con documentos coloniales, oro y plata de las minas de Kutahua).

LAS LAGUNAS ANTIGUAS EN LOS PÁRAMOS DE SIMIATUG

Todo los mayores dicen que antiguamente todo lo que hoy es el pueblo urbano de Simiatug era una laguna sagrada de la tribu brava y rebelde Shimijatun y al transcurrir el tiempo por los temblores se desbordó, la parte Norte quedó baja y se formó la quebrada de Paila cocha, quedando la mayor parte del fondo de la laguna seca, pero también quedó una pequeña laguna con tres vertientes que unían San Vicente, Playa pampa y Miraflores y en el centro vertía una vertiente con agua cristalina y al secarse la laguna fue apareciendo esa vertiente, la misma que al posterior fue útil para la población mestiza que se asentó en el lugar como segundo asentamiento o departamento de los colonos en la región.

A las orillas de esa laguna, había una parte alta donde el cabecilla mayor de la tribu el sabio Payjatun y sus pueblos veneraban a su Dios por cuatro veces al año en las fechas especiales, con sus mitos y danzas al contorno de la dicha laguna por 4 jefes y sus habitantes de los pueblos que conformaban la tribu la más brava y rebelde. Sobre esa parte alta al venir los mestizos de otros lugares sobrepusieron la iglesia católica apostólica romana, seguramente bajo esa construcción están nuestras huacas.

Más antiguamente se supone, ya que se dice que todo lo que es Simiatug era un cráter de un volcán y luego fue suspendido con un tapón y se formó una inmensa laguna que unía el río de Laihua, El Tingo, Carnero yata, Playa Pampa y el arroyo de hoy Miraflores. De igual por alguna razón, la parte de abajo se desbordó, se derrumbó, se fue toda el agua y se formó toda la quebrada de Paila cocha, Puzuelos y Puyagate. Son versiones de los mayores, pero geográficamente sí nos parece.

LAGUNA DE GALO COCHA EN SU ÉPOCA

Al SURESTE de la población urbana de la parroquia de Simiatug, a 4 km de distancia está una laguna grande llamada “GALO COCHA”.

Laguna “Galo Cocha”

Versiones de los mayores tras mayores hasta ahora no cuentan ¡el cómo se formó y qué hacía esta laguna!

Dicen, que el español Pedro de Alvarado, por cortar el paso también al español Sebastián de Benalcázar que venía por Yungañan de los pueblos de las comarcas Chimbus para ir a Quito por primera vez pasó

por acá desde Guayaquil por Muraspogo siguiendo el Yungañan de nuestros mayores llegaron hasta aquí conociendo todos los pisos climáticos de nuestra región de los pueblos de Panyatug, Piñanatug, Munlluleos, Silagatur y Camayuc, quienes conformaban la Tribu la más brava y rebelde SHIMIATUN. Este gringo dejó constancia en sus recomendaciones que la zona es rica en variedad de pisos climáticos para diversidad de cultivos y la población es cabida para ser capital de la provincia por haber numerosos habitantes. En cultivo, una de ellas debe ser apta para el cultivo, la siembra de caña de Castilla en las yungas, para dulce y destilación de trago y vinagre, el trigo para el pan.

Los primeros mestizos criollos que apoderaron de las tierras con todos los habitantes nativos, empezaron a hacer siembras de caña de castilla Cordobés en el sector de Bellavista y Naranjal y los Albares en El Sinde, Trine Ramos, Loreto y Pajilla, vieron que son tierras y climas muy aptos, trajeron las semillas, haciendo cargar a los nativos desde Riobamba hasta estos lugares y les hicieron sembrar a los nativos del pueblo de Piñanatug y Panyatug. Años después, la gente conoció que la caña de Castilla es dulce y de chupar, pero los hacendados controlaron impidiendo que nadie toque, porque las chacras son patentadas y son del Estado. Argumentaban que la persona que toque irá a la cárcel y luego a las haciendas de otro lado para siempre.

Una vez, cuando las chacras de caña estaban bastante, después de años atrás, los hacendados trajeron trapiches, alambiques para fabricar los tragos, vinillo y vinagre y en pequeña cantidad empezaron a sacar las panelas y melcochas.

Con el fin de plantar una fábrica grande de panela y melcochas en los cañaverales de Bellavista, Naranjal, El Sinde, Loreto, Trine Ramos y Pajilla los hacendados desde Riobamba a fuerza bruta de los nativos cruzando por los páramos de Chimborazo y la Torre trajeron una paila de bronce muy grande de 4 cuatro orejas. En varias semanas de minga

que arrastraron lograron hacer llegar donde hoy está la laguna. Hasta ese día no había nada, ni existía ningún habitante, cogió la noche y se quedaron a dormir ahí, en el campo libre del pajonal del páramo, ese lugar era una pampa hondonada y solitaria, los hombres recogieron bastante paja del páramo, la derramaron haciendo tejedura hasta que se forme un montón en forma de colmena, entraron bajo ese montón y todos se quedaron a dormir. Al anochecer se cruzaban los lobos atrás de cazar abundantes conejos de páramo, mientras más anochecía empezó a llover enormemente con truenos y relámpagos, ellos pasaron muy tranquilos apacentándose bajo las tejeduras de paja sabiamente. A la inmensa paila dejaron sentada afuera, amaneció y los hombres vieron que la paila estaba llena de agua de la lluvia, como el lugar también era hondón, en el suelo amaneció también formada una pequeña laguna al contorno de la paila. Los hombres viajeros luego de amanecer tranquilos, con el fin de continuar el viaje, empezaron a levantar la paila para botar el agua, pero no pudieron. Lucharon y lucharon y no la pudieron levantar y regar el agua, más bien al contorno de tanto caminar se fue formando un pantano y la paila poco a poco fue hundiéndose, el día era muy descubierto hasta medio día, luego al atardecer continuó lloviendo enormemente, la misma que no permitió continuar la lucha y peor regar el agua de la paila, quedó para la segunda noche en el mismo lugar, para escampar de semejantes aguas y para la dormida no tuvieron problemas, pero no tuvieron qué comer.

Al día siguiente amaneció la paila llena de agua, estaba más hundida en medio de la pequeña laguna, los hombres preocupados lucharon y arrastraron con las sogas, no pudieron, fueron a avisar al hacendado y pedir apoyo donde habitaban otros moradores de la zona, fueron más hombres de la hacienda y los moradores con sogas a dar auxilio, al llegar vieron que era imposible, porque más lucharon y con el movimiento la paila se iba hundiendo más; al arrastrar con la fuerza de tantos hombres se movía toda la mancha de la laguna y por donde caminaban los hom-

bres iban haciendo pantano, los hombres se asustaron y no se atrevieron a hacer nada más. El fenómeno se dio con más tempestad de crecientes lluvias con truenos y relámpagos, en la llanura que era hondonada se fue llenando más agua y formando la laguna grande en media laguna en donde estaba la paila se formó agua cristalina y las orillas de agua turbia. Tuvieron miedo y se fueron.

Galo - grande o galgo – hambriento y agresivo. Decían galgo porque, antiguamente dicen que era muy brava y a la persona que pasaba por la orilla seguía para tragar con sus olas empujadas por los vientos. La laguna feroz más fácil caminaba hacia arriba y lograba atrapar y tragar a la persona que pasaba por ahí. La gente pasaba por ahí es porque, por más arriba, en las faldas de la montaña (cerro) llamada Jatun Torre y Torre Cruz habían pantanos llamados Atatumbuzo y Sinahua donde estaban huertos de *plantas medicinales* de cerros como hierbabuena, arquitecto, ata, ashpa corales, burrurinri, trenza, que servían para curar y una planta llamada Cuyanguilla que servía y sirve para averiguar los destinos de los individuos Guagua yacu, urcu yacu, y muchísimas plantas que necesitaban los sabios de la curación, porque era lugar más puro, lejano y único donde habían juntos todos los remedios que necesitaba.

La laguna cada vez se fue haciendo más agresiva, hambrienta, que esperaba tragar a las personas, cada que tragaba a una nueva víctima la cocha botaba los huesos en esqueleto, las prendas de vestir y joyas que tenía completitas de la persona que anteriormente lo tragó, ahí se daban cuenta que la persona que desapareció anteriormente fue tragada por Galo cocha. Por la pérdida de mucha gente valiosa, sabios y curanderos, los moradores presentaron la queja ante sabio PAYJATUN jefe de la tribu SIMIJATUN, quien al pedido de sus miembros y con su sabiduría concurre al lugar acompañado por cabecillas menores de los cuatro pueblos: Munlluleus-Palomalín, Piñanatug, Panyatug, y Kamayuk también sabios.

Ellos fueron por otro camino estratégico llamado Sinagua y llegó a Yanakaka en donde hicieron la ceremonia y ofrenda a la Torre y pidieron a Dios que ordene a la laguna deje de ser galgo y agresiva, prepararon una piedra grande y redonda para soltar contra la cocha. Un sabio grito fuertemente y la laguna al escuchar el grito, empezó a caminar hacia arriba a dar al lugar donde estaban gritando, estando cerca a ellos, el sabio gritando soltó la piedra con dirección de la laguna, la piedra encantada con velocidad cayó en media laguna y reventó el ojo izquierdo de la laguna y la laguna regresó y quedó solo con el ojo derecho, humilde y mansa.

Según dicen los mayores, la laguna tenía dos ojos. El ojo derecho era para el bien y el ojo izquierdo era el diablo para la maldad. Dicen que desde ahí la laguna es mansa y dejó de tragar gente y desde ahí vino un grupo de patos, se asentó en la laguna y quedó para siempre y están hasta la actualidad. Los mayores decían que el agua de la orilla es fría, es para juzgar o castigar a los faltantes y el agua cristalina del centro es caliente y es para la curación.

Otra versión de esta época es: de tanta pérdida de la gente que pasaba por ahí, los moradores fueron a conversar con el sacerdote de la

parroquia pidiendo que salga a hacer la ceremonia cristiana y por eso el sacerdote fue al mismo lugar a realizar la ceremonia e hizo gritar a un hombre y la lagua empezó a caminar hacía ese lugar llamado Yanakaka en busca de la víctima para tragar y el sacerdote católico con la ayuda de otros hombres soltó la piedra bendecida y cayó en media laguna y reventó el ojo izquierdo de la laguna y quedó con un ojo derecho y desde ahí quedó mansa. Pero en esta de última no hay lógica por el tiempo que empezaron a aparecer sacerdotes cristianos en esta región, pero así son las versiones. (Dice Manuel Cornelio Sigcha).

Testimonio reciente: Hace 30 años, un hombre llamado Narciso Caiza, yachak curandero de la comunidad de Llullimunllo, cuando mi primer hijo llamado Aniceto Cornelio de edad de un año se enfermó raramente, estuve con los médicos y los italianos que sabían de medicina y curaban y las pudieron curar, mi hijo ya iba a morir con una temperatura bárbara cada 5:30 a 6 de la mañana, de 11:30 a 12 del día, 5:30 a 6 pm y de 11 a 12 de la noche durante dos mes. En una reunión por indicaciones de los moradores de la comunidad de Papaloma conocimos a yachak Narciso Caiza y tuve la oportunidad de conversar la situación de mi hijo y él sin ser valido seguidamente cogió la mano de guagua y puso y dijo, por qué tienen así al niño, que ya se va a morir, la enfermedad es la temperatura del cerro, pero curemos preventivamente, si resiste tres horas más después de este remedio vivirá y curó solo con huevo de gallina de campo. Hizo hueco pequeño al huevo de gallina, primero sacó clara de huevo, batió bien apurado y puso su vaho de él e hizo beber al niño todo y luego sacó la yema de dos huevos y consiguió canela y masticó y batió bien y frotó en todo el cuerpo al niño y sopló en la mollera con su vaho, entregó al niño dormido, luego de tres horas el niño se despertó con tanto ánimo de comer siendo las 5:30 y no tuvo temperatura. El sabio dijo sí vivirá y ahora necesita más remedios, esos remedios existen en pantanos de la falda de la montaña de Jatun Torre, no sé si el cerro y el Galococha permitirán pasar, porque es peligroso, esa laguna a mí escapó de tragarme hace poco tiempo que me fui a llevar los remedios de las huertas del cerro. Y me contó me fui siguiendo el camino que pasa cerca

de la cocha y lleno la niebla y caminé y caminé, ya era hora de pasar al lado de la cocha, pero no encontré dentro de la nube, estando así aparece una pequeña cocha bien cristalina y me dio ganas de topar con la mano y el agua era caliente y la laguna se había convertido en una llanura sólida, me retiré de esa pequeña laguna y caminé hacia arriba dentro de la nube y estando lejos hacia arriba se despejó y vuelvo a ver hacia abajo, la laguna está ahí, camino lo más breve espantándome y vuelvo a ver la laguna estaba más cerca con las olas y el viento que me pegaba, corro pidiendo a Dios que me defienda y guardé y se me presentaron dos arco iris un grande y un pequeño, el pequeño más cerca y sigo corriendo logro pasar por bajo del arco iris pequeño que apestaba a quemado insoportable y del susto vuelvo a ver la laguna quedó atrancada en el arco iris. El chulla ojo que brillaba hasta encandelillar la vista. También el hombre dijo: agua de orilla es peligrosa, frío, para juzgar a los malos y agua del medio es cristalina, abrigada y medicinal curativa.

Y hasta ahora cada año lleva de primicia un borreguito, que al estar a la orilla de la laguna con su mamá, como que el borreguito hace perder a su mamá, bala y se va corriendo al fondo de la laguna y avanza al centro de la laguna y se pierde luego de dar unas vueltas como en remolino. En ese lugar céntrico existe un círculo con agua cristalina que parece un espejo, la gente dice que eso es un ojo y el otro ojo es tuerto por el encanto que hizo el sabio curandero lanzando una piedra preparada desde La Torre, para evitar la pérdida de tanta gente y ofreció un cordero por cada año.

Después de años atrás la paila de cuatro orejas ha empezado a presentar en un pozo del río Trasquila de una distancia aproximada de un kilómetro de distancia hacia debajo de la población y desde ahí llaman Paila Cocha. Más después, cuando el Cordobés ha estado haciendo trabajar la acequia desde el río de Tibuló, la Trasquila a la Cabaña en el punto llamado Tiahua estando cavando asomó la misma paila de cuatro orejas. Cuando la gente avisó que la paila apareció, el patrón ha corrido a coger de una oreja de la paila y empezó a arrastrar, pero la paila hizo que

se hundía e hizo un cimbrón en el brazo y se desapareció en un cerrar los ojos, era un pretexto, que el hombre empezó a expresar cosas raras, como que discutía con alguien sólo mirando contra una roca, pero nadie apareció con los demás. Toda la gente que estaba en el trabajo de la acequia se asustó. Esto pasó siendo a las doce en punto del día. Toda la gente se asustó, suspendieron para siempre ese trabajo y se fueron llevando al patrón alocado, que chillaba sacando a lo más pueda su lengua. Todos decían que el demonio se apoderó de la paila y del alma del Cordobés.

LAGUNA DE COCHA COLORADA:

Esta laguna es natural, alargada, de poca profundidad, de confianza para los animales y personas, los animales saben entrar a comer las algas, en los veranos se baja, sobre el agua siempre está cubierta de algas coloradas en forma de musgos, el agua no es pura, es sucia, no hay ninguna versión de cómo se formó y de ninguna acción, saben estar bastantes patos negros del páramo o silvestres en unas temporadas de invierno y en las temporadas de verano no hay nada. Las algas o los musgos que están sobre el agua son de color rojo, eso es lo que da a la laguna color rojo (colorado y origina su nombre Cocha Colorada).

LA LAGUNA ANTIGUA "TILAN COCHA" EN TALAHUA PUNGO

Muchos mayores dicen que muy antiguamente han habido dos lagunas pequeñas, pero feroces en punto Talahua Pungo y Tahuatug y hasta el último siglo existían esas lagunas donde siempre en los momentos de la tempestad y vientos huracanados caían los relámpagos, centellazos, rayos, cuando el Cordobés se apropió de esas tierras y formó la ganadería, los ganados siempre llegaban a tomar agua en esas lagunas y los sirvientes de la hacienda a las orillas de la laguna botaban la sal de salinas para que el agua se convierta en salada y tomen los ganados

Al principio para formar la hacienda, el hacendado trajo mucha

gente con su pareja y uno de ellos se hizo primer vaquero de la hacienda y se dedicó al cuidado de los ganados que trajeron, año a año pronto aumentaron los ganados y otros se dedicaron a hacer los potreros de hierba pasto azul, hierba muy desconocida por los habitantes de esta región. Después de muchos años, dicen, que los ganados aumentaron mucho y se remontaron y siguieron aumentando en la selva y solo aparecieron a las orillas de las lagunas a tomar agua y pasar abrigando en las orillas. Ernesto Cordobés y su esposa Mercedes Bustamante, los primeros terratenientes que se apoderaron de estas tierras y convirtieron la hacienda de Talahua trajeron bastantes ganados y borregos finos desde Colombia y por primera vez las semillas de pasto azul que terminaron los busques antiguos con la gente de Colombia para hacer grandes extensiones de potreros de pasto azul en los sectores de la sierra y en el sector de la costa para los ganados de la hacienda de los Cordobeses.

Trajeron varias familias apropiadas para vaqueros y establecieron en varios sectores de la costa y la sierra las vaquerías de distintas razas. En sector donde anteriormente estaba el pueblo nativo Talahua era la principal ganadería, que se desarrolló en 50 años de ganadería, dicen que han aumentado multitud de ganados que invadían las selvas, a más de los potreros, los vaqueros que iniciaron ya se han muerto, quedando en remplazo sus hijos, dicen que el primer hijo del vaquero se casó y dedicaba con más empeño al cuidado de los ganados, porque aprendió el genio de su padre.

Cada día se iba al campo, montado en un caballo, con sus 2 perros y con una corneta para llamar a los ganados en las lomas más altas llamadas Talahua Pungo y Tahuato, él acostumbraba cada sábado recoger a los ganados, para el domingo dar la sal en la orilla de una laguna antigua llamada TILANCOCHA que estaba bajo de Talahua Pungu.

Los sirvientes cargando en sus espaldas cada sábado iban a dejar muchos costales de sal de Salinas de los Camayucs en la orilla de la mencionada laguna para dar a los ganados. El vaquero todos los domingos

desde muy madrugado hasta horas muy avanzadas de la tarde pasaba regando la sal al contorno de la laguna para que los ganados tomen agua salada. En uno de esos viajes, el vaquero empezó siempre a llegar a su casa muy tarde, muy cansado y de mal genio. Al quedarse dormido junto a su mujer, en lo dormido mugía como un toro y se quejaba como estar muy dolorido y enfermo.

La mujer y sus hijos se preocupaban, preguntaban que pasó y qué le duele, él decía nada pasa, estoy bien, solo que me siento muy cansado por lo que ando buscando a un toro padre que no asoma ya un mes, pero él no quería que le acompañe nadie. Decía que no hay otro caballo igual al que él lleva para ir por los matorrales y barrancas.

Al continuar de esa forma cada vez más enfermo mientras dormía, su mujer y sus hijos decidieron seguir atrás escondidos, para ver qué pasa haciendo todo el día. El vaquero por esa vez, salió desde el viernes, se escuchaba tocar la corneta y ladrar los perros lejos, muy lejos que llamaba a los ganados para que lleguen a tomar el agua y la sal en la laguna de Tahuatug.

Llegado el día domingo, como siempre, muy madrugada, pide a los sirvientes que tengan al caballo y perros bien comidos y listos, bien comidos y preparados, así lo hicieron. El vaquero cogió a su caballo, montó y llamó a sus perros, cogió su corneta a la mano y se fue.

La mujer y sus hijos le siguieron atrás de la huella del caballo y escuchando el sonido de la corneta que tocaba, seguido las huellas se dieron dónde está, él estaba junto a la laguna tocando la corneta para que lleguen los ganados, los espidores avanzaron a ver y se quedaron escondidos tras un pequeño matorral, de donde se veía muy bien la feroz laguna, de donde primero vieron multitud de ganados de toda clase y de toda edad, toros tremendos que mugían y peleaban siguiendo a las vacas que estaban en celo, el vaquero que daba las vueltas montado en su caballo regando la sal al contorno de la laguna, sin tener ningún temor de esos semejantes fieros ganados. Siendo entre las once de la mañana,

el vaquero baja del caballo y lo asegura con los frenos, a los perros habla que aguanten ahí y se desviste, va con dirección a la laguna con la corneta en la mano y al llegar al filo de la laguna se pone la corneta al través en su frente y se botó al fondo de la laguna y la sorpresa de la otra orilla de la laguna sale un tremendo y feroz toro con cachos amarillos, de cintura para abajo con lana de vaca y de cintura para arriba desnudo sin pelos, con unos cachos tremendos, grandes y comienza a seguir a las vacas en celo, desafiando, peleando y venciendo a otros tremendos toros que apareaban a las vacas que estaban en celo, es decir en la luna o dañadas. Así pasó todo el día, peleando, venciendo a otros toros y cogiendo a muchas vacas y ya muy tarde, el toro volvió a botarse al fondo de la laguna y al otro lado salió transformado en la misma persona normal como era, se vistió, cogió a su caballo, montó, llamó a los perros y se fue de largo a la casa como siempre.

La mujer y sus hijos sorprendidos avisaron a los jefes de la hacienda, quienes no creyendo fueron a observar el próximo viernes y confirmaron los hechos, en una comisión viajaron a Quito donde el hacendado Cordobés a informar lo que está sucediendo en la hacienda. El patrón y un sacerdote vinieron a la hacienda Talahua para conjurar y consagrar. Apenas llegó, la mujer y sus hijos informaron la realidad que está sucediendo con su esposo vaquero.

Todos se asustaron del asunto y los empleados a la orden del patrón apenas llegue de la vaquería cogieron al vaquero en su casa y lo llevaron a la oficina de la hacienda ante el patrón y el cura, diciendo que el patrón ha llegado y quiere conversar contigo. El vaquero tranquilo se fue a la oficina, pero al ver al sacerdote que estaba listo con el cordón sagrado para amarrarle se puso nervioso y no dejó de acercar. De lejos conversó tranquilamente con el patrón que ofrecía vacaciones con toda su familia y llevar al paseo y descanso en Quito. Él no aceptaba tan fácil, preocupado de los ganados y no confiaba nada a otros que decía que va a remplazar. Él con astucia aceptó ir con el patrón de vacaciones, pero condicionó que personalmente al patrón mismo quiere entregar contan-

do a los ganados más principales, yendo al corral principal de los ganados. El patrón y el empleado para no armar desacuerdos aceptaron y se fueron, donde al llamar con la corneta seguían apareciendo multitud de ganados de toda clase, toros y vacas espantosos con cachos criados putzo y cascos torcidos. El último día de la entrega, ya estando por salir del corral aparece un toro enorme que el vaquero hacía falta y directo entra en el corral, donde el vaquero dice vea patrón, por última vez apostemos que le monto en ese toro enorme, el patrón y toda la gente le dicen que no haga eso, el toro te va a matar, no escuchó y porfiado saltó sobre el lomo del toro y montó. Una vez montado el toro se privó de venganza, se saltó, sacudió, todos se asustaron, vino un pequeño viento y se hizo tornado, hecho mucho polvo, vino un viento huracanado, hizo como que espantaron los ganados, vinieron truenos y relámpagos y se salieron del corral los ganados más que puedan y se llevaron a todos los empleados. Al cerrar la noche se escuchaba tocar la corneta en los cerros de Candacho y más tarde en Wacra urku Amen la ganadería, los vaqueros, las empleadas lecheras, los perros, caballos, solo le quedaron unos terneros muy tiernos que no pudieron caminar.

Dicen que después de un tiempo empezó a asomarse por las playas del Sinde, Bellavista Facundo Vela haciendo daño en las chacras unos ganados de barriga para abajo con lana y de ahí para arriba sin lana.

Después de algunos años se ha presentado una imagen de ganado blanco en una Peña visible de toda la zona de San Luis, Las Naves, Moraspungo, Quevedo, cantón Pangua y se escuchaba tocada de corneta en los días de luna tierna y luna llena de cada mes que se escuchaban de muchos lugares y le ponen nombre Wacra urku o Peña Blanca y dicen que ladraban los perros, tocaban la corneta y mugían los ganados en plena selva.

LOS CERROS MÁS PODEROSOS E IMPORTANTES DE ESTOS PUEBLOS:

Allagu o Allaku, es un cerro o colina de tres filos, de dos cualidades más cercano y amigo de los habitantes de la tribu Shimijatun, aproximadamente a 2 km de distancia de la población de la parroquia de Simiatug y de dos características: la parte de arriba hacia los páramos Este, Oeste y Sur con inclinación variable, tierras fértiles cultivables y muy productivas hasta la cumbre de propiedades privadas.

Y otra parte del cerro hacia el Norte con la mira hacia la laguna antigua, lugar sagrado de las tribus derrumbe antiguo, parecido al altar, rocoso de carácter volcánico, cada cambio de la clima se cae una piedra con tanto ruido, al pie es una pampa que desde antiguamente y hasta la actualidad siguen acumulándose las piedras de todo tamaño o dimensión que bajan por orden de la naturaleza. Hay huellas que antes fueron bosques y los mayores dicen que había muchos venados, conejos y lobos que cazaban a estos animales bajo la espesa nube y garúa y las noches bajaban los lobos a robar las ovejas de los habitantes.

Esas piedras confeccionadas por los maestros picapedreros, desde muchos años han sido llevadas a diferentes lugares y hogares de la región:

- Murucuna cutana Rumi, piedras de moler los granos para preparar los alimentos.
- Jambi Cutana Rumi, piedra de moler las plantas medicinales para preparar los remedios para prevenir y curar a los enfermos.
- Uchu Cutana Rumi, piedra de moler ají y los aliños para mejorar los alimentos.
- Las planchas en forma de placas escritas con símbolos que llevaban a muchos lugares para dejar recordatorios de los sucesos históricos.

Hacían muchas cruces de piedra (Rumi Cruz) y cruces de símbolo cristiano para poner sobre los difuntos enterrados.

Según como cuentan nuestros mayores dicen que muchos maestros que picaban las piedras permanecían junto a estas piedras, confeccionando los pedidos de sus clientes, quienes contaban que las piedras que bajan haciendo mucho ruido no son tan grandes, pero los ruidos son tremendos dentro de la espesa nube.

La bajada de una piedra que hace tanto ruido escandalosamente no es de gana y cada bajada de piedra y según los ruidos significa cambios de clima. Un día antes el Taita Allagu comunica con los ruidos de la piedra que pelotean desde la altura aproximadamente de 200 metros hacia abajo que golpeaba entre las piedras muy sonoras. La piedra que baja, aunque sea una pequeña produce mucho ruido alarmante y escándalo, como que bajara un derrumbe grande, esto alarma a mucha gente que sale corriendo de sus habitaciones. Este cerro para de bajar una piedra, ese sector siempre está cubierto de nube espesa en plena época de verano y no deja de mirar. Sólo los picapedreros conocen los tamaños de la piedra y los ruidos.

Los mayores respecto al ruido exagerado decían que las piedras son porosas y suponen que al interior de este cerro existe espacio vacío que sirve de sonoro como una tambora, porque saben que algún lugar de la cumbre hay chimenea, que al soltar una piedra por ese hueco va desapareciendo un ruido infinito.

¿Por qué el cerro Allagu era importante para los de esa región?

El cerro Allagu para los habitantes de esta región ha sido y es importante por la comunicación mediante el fenómeno natural, que para cada cambio de tiempo o fenómeno desde la cumbre de la parte rocosa baja una piedra mediana haciendo tanto ruido y los moradores mayores de la zona se dan cuenta que el tiempo va a cambiar de inmediato.

Por ejemplo:

- En invierno para empezar a llover con tempestades, truenos y relámpagos baja una piedra haciendo un ruido bronco, lento y templando el suelo.
- Para dejar de llover y que empiece el verano, el Allagu suelta una piedra que baja haciendo un ruido violento, muy claro y se escuchaba desde muy lejos, lejos.
- Para que caiga la “helada”, la hambruna para los habitantes de la región, el Allagu en la punta de su cumbre sienta una nube muy lisa que no contiene garúa desde el amanecer hasta las 12 del día.
- Para que en la zona comiencen los ventarrones, al contorno del Allagu se presenta una franja de nube oscura y da vueltas en forma de un anillo sin cubrir la punta ni el asiento del cerro y luego desaparece ligeramente produciendo un frío en la zona.
- Para un buen tiempo con un poco de humedad y verano, el Allagu en su llanura mantiene estáticamente una cocha de nube regular oscura, pero sin garúa y la zona se siente agradable de temperatura.

Estos significados o símbolos fueron leídos por los habitantes de los lugares distantes como Candacho, Relampa parroquia Facundo Vela provincia de Bolívar, Angamarca, cerro El Mirador, Corcovado de Moraspungo provincia de Cotopaxi, Pilancón y Anduya de cantón La Maná provincia de Cotopaxi y Quinsaloma provincia de Los Ríos.

Los habitantes de estas regiones estaban comunicados mediante este cerro con sus símbolos y sabían qué es lo que estaba pasando en cada zona y cada tiempo.

Nos cuentan que de todos estos fenómenos, la helada es la más potente y dañina a todo ser viviente, como plantas, animales y los hombres y hasta secan las vertientes y siempre avanzan a afectar hasta la costa en tiempo de agosto, septiembre y octubre.

CUATRO LUGARES SAGRADOS DONDE LA TRIBU SHIMIJA-TUN UNIDA DE CUATRO PUEBLOS HACÍAN LA PURIFICACIÓN, ADORACIÓN Y ROGATIVAS CON SUS DANZAS Y RITOS A PACHAKAMA

Nuestros antepasados, los pueblos organizados en la tribu han sabido realizar sus ceremonias religiosas, demandando, pidiendo, agradeciendo a su Dios, cuatro veces al año, haciendo grandes fiestas donde se corregían sus equivocaciones, festejaban sus alegrías con sus hazañas de concentración, comunicación con la naturaleza, mitos, ritos y danzas a su Dios. Al principio se concentraban a la orilla de la sagrada laguna con su Huaca en la parte alta, luego guiados por 5 jefes, de acuerdo a la jerarquía iban a danzar en loma de Pucará, luego pasaba cada uno tomando con la mano derecha un bocado de agua de la vertiente de Kuri Pakcha, danzaba en Piñalín, de ahí bajaban a Ingaloma y luego nuevamente se concentraban a la orilla de la laguna sagrada donde su Huaca en la parte alta hacía su primera ceremonia ofrendando flores y frutas que trajo la población de toda la región.

El segundo día, en la misma forma, donde el Huaca daba sus recomendaciones religiosas a los jefes de los pueblos y todos los habitantes, proclamaba las resoluciones acordadas entre los jefes. Todos regresaban con la seguridad de que fueron escuchados y recibidos por Dios Superior. Por eso estos cinco lugares hasta ahora son sagrados e inolvidables para los indígenas. Sus dirigentes son también sagrados y respetados.

La religión católica y los curas muy hábilmente sobrepusieron la fiesta de los reyes en la fecha del 6 de enero de cada año, pero con fines de negocio y lucro económico y poder político de liderazgo, privilegios y humillación al pueblo con control religioso y de divisionismo.

Pueblo existe, Pucará loma existe, Piñalín existe, Kuri Toma existe, Inca loma existe, la laguna sagrada existe el pequeño pantano que el Sr. Ambrosio Poaquiza Teniente Político Principal indígena y Sr. Raúl Ma-

ría Azogue Presidente de Junta parroquial autoridades indígenas con la minga del pueblo haciendo zanjas y poniendo grandes tubos de cemento trataron de mandar toda el agua y desaparecer definitivamente la laguna, pero aún sigue el pantano, sobre el cual este año y las mismas autoridades y cura párroco extranjero de Italia Sandro Cheeca con las maquinarias del Municipio de Guaranda pusieron cantidades de volquetas de piedra y ripio, hicieron la nueva calle en el mes de marzo de 2005 y en el 2006 los mestizos Wilfredo Salazar y su familia vendieron los solares a los indígenas, aprovechando eso, unos indígenas de Santo Domingo de Simiatug familia Lucintuña y Chimbos de la comunidad de Pambugloma con dinero de un préstamo de la institución FEPP compraron y construyeron sus casas sobre la laguna. Pero aun así siguen vertiendo tres ojos de agua pura en plena ciénaga.

OFICIALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PUEBLO MESTIZO EN LA PARROQUIA DE SIMIATUG

*En abril del año 1901 se ha implementado el Registro Civil en la parroquia Simiatug, los primeros libros encontrados en la Dirección de Registro Civil de Guaranda- Bolívar

*En enero del año de 1761 se encuentra el primer de libro de Bautizos y matrimonios de Simiatug, obispado de Guaranda.

*En la vida republicana Simiatug consta como parroquia de la provincia de Los Ríos, en la División Territorial aprobada por Decreto Legislativo del 29 de mayo de 1861, publicado en "El Nacional N° 44 de 11 de junio de 1861.

Al crearse la provincia de Bolívar, por Decreto Legislativo del 17 de abril de 1884 con el "ejecútese" del 23 de abril de 1884, se mantienen en el cantón Guaranda, al que se le aumentan las parroquias de Santa Fe y Yacoto y se le quita a Santiago.

*Simiatug es elevada a la categoría de parroquia el 29 de junio de 1861, perteneciendo al cantón Guaranda de la provincia de Los Ríos, once años antes de la provincialización de Bolívar.

*Según el archivo que reposa en el convento de la parroquia, se conoce que el Padre César Ortiz fue el primer párroco que llegó a Simiatug por los años de 1905-1906,

La parroquia fue creada en 1884, y entonces abarcaba también la actual parroquia de Facundo Vela; cuenta actualmente con 327 Km2 de superficie.

El 23 de abril del año 1884, el gobierno de José María Plácido oficialmente declara la creación de la provincia en honor al General Simón Bolívar con el nombre de Bolívar y la parroquialización de Simiatug, mediante decreto de la misma fecha y año y desde ahí desvalorizaron la

denominación del pueblo nativo “SHIMIJATUN”, SHIMI-ATIK, SHIMI-ATUSH, SHIMI-ATUG Y LLEGA A SER LLAMADA SIMIATUG la oficialización del pueblo mestizo o la urbanidad.

Simiatug, hasta estos años es considerado un pueblo muy antiguo, de más habitantes, más unidos e indios rebeldes.

Simiatug, en nuestro shungu, mente y saber era un pueblo mestizo venido de distintos lugares del país y con distintas costumbres y apellidos que con violencia se asentaron y sobrepusieron encima de la estructura de nuestro verdadero pueblo “Shimijatun”. El templo de la iglesia católica lo construyeron en el mismo lugar donde nuestros Wakas de nuestros sabios junto a su pueblo rendían las ceremonias a nuestro Dios, en una parte alta, al Norte de la orilla de la sagrada laguna y que ahora está bajo el convento y la iglesia católica y por derecho y bendición de Dios está asentada la sede de la organización indígena.

De esta manera, nuestros verdaderos pueblos nativos se quedaron ocultos, pero vivos en todo sentido. Para los habitantes mestizos, curas y autoridades del casco parroquial no éramos nada. Entre ellos los mestizos existieron estudiantes en la escuela central y en los colegios de Ambato, Riobamba con la educación criolla de donde salieron profesionales de alto rango, entre ellos ya en ese tiempo existieron licenciados y sacerdotes, mientras a nosotros nos necesitaban sólo para trabajos de mejoramiento para ellos, esperaban coger el día de la feria miércoles y mandar hasta cuando sea necesario. Por esta razón en acción hoy nos demostramos diferentes, no nos asumimos como simiateños callejeros, sin su identidad propia, mindalas, etc. Mientras los humanos de pueblos nativos seguimos tranquilamente con nuestra ciencia, sabiduría y cosmovisión de nuestros antiguos sabios, transmitidos por nuestros abuelos y abuelas: saludamos de acuerdo a la categoría de la edad cronológica, dando preferencia a los menos válidos y mujeres embarazadas.

La población del casco urbano parroquial se conformaba cien por ciento de mestizos y fueron muy racistas, muchas de las familias se autoconsideraban blancos puros, honorables de sangre azul.

Ente los 1917 llegaron a 1.000 habitantes y el año 1959 avanzaron a 1.500 mestizos en el centro urbano de la parroquia. Las familias: Pazmiño, Velasco, Chávez, Ortegas fueron medianos terratenientes de la región. Pocos mestizos se dedicaron a la artesanía en los pequeños talleres de arreglos de herramientas de agricultura y carpintería como soldada de azadones, picos, hachas, machetes rotos, etc. y otras familias como los Riveras y Ortiz se dedicaron a las joyerías, arreglo y confección de joyas de plata y oro bruto. Comentan que uno de ellos hizo dos vasos sagrados o cáliz y una preciosa custodia de 18 libras de peso de puro oro y plata de las minas de Cutahua y finas perlas que trajeron los indígenas comerciantes de Perú para los sabios cabecillas de estos pueblos nativos. (En motivo de comercialización, siglos de años tuvieron relación con los sabios de Perú y sabios de este pueblo). Esta coincide con la novedad de que el primer cura haciendo confesar a Ana Barbarita Carmen Paybatug, hija del sabio Payjatun, quitó las bolas sagradas de oro puro que tenía para ofrendarlas a Dios en las grandes ceremonias. Esta custodia y los vasos sagrados de la iglesia de Simiatug fueron conocidos por toda la gente entre mestizos e indígenas que estaban bajo la responsabilidad de los curas de turno y hacían la fiesta del Taita Amito cada año y eran consideradas de mucha importancia religiosa y cultural de los mestizos. Estos tesoros fueron desaparecidos en poder de un cura que se llamaba Reverendo Miguel Murillo León, cura párroco de este pueblo en el año 1978 en pretexto de que en el convento vivían junto 2 parejas de extranjeros de nacionalidad italiana como voluntarios de cooperación para el desarrollo de las comunidades indígenas traídas por la curia de Guaranda Mons. Cándido Rada. El pueblo mestizo se alborotó con la pérdida y acusaron al cura la responsabilidad del cura, razón por la cual se enfermó y fue recogido por el Obispo y desde ahí hasta la vez no sabemos del cura ni del tesoro perdido. Mucha gente comentaba que la acción es del Obispo, el tesoro fue a parar en el Santuario del Huaico o se llevaron los italianos a Roma en 1979.

La familia Sevilla fueron carpinteros y constructores de la casa entre la población mestiza, mientras otros vivieron con las cantinas,

vendiendo trago de contrabando que traían de las yungas a lomo de las mulas y caballos, fueron primicieros de la iglesia, los que recogían la cosecha de granos y animales de los indígenas para la iglesia, fueron autoridades, músicos de banda, dueños de estatuas que obligaban a los indígenas a hacer grandes fiestas de devoción, muchas familias no tenían casa ni terrenos y otros sí fueron terratenientes en los mejores lugares de esta región.

La mayoría fueron muy pobres y muy religiosos y obedientes a las doctrinas de la iglesia católica apostólica romana y del cura hipócrita quien distorsionaba totalmente el verdadero mensaje cristiano actuando verticalmente, por interés del dinero del pueblo humilde mestizo e indígena.

Los mestizos pobres no faltaron la amistad y confianza con los indígenas de las comunidades, porque la mayoría vivía de eso, en motivo de compadrazgo, partidarios, amigos; el día en que los indígenas empezaban la cosecha de cualquier grano los mestizos iban con las guanllas de sabrosos panes, pinoles, trozos de panela, fideos, oritos, etc. Los indígenas recibían como una familia al pedidor y el regalo y luego de conversar entre los esposos entregaban al pedidor los mejores huachos o daban hasta que cojan y llenen el saco que llevaban, si es que le sobra, regresaban otro día para llevar el producto, según ellos que Dios favoreció.

Lo curiosa era que los mestizos y nosotros también estábamos comprendidos, que solo los mestizos del casco urbano es el pueblo Simiatug, mientras los propios nativos que estábamos en las comunidades aledañas al casco urbano somos mucho más numerosos y no nos considerábamos que somos parte del pueblo. Cuando alguien nos decía simiateños, nos resentíamos. Los indígenas no éramos contabilizados y no era fácil dejar de realizar los censos de población ni otros censos, por la desconfianza que ha venido pasando con los mestizos el indígena desde la colonia, registraban con persecución para cobro de los tributos y

trabajos condicionados y siempre ellos sembraban las cizañas negativas en la conciencia humana.

Al interior de cada sector de la región por su cuenta con sus propios dialectos, modo y tipos de vestir, con sus típicas costumbres han sido desarrollados, cada que es necesario han ido uniéndose la voz, la fuerza de protesta por las injusticias, aunque nunca fueron contabilizados, solo que consideraban una cantidad estimativa, es la razón por la que no existen los datos exactos en los registros de administración mestiza; más bien habían datos contables en la época incaica y en la colonia los datos exactos.

En el censo del año 1959, contando sólo a los mayores que se acercaron a la población mestiza han registrado 5655 indígenas agricultores y cero estudiantes y no existía ni una escuela en ningún sector indígena. Para dichos blancos sí había escuelas: Escuela Central José Ignacio Guzmán en Simiatug, escuela República de Bolivia en Guanguliquín, porque había cholos mestizos, en la hacienda Talahua para los hijos de los administradores, mayordomos y cholos.

En el censo de la población y vivienda realizada en el año 1990 nos contabilizan en un total 7.660 personas repartidas: 3.659 hombres, 3627 mujeres y 2.308 casas. En realidad no es así.

Desde el año 1884 que se oficializó la parroquia Simiatug, empezó la imposición de la feria, las injusticias por los comerciantes mestizos, mucho más la injusticia y humillación y las cantinas aparecen por las autoridades y la iglesia católica apostólica romana para los pueblos de esta región.

Las autoridades como: Teniente Político, miembros de Junta Parroquial, Cabildo, juez primero parroquial, cura párroco y sus alcaldes y gobernadores, sacristán y doctrineros obligaron a todos los indígenas a cargar las piedras desde río Paila Cocha, los de abajo y del río Trasquila los de arriba, para el empedrado de la plaza y las calles y empiezan a abrir

nuevas calles para ampliar y mejorar la parroquia. Construir la primera carretera de Simiatug a Riobamba, construir la iglesia, cargar las piedras labradas por los albañiles desde la peña de Allagu a espaldas, cada año cargar vigas de 12 metros desde la selva de Cascarillas, Chalata y Casa Redonda que estaba a una distancia de 15 km para hacer las barreras para juegos de toros de la hacienda Talahua en las fiestas de Simiatug, todos fueron obligados a hacer el muro de piedras y sobre la misma hacer la pared y hacer miles de adobes de tierra para la iglesia y el altar mayor, los jóvenes hombres y mujeres semanalmente fueron cogidos por los gobernadores y alcaldes de la iglesia para que sirvan una semana gratuitamente; las mujeres en el convento en los quehaceres domésticos del cura y los hombres en recoger las primicias en las chacras de los moradores, las labranzas agrícolas y cuidados de los animales en las haciendas de la iglesia, no faltaban a dar las prorratas para las comisiones que viajaban el cura a Chimbo, Riobamba y a Quito. A parte de ser obligados a estas tareas generales, el cura para hacer casar a los novios los obligaba a servir un mes; la novia en el convento noche y día y el novio en las labranza de tierras por el día y la noche cuidando animales, otros en los cultivos y molienda de caña en las haciendas de la iglesia en Matiaví chima subtropical que estaba a 12 horas de caminata desde Simiatug, a los padrinos los obligaba a entregar 2 mulas de leña de arrayán rajada y los padres de novio un borrego y 2 cuyes medidos en puño y codo de la mano del cura, para los bautismos tenían que dar los agrados de unos grandes cuyes, todos obligados a ser fieles a la devoción y devotos de muchas estatuas que trajeron desde Cuenca para generar grandes fiestas con el fin de librarnos de los castigos de Taita Dios y salvar nuestras almas para no ir al infierno para siempre.

Para los entierros de los muertos en Simiatug tenían que pagar de acuerdo como se haya confesado antes de morir, pero la plata, un toro o una vaca grande que se vendía no alcanzaba para pagar sólo al cura por el entierro.

Por todo esto no daban ni un refrigerio.

LA PRIMERA CARRETERA EN LA REGIÓN COMO SIMIATUG Y FACUNDO VELA

El 15 de enero de año 1951 a 1955, con los Tenientes Políticos Manuel Ortega, Virgilio Hinostraza, quienes ganándose la voluntad de los cabecillas de los indios de cada sector desde Mindina, Cascarillas, Zanja Chupa, Cutahua, Pululug pata, Papaloma, Quillu Yacu y Cantzag rumi, Laihua Piquil, Chiquizungo, Runa Shayak, Cocha Colorado, Yataló, San Francisco, Yanaurco y moradores aledaños al casco urbano y la hacienda Talahua y sin apoyo del gobierno trabajaron en la carretera de Simiatug a Río blanco con sus propios esfuerzos, comida, herramientas y el tiempo 1000 a 2000 hombres y mujeres cada día, durante 5 años seguidos desde Simiatug hasta encima de Yanalaihua, pasando por Marco Pamba, Chiquizungo. Fallaron y quedó el trabajo en vano, por lo que llegaron a dos grandes moyas pantanosas más o menos de 40 m que no permitieron pasar la carretera. Dicen que en los sueños de los trabajadores y hasta de las autoridades y el cura hacía soñar presentándose un fantasma que amenazaba con no permitir por ese lugar, porque es único jardín que puede servir cientos de años más.

Luego de este fracaso, pidiendo apoyo al Consejo Provincial de Ambato, por las gestiones de las autoridades y apoyo del cura Estrada vinieron los ingenieros quienes trazaron por otros lugares: siguiendo el filo sólido y con muchas curvas empatando en la Cruz de Puenebata hacia Río Blanco y en el filo de Marcopamba hacia Simiatug, rocas fuertes quedaron estrechas en partes, pero por fin llegó la carretera con tanto trabajo y sufrimiento de los indígenas.

BIBLIOGRAFÍA

- *Municipio de Guaranda- Datos censales- trabajos fonográficos de 1959 - 1960. Archivo Casa de Cultura Guaranda y biblioteca de cantón Chimbo.*

- *Monografía de grado ciudadano simiateño 1957 - Archivo Municipio Chimbo.*
- *Testimonio de muchos mayores de las comunidades.*

Decían, que cuando los gringos españoles, los primeros mestizos criollos y los indígenas prisioneros llegaron a esta región, toda la tierra estaba abandonada y deshabitada, después de la conquista, por las guerras y erupción de los volcanes en otras provincias vinieron los indígenas de diferentes partes, quienes encontraron mejores tierras baldías y quedaron posesionados. Pues no puede ser así, porque existen rasgos, fósiles, huellas de caminos, las construcciones de las casas, tomas de agua de beber muy bien hechas con muros de piedra, balnearios, canales agua de regadío muy bien hechos, Pukaraes con muros de piedras, etc., fortalezas para la adoración y ofrenda a Pachakamak. Estos desde mucho más antes netamente propios de aquí y diferentes a los restos y construcciones de los incas en otros lugares.

BIBLIOGRAFÍA:

Archivos personales de ex Notario Público Don Alfredo Falconí - Guaranda.

ESTRELLAMIENTO DE UN PÁJARO ENORME CONTRA NUESTRO TAITA TORRE Y ASENTADA EN LAS FALDAS DE CHAUPI GUAYAMA

En 1951 a 1955, en un día frío y de espesa nube choca en la montaña Jatun Torre el primer avión que estaba cruzando nuestro cielo ecuatoriano y murieron los cinco tripulantes caídos en las quebradas selváticas de Mashallingo que al ir buscando encontraron en medio de muchos leones y osos que había. Para los cuales, también los habitantes de esta región fueron obligados a rescatar y cargar a los gringos muertos y dejarlos en Cruz de Arenal, donde encontró otra comisión que venía desde Riobamba a continuar cargando.

Después de un tiempo chocó otro avión en el mismo cerro rocoso, quedó una ala clavada en la roca y los restos fueron a caer en la hacienda de la curia de Guaranda en sector El Chaupi Guayama, en plena selva, donde hasta la actualidad están los pedazos utilizados por los habitantes para guardar los chanchos y terneros para escampar las crecientes de invierno. También fuimos obligados al rescate, muchos tuvieron miedo de las culebras equis, osos, leones y jirafas que había en esa selva. Fueron obligados a cargar a los muertos en pedazos en los costales. Este avión estaba cargado con mucha plata y herramientas de toda clase. Había versiones de que uno quedó vivo sobre las ramas de los coposos árboles y fue muerto por algunos moradores de Silagato para apoderarse de la plata y las cosas que había y por eso hubo represión en contra de todos los moradores que vivían en ese sector. Vinieron soldados con los perros militares y de la hacienda, amenazando con hacer comer con los perros si no informaban quiénes hicieron eso. Sospecharon de varios moradores, les llevaron a la hacienda de Talahua de los Cordobeses y los torturaron impunemente.

Después empezaron a hacer trabajar a todos los moradores la carretera desde la hacienda de Talahua y de Simiatug hasta Cruz del Arenal rumbo a Riobamba, todo a fuerza y mano bruta de los hombres obligados

por el hacendado Domingo Cordobés y la señora Mercedes Bustamante, obligados por las autoridades, el cura, miembros de Junta Parroquial, Teniente Político, Juez, alcaldes y gobernadores de la iglesia y además de eso cumplir las tareas puestas por los mestizos en arreglar las calles, el cura de la iglesia hizo trabajar al turno en la hacienda de la curia Matiaví y Pumín de Salinas.

A más de estos abusos, abusos de los comerciantes de otros lugares, la gente se agotó y lo frustraron.

Todavía existiendo la resistencia y conciencia de unificación de los cabecillas menores de cada pueblo aunque ya no había la voz de convocatoria como cabecilla mayor, al interior de la zona empezaron a hacer poco caso a las notificaciones de los mestizos y respondieron con la protesta y la rebeldía.

BIBLIOGRAFÍA:

Fuente: Tribuna Bolivarensis 1973 y testimonios de varios ancianos en 1973

Hasta esta época la población mestiza se conformaba de los siguientes apellidos y generaciones de diferentes lugares:

1.- Velasco.	10.- Urrutia.	19.- Campana.	28.- Barahona.
2.- Pazmiño.	11.- Mora.	20.- Villacís.	29.- Alvarado.
3.- Granja.	12.- Freire.	21.- Lara.	30.- Garcés.
4.- Gamazo.	13.- Rivera.	22.- Poveda.	31.- Valle.
5.- Salazar.	14.- Flores.	23.- Mejía.	32.- Miranda.
6.- Paredes.	15.- Sevilla	24.- López.	33.- Gancino.
7.-Ortiz.	16.- Guzmán.	25.- Gancino.	34.- Paredes
8.- Chimbo.	17.- Bastidas.	26.- Calderón.	35.- Gómez
9.- Chaves.	18.- Alvarado.	27.- Llerena.	36.- Espín

BANCO DE POBRES RUNAS Y PAQUETAZOS DE BILLETES EN GUANTUG YAKU

En los años de 1950 a 1953 ante los tres indígenas que buscaban aumentar su plata "SALTIA TSALA".

Segundo Luis Chanaguano, de 65 años de edad de Surupamba, Segundo Ambrosio Azogue de 60 años de edad de Guantug Yaku, José Gerónimo Ruiz de 45 años de Papaloma fueron pequeños comerciantes de víveres en sus tiendas cada uno en sus casas; compraban y vendían pan de Ambato, sodas fabricadas en Simiatug, galletas, sal, sabrosas mallorcas y anisados, etc.

Un día viajaron los tres a la ciudad de Ambato para hacer las compras para sus tiendas, como llegaron muy tarde estuvieron caminando en pos de pasear en la plaza Urbina, donde vieron en una calle un montón de gente y por curiosos se integran al grupo y vieron sorprendentemente que un hombre, poniendo sobre billete un papel simple recortado y sólo con pasar la mano por varias veces sacaba otro billete tan nuevo como el original.

Este escenario para ellos era cosa nueva, ellos que buscaban con sus tiendas aumentar breve los billetes, se animaron a quedar hasta la última hora para preguntar a los actores ¿cómo es el asunto de sacar los nuevos billetes?

Los astutos mestizos tan desconocidos, muy atentos atendieron a los tres humildes hombres y vuelven a repetir sus maniobras y demuestran que el trabajo que hacen ellos son billetes de verdad.

Para demostrarles la prueba les han pedido billetes propios de todo valor S/. 5, S/. 10, S/. 50 y S/. 100 y le han vuelto a hacer, demuestran sus billetes nuevos, les devolvieron sus billetes y se quedaron con los nuevos, y luego preguntaron a los humildes por lo pronto: ¿Qué necesitan comprar con esta nueva plata?, ellos contestaron, que no tienen plata para comer la merienda, porque el dinero que tienen es del negocio y no lo podemos gastar.

Un astuto mestizo en un momento fue a ver un buen salón para ir a comer todos juntos lo que ustedes quieran. Viendo esto, ellos llenos de emoción y sorpresa regresaron, invitaron a todos y les pidieron buenos platos y jugos, en las sillas muy cómodas y lujosas y les sirvieron.

Luego de terminar de servirse sus buenos platos de meriendas y vasos de jugos a su gusto, los astutos mestizos preguntaron a la señora salonera cuántos es la cuenta a cobrar y entregaron los billetes nuevos en manos de uno de los indígenas para que pague con sus manos a la salonera por 4 meriendas y vea que son verdaderos billetes.

La señora salonera muy atenta recibió y revisó los billetes y muy feliz adjuntó con sus billetes y la puso en la caja y dio el vuelto que merecía. Ellos probaron que los billetes nuevos hechos por esos hombres son verdaderos, valederos, que se supone que el astuto contrató a la señora o haber sido los mismos, mientras el otro astuto se hizo el valido, pero luego de insistir, él vuelve a proponer a los humildes, que se reúnan entre varias personas de su pueblo y reúnan mucha plata, para según cuánto tienen reproducir nuevos billetes y formar un banco propio de ustedes en Guantugyacu.

Los tres pequeños comerciantes llenos de emoción, convencidos de que son honestos tomaron pactos de reunir entre los de la confianza y reunir bastante dinero en billetes y luego salir a Ambato para llevar a los productores de billetes.

Una vez que regresaron de Ambato ellos creyeron que no son cualquiera, que van a ser los banqueros, se preocuparon de acordarse de las amistades que tenía cada uno de ellos y les conquistaron con la novedad del banco que van a traer para fabricar los billetes para ser los runas archimillonarios de Guantugyacu. Conquistaron a mucha gente y reunieron mucha plata prefiriendo los billetes de mayor cantidad y se fueron llevando a donde han acordado encontrarse dentro de un mes, así cumplieron la cita y contaron todo lo que han hecho durante el lapso de ese tiempo, para ellos era muy positivo; los tres cabecillas tuvieron mucha credibilidad, prestigio de mucha humildad y aportaron mucha plata en

billetes y más pronto la gente quería ver lo que fabrican y reproducen los billetes nuevos de lo que los iniciadores contaban muy emocionados.

Esos tres pequeños comerciantes apenas encontraron al astuto comunicaron que traen bastantes billetes de muchos compañeros que se asociaron. El astuto afamado lleno de contento les dijo que entreguen el dinero, para de una vez ir comprando el banco que tiene visto, que de un banco de Ambato que quiere vender saqueado y de contrabando, tomó los paquetes de billetes sin contar, a ellos los dejaron en un lugar tranquilo, diciendo que aquí esperen y pendientes, se fue en pos de negociar el banco. Ya por la noche en Ambato hasta horas muy avanzadas no se asomaron, pero después pasaron por cerca de ellos, detenidos por los policías que los llevaron en medio, a ellos no les tomaron en cuenta ni atención, ellos se asustaron, se retiraron y se cambiaron de lugar, creyendo que también a ellos los están buscando para detenerles y llevarles a la cárcel por cómplices. Al día siguiente regresaron sin saber qué pudo haber sucedido con ese señor y sin paquetes de dinero de ellos y de los compañeros supuestos accionistas del "banco" de "Guantugyaku".

Llegaron a su propia tierra y se quedaron ocultos, sólo entre ellos supieron y a los demás decían que están en trámite.

Pasados los tiempos, de sorpresa reciben una carta del astuto que había mandado con simiateño dueño de carro y se enteran que nuevamente le esperan otra vez en Ambato con buenas novedades para saber cómo se encontraban. Llegado a saber esta comunicación, muy pronto de la noche a la mañana se comunicaron y hacen llegar buenas noticias a los asociados y como delegación arman otra vez el viaje todas las tres personas y se fueron a pie por El Calvario, Laihua, Puenebata a coger carro en Sanja Pamba que viajaba a Ambato. Apenas llegaron a Ambato se encuentran en la parada de los carros que esperaban y haciéndose el muy apenado le cuentan que desde esa vez ha estado preso por comprar escondidos de un funcionario del banco de Ambato, dijeron ahora sí vamos viajando junto con ustedes a donde viven los amigos y vinieron en el carro de pasajeros hasta Zanja Pamba y de ahí a pie hasta donde

se encuentren con las mulas ensilladas hasta casa la casa de Segundo Ambrosio Azogue que tenía casa de 2 pisos en Guantugyaku, cerca del camino principal que traficaban a la parroquia Simiatug. Llegaron por la noche y muy de madrugada el día siguiente notificaron a todos los interesados y se reunieron muchos más compañeros interesados de ser accionistas de supuesto Banco de GUANTUGYAKU de la parroquia de Simiatug y aprovechando la presencia de muchos, para ellos también les hicieron demostraciones de hacer nuevos billetes triplicados de un billete que le daban. Le hacían este truco: cortaban papel blanco igualando con un billete y luego, ponían unos líquidos en ese papel y pasaban por medio de dos rodillos con tinta de color billete, al darse la vuelta, al otro lado ya seguían saliendo papeles en forma de billetes que puso en ese aparato, a simple vista de los indígenas fueron billetes nuevos. Como los astutos fueron sabidos les dijeron que son pruebas en los papeles. Para hacer billetes de verdad sólo faltan más tintas, papeles de paño apropiado de hacer billetes y hay que comprar pronto haciendo los pedidos al extranjero. Viendo esas pruebas, todos estaban convencidos y seguros de que van a fabricar la plata en cualquier cantidad.

Como los mestizos habían llevado bastantes papeles blancos pasaron cortando en medidas de todo tipo de billetes y algunos momentos probando.

Un astuto comentaba ante los humildes, que esos líquidos se van a terminar aunque la máquina y otros materiales están listos no se puede hacer nada. Un día entregaron billetes nuevos de toda cantidad a cada uno que estaba presente para que lleven a sus casas para que conozcan con sus familiares y vecinos y al día siguiente devuelvan todo, porque estos solamente son billetes de prueba en los papeles.

Durante el tiempo que duró, a los técnicos del Banco sirvieron a lo máximo. Luego regresaron a Ambato en pos de comprar materiales que faltan para fabricar los verdaderos billetes nuevos para todos los que ingresaron a ser los accionistas y la delegación de los interesados vengan a Ambato con la plata que están recogiendo. Se reunieron 50 familias y

reunieron 2 costales de dinero todo en billetes y se fueron llevando en mulas hasta Zanja Pamba y luego en carro para cumplir la cita con los supuestos técnicos, entregaron 2 costales de plata de los pobres humildes y con eso para comprar según ellos un banco nuevo en Quito, papel de tela para billetes y otros materiales necesarios. Los dos compañeros Luis Chanaguano y Segundo Ambrosio Azogue quedaron en Ambato y Segundo Francisco Ruiz se fue con los astutos a Quito en un automóvil, donde llegaron muy tarde, le dejaron en un lugar y ellos se fueron en el automóvil con todos los costales de plata en pos de comprar el supuesto banco y materiales. Regresaron indicando unos objetos parecidos a bujías o focos de luz y retornaron alegremente hasta Ambato a donde llegaron a muy avanzadas horas de la noche, donde se separaron a sus posadas, quedando en encontrarse en un lugar señalado a las 4 de la mañana para viajar a Guantugyaku con los materiales, equipos y otros necesarios.

Llegando a esas horas se han presentado con su automóvil dispuestos a viajar por Llangahua hasta Río Blanco en la provincia de Tungurahua, en realidad viajaron hasta Río Blanco, llegaron en automóvil hasta ese lugar, empezaron a caminar hasta que otros compañeros regresen a encontrar con mulas ensilladas. El astuto empezó a caminar junto a pie hasta unas dos cuabras, donde uno de ellos pone pretexto que cogía los zapatos a sus pies y se regresó hacia el automóvil que todavía que no se había ido, puso a buscar algo en su maletín para arreglar sus zapatos y antes de nada ve que una pieza del "banco" que estaba llevando en su maletín se ha roto con los sacudones del automóvil, nuevamente se subió al vehículo y el conductor arrancó con viada y se regresaron a Ambato. El Sr. Segundo Francisco Ruiz se quedó ahí y adiós sacos y más de plata, las ilusiones y sueños de ser accionistas banqueros archimillonarios.

Sólo él se regresó con ansias y desesperación ante los demás que lo esperaban ansiosamente.

Al enterarse de lo sucedido acabaron de lamentarse, disgustarse y desesperarse angustiados, recordando sus terrenos, animales vendidos y

cuántas deudas por aquí y por allá de todos los amigos y compadres que durante su vida han tenido. Los más perjudicados fueron 4 iniciadores: Segundo Ambrosio Azogue, todos sus animales y deudas que pagar, Segundo Tomás Azogue sus animales vendidos y más deudas que pagar, Luis Chanaguano, sus animales vendidos y más las deudas que pagar, Gerónimo Ruiz y Francisco Ruiz terrenos, animales vendidos y más deudas con letras y a altos interés a los señores amigos y compadres de las parroquias Pasa y Pilahuín.

No teniendo cómo y de dónde recuperar todas las deudas, por el bautismo del primer hijo tenía por compadre al Sr. Ricardo Granja, quien conociendo y considerando lo fracasado, dio a medias 6 cuadras de terreno en Inga Pirka, donde trabajó durante 15 años y sembró lentejas, maíz y cebada. Todas las cosechas de cada año se llevaron los dueños de la plata por capital e interés, para ellos (marido, mujer y los hijos) no les quedaba nada con qué mantenerse. De consideración Don Ricardo Granja regalaba los granos de su parte para el sustento, la ropa se iba terminando. Dicen que andaban con los cuerpos desnudos, sólo cuidando las partes más secretas. Aun así las deudas se quedaron sin pagar todo, ahora estamos tolerando las enfermedades del frío y debilidad que mi mujer ya vieja sufre y vive enferma. Dios guarde a los nuevos jóvenes para que no suceda así.

Son los testimonios de Segundo Francisco Ruiz de 76 años de edad, el 18 de abril de 2003, que se realizó el taller de líderes iniciadores de la organización de Simiatug, que se realizó en la Casa Campesina de la fundación Runacunapac Yachana.

Fuente: Testimonio del Sr. Francisco Ruiz de su vida real 87 años de edad de la comunidad de Papaloma y María Damiana Sigcha de 98 años de edad de la comunidad de Guanguliquín.

¡EL CORAJE, FUERZA Y LOS GRITOS DE PUEBLO PURO KICHWA RUNA YUYAY, RUNA YACHAY, RUNA CAUSAY DE NORTE DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR SIGUEN MUCHO MAS ADELANTE!

En shungu de los runas de los pueblos puros Kichwa y su cosmovisión Jatun Yaya Pacha Kamak de los pueblos de Piñanatug, Panyatug, Munlluleus, Silagatur, Kamayuk que están asentados en Naranjal, Tunan, Bellavista, Relámpago, Pungadawa, Mushuk Llakta, Inka Pirka, Yana urku, Padriwasi, Catazán, Mindina, Cascarillas, Cutahua, Zanja Chupa Palluk, Pimbalo, Papaloma, Laiwa Piquil, Chiquizungo, Runa Shayak, Cocha Colorado, Silagato, el dolor, coraje y el grito más fuerte de cabecilla Ana Barbarita Carmen Paybatug sigue viviendo, creciendo y pendiente de las injusticias que se suscitan en la región para unir, gritar y sacudir hasta que tiemblen los sillones con toda las autoridades de la provincia Bolívar.

Históricamente desde el año 1956 no esperan la convocatoria de los cabildos de la comuna Chiquizungo electos por los intereses del pueblo mestizo y la iglesia católica legalizados mediante el nombramiento de los ministerios del Estado, Previsión Social y luego MAG pasaron a ocupar el poder y lugar de los cabecillas mayores de los pueblos nativos.

Como las injusticias de las autoridades y empleados de la iglesia católica, autoridades civiles: Teniente Político, Junta Parroquial, los guardias de trago de contrabando; los quishcas, los comerciantes, los hacendados de Talahua, etc., continuaron. De igual alguien abre los ojos y ve la situación y se mueve la mente y la boca del hombre habla del quehacer. Y empieza a caminar, unir las ideas y tomar las decisiones sin esperar a nadie de afuera, sólo a Pachakamak.

En el año de 1958, los guardias de trago y dulce que estaban en Simiatug se van mucho más allá de la orden y medida, así llegan al pueblo de runas de Cascarillas a 15 km de distancia desde Simiatug, sabiendo que ese pueblo en minga está haciendo una casa para un morador y al

mismo tiempo están realizando una fiesta de los reyes y sabían que ahí mismo los runas tienen un alambique de fabricación de trago de panela que traían de la Yunga.

Casa donde se escondieron los Guardias de contrabando de trago

Como todo el mundo hasta ahí tenía miedo a los guardias armados, llenos de groserías y prepotentes, los 6 guardias confiados llegaron a sorprender donde estuvieron en la minga de tape de la casa y se meten a hacer búsqueda y atrapan en el cuarto una mula de trago de contrabando y varios atados de dulce que estaban utilizando en la minga, detienen y amarran las manos y golpearon al comunero Asensio Yanchaliquín y al resto amenazando con las armas les obligaron a traer las mulas y poner los aparejos, dijeron háganle cargar las chullas de trago y los atados de dulce. Una vez que ya estaba hecho cargar a una mula, al detenido le amarran en la reatas de la otra mula de él mismo, el jefe mayor Cristóbal

Villamarín R. sin escuchar los ruegos y ofertas de los humildes monta en la mula arrastrando al detenido, empezaron a caminar hacia arriba, pero en la boda sí comieron con tronchos más que los maestros hasta no poder y no dieron las gracias a Dios, pero esa era la última vez que gozaron los platos de los runas. Luego, tomaron las mulas, arrastrando al detenido se fueron hacia arriba, rumbo a Cutahua.

Los humildes después de un momento dejaron de llorar. Del miedo violentamente pasaron a tomar coraje y alguien en voz alta dijo: DIOS NUESTRO: ÑAUPA PACHA, KUNAN PACHA, SHAMUK PACHA RUNAKUNAPAKSHI KANLLATAKMI YAYITU KUYAK, ALLI SINCHI SAMI KASHKANKI." KUNAMPASH YANAPAY ÑUKANCHIK JATUN LLAKIPI". Clamaron de esta manera.

Luego de estas expresiones muy pronto alguien sugirió que vayamos por otro camino más corto y nos damos tope de arriba hacia abajo de sorpresa en un lugar estrecho, como ellos mismo con la violencia y con mucha razón morir o vencer en nuestra tierra, por nuestro hermano, nuestros animales y nuestras cosas.

Páramos de Cutabua

Muy rápido todos se animaron y decidieron coger el camino más corto, correr unos más que otros, pero muy cuidadosos y unidos con palos y machetes. Pasaron sin hacer sentir y los esperaron en un lugar estrecho, unos en los escondites a la de arriba y otros a la de abajo del camino y otros de sorpresa fueron de frente con piedras y sonido de machetes golpeando contra el suelo y piedras atacaron también de atrás con gritos. No dieron lugar a listar las armas, peor a disparar, les atacaron sorpresivamente ¡adiós los guardias de un momento a otro! Se han desaparecido a la montaña de Chalata; rengos, golpeados. Los indígenas se quedaron sólo agarrados las armas y ponchos de agua de los guardias que los botaron por el susto. Así recuperaron a su compañero, mulas y la carga de trago que necesitaban para continuar la minga y terminar en kumbay y warkuy; participar en sus fiestas de reyes de la comunidad Cascarillas.

Compañeros combatientes regresaron cargados las armas de los guardias y del coraje rompieron algunas armas dando contra el suelo. Los guardias desinflados se remontaron dispersamente por las selvas de la reserva natural de Chalata Chico, cada quien sabía cómo escapar y luego salir de esas quebradas, pero breve, porque iban levantándose otros pueblos del mismo coraje en solidaridad; unos han esperado hasta que cierre la noche, metidos bajo los matorrales y quebradas de riachuelos. Una vez que anocheció aprovecharon para salir cada uno por su lado: unos avanzaron al filo de Candobán y de ahí entraron en el caserío de Guanguliquín y de ahí se fueron a Simiatug. Y uno muy por la madrugada avanzó a salir al mismo camino que estaban yendo hacia Cutahua, quien a un morador con astucia pidió el auxilio de que prestara la posada, dijo que atrás desde Padrihuasi me vienen siguiendo otros mestizos contrarios a pegarme y necesito pronto entrarme al cuarto y póngame cerrando la puerta. El Sr. Pablo Sigcha (de apodo Teja Pablo), escondió al guardia Villamarín, ingresó al cuarto al astuto mentiroso y aseguraron la puerta y retiraron de la casa y los dueños de la casa muy tarde regresaron y él, continuó ahí hasta amanecer el día siguiente, luego de desayunar, pide otro favor, diciendo que para evitar la identificación de su contrario

que puede estar por ahí, que le alquilaran un anaco, faja, bayeta y sombrero blanco y le dieran vistiendo como una mujer y alquile también una mula ensillada para ir montado.

El dueño quien le dio la posada le cumplió todo el favor que le pedía, alquiló el anaco, bayeta y sombrero blanco y le hicieron vestir de una hermosa mujer indígena, dio una mula ensillada, le hizo montar y mandó hasta Simiatug acompañado de un pequeño para regresar sus prendas de vestir, la mula y la paga también. Así pasó camuflado por todo el camino hasta llegar a Simiatug y nadie se dio en cuenta de que esa mujer era un hombre mestizo camuflado.

Lograron llegar a su pueblo todo desmantelado, perdida la autoridad, golpeado, hecho una mujer indígena, que en Paila cocha se desvistió y de ahí para arriba se hizo hombre para llegar a su parroquia.

De este hecho el viejo Asencio Yanchaliquin cabecilla del sector dijo "ÑUKANCHIK SABINCHIK CARAJU." Tzala cobarde yariqui, huayra apamushcas.

En la parroquia pronto se reunieron sus familiares, amigos y autoridades, por telegrama comunicaron a sus jefes del cantón Guaranda, donde se sorprendieron de la novedad de los indios de Cascarillas atrevidos y alzados y dijeron "que ya lo verán" y seguidamente empezaron a aplicar la Ley de siempre para los indios y luego de un tiempo mediante el cura de Simiatug fueron notificados. Pero los moradores de Cascarillas ya contaron con los respaldos de otros pueblos de la región y se anunció por medio del cura que están listos a toda costa a movilizarse y sacudirse con todas las injusticias. El cura volvió a comunicar a las autoridades provinciales, el riesgo de moverse los habitantes de los pueblos rebeldes de la zona y por medio del Sr. Obispo piden de favor que devuelvan las armas y las depositen en el convento de la parroquia.

Unas armas fueron devueltas y otras no. Un fusil pasó a poder de uno de los Padrihuaseños como símbolo de quitar el poder y secuestro para siempre carajo.

Lo más vigoroso es: que la fuerza, los ánimos de la cabecilla mujer valiente Ana Barabarita Paybatu hija de viejo sabio Payjatun vive en los corazones, sangre y mente de los hombres de este tiempo, hace actuar y a los machos avalentados, sabidos, explotadores les hace bajar los pantalones y les hace vestir con los anacos, bayetas, faja y sombrero propiamente de la mujer al mestizo armado y ambicioso, ocioso.

Que desde ese día esos mestizos nunca volvieron a tener la suerte de vestirse uniformes y coger las armas en sus manos, peor aprovechar como aprovecharon antes de esto comer cuyes y gallinas como parte del ruego de los indios.

Por amenazas de las autoridades cantonales y parroquiales que venían amedrentando cada vez con la presencia de los escoltas en la parroquia de Simiatug, los indígenas delegaron una comisión de 6 personas por dos veces a Quito, cogieron abogado defensor y tuvieron audiencia ante el Ministro de Gobierno, quien dijo que la Ley no permite a los guardias de trago y panelas ir fuera del casco parroquial, peor ir a saquear en las comunidades indígenas. Los guardias habían sido únicamente para controlar el estanco de trago de Agencia en la parroquia. En ese tiempo había un solo lugar como bodega de trago, a eso se le llamaba Estanco. Los empleados fueron Pepe Velasco y Froilán Calderón, quienes vendían a las cantinas y a otros interesados.

El Ministro de Gobierno, ofició a las autoridades de la provincia que dejen de molestar en sentido de persecución a los indígenas que por derecho defendieron a los que fueron a abusar en sus comunidades y casas.

LA REBELDÍA RECHAZA ACCIONES EXTRAÑAS

En 1960, seguramente el ministerio de Salud Pública, cumpliendo la política y plan de gobierno de la jerarquía del Ecuador vinieron una

brigada de vacunación a Simiatug, que por primera vez empezaron a vacunar a los indígenas de las comunidades de los pueblos nativos Kichwa, empezaron por el sector de Yataló, ¡pero qué sucede!

Los mestizos estaban acostumbrados en toda cosa, primero ser atendidos ellos, la sorpresa en esta vez primera era que iban a ser atendidos los indígenas de las comunidades y al último los mestizos.

Como en el pueblo mestizo estaban acostumbrados primero a ser atendidos ellos, se resintieron y como de entre ellos habían algunas personas muy sapas para interpretar y convencer a los humildes, buscaron a un indígena quien dirige al sector de Tacarpo y Yatalo y una vez conocido al que va a dirigir les sembraron la cizaña diciendo que las vacunas vienen de Cuba mandadas por el comunista Fidel Castro para que los indios acaben muriendo y las mujeres van a ser machorras y los hombres acabarán de morir y los vacunadores ganan mucha plata por cada persona que vacuna del gobierno comunista cubano y es para matar a todos los runas del campo vacunando y a las mujeres se adueñarán desde niñas, por eso van a andar vacunando, viendo y anotando de casa en casa.

Por eso, nosotros los blancos del pueblo no nos dejamos vacunar, somos salvos de la muerte que va a haber. Los indios naturales tontos, toda la raza se desaparecerán de aquí. Escuchó eso más o menos que tenía la voz de convocatoria de los demás, seguidamente difundió la novedad en la zona y la gente empezó a alarmarse y a organizar el ataque.

El dirigente fue llamado por el Teniente Político de la parroquia e hizo comprometer que dé mulas ensilladas para el recorrido de los vacunadores desde el principio hasta finalizar su sector.

Cumpliendo eso el hombre salió a la parroquia con las mulas y al regreso con astucia llevó a los señores cabalgando por parte pendiente, donde los demás hombres estaban escondidos e hicieron espantar a las mulas y otros encontraron reaccionados e hicieron asustar a las mulas que hizo mañas y fueron peloteando hacia la quebrada y murieron la

mula y un vacunador. Seguidamente salieron a la parroquia una movilización en voz de protestas en contra de los vacunadores y la vacunación a los indígenas y prometieron no permitir por nada.

Testimonios de Asencio Yanchaliquín de 86 años y Gerónimo Yanchaliquín de 97 años.

CURA SILVA Y LA PRIMERA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN ANTONIO DE SIMIATUG”

Entre año 1960 a 1962, el cura Dr. Rafael Silva, párroco de la parroquia de Simiatug, con miras para el desarrollo de los habitantes de esta región, uniendo con los jóvenes que también pensaban algo cómo superar su sobre vivencia en la tierra natal, promocionó como una alternativa, crear una cooperativa de ahorro y crédito en la parroquia.

Acompañado con los ánimos de los jóvenes, en poco tiempo se animaron a ingresar la mayoría de adultos, luego invitaron a los expertos en el área, para dictar los cursos de cooperativismo para todos los integrantes y los que ingresaron como socios. Algunos indígenas también ingresaron y aportaron ahorros reglamentarios, nombraron sus miembros de la directiva a las siguientes personas y dignatarios:

El Consejo de Administración en año 1963:

- Napo León Pazmiño Guerrero PRESIDENTE
- León Granja Pazmiño VICEPRESIDENTE
- José Velasco Urrutia TESORERO
- Froilán Calderón SECRETARIO
- Oswaldo Salazar PRO SECRETARIO
- Dr. Rafael Silva, párroco ASESOR JURÍDICO

Y más miembros de la Ley, etc., quienes con apoyo del asesor jurídico lograron legalizar muy pronto y en la provincia Bolívar era la primera cooperativa jurídica y fue filial a la Federación Nacional de Cooperativas.

El cura Rafael Silva en su calidad de asesor y los miembros de la directiva, muy animados tuvieron muchos contactos con las instituciones financieras y consiguieron los fondos para la cooperativa, los mismos que servían para los préstamos de los socios y a bajo interés. Los socios y los miembros de la directiva continuaron capacitándose en los cursos que dictaban la Federación de Cooperativas en la ciudad de Quito.

En una de esas búsquedas de los apoyos, el cura como asesor jurídico y los directivos lograron conseguir las raciones alimenticias del plan del gobierno; apoyos de Estados Unidos al Gobierno del Ecuador, "Raciones Caritas" para los socios de la cooperativa, que pronto hicieron llegar al convento casi cientos de quintales de productos entre esos: leche en polvo, aceite, harina de flor, azúcar en el camión del Sr. Wilfrido Salazar.

Todas estas raciones fueron solo para los socios de la cooperativa, porque la gestión la hicieron sólo los miembros directivos de la cooperativa, razón por la cual el cura y la directiva entregaron la ración sólo a los socios de esa cooperativa.

Los Salazares y la familia Espín y otros estaban en contra de la creación y existencia de la cooperativa y no ingresaron, también no recibieron la ración, estaban envidiosos y resentidos. Ellos empezaron a sembrar en las comunidades indígenas la desconfianza en el cura y en la cooperativa.

Desde la llegada del cura Dr. Rafael Silva a la parroquia de Simiatug, muchos mestizos mayores del casco parroquial estaban bravos, porque cada que venían otros nuevos curas a la parroquia primero se reunían con el cura para informar la forma como administraban a los indígenas y las fiestas y luego planificaban de acuerdo a sus interés. Estaban acostumbrados a solo ellos ser mercedores y adelantar y planificar con el cura: las costumbres religiosas, sobre todo las fiestas y obligaciones de los indios, etc.

Pero este cura no dio esas mismas oportunidades, no se quedó sólo en el convento, más pasaba afuera en la calle o en las casa conversando con los jóvenes y conociendo las realidades de cada familia, también con otras personas indígenas de las comunidades salían al pueblo. De esta forma observó todo lo que sucede en la población. Los días miércoles de feria siempre estaba el cura fuera del convento, se iba hasta Inka Loma, donde venía junto con la gente del campo conversando y hasta ayudando a halar animales que traían para vender en la plaza.

El comportamiento del cura con la gente humilde, algunos mestizos que se creían ser gente de clase alta, no les gustó por lo que estaban acostumbrados a que el cura debe estar solo en el convento y en la iglesia con la gente de clase noble y no en las calles conversando con la gente de la comunidad y hasta ayudando a arrear a los animales que venían trayendo los indios.

Todos los curas anteriores fueron políticamente conservadores, los mayores del pueblo mestizo estaban acostumbrados, también este cura debe ser conservador. La juventud mestiza ya no veía bien los comportamientos de los curas anteriores, ellos eran ya simpatizantes de las ideas de los partidos políticos “liberales”, discutían con los viejos que sintetizaban al partido político conservador y decían curuchupas.

Al crear la cooperativa los jóvenes en su mayoría se hicieron amigos con el cura Rafael Silva e ingresaron a la cooperativa. En base a estos desacuerdos, los resentidos y envidiosos por las raciones alimenticias Karitas, como los dos Salazares únicos que tenían carros, aprovechando a los pasajeros toda vez llegaron a convencer a los campesinos, diciendo que el cura Silva es comunista, está trayendo comida, plata de Cuba para los que entraron a la cooperativa y esto es muy malo, con el tiempo se adueñarán de todo: buenas mujeres casadas y solteras, a los hombres robustos los llevarán al extranjero para sacar aceite para los aviones. Cada rato estarán haciendo censos y en la iglesia no habrá respeto, a las mujeres que entran a la misa abusarán de franco en vista de todos.

Nada tenía que ver con los actos de curas anteriores. Se supone, el cura Rafael Silva fue más joven, tenía pensamiento progresista, detectó la pobreza del pueblo y las injusticias al indio que hacían los curas anteriores y los quillcas, cantineros, fundadores o dueños de estatuas, banda de músicos, chulqueros, lo primicieros que recogían granos de los pobres. Esto empezó a hacer un cambio como iglesia.

Según como pensaba el sacerdote Silva, una de las alternativas para el desarrollo de toda la parroquia era, creando una cooperativa, así se soluciona la pobreza, porque en las reuniones hablaban de crear pequeñas empresas, crear fuentes de trabajo para que la gente tenga trabajo aquí mismo. Porque la mayoría de las familias mestizas eran muy pobres y no tenían desde el principio ni un pedacito de terreno, apenas sólo una casita o vivían arrimadas a las familias nobles de Simiatug.

Todo el contorno de la parroquia los terrenos fueron de la iglesia y al otro lado tierras de la hacienda Talahua de los Cordobés y del río Trasquila para allá tierras de los comuneros indígenas, familias enteras de mestizos pobres vivían por la buena voluntad de los comuneros campesinos agricultores, mediante sus amistades, compadrazgos invitaban siempre para cave de papas, mellocos, ocas y cogida de habas o viendo que empieza la cosecha los pobres iban nomás como si fueran sus familias con las guanllas a pedir la challi y nunca fueron negados.

Las injusticias venían de las autoridades, comerciantes, los ricos y la iglesia. 6 meses de trabajo de los mestizos envidiosos y resentidos contrarios de la cooperativa y el cura Rafael Silva, avanzaron a convencer a la gente campesina y sobre todo al cabildo y los cabecillas indígenas de todos los sectores, dando botijas de trago, sembraron las cizañas de hacer levantamientos de todos los pueblos en contra del cura Rafael Silva y en contra de todos los socios de la cooperativa de ahorro y crédito "San Antonio de Simiatug" Ltda.

Los dueños de los carros Fernando Salazar y sus hijos Ángel y Wilfredo Salazar, Cristóbal Espín, Armando Urrutia, resentidos por las

raciones Karitas que regalaron de EE. UU., los cantineros escucharon que en la reunión de los socios decían: empezando a abrir la libreta de ahorros en la cooperativa ya no van a gastar la plata en los tragos de las cantinas para emborracharse, más bien ahorrarán en su libreta para beneficio en bien de su familia.

Los chulqueros escucharon, los socios tendrán préstamos con bajo interés de la cooperativa y no se endeudarán con los chulqueros con alto interés. Ellos se preocuparon de sus ganancias que tenían interés y sobre interés al pobre indígena que se endeudaba y le condicionaban en lo que ellos quieran.

Los fundadores de los santos escucharon que al hacerse socio a la cooperativa, cualquier animal que vendieran enseguida la plata se depositará en la cooperativa y no fácilmente gastarán en las fiestas y no se emborracharán, los tratos con sus hijos y la esposa serán mejores.

Las bandas de músicos, escucharon: que apenas lleguen a tener la plata inmediatamente depositarán en su libreta y no se emborracharán en grandes fiestas y la plata servirá para su familia y así las fiestas no se fortalecerán y el trabajo de las bandas de músicos no progresará.

BIBLIOGRAFÍA:

Monografía del párroco Armando Estrada en el año 1959, pág. 38

Monografía - Ordenamiento Sacerdotal de Simiatug y Guaranda en 1959.

"LA CHISPA PRENDIDA EN LA HACIENDA DE LOS CORDOBÉS".

LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LOS TRABAJADORES DE TALAHUA

Entre los años de 1960 a 1963, los señores agricultores compradores de las tierras de la hacienda de Talahua, propiedad de Sr. Domingo Cordobés y la señora Mercedes Bustamante y sus hijos: Alfredo, Ernesto y Mercedes Cordobés Bustamante de los sectores de El Sinde, Naranjal, Tunas Loma, Tunán Villa Vista, Facundo Vela, Relámpagos, Balzaloma, Pungadagua, Puntaloma, Mushuj Llacta, Ingapirca, Puñahua, Yanaurco, Playas de Oro, Candiog, San Francisco, Casa Redonda, La Ye, Horqueta, Envidia, Porvenir, Silagato, etc. cansados de comprar y recomprar los mismos lotes de tierras o parcelas, pagar los peajes, pisos y tareas por pasar sobre los caminos que pasan por las tierras de la hacienda obligados y abusados por los administradores y mayordomos empezaron a ver entre ellos cara a cara, unos a otros y pronunciaron que ya no aguantan y qué haremos.

Cada uno ya vivimos años tras años y no llegamos a nada, la tierra sobre que pagamos cada año de nuestras cosechas, la tierra sigue siendo del Cordobés, cada vez el hacendado va subiendo los precios de las tierras y todo lo que hemos pagado hace pasar por los arriendos y falta de rayas.

De repente por ahí, prende un palito de fósforo en la persona de Sr. Rosendo Paredes, agricultor y comprador y asentado en la Ye, quien empezó a soñar y soñar en reunirse con los demás y al fin cuenta a otros que reuniremos y organicemos entre los compradores, pero calladitos y vamos a pedir la ayuda y asesoramiento en los ministerios para que nos asesoren primero en legalizar nuestra unidad, para legalmente tener fuerza jurídica y pelear con las leyes en contra de las injusticias de los Cordobés. Es él, el quien empezó valiéndose de las amistades en la casa, caminos, en la feria de la parroquia Facundo Vela y Simiatug a muchos

compañeros que vivían en ese mismo problema de tierras, nos contó su pensamiento, el cual animó muy rápido y unió por primera vez 60 compradores, donde se pusieron de acuerdo en convocar a otros y volver a reunirse, invitando a algunos que saben de la organización en asuntos de litigios de tierras y como resolución encargaron al mismo compañero consultar en algunas oficinas. También formaron comisiones por zonas para convocar al resto de compradores que están involucrados en estos problemas de tierras de la hacienda.

No tan tarde, luego de tres semanas, el Sr. Rosendo Paredes muy animoso propone que nos convoquemos al resto de compradores para otra reunión, que él tiene “buenas novedades”, porque él se fue al Tribunal Agrario de Quito a consultar sobre la situación en que todos estaban viviendo.

Primeros luchadores de la Hacienda Talabua

Luego de un mes progresivamente se reunieron 100 familias de varias zonas de la hacienda, donde el Sr. Rosendo Paredes luego de saludar y agradecer por la presencia a todos por la concurrencia a esa importante reunión, hace un informe de su finalidad y gestión cumplida y dijo así: que para los pobres en esta vez hay buenas novedades y favorables, pero

unidos. He podido llegar a algunas instituciones averiguando nuestra solución a los problemas que venimos y estamos viviendo años tras años. He consultado qué hacer mientras estamos organizados.

En las instituciones Tribunal Agrario y en el IERAC nos aconsejan que debemos constituir una cooperativa agropecuaria la misma que tiene potestad de reclamar y solicitar al Estado ecuatoriano la afectación de tierras baldías o que las tierras se reviertan al Estado para que dé las escrituras a los que las trabajan y están posesionadas.

Todos los compradores presentes comprendieron y resolvieron conformar una cooperativa de trabajadores agropecuarios de Talahua y conformaron los primeros dirigentes. Nombraron al mismo compañero Rosendo Paredes PRESIDENTE, quien muy pronto logró legalizar jurídicamente a la organización definida y luego plantearon la demanda de la afectación de tierras baldías y en posesión de la hacienda Talahua, de propiedad de Sr. Domingo Cordobés y Mercedes Bustamante y sus hijos: Alfredo, Ernesto y Mercedes Cordobés Bustamante ante el IERAC y TRIBUNAL AGRARIO y el 20 de noviembre de 1968 logran la sentencia favorable, la reversión de 35.000 hectáreas para la cooperativa de "Trabajadores Agropecuarios de Talahua".

Pensando ir mejor, con apoyo de varios mestizos de la parroquia Simiatug, que se asociaron a la cooperativa cambian de presidente, quedando elegido el Sr. Luis Lara (de apodo Chirlillo) conocido por quillca, Víctor Chávez y Olegario Paredes y otros, quienes después de tantos esfuerzos de los directivos anteriores y socios traicionaron e hicieron un ACTA DE TRANSACCIÓN con el IERAC, TRIBUNAL AGRARIO Y LOS SEÑORES CORDOBÉS, dejando para la cooperativa o es decir para los compradores apenas 2.000 hectáreas de tierras.

En el año 1973 nuevamente cambian a la directiva, porque ya quedaron abandonados los trámites y quedando elegido Don Eugenio Pacha, quien nuevamente empezó la lucha para que se ejecute la sentencia de las 35.000 hectáreas revertidas al Estado en favor de la cooperativa y sostienen el juicio, defendiendo los derechos de muchos compradores de tierras en esa hacienda.

En el año 1978 en adelante Don Eugenio Pacha va tomando contactos con Manuel Cornelio Sigcha, PRESIDENTE de la organización de las comunidades campesinas de la zona “Runacunapac Yachana”, quien como presidente va socializando con los demás compañeros dirigentes de la central y de las bases de la organización. Luego de un buen periodo en una asamblea ordinaria fue considerado como uno de los puntos a tratarse: Los análisis de problemas de tierras de la Hacienda Talahua y comportamiento de los administradores y mayordomos, las instituciones IERAC y TRIBUNAL AGRARIO. Donde por la mayoría que estaban afectados resolvieron solidarizar en asuntos judiciales la Organización “Runacunapac Yachana” solidarice. La misma que fue tomada en cuenta en su agenda de trabajo de la organización. Para lo cual se conforma una comisión conjunta Manuel Cornelio en representación de la Organización “Runacunapac Yachana”, Juan José Presidente de Precooperativa agrícola Quillo Toro, José Fabicela en representación de los huasipungueros y Eugenio Pacha en representación de la cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Talahua, quienes hicieron el seguimiento jurídico y socio organizativo.

Esto, en varias reuniones fue informado sobre este punto, en base a los informes, el estado que se encuentra llegaron a realizar una gran asamblea de todos los sectores que ofrecieron apoyar y por lo tanto ofrecieron apoyar y resolvieron tomar la hacienda el 20 de abril de 1980 miles de campesinos de toda la zona y así lo hicieron durante 3 meses y jurídicamente hasta sacar las propiedades para cada uno de los compradores, huasipungueros y la Fundación “Runacunapac Yachana” parcela en Santo Domingo.

Los huasipungueros muchos se traspasaron y traicionaron en favor de los contrarios que hicieron mal comprender los administradores y mayordomos metidos Jaramillos, Ortegas, Erazo, etc.

BIBLIOGRAFÍA

Archivos procesales y sentencia de reversión al Estado en IERAC. 1968.

Proceso de Toma de Hacienda 20 de abril de 1.980, archivo Runacunapac.

El 2 de agosto de 1962, siendo las 3 de la tarde, en un solo momento, los moradores de los pueblos de la antigua tribu Shimijatun la más brava y rebelde sorprendentemente en todos los filos, desde Tiungo Loma, Cementerio Viejo, Tingo Loma, Pucará, Cascajo, Pampa de Allagu, Piñalín, El Marco, Urpi Rumi Sigsig Tingo miles de personas por grupos se presentaron con banderas de ponchos y bayetas negras y rojas tocando los cachos y con gritos muy amenazadores, los mismos poco a poco avanzaron encerrando otro círculo cada vez más cerca hacia el casco parroquial quedando establecida más comunicación entre ellos.

Se sabe solamente que en las primeras horas quedó abierto el paso por Inka Loma, eso se debía al desacuerdo de Matías y Melchor Paucar, PRESIDENTE Y SECRETARIO; padre e hijo fueron miembros del cabildo de la comuna de los indios, José Tiviano, Celestino Talahua fueron Alcalde y gobernador de la iglesia, puestos por las autoridades: como Junta parroquial, Teniente Político, Juez Parroquial, la iglesia católica con su cura a la cabeza y los hacendados de la región, porque ellos desde sus padres fueron gente dominada, adoctrinados y cristianizada para el servicio de la iglesia católica, pueblo mestizo y las haciendas, por eso ellos perseguían a la gente, cogiendo por las noches en sus casas llevaban a la iglesia hombres y mujeres jóvenes para imponer su doctrina cristiana criolla durante dos semanas y hacerlas trabajar en los terrenos que la iglesia tenía, así utilizaron a esos cabecillas o cabildos de las comunidades indígenas.

Como ellos estaban en desacuerdo con la acción de los cabecillas de los pueblos rebeldes no apoyaron e impidieron que su sector como Playapamba, Cocha Colorado y Tingo no se unan. Ellos representaban al sector de Cocha Colorado, Pishambí y El Tingo quienes también: desde sus padres fueron gente al servicio de la iglesia católica de los mestizos, nombrados de: gobernadores, alcaldes y doctrieneros de la iglesia hasta ese entonces, los mismos que perseguían a los jóvenes: hombres y mujeres, cogiendo por las noches en las casas y llevaban a la iglesia para obligar las doctrinas cristianas criollas y servir al cura noche y día, durante dos semanas. Así utilizaron a esos cabildos y cabecillas indígenas.

Matías Paucar desde sus padres ha sido puesto de cabildo por las autoridades, la iglesia y la hacienda Talahua para a través de ellos obligar a toda la gente humilde de las comunidades para mingas en el centro urbano y en otros lugares a beneficio de los mestizos. Este señor representaba al sector de Cocha Colorado.

Los Tivianos, desde sus padres eran cabecillas tomados en cuenta por las autoridades, la iglesia y la hacienda Talahua, representada por el sector de Playapamba. Quienes por varias ocasiones robaron ganados de su vecino y dejaron pescar a la Junta de Seguridad del sector de Playapamba, quienes hicieron llevar cargados a las vacas muertas y peladas hasta la mitad a la Tenencia Política de Simiatug, por eso estaban resentidos y a favor de los autoridades y de la iglesia de Simiatug, porque siempre defendían. A la gente de Cocha Colorado, Potreros, Cashapamba y El Tingo no hubo quién represente y les guíe, pero avanzaron la gente de otros pueblos y encerraron el centro urbano.

La población mestiza no sabía de qué se trata la presencia de tanta gente y ¡qué van a hacer a ellos! Toda la masa mestiza se quedó encerrada con las murallas humanas y rebeldes por todos los lados a distancia de un kilómetro. Siendo las 5 de la tarde del 2 de agosto de 1962, unos 100 o más hombres rebeldes de todos los lados se separaron de la muchedumbre y vinieron con dirección; primero al convento y al templo, violaron, desmantelaron las puertas y entraron a buscar al cura, convencidos de que es comunista y peligroso según los mestizos envidiosos y resentidos, pero no lo encontraron en ninguna parte de los cuartos del convento ni de la iglesia, porque el cura por suerte se ha dado en cuenta de que vienen con dirección a donde estaba él y sin que nadie lo vea se botó por la ventana, quien logró avanzar a una quebrada que había atrás del convento, llena de espinos blancos, matorrales de marco, árboles de Guantug y Judas; donde se había metido hasta mientras junto al agua, los luchadores no lograron atraparlo, pero encontraron su automóvil, las ropas y trastos se vengaron pedaceando y quemando, luego empezaron a buscar en las casas de todos los que fueron socios de la cooperativa, ingresaron rompiendo las puertas con el fin de atraparlo.

En unas casas se encontraban los dueños y en otras no, tampoco lograron encontrar al cura, más bien hasta eso el cura tuvo lugar de bajar más abajo y meterse en un lugar más seguro bajo un puente llamado puente de Chávez, en un túnel oscuro, junto a las aguas servidas del mismo pueblo mestizo y ahí ha permanecido desde esas horas durante 2 noches y 2 días 15 horas. Cuando las autoridades superiores llegaron con 3 o más volquetes de los policías y los militares bien armados. En el filo de una loma llamada Allagu dispararon un tiro con cañón, pensando dispersar a la muchedumbre, pero no sirvió de nada, al escuchar el estallido fuerte del arma, la gente reaccionó con mucho más coraje y se concentraron de todas las comunidades, mucho más de lo que estuvieron hombres, mujeres y niños, demostraron más resistencia y movimiento, también a pie y montados vinieron hombres de otras provincias como de Cotopaxi: Panyatug, Padrihuasi, Angamarca, provincia de Tungurahua: Llangahua, Salado, Rumipata, etc. Escuchando ese disparo fue motivo de más voz de convocatoria a larga distancia y más preocupación para la gente, a más de las comisiones de comunicación y relaciones que estaban organizadas a los pueblos lejanos que estaban a expectativas, donde les demostraron por primera vez a los autoridades, la existencia de numerosos pueblos indígenas, mucho más de la población mestiza en Simiatug. Dieron en cuenta de que en los censos que ya han hecho seguramente el número real no consta en los registros de datos censales.

Cuando llegaron carros llenos de autoridades, resguardados con los militares y policías siguiendo la carretera dieron paso libre para que ingresen al centro y toda la masa mediante sus representantes hicieron conocer los motivos de la movilización y luego pusieron mucha atención a las autoridades y los militares, con el fin de actuar en caso de agresión, mientras el cura hasta eso fue encontrado moribundo por parte de los que estaban en favor y pronto han comunicado anónimamente a las autoridades que estaban presentes. Diciendo que taita curita está muriendo metido en la cantarilla oscura entre las aguas servidas bajo el puente de Chávez.

Las autoridades, sabiendo dónde está el cura, por la información anónima, el 4 de agosto pidieron perdón a los cabecillas de los pueblos presentes que estaban dirigiendo el gran levantamiento: dijeron, que la iglesia, las autoridades y los moradores del casco urbano nunca más volverán a actuar de esa manera como lo han venido haciendo.

De todos los lados gritaron que pronto retiren las autoridades, los militares y lleven inmediatamente al cura. Aprovechando eso, un piquete de los militares y policías con un carro se dirigieron donde está el cura muriendo de frío, de hambre y susto y han logrado sacar y llevarlo escondido sin expresar si encontraron o no.

Los moradores del pueblo mestizo nadie se atrevió a abrir sus puertas y salir de sus cuartos, todos permanecieron ocultos en sus cuartos. Entre los indígenas castigaron fuertemente a quienes estaban asociados en la cooperativa, acusándoles de traidores.

Cada sector o pueblo vino con las banderas de bayetas y ponchos negros y rojos, trajeron perros muertos cortados los pescuezos y puestos en la punta de un palo.

Esto seguramente era una demostración y anuncio de ataque, muerte de las injusticias. Por el lado de Playapamba, encabezados por: Luciano Lema, José Chulco, Elías Córdoba, José Ávalos y José Aguagallo, cuando vinieron acercándose los piquetes de policías y militares abrieron paso para que todos se ingresen al centro, donde estaban las autoridades y luego cerraron con la multitud masiva, trajeron arrastrando a un burro viejo a la presencia de las autoridades y los militares armados; como símbolo demostrativo: un valiente cabecilla salió de entre los demás, sacó su daga y degolló el pescuezo del burro. Donde las autoridades se bajaron la moral y ordenaron a los gendarmes que se mantengan con toda la calma y no se provoquen frente a la multitud.

Aprovechando la presencia de las autoridades, en la vista y oídos de ellos resolvieron en unanimidad de gritos de un lado y de otro lado,

retirar la feria del centro urbano parroquial, establecer la feria en "Playapamba" para siempre, por lo que es un lugar estratégico para controlar los ingresos y abusos y llegada de las vías de comunicación y transporte y también se realicen las ferias en cada sector que sea posible y que se cierren las oficinas de la iglesia, Tenencia Política, la cárcel, cantinas, tiendas de los mestizos para ver de dónde cogen la plata con soberbia.

Con estas resoluciones de los indígenas y compromiso de las autoridades, permitieron el paso para el regreso de las autoridades, militares y policías. Los cabecillas en coordinación de todos, permitieron que con tranquilidad todos los pueblos se regresen a sus comunidades y se mantengan pendientes a cualquier novedad al posterior. Si mientras vienen más represalias, todos regresarán a actuar con más fuerza y definitivamente.

Llegado al día miércoles de la misma semana la feria se dio en Playapamba y el centro urbano quedó abandonado, cada sector mediante sus dirigentes controlaban la disciplina y el cumplimiento de sus miembros, así hicieron la realidad, el pueblo mestizo quedó abandonado totalmente entre malos y buenos; los pobres y ricos no se libraron del castigo.

Y sus hijos como Sr. Fernando Ángel y Wilfrido Salazar astutos estaban quedando bien con los indígenas, como tenían camiones siguieron aprovechando y utilizando la misma lo que antes, aparentemente dando servicio con sus camiones, como que estuvieran haciendo un favor grande, después no fue así, porque el astuto no dejaba entrar a otros carros, aduciendo que los indios no permiten carros extraños y van a quemar a quien se atreva a entrar a ese pueblo, con ese pretexto se apoderaron de los pasajeros ellos solos, si por desgracia viajaban en otro carro que no sea de ellos, en otros viajes no querían llevar de pasajeros en los viajes de Simiatug a Ambato y de igual de Ambato a Simiatug.

Pero Cristóbal Espín, Armando Urrutia y todos los sabidos quedaron castigados 6 meses que no había fiestas, bautismos, casamientos y no tenía de dónde cosechar la plata como antes vivían los cantineros,

tiendas, sacristán, cura, banda de músicos, dueños de estatuas y cuadros de las imágenes, compadres y padrinos, etc.

Las autoridades de la Diócesis de Guaranda siguieron un juicio en contra de Cristóbal Espín, Armando Urrutia, Bolívar Alvarado, y otros acusando que son provocadores del levantamiento indígena y les llevaron a la cárcel viniendo la escolta por orden del gobernador por pedido del obispo.

Los pueblos nativos kichwa reunidos masivamente hicieron la fiesta con banda de músicos de Pilahuín y toros en la plazuela de Playapamba y sin permitir la participación ni de un solo mestizo, peor del cura.

El Obispo pronto repuso al cura párroco, con un cura viejo Luis Sánchez pensando atraer a la comunidad, venía de vez en cuando al pueblo mestizo, quien daba la santa misa sin dar los campanazos.

Siendo tres meses, nuevamente nos visitó el Sr. Obispo a los que estábamos en la feria Playapamba, donde propuso perdónense unos a otros y regresen la feria al centro parroquial de Simiatug y remplaza con otro cura a Luis Sánchez, cura tan prepotente, verticalismo que vino con la misma ideología de curas anteriores, ofreciendo suspender el juicio que están siguiendo en contra de los 10 cabecillas de diferentes comunidades y responsables del levantamiento.

Las feria se reinstala nuevamente en el casco parroquial y nacen fortalecidas las nuevas ferias pequeñas en varias comunidades como: Salaleo día martes, Mindina martes, Papaloma domingo, Mushuj llakta domingo, La Plancha sábado y Cutahua domingo.

La feria de Cutahua se inició desde que hicieron el levantamiento de Cascarillas en contra de los abusos de los guardias en Cascarillas en 1958 y poco más antes de este levantamiento e instalaron la feria de trago de contrabando que traían desde Ramón Camapana de la provincia de Cotopaxi y entregaban a los contrabandistas de Pilahuín y Juan Benigno Vela, provincia de Tungurahua que cruzaban por la loma de Panza con

los burros, caballos. No así terminaron la fuerza y el coraje de los pueblos puros nativos y confianza en Dios y en la naturaleza.

Las autoridades se conformaron con calificar: la zona es roja y para nosotros mejor que seamos rojos, peor ser zona negra. Los mestizos desde esa fecha se pusieron a reflexionar y se han decidido a salir del corral de la miseria y conformismo. Las noches después de calmar la gente, desde las 2 de la mañana, muchos salieron por grupos grandes a pie, cargados sus guaguas y maletas rumbo a Ambato por Inga loma, Pishambí, Trasquila, Tingo, Salto y virar por la loma de Puenebata hasta Río Blanco donde cogieron los carros que pasaban de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar a la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

Actualmente, simiateños que fueron la mayoría agradecen al levantamiento y sacudón de los indígenas del 2 de agosto de 1962, porque eso dio motivo de salir de esa situación de vida solo de caridad, los mismos que hoy son progresados en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Riobamba, Ambato, etc. y pocos son los que maldicen al levantamiento, tal vez los que vivieron mejor aquí con sus cantinas, rematando los diezmos y primicias de la iglesia católica cosechaban granos de los sembreros de los indígenas y los que tuvieron mejores tierras.

BIBLIOGRAFÍA:

Monografía de grado de 1959, en el convento de Simiatug.

Santuario de Guanguliquín Simiatug, Casa de Cultura Guaranda.

Testimonio de Yumbolema, Lázaro Sigcha de 99 años, Leandro Chimborazo, José Poaquiza de apodo Shuglo, y Manuel Lema, León Cornelio, Simón Cornelio Chimborazo y otros mayores.

Hasta esta época, los pueblos puros demuestran muy frescos la existencia y resistencia de sus sabidurías con sus mitos y ciertos:

Para ellos Dios está en todo lugar y en todo momento y es invisible, no es cierto que Dios esté solo dentro de una iglesia. No se confunden

con los ídolos hechura de los carpinteros y picapedreros que los sacerdotes utilizan para confundir a la humanidad.

Las obras de Dios llegan al hombre mediante el sol, la luna, grandes cerros que dan avisos, la lluvia, ríos que dan la nube, los fases lunares indican la fertilidad de la mujer y tierra, la presencia de los picaflores o colibrí rompe el invierno para la llegada de la época de florecimiento de la diversidad ecológica, llora el gul, la tórtola, valdivia, bucu, anuncio de la desgracia o tristeza de la familia, silba el solitario anuncio de la soledad, en una caminata con una finalidad y se tropieza los pies en una piedra es para no cumplir el deseo, cuando está viajando y cruza una ardilla carnívora cortando el camino es para que el viaje no sea positivo. Cuando truena mucho poco llueve, perro que ladra nunca muerde, cuando atora el cuy macho alguien llega, cuando 4 curiangues dan vueltas sobre una casa que hay una soltera es aviso de que la chica tiene novio y va a casarse, cuando un solo curiangué pasa chillando sobre una casa es para que se quede huérfano, sueñan dos llamingos unidos es el matrimonio, sueñan caminar un llamingo es quedarse viudo, toman sangre de llama para prevenir de la hechicería, toman sangre del zorro para prevenir la hechicería, si los jóvenes se sientan sobre un tiumín y piedra de moler tendrán solo hijas, si mienten por tres veces crían los pelos en la lengua, si golpean la barriga de los niños constantemente hacen barrigón, si pellizca el queso con uña en adulto hacen ladrón, si el niño baila cogido de las manos con el perro en adulto hacen adulterios, si las cascadas suenan duro seguro viene fuerte viento, si mucho da sed sin estar cansados mucho lloverá, si de la boca vence al suelo algo que estoy por comer mi enamorado está con hambre, si quema oído derecho alguien de mi propia familia está hablándome y si quema oído izquierdo los extraños están hablándome, si sueño viajando montado en caballo es para lograr mis sueños, si sueño un toro es fuerza o triunfo, si sueño ciénaga es que mi pareja está traicionando, sueño una porción de grano seco es para coger dinero y si riego al suelo el grano es gastar dinero, si sueño viendo que se va volando una paloma en la muerte de un niño, sueño viendo un derrumbe es la muerte de una persona, sueño viajando

un carro también es muerte. Si sueño viendo viajar un tropa de soldados en el viento, si sueño una manada de borregos en la lluvia, si sueño un bosque alto y coposo es la lluvia, si sueño tomando trago es verano, etc., etc.

Para que los zorros no hagan perjuicio a sus chacras, tratan de coger a un zorro en la chacra, no pegar ni matar, sino conversar bastante con el zorro amistosamente, haciéndole entender que no haga perjuicio, la cosecha se pierde, vaya a buscar los gusanos fuera de la chacra y si no escucha y sigue haciendo perjuicio vendrá con los perros y palos lo matarán y al final dar tres buenos fuetazos en el trasero y mandar al monte condicionando que avise a todos sus familiares y tíos y nunca vuelva a la chacra hasta cosechar, así el zorro comunica a los demás, jamás regresa a la chacra, solo busca los gusanos fuera de la chacra. Igual el secreto a las loras en las chacras de maíz, el dueño espera que en su chacra de maíz por primera vez se sienten las loras a comer y deja a su gusto que se coman, apenas que las loras se van comiendo a su satisfacción, el dueño se va a recoger las tusas en una funda y llevan a otro lugar lejano de la selva, busca dónde están las loras gorjeando con las tusas gritando le tiran diciendo loras carajos, tomen las tusas de mi maíz y coman y no vuelvan más a mi chacra y así las loras no regresan más ni llegan otras partidas de loras hasta la cosecha y no hace falta de cuidar las loras.

- Saben que el año tiene 12 meses, meses de marzo y agosto son muy fuertes y peligrosos y en el mundo indígena, siempre en estos meses hay desgracias.
- La semana tiene 7 días, 5 días laborables: lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo mucho más. 2 días malos: martes y viernes, días de guardar y no se puede sembrar ningún grano, porque no da la cosecha. Estos días son fuertes y malos, si viajamos es muy peligroso.
- Estos dos días ocupan los brujos para curar y para mal hechizar.
- Saben que cada 7 años cambia el tiempo: de pobreza y abundancia.
- Tienen comunicación con los fenómenos sobrenaturales: duende, chulla longo, cerros, voces desconocidas en lugares sagrados, predicciones.

FACTORES QUE DEBILITARON EL ESPÍRITU DE CORAJE, REBELDÍA, PROTESTA Y LA LUCHA DE LOS PUEBLOS PROPIOS DE ESTA REGIÓN

Las autoridades y todos los sectores explotadores se dieron cuenta que la rebeldía y coraje de los indios siguen frescos como en el tiempo de su tribu se preocuparon y comienzan a buscar estrategias para desha- cerles ese genio.

- 1) Los curas, monjas y los hacendados criollos aprendieron a compren- der y hablar chaupi kichwa, (chapelón) empezaron a entender algo de la cosmovisión de los pueblos y conversar con los indígenas.
- 2) La iglesia católica empezó a elaborar y distribuir cartillas con dibu- jos de las imágenes de los diablos, ángeles, purgatorio, cielo, infierno, penitencias, confesión y los responsos para salvar las almas del pur- gatorio y no ir a quemar en el infierno y por la confesión su alma irá al cielo y con eso asustar al indígena, prohibir la rebeldía ante el amo y confundir el respeto al amo Dios o al Señor, porque a las estatuas también los curas decían Señor y también a los mestizos.
- 3) La legalización de la parroquia del pueblo mestizo y organizan la es- tructura política, creando la Tenencia Política, la Junta Parroquial, Registro Civil, Juzgado Primero parroquial, convento, crearon la pri- mera banda de músicos, fundador de San Antonio, ordenanzas pa- rroquiales controladas por estas autoridades, cura y los hacendados de la hacienda Talahua y pequeños terratenientes: Pazmiño, Chávez, Velascos, etc., de Simiatug, controlaron estrechamente.
- 4) El sistema de la iglesia del pueblo mestizo colonial apoderaron a los cabecillas de los pueblos indígenas, imponiendo su doctrina domina- dora, de obediencia, les obligaron a ser siervos de la iglesia, haciéndo- se a los indígenas de gobernadores, alcaldes, doctrineros de la iglesia para que obliguen al resto de la población.

Hasta la última época tuvieron en este sistema a los cabecillas Celes- tino Talahua Gobernador, representado por el sector de Cocha Co-

lorado, José Tiviano Alcalde representado por sector de Playapamba, Cayetano Poaquiza representado por el sector de Talahua, Pablo Azoque representado el sector de Chilca Huichi Papaloma, José Gabriel Chimborazo representado por el sector Puzuelos y Guanguliquín, Yumbolema representado por el sector Pambugloma, Yataló, San Francisco y Tacarpo.

- 5) En lugar de nuestros cabecillas menores nombraron Tenientes Políticos Auxiliares y doctrineros en cada sector para controlar la descentralización de los pueblos.
- 6) Reunidas todas las autoridades y las instituciones de la parroquia a su conveniencia nombraron cabildo de los indios de la comuna Chiquizungo, con la aprobación del gobierno. Esto desvalorizó a nuestros cabecillas mayores de la zona, porque ellos controlaban las resistencias y la convocatorialidad.
- 7) Los terratenientes de la costa en las mejores tierras empezaron a hacer las plantaciones de grandes fincas de banano para la exportación y grandes potreros para la ganadería, donde hubo la necesidad de mano de obra y muchos jóvenes fueron jornaleros, provocando la salida de muchos jóvenes y regresaron con otras costumbres desconocidas, hechos los costeños.
- 8) El gobierno y los ricos terratenientes a nivel nacional crearon la Ley de Reforma Agraria y crearon oficinas del IERAC y TRIBUNAL AGRARIO con la finalidad de provocar las ventas de tierras baldías revertiendo para el Estado, para que el Estado pague de contado a los ricos y luego venda a los pobres.

Los pobres se entraron a endeudar en las compras de tierras y nunca se les dio las tierras y las comunidades se debilitaron, porque las familias se fueron a otras zonas haciendo que compran tierras.

- 9) Los ricos terratenientes que vendieron las tierras al Estado, empezaron las construcciones de sus grandes casas en grandes ciudades para las fábricas y sus almacenes, a donde los pobres se fueron de peones en esas construcciones dejando sus tierras y familiares huérfanos.

- 10)** Los ricos del Ecuador crean más instituciones gubernamentales para crear más empleos y más funcionarios entre los ricos y repartir más plata e hicieron dueños de los bancos y la administración y control. Mejoraron sus haciendas, construcciones, empresas y comercios internacionales.
- 11)** Crearon sectas religiosas y para los indígenas trajeron la religión evangélica en idioma kichwa para crear divisiones en las comunidades.
- 12)** La presencia de los padres y monjas misioneros R. d. de la ciudad de Riobamba en la zona de Simiatug en el año 1963 en todos los recintos de Simiatug colocaron grandes cruces de madera en muchas lomas y partideros principales de caminos y causó cambio o confusión en las comunidades indígenas.
- 13)** El ingreso inconsciente de algunos jóvenes indígenas a las escuelas de educación criolla mestizas humillaron al resto de compañeros, haciendo que mucho saben y ya son distintos y los mestizos daban prioridad diciendo que son racionalitos.
- 14)** Por la aparición de los médicos, pastillas, inyecciones, jarabes, píldoras, vacunas, anticonceptivos se debilitaron nuestras sabidurías medicinales tradicionales de Yachak tayta y nuestras comunidades y familias se confundieron.
- 15)** Por el gran levantamiento de los indios el 2 de agosto de 1962 en contra de la iglesia y los mestizos explotadores de Simiatug y creación de una cooperativa agropecuaria de agricultura valientes de “TALAHUA” y con apoyo de CEDOC. Hizo tambalear a los hacendados de la hacienda Talahua, las autoridades civiles y eclesiásticas provinciales y nacionales se preocuparon; dijeron que Simiatug es zona roja y peligrosa, Cuba chiquito y buscaron estrategias para desintegrar la unidad e integrar al indígena en el espíritu conformista, mansos y manejables:
- 16)** Falta de metodología de varios jóvenes que empezamos con la nueva visión y doctrina cristiana de liberación del pueblo humilde y opri-

mido de Mons. Leonidas E. Proaño, Obispo de los Indios ecuatorianos, han humillado a los últimos hermanos y rebeldes cabecillas que vanguardaban a los pueblos: Cascarillas: Gerónimo Yanchaliquín y Tomás Azogue Lema, Mindina: Leandro Chimborazo y Lorenzo Agüiza, Cutahua Emilio Sigcha, Quilluyaku: José Poaquiza (José Shuglo- campo Juez), Layhua-Piquil Segundo Poaquiza y Abel Punina, Playapamba: Chulco y Lema, Pucará Moizán: José Tiviano mayor coronel de los indios, etc.

- a) La iglesia organiza un equipo de monjas Lauritas de la Diócesis de Riobamba y manda a las comunidades de Simiatug para que hagan misiones cristianas en las comunidades de Cocha Colorada, Tingo, Guerraza, quienes hablan de la importancia de leer y escribir, pero todavía hablan de las imágenes y estatuas milagrosas, confundiendo la existencia de Dios todo poderoso y las bondades humanas.
- b) Mons. Cándido Rada, Obispo de Guaranda, en el año 1970, a Italia solicita un grupo de voluntarios italianos para Simiatug, para que a los indios concientice a la integración y civilización cristiana de la iglesia católica apostólica romana.
- c) Mons. Cándido Rada, preocupado por la rebeldía de los indios en la hacienda Talahua y el gran levantamiento indígena del 2 de agosto de 1962 contrata a José María Allauca por 800 sucres mensuales, para que vaya a las comunidades de Simiatug, en motivo de visitar a las escuelas Radiofónicas, haga reflexionar y hable sobre la llegada de los voluntarios italianos a Simiatug, olviden la rebeldía y comiencen a conocer a Dios de liberación y al profeta Moisés.

Todos estos antecedentes hicieron debilitar las corrientes de luchas continuas de estos pueblos y ha hecho perder las identificaciones propias Shimijatun, Shimiatik.

EL REGRESO RETOMANDO EL ESPÍRITU DE CORAJE, PROTESTA Y LUCHA

Mons. Leonidas Proaño, Obispo de Riobamba, mediante la Radio Emisora de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador y los cursos, cursillos, talleres y seminarios con los indígenas del Ecuador difundió a todo el país el mensaje de teología del pueblo oprimido, explotado y humillado del Ecuador y sus alternativas y la esperanza camino de liberación de los pueblos oprimidos.

Jóvenes consumidos de la teología de los pueblos oprimidos y sus luchas empiezan a resucitar los ánimos desde su familia, comunidad, las zonas y sus provincias.

Novedad de luchas de liberación y muerte de los compañeros dirigentes: Cristóbal Pajuña en la hacienda de Llangahua provincia de Tungurahua, Rafael Perugachi en Otavalo provincia de Imbabura y Lázaro Condo en Toctezinín provincia de Chimborazo asesinados por los gamonales de las haciendas. Estos hechos tan terribles por los capitalistas nos hacen animar a mucha gente a volver a coger coraje y convertirnos en los líderes recíprocos en la zona sin miras de recompensa entre humanos, sólo piensan ofrendar su tiempo y su esfuerzo a un Ser Superior que es Dios. Un día mejor llegará para el pueblo futuro, no importa en el camino habrá tropiezo y pasará con más experiencia para el futuro con educación, respeto, dignidad, tener qué comer y vestir bien como lo merecemos.

CHISPA PRENDIDA EN EL PUEBLO PANYATUG, MIEMBRO DE ANTIGUO TRIBU SHIMIATUN

En marzo de 1967, dos valerosos, fuertes y valientes hombres de coraje Basilio Cocha Caiza hijo de Rita Caiza residente en Punta urco y José Tixilema residente en Laurel comuna Panyatug en ese entonces en una minga de tape de arvejas, siendo las 3 de la tarde, cuando Thelmo Cáceres dueño del trabajo en medio de 100 hombres quiso imponer a su antojo el mando de la guía, agarrando de sus brazos de Don Basilio Cocha quiso que el corte de trabajo vaya dirigiendo a los mingantes, el hombre pegó un sacudón de sus brazos y mandó lejos revolcando por la quebrada a Cáceres, que por primera vez toleró el sacudón duro de un runa así. Este señor Thelmo Cáceres 20 años ha vivido en medio de la comarca indígena del pueblo de Panyatug; humillando, explotando considerado de apoderado de la comuna.

Como la historia territorial cuenta, que desde: Palo Seco, Cabilonia, El Corazón, La Quinta, Palmar, Panyatug, Quishpe, Pindiogpata, La Plancha, Padrihuasi, Catazán Grande y Chico, Sachapungo, El Shuyo, Amgamarca, Churulusán hasta la cordillera de los páramos de Churulusán y Turo Rumi fueron tierras apoderadas por Emilio Álvarez desde la época colonial sobre las tierras que pertenecían a la familia Yugsi por título 1825 informa de la comunidad y los Álvarez legalizan por escritura el 13 de enero de 1918 en la ciudad de Latacunga, ante el escribano público señor Rómulo E. Tamayo.

El 3 de octubre de 1947 a esas tierras los herederos de Emilio Álvarez venden a los señores: Ernesto y Miguel Ángel Cordobés Dávalos, Jorge López Valdiviezo, Julio Mancheno Lasso y Ernesto Larrea Pontón. Con estas escrituras debidamente inscritas se legalizó la compra y venta de estas tierras que en su mayor parte fueron de propiedad de los indígenas familia Yugsi.

ENFRENTAMIENTOS DE LOS INDÍGENAS CON LA POLICÍA EN 1948

Según Santos Yanchapanta y Salvador Choto, uno de los indígenas más ancianos de la comuna de Panyatug en un día de 1948, mientras se ventilaba un juicio de afectación de tierras entre Ernesto Cordobés y los comuneros del pueblo Panyatug, un grupo de policías bien armados contratados por Ernesto Cordobés llegó a un sitio denominado Luzán para desalojar a los habitantes, bajo la acusación de ser indios invasores de sus tierras. En el momento del enfrentamiento cayeron muertos por las balas tres indígenas dirigentes: Adolfo Ushco, Juan José Mazabanda y Nicolás Sinaluisa. Algunos quedaron heridos y otros en un número de 25 fueron llevados presos a la cárcel de Latacunga. Tres meses después obtuvieron la libertad, gracias a la intervención del Dr. Gonzalo Oleas, Asesor Jurídico de los indígenas en el Ministerio de Prevención.

Es entonces cuando aparece Thelmo Cáceres en la historia del pueblo de Panyatug convertido en la comuna, Rosendo Cáceres se desempeñaba como mayordomo del que decía ser propietario de estas tierras Sr. César Álvarez. En ese tiempo Thelmo Cáceres ejercía la función de amanuense del Dr. Gonzalo Oleas en la ciudad de Quito, para luego ubicarse en la comuna Panyatug en medio de los indígenas.

ESCRITURA DE COMPRA Y VENTA DE 1949

El 18 de febrero de 1949, después largos años de luchas, pérdidas de vida, encarcelamientos y sacrificios de niños, jóvenes mayores y ancianos logran negociar con los gamonales acaparadores de tierras de Dios y en la ciudad de Quito, ante el notario Dr. Cristóbal Salgado, se eleva a escritura Pública el contrato de compra y venta, entre Ernesto Cordobés, Julio Mancheno Lasso, Ernesto Larrea Pontón, Jorge López Valdiviezo y Miguel Ángel Cordobés en calidad de vendedores, Manuel Salvador Choto, Juan José Yanchapanta Ushco y Segundo Saragosín; PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y SÍNDICO respectivamente en nombre y representación de la comuna Panyatug en calidad de compradores del terreno desmembrado, parte de la hacienda el Shuyo y la Quinta que comprende a los anexos: Quishpe, Palma Urco, Punta Urco, Padrihuasi, Catazán grande, Catazán Chico, Sachapungo, que forma un solo cuerpo cierto ubicado en la parroquia Pindiopata. El predio es de quinientos mil sucres pagaderos en cuotas, a once meses plazo. Según la escritura se conoce que el juicio de afectación de tierras planteado por los comuneros en contra de los prominentes vendedores terminó con la sentencia favorable para la comuna Panyatug.

En Panyatug, los comuneros empiezan a sacudir sus ponchos hasta hacer caer a un insecto que chupa el sudor y el trabajo.

CÓMO Y POR QUÉ SE CREARON LAS ESCUELAS INDÍGENAS COMO UN NUEVO AMANECER

Entre año 1967, el cura José Luis García, cuando está haciendo servicio sacerdotal en la parroquia Facundo Vela, seguramente con la finalidad de cumplir algún texto bíblico de amar a Dios sirviendo a los demás o sería por influencia de Mons. Leonidas E. Proaño, empezó a invitar a los jóvenes a hacer una reflexión de que vayan a prepararse en las Escuela Radiofónicas Populares del Ecuador en Riobamba. En una de estas reuniones, después de la santa misa han participado algunos jóvenes y personas mayores, siendo uno de ellos, Juan José Chulco mayor de 67 años de edad, quien sabía leer y escribir un poco y se interesó mucho de esta charla. Dicen que al sacerdote le preguntó si puede tomar en cuenta a uno de sus hijos. Y fue acogida favorablemente su propuesta y fue a presentar su hijo Luis Chulco del sector de Santa Teresa, su amigo Vicente Sigcha de Salaleo y Manuel Quishpe de apodo Manuel Chiquillo de Mindina. Quienes fueron mandados por el cura José Luis García a preparar en esa institución durante 15 días. Regresaron emocionados los tres amigos y cada uno en su sector creó centros de alfabetización radiofónica.

En Santa Teresa o Yana Urco, en casa de su papá Juan José, Luis Chulco creó el centro de alfabetización Radiofónica con la participación de sus amigos y funcionó un año. Luis Chulco, su familia y los participantes por primera vez en la región los indígenas tuvieron la oportunidad de conocer la reflexión de la palabra de Dios a través de la radio. Estando así, unos de los hijos de Juan José, Isidro Chulco compró un pequeño radio, en el cual, escuchó la emisora H.C.J.V. de los evangelistas en donde todo momento hablaba con más profundidad la palabra de Dios y escuchó también que los cursos bíblicos están haciendo en Colta Monjas, provincia de Chimborazo y se fue, participó en dicho curso que era de los evangelistas protestantes y se interesó mucho más de lo que eran. A su regreso se dedicó a conquistar a quien pudiera para formar

grupos evangélicos protestantes y no regresaron más a los cursos de Escuelas Radiofónicas Populares, tampoco continuó la alfabetización.

En el sector de Salaleo, Vicente Sigcha creó el Centro de Alfabetización Radiofónica y funcionó un año, no regresó a preparar más y quedó.

En sector de Mindina, Manuel Quishpe, de apodo (Manuel Chiquillo) más él se fueron a las Escuelas Radiofónicas, por lo que escuchaban en la radio, en los mensajes musicales al escuchar tocaba lindas canciones en los instrumentos musicales: acordeón, arpa, violín, guitarra y saxofón y pensó que los artistas están tocando en vivo y en directo en el momento, de eso quiso aprender de los maestros a entonar algunos de esos instrumentos que escuchaba tocar. Llegando allá no fue así, toda la música estaba tocando mediante los discos, en los equipos. Manuel Chiquillo mal logrado se regresó y se quedó, pero un poco empezó compartir su aprendizaje pero no echó raíces.

De esta manera no se enrarecieron ninguno de ellos.

Entre año 1968 a 1969, Segundo Agustín y Celestino Talahua del sector de Cocha Colorado, de la misma forma escucharon que el cura José Luis García en Facundo Vela explicaba a la gente que se vayan a preparar en Escuelas Radiofónicas de Riobamba para alfabetizar a los demás, ellos por curiosidad se interesaron a asistir y pidieron la información y se fueron a un curso de alfabetizadores durante 15 días y regresaron muy animados y crearon un centro de alfabetización radiofónica con sus familiares y vecinos ya que todos fueron analfabetos en ese entonces y funcionó con 20 participantes, visitaba el padre José Luis. Luego de un año de funcionamiento, mediante los chismes de los moradores se enteraron Matías y Melchor Paucar padre e hijo; Presidente y Secretario del cabildo y denunciaron ante las autoridades como Junta Parroquial, Teniente Político Principal, director de las escuelas fiscales y a los mestizos del casco parroquial, quienes hicieron escándalo, creando mucha

duda en otros sectores, en que están haciendo cosas malas sin orden y autorización de las autoridades del pueblo mestizo.

Estos miembros del cabildo fueron elegidos en la parroquia de Simiatug, frente a la Tenencia Política, los días miércoles, participaba gente de la feria que nada tenía que ver con la comuna, mestizos nobles del sector urbano, miembros de la Junta Parroquial, representante de los hacendados de Talahua.

Los miembros del cabildo de la comuna en ese entonces fueron elegidos y tramitado directamente por los señores del casco parroquial, Junta Parroquial, Teniente Político, representante de los hacendados de Talahua con banda de músicos a las personas que a ellos les convenga.

Los compañeros Agustín, Celestino Talahua y Rafael Chimborazo fueron respaldados por los moradores y pronto llegaron las misioneras madres Lauritas a visitar a los sectores con la misión de la palabra de Dios. Al no continuar capacitando se quedó por ahí el centro de alfabetización de Escuelas Radiofónicas Populares. Pero en la unidad sí se fortalecieron y llegaron a dirigir Agustín Talahua, Celestino Talahua y Rafael Chimborazo que lograron formar una comunidad consciente, continuaron reuniones de los moradores y crearon una escuela hispana para los niños, en Cocha Colorado, El Tingo, Gerrana y Chiquizungo Ventana, pero les costó a los moradores, porque los seguidores al cabildo por la noche tumbaban la pared hecha por la minga. Cuando los perjudicados fueron a denunciar el hecho, las autoridades pedían pruebas y testigos para acusarles. Con eso nada pasaba a los hechores.

LLEGADA DE LOS VOLUNTARIOS ITALIANOS DEL GRUPO DE OPERACIÓN MAGROSO DEL ECUADOR TRAÍDOS POR MONS. CÁNDIDO RADA OBISPO DE GUARANDA PARA CAMBIOS DE ACTITUD DE LOS INDÍGENAS DE SIMIATUG

Entre los años 1970 llegó un grupo de voluntarios italianos Victorio, Sandra y Venancio, quienes empezaron a construir un dispensario médico y luego en el año 1973 construyeron la casa campesina con cemento armado con la finalidad de hacer la hospedería campesina para los indígenas que venían desde lejos a la feria y no podían regresar a su casa, y como pretexto se quedaban en las cantinas a pasar emborrachándose toda la noche, derrochados, maltratados, muchas veces amanecían en la cárcel y al día siguiente para salir de la cárcel tenían que arreglar la deuda con el cantinero, por faltar el respeto a algún blanco tenían que pagar la multa al comisario.

Posteriormente vino una pareja de casados Enrique Cappellette y Silvana Colombo de Cappellette, estos hombres sabían de muchos oficios, fueron enfermeros, doctores veterinarios, albañiles, profesor, contador, etc. Y vivían en el convento de la iglesia, quienes muy pronto se hicieron amigos de los campesinos y se solidarizaron en los problemas de maltrato y explotación por las autoridades. Comerciantes, chulqueros, cantineros, fundadores de las estatuas y las estampas de las imágenes de tantos santos y vírgenes, quishcas, autoridades y empleados de la iglesia católica apostólica romana de la parroquia Simiatug.

LAS PRIMERAS ESCUELAS, MAESTROS, LÍDERES Y COMUNIDADES CIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN "RUNACUNAPAC YACHA" DE SIMIATUG

Como ya se ha indicado todo proceso y desarrollo de la primera comunidad, escuela y profesor en Salaleo.

Maestros de la comunidad

En el año 1969 a 1970 por múltiples conflictos de tierras atacados por los comuneros de la comuna de Salinas los primeros moradores del sector Monoloma y Lanzaurco se reunieron para defenderse de los abusos de los comuneros y miembros del cabildo de la comuna de Salinas y La Palma y sienten la necesidad de saber leer y escribir, por eso, un compañero llamado Eusebio Yanchaliquín Chimborazo con algo que sabía leer y escribir, empieza a reunir a los demás y comienza a enseñar a los niños y jóvenes del sector, haciendo una escuelita bajo los árboles y también una plazuela para jugar pelota. En un buen tiempo, todo lo que sabía ya se me terminó y no tenía qué enseñar a los niños. Una tarde, me alejé de mi familia y sin que vea nadie, me fui a la selva y bajo un árbol el más grande me arrodillé y clamé a DIOS para que dé más memoria para

enseñar algo más. Al día siguiente tuve mucho que enseñar a los niños y jóvenes. En el sector de Lanzaurco-Monoloma en ese entonces había un feroz ataque y abusos de los comuneros, guiados por Cullay Presidente de la comuna, venían entre bastante gente con mulas cuando las chacras estaban maduras, todo se iban llevando sin hacer caso a los dueños, venían con armas de fuego y machetes o entre muchos, cogían a los pocos moradores, los iban amarrando junto al árbol con bejucos.

En una visita que fue a hacer el joven José Caiza a sus hermanos, los moradores de Monoloma y Lanza Urco propusieron que se quedara en la comunidad haciendo una escuela para sus hijos y dando clases como profesor. Él se comprometió y crearon la escuela de niños y de adultos en el año 1971 y se desarrolló muy bien, también fue capacitarse en Escuelas Radiofónicas del Ecuador en la ciudad de Riobamba. Los moradores siguieron organizándose más para la defensa de los que maltrataban los de la comuna de Salinas.

Testimonios:

Calixto Chanaguano y Gregorio Yanchaliquín, mayores de 60 años dicen que la escuela de Monoloma, con el profesor José Caiza estábamos muy bien con nuestros hijos, sino que la familia Tixilemas, hijos de mayor César Tixilema en ese tiempo fueron creídos que son blancos y estudiados, sobre todo Ernesto, César Tixilema no hicieron caso diciendo que runa qué ha de saber, canta como llamingos decían, cuando nosotros nos reuníamos y practicábamos con alegría los cantos religiosos junto con el profesor, ellos nunca se acercaban, no conformes con el profesor runa, Ernesto Tixilema, Segundo Tixilema se habían ido a la Dirección de Educación Hispana de Guaranda a pedir profesor fiscal, José Lino Azogue se unió por ambición, pensando que si la escuela se fiscaliza el cuñado José Caiza ganará sueldo del gobierno y apoyó fiscalizar la escuela después de 3 años de función. Una vez fiscalizada, vino un profesor con nombramiento del Ministerio Profesor Oswaldo Tutillo de Guaranda, cuando en el año 1974, en mayo se iniciaban las clases, fuimos a encontrar con el profesor fiscal y pensábamos que van a trabajar dos profesores con José Caiza.

En primera reunión el profesor fiscal Oswaldo Tutillo nos dijo, que aquí, solo yo soy profesor y autoridad de la escuela, no necesita a nadie y la Dirección no me ha permitido a más de mí a otro profesor aquí, en esta escuela y no permitió que José Caiza siga trabajando de profesor. Había sido trampa de los que hicieron el trámite de fiscalizar la escuela. Ernesto Tixilema, Segundo Tixilema y luego José Lino Azogue.

El compañero José Caiza salió de ahí y puso a estudiar en el colegio particular que se creó en Salinas y pensábamos, que él se gradué y vuelva trabajar de profesor y no fue así. Eran muy buenas las enseñanzas y él ayudaba a hacer entender a la comunidad, siempre estuvimos juntos en otros problemas, pero el profesor Tutillo nada quería saber, ni hacía reuniones, cada fin de mes, teníamos que irle a dejar en Echeandía en mulas y cada lunes irle a llevar en mula monturado. Luego de medio año ya no llegaba los días lunes, íbamos traerle y no se encontraba, venía el martes y se regresaba a Guaranda diciendo que no le encontraron los padres de familia, fuimos a reclamar en la Dirección que el profesor no está trabajando, más bien encontramos quejas en contra de los padres de familia de que no ayudamos en nada. Terminó una barbaridad ese año y para el otro año nos quitaron al profesor, cuando fuimos a ver en la Dirección de Estudios nos dijeron que no tienen profesor, porque trataron muy mal el primer año no hay nadie que quiera ir de profesor a esa escuela. Terminó nuestra lucha y quedó botada la escuela. Compañero (José Pio) Eusebio Yanchaliquín, nos dio la novedad, que en Salaleo sigue largo, que en Simiatug vamos a reunirnos todos los que nuevamente queremos nuestra propia escuela y Manuel Cornelio va a trabajar para todas la comunidades que queremos escuela y vamos a las reuniones en Simiatug en el convento. Creyendo eso empezamos a venir a las reuniones, pero duro era todavía en seguida tener nuevamente profesor, porque la escuela estaba fiscalizada y decían que no hay cómo hacer otra escuela sin permiso del Ministerio de Educación.

BIBLIOGRAFÍA

Testimonio de Calixto Chanaguano, Gregorio Yanchaliquín, Segundo Tomás Azogue, Eusebio Yanchaliquín, María Rosa Chimborazo.

THELMO CÁCERES NOMBRADO MANDATARIO DE LA COMUNA PANYATUG

Por acuerdo y resolución de la asamblea general de los comuneros y los miembros del cabildo se concedió al señor Thelmo Cáceres la calidad de mandatario y procurador legítimo de la comuna Panyatug mediante un poder, para que en su nombre y en su representación proceda a la compra directa o expropiación de los terrenos de dicha comuna del hacendado. Y desde ahí Cáceres estaba en medio de los comuneros pobres aparentemente liderando en la lucha con el hacendado, pero en concreto fue un explotador y siendo un comunero más.

THELMO CÁCERES CONVERTIDO EN UN CACIQUE MÁS MODERNO

1) Compra y venta de tierras comunales por Cáceres:

En las comunas no se compra ni se vende la tierra, únicamente se valoriza las mejoras realizadas en ella.

Sin embargo, después de que los comuneros compraron la tierra indivisa, Cáceres procedió a comprar y vender estas mismas tierras comunales, como lo demuestran cientos de escritos elaborados por él.

El Sr. Cáceres intervenía como escribano para establecer el acuerdo de compra y venta de las tierras comunales entre los comuneros. Este trabajo no solo lo hacía con los comuneros de Panyatug, sino también con los campesinos de comunidades cercanas. Así como para solucionar litigios entre comuneros, realizaba inspecciones al lugar, por lo cual a más de ser bien atendido, cobraba por los servicios prestados.

Thelmo Cáceres, aprovechando su condición de mandatario, empezó a acaparar las tierras de la comunidad utilizando diferentes formas:

- Se quedó con las mejores tierras en el momento de reparto.

- Quitó las tierras a los indígenas en desacuerdo con él.
- Heredó las tierras de los comuneros que fallecían y no tenían familia.
- Se aprovechó de la ingenuidad y necesidad de los comuneros para comprarles las tierras en precios que él ponía; luego les hacía trabajar a ellos mismos.
- Tierras de propiedad de los comuneros de Panyatug fueron vendidas por Cáceres a comuneros de Chine, Simiatug y a personas ajenas a la comunidad.
- La gente por interés de acceder a la tierra visitaban la casa del mandatario con agrados y los fines de la semana la casa de Thelmo Cáceres parecía un mercado.
- Junto a la casa, a todos los comuneros obligó por tareas y con la prorrata de S/. 500 a construir una iglesia, a donde no dejaba llegar a los sacerdotes que no eran de su agrado. A su vez él celebraba las ceremonias religiosas a la Virgen de Quinche.
- Todos los años, en el mes de diciembre obligaba a que los comuneros entreguen una gallina a Cáceres en honor a que él es apoderado de la comuna.
- A todo aquel que pasaba por ahí, cobró peaje y si es que lleva carga de trago sacaba cuanto ellos quieran. En esto los comuneros del sector La Plancha fueron perjudicados.
- Por estos atropellos los moradores del sector La Plancha se negaron a pagar las prorratas de S/.500 por la supuesta construcción de la iglesia. Cáceres empezó a exigir rondando de en casa en casa sacar las prendas y llevarse los bienes o los animales.

Por estas razones los comuneros del sector La Plancha muy a parte se reunieron, encabezados por dos valientes hombres Don Basilio Cocha

Caiza, hijo de Rita Caiza, residente en Punta Urco y Don José Tixilema (de apodo Puca Cacho) donde resolvieron impugnar totalmente la actitud que viene haciendo Cáceres y viajar una comisión a poner una queja en el ministerio de Previsión Social en Quito.

Los comuneros del sector La Plancha eso hicieron, un día se reunieron y delegaron a Basilio Cocha y José Tixilema, hombres de aproximadamente de 55 a 60 años, quienes conociendo a joven Manuel Cornelio que estaba estudiando en la escuela de La Plancha llevaron en compañía de la delegación para que los tratos y los documentos que presentare ayude a leer y controlar en las oficinas.

Esta comisión siendo las 2 de la mañana desde Punta Urco Basilio Cocha y Manuel Cornelio salieron y se reunieron con José Tixilema (Pucacacho) en sector de La Plancha todos cargados una tonga seca salieron por ruta de Mindina, Chalata, Cutahua, Pilis yata, Pantza, Askuraquina a darse en la carretera de Llangahua, provincia de Tungurahua que lograron llegar a las 4 de la tarde y pronto vino un camión desde Guaranda que pasaba a la ciudad de Ambato, en el que se embarcaron y se fueron a Ambato, lograron llegar a las 5 y media de la tarde. Para Manuel Cornelio por primera vez, una ciudad tan grande y temerosa. En ese camión también viajaron dos indígenas más, pero no conversaban nada. Al llegar a la ciudad se separaron cada uno por su lado y nosotros nos quedamos parados en la plaza Urbina sin tener dónde hospedarnos. Cuando ya se hizo de noche los dos mayores se pusieron a buscar un lugar donde dormir, encontraron un sitio adecuado en medio de las rumas de sacos de papas de los comerciantes. Al ver que estuvimos entrando bajo las carpas, un señor se presentó y les dijo que no se les permite quedarse aquí, porque a las horas avanzadas de la noche es peligroso, porque vienen los ladrones a saquearlos. Estando en esos problemas, los dos señores indígenas con los que viajamos juntos en el camión desde Llangahua hasta Ambato con las manos nos llamaron y dijeron ¿qué buscan? y los mayores les contestaron, que no tenemos dónde quedarnos a dormir. Los compañeros dicen que para eso, nuestra organización de Tungura-

hua tiene una hospedería, donde se debe ir a hospedar y si quieren nos vamos ahorita y nos fuimos, cierto había sido, Hospedería Campesina, donde habían estado llena de personas pobres en la sala, quienes desde que llegamos comentaban que ya mismo viene el padre Jesús Tamayo a dar la Santa Misa. Todos estuvimos pendientes de la llegada de un cura tal, y un momento hicieron novedad que ya llegaba el sacerdote, nosotros esperábamos ver, pero no se presentó el cura. Más bien un hombre que llegó en medio del grupo de jóvenes empezó a conversar con todos acerca de la vida de los dirigentes que luchan por la justicia y la vida de Jesús en sus épocas, mientras hablaba empezó a vestirse los hábitos de un sacerdote. Que prácticamente por primera vez vimos esto, en la realidad nuestra los curas siempre en la vista de todos siempre estaban vestidos de un sotana negra desde cuello hasta las puntas del pie, así pasaban todo el día. Así salía del convento y así entraba al convento para nuevamente aparecer el día siguiente. Acostumbrados a eso, nosotros esperábamos un cura con sotana, pero no fue así el Padre Jesús Tamayo.

En la santa misa, Jesús Tamayo habló bastante de la vida de los líderes que luchan por las tierras y son perseguidos por los ricos terratenientes. Igual Jesucristo en aquel tiempo por hablar de justicia que el Padre Dios quiso fue perseguido por los ricos y lo mataron, pero resucitó.

Los primeros pasos de Manuel Cormelio

Nosotros, a más de ver por primera vez a un cura que camina sin sotana, más luego vimos y escuchamos otra cosa nueva, que es la reflexión de la realidad de un pueblo actual y con la vida de Jesucristo y Dios ve y escucha el gemido de un pueblo humilde. Luego de terminar la santa misa, un joven sale a ofrecer que le compre una revista, diciendo que aquí está la Palabra de Dios que Padre Jesús Tamayo reflexionó. Escuchando eso, los dos mayores compraron la revista y más luego le dieron a Manuel Cornelio, diciendo toma, lee bien y convérsame que es cierto que en el papel mismo está así o no. Manuel Cornelio desde el momento empezó a leer y no se cansó de leer, que por primera vez tuvo la oportunidad de coger en sus manos los cuatro evangelios que hablaba del nacimiento, vida, muerte y la resurrección de Jesús. Pero tuvo mucha duda y miedo, por lo que en todos los cuatro al inicio estaba escrito Evangelio. Se confundía con los evangelistas que en esos años había mucha novedad de que los evangelistas vienen invadiendo y están en contra de Dios y los que son quemados con la gasolina en la puerta de la iglesia católica. Los dos hombres que le invitaron, luego de terminar la celebración de la palabra de Dios, se pusieron a conversar que ellos también están viajando a Quito al ministerio de Previsión Social por asuntos de juicios de tierras con los hacendados y ofrecen irnos juntos hasta las oficinas.

Llevado esa revista siendo las 5 de la mañana viajamos en un bus rumbo a Quito todos 5 acompañados y como ellos ya conocían llegamos con facilidad al Ministerio. Los dos hombres Basilio Cocha y José Tixilema ya habían conocido mucho al Dr. Gonzalo Oleas, asesor jurídico de los indígenas en el Ministerio de Previsión Social. En el ministerio buscaron y localizaron a él y nos hizo conocer la realidad de los comuneros de lo que está suscitando con los malos tratos, explotación del Sr. Thelmo Cáceres desde que ha sido acreedor de apoderado de los comuneros. El doctor admirado de la actitud de Cáceres ayudó a elaborar la denuncia escrita, dirigida al Sr. Ministro y ayudó a presentar la denuncia al Sr. Ministro. La queja en buena hora fue acogida por el señor Ministro y fijaron la fecha, para después de 15 días viajar una delegación del Mi-

nisterio al lugar de los hechos, para verificar la realidad del Sr. Cáceres y los comuneros.

Los delegados cumplieron con la cita y tuvieron una amplia reunión con todos los comuneros que se rebelaron en contra de Thelmo Cáceres, donde las autoridades comprobaron actos ilícitos de Cáceres y le fueron a citar y no llegó. Así empezaron nuevos enfrentamientos de los comuneros con Cáceres y sus seguidores. Mientras Manuel Cornelio detenidamente siguió leyendo la revista donde estaban los cuatro evangelios de Jesús, pero muy escondido de su mamá y de los hermanos mayores, porque mucho se dudaba de que esa revista es mala para los cristianos. Luego de una semana, Basilio Cocha fue a la casa de Manuel a agradecer a la mamá y sus hermanos por haber permitido a Manuel acompañar en la comisión con una funda de galletas y azúcar, en donde entre las conversas del viaje muy provechoso, Basilio delante de sus hermanos a Manuel dijo, dónde tienes y ya terminaste a leer la revista de la Palabra de Dios, y ¡qué tal está! Manuel nunca pensó eso, que hicieran saber a sus hermanos que tal vez se sientan molestos al escuchar la lectura primerito “Evangelio” según San Mateo. Pero con todo aclaró que está muy bonita y se entiende: quién es la Virgen María, quién es Jesús, de dónde vino, quién es el Padre, qué hizo, cómo sufrió, quiénes le persiguieron y le mataron, pero que no entendía algunas palabras, entre ellas; hipócritas, parábolas, saduceos, sinagogas, etc. A pesar de esas dificultades siguió leyendo, pero no era suficiente y no se sintió conforme, un día se decide que sólo los curas pueden saber y ayudar a entender y acudiría a consultar con el cura de El Corazón, cantón Pangua y una tarde del sábado se fue, al llegar a la puerta del convento, ya golpeando se acobardó, creando las dudas si es que la revista es de los evangelistas, les acusará de evangelista, levantará escándalo, quemará en la puerta de la iglesia y afectará a toda su familia y se regresó a su casa que estaba radicado en Quishpe cerca de Don Thelmo Cáceres. La siguiente semana, sábado tarde nuevamente se fue, desde la casa disparado el ánimo, pero al llegar nuevamente le ganó la cobardía y se retiró de la puerta del convento y se fue a sentar en el parque frente a la puerta de la iglesia y

luego dejando todo se animó y se fue a golpear la puerta del convento y se mantuvo ahí, de pronto sale un joven y dijo qué dice y él dijo que desea hablar con el sacerdote, enseguida llamó y se presentó en la puerta un sacerdote y muy amablemente dice ¿qué quiere? Manuel le contesto que desea hablar de unos asuntos. El sacerdote invitó a su despacho y dijo diga hijo: Manuel dijo que por primera vez me fui a Ambato y en la calle le compré esta revista y me gusta leer y saber todo lo que está, pero tengo dificultades que no entiendo algunas palabras y de entre ellas son: Hipócrita, fariseos, parábolas, sinagogas, saduceos, etc. Los sacerdotes se llamaban Hetmoth Rinath y Juan José Donasarth. Manuel entre el corazón pensaba ¿qué horas me hacen escándalo? ¿Y si me llevan preso o me queman en la puerta de la iglesia?, y en realidad a lo contrario, sin nada de interrogaciones en primer lugar le dio la bienvenida a este convento y las felicitaciones por su interés de saber estas cosas, Dios siembra ese interés en el corazón de pocas personas. Aprovechando esa generosidad de los sacerdotes pregunté: ¿Qué son los evangelistas?, ellos contestaron, que son personas resentidas por algunas fallas o equivocaciones de los sacerdotes en contra de la Biblia y se separaron a hacer otro grupo y estudiar la Biblia y cumplirla. Pero no hace falta hacer eso, sino cambiar y mejorar las actitudes y seguir siendo de la misma religión. Ahora si quieres comprender toda la Palabra de Dios, no es cosa de un momento, se necesita un proceso, leer y practicar. Si tú por gracia de Dios quieres comprender a la Biblia podemos ayudarte mediante unos cursos bíblicos y cursillos de convivencias que estamos haciendo con las comunidades de este cantón y que asistas junto a nosotros, que se está haciendo todos los lunes de cada mes en diferentes comunidades, donde hay escuelas; con padres de familia y profesores. El transporte y la comida ofrecieron ir juntos en carro que ellos tienen, lo que hace falta es la decisión y su compromiso.

De esta manera los sacerdotes menos pensado hicieron pacto y Manuel se fue a su casa a conversar a su mamá y hermanos mayores quienes también le animaron a que siga cumpliendo los compromisos sin demostrar persona de burla. La semana siguiente Manuel fue a dar la

respuesta al padre, que sí está de acuerdo su familia y que sigue su planificación y compromiso. Desde ahí siguió participando en los cursillos, durante un año junto a los sacerdotes y al final los representantes de todas las comunidades y los sacerdotes de las parroquias de Muraspungo, Angamarca y 2 sacerdotes del cantón Pangua hicieron una evaluación en el convento del El Corazón, en donde los participantes resaltaron en felicitar la presencia y la participación de Manuel, que es un ejemplo para los demás jóvenes y padres de familia y ha animado mucho con la música tocada de su guitarra y las reflexiones, etc.

Nuevas artesanía en manos de los indígenas

Los padres Etmoth Renath y Juan José Donazarth, luego de terminar el acto de evaluación y la clausura, invitaron a su despacho del convento y le dijeron si es suficiente su aprendizaje o deseas continuar tu preparación, y si mientras tú deseas más capacitación y ayudar a los demás de tu comunidad ¡buscaremos en otro lugar! Manuel dijo, sí me interesa aprender y ayudar a los demás, conversaré con mi mamacita y mis hermanos mayores, conversó y estaban todos de acuerdo que siga si hay posibilidad, el misma que volvió a conversar con los sacerdotes

que esperaban el resultado. Ellos se comprometieron a buscar donde hay posibilidad y quedaron de acuerdo que cuando tengan los resultados le comunicarían. Así lo hicieron. Tuvieron contacto con Mons. Leonidas E. Proaño, Obispo de los pueblos oprimidos e indígenas del Ecuador y se enteraron que en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador en la ciudad Riobamba están desarrollando cursos de capacitación a líderes para el desarrollo de las comunidades cristianas y programas de alfabetización de Escuelas Radiofónicas. Por lo tanto se han puesto de acuerdo que se le tome en cuenta a Manuel Cornelio como representante del cantón Pangua, en un curso de capacitación de líderes y alfabetización de educación de adultos durante 3 meses seguidos empezando desde el mes de octubre de 1971. De esta manera Manuel se fue a los cursos durante 3 meses seguidos por cada año. En donde durante sus estudios recibió muchos cambios y tener conocimiento de las realidades casi de todo el Ecuador de las situaciones de los pueblos indígenas y de los campesinos que estaban pasando con los hacendados y las autoridades.

Como programa de estudios, al finalizar el curso cada estudiante tenía que presentar un proyecto de plan de trabajo práctico en su comunidad de: organizar, alfabetizar y evangelizar al pueblo oprimido.

Dando cumplimiento a su compromiso como proyecto, en la comunidad de Quishpe Central, comuna Panyatug, parroquia El Corazón, provincia de Cotopaxi, con sus amigos crearon un centro de capacitación; respaldado por el Sr. Luis Crespo, profesor de la escuela fiscal, cerca de la casa del cacique de la comuna Sr. Thelmo Cáceres con 25 jóvenes de la comunidad.

Los sacerdotes de El Corazón, cantón Pangua apoyaron con un pizarrón, tizas y una lámpara Petromax. Por este apoyo los jóvenes empezaron a visitar y dialogar con los sacerdotes cada semana e iban teniendo más ánimos y confianza viendo que les daban mucho respaldo moral y religioso. Este centro de alfabetización era para aparentar que solamente se está alfabetizando, pero en realidad se hacía: compartimiento de la

realidad que están pasando en otras provincias con los campesinos y los ricos y reflexionar sobre la realidad propia de la comunidad en que se encuentra con el Sr. Apoderado Thelmo Cáceres y algunos miembros del cabildo sujetos al mando de ese señor.

Luego de un año de trabajo, el señor Thelmo Cáceres, sus seguidores y los miembros del cabildo de la comuna Panyatug empezaron a sospechar y se pusieron muy celosos. Como Manuel Cornelio por temporadas seguía yendo a los cursos y continuaba estudiando en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, en la ciudad de Riobamba seguía calmándose los ánimos de Cáceres.

Mientras los problemas con los moradores del sector La Plancha se agravaron más con el Sr. Telmo Cáceres, porque la gente de ese sector protestó por la injusticia y la explotación y querían liberarse separándose de la comuna Panyatug con todo el territorio, pero ese señor y los miembros del cabildo siguieron invadiendo su abuso de maltratos y la explotación. Se separó legalmente la comuna, pero sin embargo Cáceres y los seguidores invadían el territorio y la administración, provocando enfrentamientos.

A toda la familia de Manuel la acusaron de que son agitadores, pseudo comuneros, porque sus padres y hermanos mayores son compradores de tierras comunales cedidos por Thelmo Cáceres y su madre Rosa Cáceres. Estando en ese problema constante en la comunidad de Quishpe, comuna Panyatug, los compañeros moradores de la comunidad de Salaleo, comuna Chiquizungo, parroquia Simiatug, provincia Bolívar, por pasar por el camino a la feria de El Corazón han visto que Manuel Cornelio está de profesor dando clases a los jóvenes en la escuela de la comunidad de Quishpe Centro y ellos han pensado que es un profesor con título y pagado por el gobierno.

Viendo eso, don Tomás Rosendo Azogue cabecilla y otros de la comunidad de Salaleo han hecho novedad diciendo que Manuel Cornelio, por sus padres es de esta zona del sector de Cutahua y está trabajando

de profesor en la escuela de Quishpe Central, de paso escuchando está enseñando una maravilla a los jóvenes y pensaron que es un profesor con título y pagado por el Ministerio de Educación decidieron encontrarle y solicitarle que venga a trabajar en la comunidad de profesor en Salaleo.

Un día martes del mes de marzo del año 1972 que viajaban Manuel Cornelio y su primo José Caiza desde Panyatug rumbo a Simiatug José a Papaloma y Manuel a Cutahua que tenían la casa y sus familiares y estando pasando por el sector de Salaleo, por curiosos subieron a la loma de Dos Puyos Yacubiana a ver la feria que funcionaba y ahí, apenas llegaron, vieron los cabecillas del sector y sin pensar cayeron en las manos de don Tomás Rosendo Azogue de 76 años, Lucas Chulco, Segundo Francisco Yanchaliquín Azogue y otros moradores que esperaban encontrarlo alguna vez, y le tomaron mucha atención y se acercaron todos con generosidad, manifestando que estábamos esperando encontrar con ustedes jóvenes para conversar y proponerles a uno de ustedes, que en vez de que trabajen de profesor en la comunidad ajena, provincia de Cotopaxi, vengan a trabajar aquí en su propia tierra, creando una escuela y haciendo de profesor para nuestros hijos, porque sus padres son de nuestra parroquia y fueron amigos y nosotros queremos hacer una comunidad para aquí mismo tener todo, diciendo dieron cola y pasteles unos y otros. El Joven José Caiza dijo que yo ya estoy trabajando de profesor en la escuela particular de la comunidad de Monoloma, parroquia Salinas, por la distancia no podría ofrecerles cómo ayudar y dijo que Manuel tal vez, porque él está estudiando en Riobamba, pero también trabaja en la comunidad de Quishpe Central dos días a la semana sábados y domingos. Por lo pronto no lo aseguraron, pero Manuel quedó en conversar con sus compañeros que estaban estudiando en el Centro de Capacitación de la comunidad de Quishpe y Padre Hetmot Renath y Juan José Donazart, párrocos de El Corazón cantón Pangua que estaban apoyando, su mamacita y hermanos, según eso comunicaría.

En Quishpe con sus compañeros y en la casa con su familia, Manuel tomaron acuerdos: De lunes a viernes trabajar en la comunidad

Salaleo, y sábados y domingos seguir trabajando en la comunidad de Quishpe, comuna Panyatug, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi.

Desde la fecha que José Caiza y Manuel Cornelio visitaron por motivo de la feria, quedaron en silencio. No hubo respuesta de Manuel Cornelio, ni los dirigentes como interesados siguieron. Mientras pasó el tiempo, don Tomás Rosendo Azogue, Segundo Lucas Chulco, Segundo Francisco Yanchaliquín llegaron a saber que los sacerdotes del cantón Pangua están ayudando a Manuel Cornelio y al centro de capacitación de la comunidad El Quishpe Central y se fueron a conversar con el Padre Miguelito Murillo, párroco de la parroquia de Simiatug y le rogaron que le ayude mediante una carta y solicite a los Padres, párrocos del El Corazón cantón Pangua, provincia de Cotopaxi pidiendo que permita venir Manuel Cornelio al despacho del párroco de Simiatug un día miércoles con seguridad para definir asuntos pendientes. En el oficio firmó y selló el Rvdo. Padre Miguel Murillo León, Párroco de la parroquia de Simiatug, cantón Guaranda, provincia Bolívar nada más y dirigido a los sacerdotes de El Corazón. Los sacerdotes le entregaron el mismo oficio a Manuel y dijo que vaya con tranquilidad y con confianza a presentarse y a responder el asunto pendiente que arreglar. Manuel sin saber de qué se trata contó a sus hermanos. Para Manuel y su familia fue muy preocupante, porque en ese entonces, para un indígena no era poco la llamada de los curas. Pero con todo arriesgando y cumpliendo la recomendación de sus amigos sacerdotes y el pedido del Padre Miguel, en la fecha citada viajó a Simiatug y se presentó acompañado por su hermano mayor Simón Cornelio preocupados sin saber de qué se trata y qué va a pasar. Al ingresar al despacho del cura de Simiatug, apenas saludaba con el desconocido Rvdo. Padre, se presentaron los tres hombres conocidos en la feria de Salaleo que por curiosos cayeron. El cura, muy contento dijo, ¿qué se ofrece chico? ¡Coroco! ¡Coroco! El joven Manuel muy temeroso presentó su identificación y le indicó el oficio entregado por los amigos sacerdotes de El Corazón y le contó que con los sacerdotes del cantón Pangua trabajó en las comunidades y en el Centro de alfabetización de la comunidad de Quishpe Central, comuna Panyatug.

Al Padre Miguelito Murillo León no le hicieron falta más informaciones, ni cosas parecidas, porque ya se habían conversado entre los curas, mientras Manuel pensaba que nada sabe de él.

Lo que más le preocupaba que breve se haga amigo con los dirigentes del sector Salaleo, conversar y que se comprometa de profesor para Salaleo. Los compañeros representantes de Salaleo, agradeciendo al Padre Miguelito, por la llamada y muy labiosos y generosos saludaron a Manuel y a su hermano mayor que estaba junto y manifestaron de que en el mes de marzo de este año 1972 conversamos y lo que ahora queremos es que nos ayude en nuestro sector haciendo una escuelita como profesor durante 2 años hasta organizar la gente, arreglar bien la casa escuela y luego traeremos un profesor de Guaranda con sueldo del gobierno. Si tú trabajas de profesor yo te ayudaré como padrecito, no te preocupes con tizas y cuadernos para niños y solicitaremos al señor Obispo las ayudas. Pero no soy es ¿evangelista? Creo que no.

Él informó al padre, cómo conversamos en el sector con ellos mismos y más moradores y junto con mi primo José Caiza y cómo habíamos acordado con los jóvenes estudiantes de la comunidad Quishpe Central, con los dos Padres de El Corazón que ayudaban y están de acuerdo, mi mamacita y mis hermanos. Así quedamos de acuerdo. En esta vez se planifica iniciar las clases el 5 de mayo de 1972. El día domingo 4 Manuel Cornelio estaría en el lugar para matricular a los niños e iniciar.

INICIO DE CLASES DE LA PRIMERA ESCUELA INDÍGENA EN LA ZONA DE SIMIATUG CON MAESTRO INDÍGENA

El 4 de mayo de 1972, cuando Manuel Cornelio, muy joven a las 9 de la mañana llegó, los moradores ya estaban concentrados en el sitio, donde se iba a hacer la escuela, un grupo de hombres y mujeres estaban dedicados a cocinar en unas ollas grandes unas sabrosas bodas, con cuyes y gallinas, otros traían leña y agua, un compañero se encargaba de tocar en cacho los tonos de la llamada, el grupo grande estaba haciendo la plazuela y los caminos, pero al enterarse de que yo llegaba todos vinieron hacia a mí, para darme la bienvenida y sus abrazos y palmos de manos. Muchos no sabían mi nombre y apellidos y al avisarle a muchos le gustó el nombre Manuel y el apellido Cornelio, pero a Sigcha no le gustó, no sé por qué. Son ellos, que me hicieron despertar y querer saber el significado y la razón de mis apellidos. Lo que más me gusta de ese día y lugar: La amistad y alegría de todos y entre todos y me sigue gustando. Ese día, luego de mi exposición del deseo mío en la comunidad y para la comunidad y compartimiento y reflexión del pasaje bíblico dos de los participantes me declararon amigo, Manuel Lázaro Sigcha de 89 años de edad, quien me dijo, mamichica, hijo mío, papito si tú sabes y piensas así, algo vas a hacer de bueno aquí, estoy contento y hasta yo poderca de viejo junto he de estar, cuando yo era joven cabildo era y hacíamos respetar los abusos de cholos saltias y me dio la mano. Otro, igual después de terminar mi intervención, luego de terminar el querido Lázaro, se me presentó José Sigcha Azogue, de 14 años de igual en pocas palabras me dijo: Estoy aquí y escuchado su palabra que hace pensar y siento un hermano menor suyo y permítame ser su amigo. Este joven al posterior llevó de apodo "Papashu" por ser muy amable. Los dos cumplieron su promesa, me cuidaban, me animaban, me controlaban, fueron francos en decir algunas equivocaciones mías, etc. Gracias y Dios les bendiga para siempre.

Luego de un gran y apetitoso almuerzo, nos sentamos a programar el horario de clases, planificar fechas de reuniones, estadía del profesor y la matrícula.

DÍAS LABORABLES PARA LOS NIÑOS:

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES

HORARIO

8 a 12 AM. Por la mañana y con descanso de media hora de 10 a 10.30 AM.

2 a 4 PM. Por la tarde.

DÍAS LABORABLES PARA ESCUELA DE MAYORES:

LUNES, MARTES Y JUEVES

HORARIO:

6 a 9 DE LA NOCHE.

Durante un mes, los padres de familia acompañarán al profesor por la noche uno por turno.

La alimentación se dará en las casas un padre de familia en turno.

La reunión de padres de familia se hará el primer viernes del mes después del mediodía.

Así lo hicieron hasta cierto tiempo, luego el grupo de compañeros de Quishpe fueron más atacados por los seguidores de Cáceres y se debilitaron, sólo se reunían algunos para hacer la música con Manuel y otros jóvenes se alejaron. Pero: Santos Yanchapanta, Salvador Choto ex cabildos, Adán Yanchapanta y sus hermanos menores: David y Francisco, Soledad Yanchapanta Yugsi, Jorge Aguaiza, Segundo Yugsi (Nuto), Julio Baño, Cristóbal Choto, Julio Mendano, Soledad Yanchapanta Yugsi, Lautaro Chugchilán Gancino, Baltazar Yanchaliquín y sus hijos continuamos conversando y motivando de la dominación y explotación de señor Cáceres, que sus sueños fueron que algún tiempo sacudiremos definitivamente esa actitud de la explotación.

En Salaleo cada vez se siguió fortaleciendo la unidad de los moradores y hubo más alumnos para la escuela y Manuel Cornelio continuó capacitando en los cursos de capacitación de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador en la provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba. De igual transmitía las enseñanzas aprendizaje a sus estudiantes de día a los niños y por la noche a los adultos que estudiaban en la escuela nocturna y en las reuniones a todos los moradores reflexionaba y problematizaba sobre la realidad que estamos viviendo, de la explotación, humillación y arranche de los mestizos, comerciantes que vienen de Ambato, Riobamba, Guaranda, la iglesia, las autoridades: Tenencia Política, Junta Parroquial y los miembros del cabildo de la comuna Chiquizungo amarrados con el pueblo mestizo y los administradores de la hacienda Talahua de Cordobés.

El primer año estudiaron 25 niños y 20 adultos en 1972 y el segundo año 35 niños y 24 adultos en 1973, tercer año 37 niños y 20 adultos de diferentes grados y niveles en el año 1974, la comunidad daba la alimentación y protección al maestro. Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador dirigidas por Reverendo Padre Rubén Veloz daban la capacitación al maestro durante 2 meses cada año. El Obispo de Guaranda Mons. Cándido Rada, apoyó con 60 hojas de cinc para el techo de la escuela indígena de la comunidad Salaleo.

La finalidad original de la comunidad era, una vez organizada la comunidad e iniciada la escuela, fiscalizar la escuela hispana y traer un profesor fiscal de San Miguel de Bolívar con nombramiento del Ministerio de Educación, pero qué sucede, la gente es hábil, observaron la enseñanza - aprendizaje y las actitudes del profesor mestizo fiscal de la escuela República de Bolivia del caserío Guanguliquín y comparaban la enseñanza- aprendizaje, la libertad, se libraban de los uniformes reglamentarios y maltratos a sus hijos en la escuela indígena. Porque muchos de los moradores creídos que tienen a sus hijos en una mejor escuela fiscal, tenían todavía en la escuela de Guanguliquín y fueron vecinos,

primos de alumnos de una escuela a otra. La gente amistosamente se daba cuenta la diferencia que hay en enseñanza-aprendizaje, libertad y buen trato a sus hijos en la escuela indígena de la comunidad Salaleo con el maestro Manuel Cornelio. En la escuela fiscal, la profesora actuaba todavía en la enseñanza, a los niños con sistema, "con sangre entra la letra".

En la casa, maltrato a los niños por sus propios padres y en la escuela maltrato a los niños por su profesora o profesor.

Las reuniones que se realizaban fueron muy amplias, donde mucho se reflexionaban sobre la explotación, humillación, marginación, las primicias, arranchadas de las autoridades, la iglesia, cantineros, fundadores de santos, músicos de bandas, comerciantes, empleados de la iglesia, chulqueros, los quishcas, etc. Algunas personas ajenas de esta comunidad de paso escuchaban lo que se estaban analizando, las realidades en que estamos viviendo los moradores de toda la región en la misma forma de la época colonial con los caciques y comunicaron a los mestizos y autoridades del casco parroquial, comerciantes, primicieros en el pueblo, que para ellos resultó peligrosa esa actitud de los moradores y del maestro de la escuela indígena de Salaleo.

Los sectores explotadores arriba señalados, muy preocupados buscaron al cabecilla indígena que tenga más voz de convocatoria del sector bajo y lograron tener al lado de ellos y convencer a Jerónimo Yanchaliquín y Tomás Azogue Lema cabecillas del sector Cascarilla y Cutahua y en la mente de ellos lograron sembrar las cizañas, que el local de la escuela del sector de Salaleo es construido con la plata del gobierno de Cuba Fidel Castro, que el profesor es estudiado en Cuba y gana sueldo de gobierno de Cuba, que no es cristiano, sino es comunista, la familia de él le ha mandado sacando de la casa, porque es peligroso, no respeta a las hermanas, y a la misma mamá y primas y los cabecillas: Tomás Rosendo Azogue, Segundo Francisco Yanchaliquín Azogue, Segundo Lucas Chulco mensualmente reciben dinero de los gringos italianos a cambio de entregar todas estas tierras, moradores y con tiempo con los aviones

y militares vendrán a apoderarse de todas las tierras y mujeres buenas mozas se apoderarán uno de ellos a cuantas mujeres y a los hombres robustos gordos cada que se críen los llevarán al extranjero para sacar aceite para los aviones. El profesor cada año durante 2 meses se va a Cuba a preparar y traer un mundo de plata para él y su forma de ser es distinta, no es bueno, no toma trago, es comunista, evangelista, masón y con tiempo él se apoderará de todas las mujeres bonitas sean casadas y solteras, es por eso que no se casa con nadie.

Con estas cizañas, los dos cabecillas de Cascarillas Gerónimo Yanchaliquín y Tomás Azogue muy preocupados por todo lado hicieron novedad y socializaron primero con sus amigos y luego se reunieron con los sectores grandes como: sector Mindina y Cascarillas, encabezaron Geruncho Yanchaliquín y Tomás Azogue, en el sector de Cutahua Segundo Pablo Sigcha, sector de Salaleo Segundo Caizaguano, en el sector de Chachacoma Francisco Azogue, quienes encabezaban para convocar, tomar decisiones y obligar al resto de moradores para hacer un ataque masivo y desaparecerlos de una.

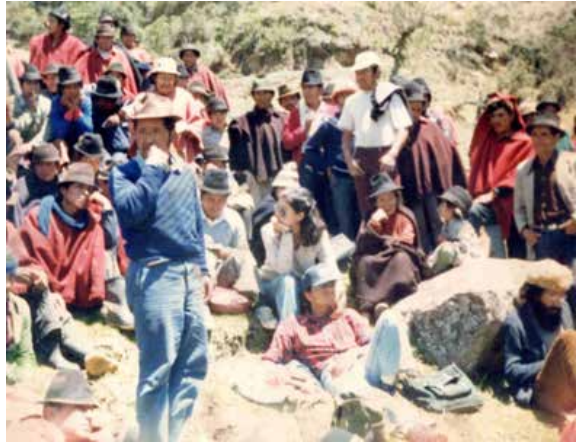
Un mes de motivación en cada sector, Geruncho Yanchaliquín y Tomás Azogue Lema a sus amigos representantes de los sectores arriba señalados con acuerdo de todos los mestizos de la parroquia Simiatug hicieron una ordenanza que un domingo del mes de septiembre del año 1973, todos los moradores de su sector con rigor, coraje y rebeldía se concentren en la plaza del sector Cutahua, armados de palos puntiaguados, boyeros, machetes, para de ahí ir a dismantelar la escuela peligrosa y coger al profesor y seguidores para quemarlos vivos con gasolina.

Los moradores, padres de familia y profesor de la comunidad Salaleo una semana antes llegaron saber que están planificando en contra de ellos con la finalidad de dismantelar la escuela y quemar con gasolina al profesor, pero confiábamos en Dios verdadero y aseguramos que nada malo estamos haciendo en contra de nadie, solo buscando mejorar nuestros derechos con la orientación del maestro de la escuela que trajo

el mensaje de Mons. Leonidas E. Proaño, Obispo de Riobamba, comprometido con la liberación de los indígenas y el pueblo oprimido del Ecuador.

Sabiendo esto, los padres de familia a su maestro Manuel Cornelio proponen que para evitar los peligros que van a suceder con los que van a atacar por los moradores de otros sectores, suspendamos la escuela de niños y adultos y retiremos hasta que se tranquilicen.

Manuel no aceptó la propuesta de los padres de familia, argumentando que todavía falta la confianza en Dios y en nosotros mismos. Sabemos que ningún mal estamos haciendo en contra de nadie, al contrario, estamos proyectando el mejoramiento de la comunidad, preparándonos todos nosotros empezando desde mayores, sobre todo hoy a los niños, quienes son futuros hombres de la esperanza y al posterior puede servir para los que hoy están en contra o por lo menos para sus hijos. No demos ni un paso atrás, porque estamos seguros que buscamos el bien para todos y con el tiempo estos niños serán la sal que dará sabor a todos. Mediante la sagrada escritura Dios ofrece estar junto con todos los que hacemos obras buenas, obras que Dios quiere y hacen falta. Dios ofrece proteger y dice que hasta los pelos de nosotros están contados. Confíad en Dios y lean y practiquemos lo que dice en la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, en este caso: el libro de ÉXODO 23: 20 a 26. Los testigos de Jesús serán perseguidos por su obra MATEO Capítulo 10 y Versículo 16. No ser solo en mi interior, aparentemente hago yo, todo hace Dios mientras tenemos fe seguro. ÉXODO 17: 1 al 7. Dios ofrece, en la tierra dos de ustedes unen las voces para pedir cualquier cosa buena, estén seguros sí la dará: el libro MATEO 18: 19 20 Dios ofrece donde están dos a tres o más reunidos en mi Nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes Mateo 18: 20. Dios dice no teman a los que matan su cuerpo, más bien teman la muerte de su alma y recogeré mi espíritu libro de SAN LUCAS 12: 1, MATEO 10: 28, 12: 31 y SAN MARCOS 3: 28. Por ser fiel y obediente a Dios, Daniel es arrojado al corral de los leones y Dios mediante sus Ángeles cerró la boca de los leones y nada pasó. DANIEL 6: 1 al 25.

*Manuel Cornelio**Padres de Familia*

Los padres de familia y más moradores que confiaban a la escuela desde que escucharon que van a ser atacados, durante una semana cada tarde se reunían con el profesor para reflexionar juntos estos textos bíblicos y tomaron en serio, confiar en Dios y permanecer junto con el profesor. Pero el miércoles en la feria de la parroquia de Simiatug escucharon muchas cosas más y regresaron amedrentados y temerosos. El jueves y viernes volvieron a exigir al profesor que se retire de la escuela para evitar los peligros y desgracias, pero el profesor y algunos jóvenes se mantenían firmes de no retirarse, más bien hicieron ensayos para defenderse y empezaron a preparar palos puntones para pelear.

El viernes escucharon los niños y no quisieron ir a sus casas, por no apartarse de su profesor, unos se fueron y regresaron enseguida y prometieron no separarse del profesor y confiaron en la oferta de Dios. Manuel no comunicó a su familia para no crear preocupaciones familiares o discordia. Visitaron amigos: Eusebio Yanchaliquín de Monoloma y Yanchapantas de Panyatug. El jueves, viernes y sábado pasaron tocando los cachos en varias comunidades que estaban juntando a la gente para el ataque. El sábado desde tempranas horas, la gente de la comunidad subió

a la loma, donde está la escuela para hacer la guardia y así amanecieron sin ninguna novedad.

El día siguiente, a muy tempranas horas, antes de que amanezca, nombraron una comisión de dos compañeros para que viajen como que van a la feria al sector de Cutahua donde se van a concentrar y espíen cómo se están organizando, por dónde vienen y qué van a hacer los que van a atacar, ellos vieron y escucharon que a toda la gente que llega a la feria están dando de tomar trago y obligando para que se integren al grupo atacante y que van a bajar a las 10 de la mañana en adelante. Estos compañeros regresaron enterados de todo lo que van a hacer y lo informaron y de acuerdo a eso se organizaron para la defensa. No quedó más, morir o vivir, confiar en Dios y evitar lo más posible la agresión. Cuando se fue acercando las 10 AM., todos toman la decisión de que el profesor y los niños estén dentro de local escolar, los padres de familia se ubicaron en la puerta de la escuela, según ellos para no permitir el ingreso y proteger a sus hijos y al profesor que por nada se dio paso atrás, obedientes a la decisión de la comunidad. Porque, según "él" la decisión de la comunidad es sagrada y confiable y es inspirada por Dios y Él está ahí, cuidando que no le toquen ni en un solo pelo a los que hacemos la obra de Dios en bien de los demás.

Más o menos siendo a las 10.30 horas se escuchaba a lo lejos el tocar del cacho y la gente alistó sus palos para la defensa, se fueron a ver en la loma y le dieron la razón de que viene una multitud a pie y montados atrás. Y siendo las 11 de la mañana se aparecieron en la loma donde actualmente es el cementerio, la multitud se quedó ahí y dos hombres con poncho vinieron con dirección a la escuela, paso a paso, faltando llegar unos 30 metros donde estuvimos los cabecillas regresaron la vista hacia atrás gritando que cierren y se dieron cuenta de que nadie les seguía atrás de ellos, y en ese momento pasaron para arriba por el camino unos 11 montados al tope a la multitud, viendo eso la multitud de una se regresó a trote y los montados fueron atrás, y los dos que estaban ordenando solo se quedaron parados y al mismo tiempo un joven llamado Ángel Lucintuña, partiendo a los demás que estaban en la puerta salió muy nervioso

y violento batiendo un feroz machete nuevo de hoja ancha con el fin de atacar a los 2 atacantes, el profesor fue a defenderlos pensando que van a cometer un delito de muerte, el joven sostuvo, escuchando de que no haga nada, salió otro hombre llamado José Azogue Chanaguano y agresivamente haciendo entre los dos cogieron y tumbaron hacia al suelo a uno y viendo eso todos los atraparon y ataron las manos para atrás y preguntaron qué quieren hacer y hagan y estamos aquí. Luego ataron los pies también con las sogas y dejaron parados y la gente de la comunidad siguió amenazando con castigarles y el profesor los seguía defendiendo, para que no haya agresiones. La multitud que regresó y los montados de entre ellos que fueron atrás no regresaron más.

Más tarde nos enteramos que los 11 montados se habían apartado por otro camino en el punto Candobán Letra Rumi por la ruta Tzintzogloma y luego por el camino grande que va hacia la escuela con el fin de acorralarlos, pero como no vieron a la multitud de entre ellos han pasado de largo, haciendo asustar a los demás que han pensado que vienen de otras comunidades a favor del profesor destinado, pero no ha resultado.

Los que iban a ser atacados, no sabíamos qué es lo que pasó que de una se regresan dejando a los dos viejos guidores, pensaron que regresan para tomar más estrategias y fuerzas.

Taita Enrique Tixilema

Preocupados por la seguridad, todos resolvieron mandar a dos personas Tomas Azogue y Segundo Sigcha de comisión para que avisen al Padre Miguel Murillo, Párroco de Simiatug, Enrique Capellette y Silvana Colombo voluntarios italianos que estaban en el convento de Simiatug, Enrique Tixilema; Presidente de Cabildo de la comuna Chiquizungo y sus miembros, y a los dirigentes de El Tingo, Cocha Colorado, Guerrana, Grupo de trabajadores de San Vicente y Quialó. El Padre Miguelito Murillo párroco de Simiatug pronto había comunicado al Director de ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES DEL ECUADOR EN RIOBAMBA, a la Dirección Provincial de Educación de Bolívar, al señor Obispo de Guaranda, quienes pronto el lunes a las 3 de la tarde llegaron a la comunidad:

El Rvdo. Padre Rubén Veloz, Director de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, Clemente Muñoz, de Escuela Radiofónicas, desde la ciudad de Riobamba, Lcdo. Cicerón Salazar; Supervisor de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Bolívar, Rvdo. Padre Miguelito Murillo León; párroco de la parroquia de Simiatug acompañado de los miembros del cabildo de la comuna Chiquizungo a la cabeza Enrique Tixilema Presidente y cientos de moradores de las comunidades de la zona alta de la comuna. Por todo lado se extendió la novedad feroz de que han matado y quemado al profesor comunista provocando en muchos la preocupación y la curiosidad obligó a ir al lugar a ver. Las autoridades al llegar se enteraron de la realidad que sucedió, donde se encontraban los dos famosos cabecillas atacantes detenidos recibiendo las clases del profesor junto con los niños el día y la noche con los adultos que de adrede hacían unas reflexiones reales de todo el campesinado que hicieron pensar mucho a los dos valientes por su desconocimiento.

Seguidamente el Rvdo. Padre Rubén Veloz con su experiencia y método genial organizó una conferencia amplia para todos en la loma de Salaleo con cientos de hombres y mujeres de muchos lugares.

En su introducción, manifestó: Que Mons. Leonidas E. Proaño,

Obispo de la Diócesis de Riobamba, preocupado de la realidad del pueblo oprimido, explotado, humillado del Ecuador creó una institución de la iglesia, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador en la ciudad de Riobamba, para capacitar y formar líderes de jóvenes indígenas y campesinos de los pueblos oprimidos del Ecuador.

Esta institución viene funcionando bajo mi dirección, en la que muchos hombres y mujeres líderes realizan encuentros, talleres y cursos para compartir las experiencias entre los hermanos de la Sierra y Costa del Ecuador.

Formación de primeros líderes de la zona

Manuel Cornelio y otros jóvenes de Simiatug, también están estudiando en los cursos de capacitación de formación de líderes y alfabetizadores inmediatos de adultos, quienes cumpliendo el plan de Escuelas Radiofónicas y su compromiso están haciendo realidad, dando la mano y ayudando con algo que saben a los demás con el fin de formar comunidades de veras cristianas que quiere Dios.

Ayudar a los demás y querer de verdad a Dios no es basta rezar y rezar, sino dar la mano a los caídos, sacar de la obscuridad que es el desconocimiento y el analfabetismo del pueblo.

Dios miró y buscó poner el asiento para crear esta comunidad seguramente como base, pero no es fácil, todo lo que nace hace doler, sufrir y llorar.

Al viento que corre con torrenciales no se puede hacer parar de una y entre pocos, sino poco a poco. Sembremos muchos árboles, para que los ventarrones se choquen contra de esos árboles y se calmen, no nos golpeen a nosotros. Es igual con nosotros los humanos, el pueblo mestizo tradicionalmente desde la colonia española ha sido opresor, explotador, marginador, humillador al pueblo indígena y siendo que son explotados.

Por eso debemos comprender y tener paciencia, que los explotadores aprovechando el analfabetismo y el desconocimiento buscan a los mejores líderes, cabecillas para controlar, perseguirlos, destruirlos, haciendo pelear entre nosotros.

Muchos, como aquí ha sucedido son acusados y perseguidos, en Ecuador los gamonales, terratenientes, hacendados, militares han acusado a los líderes, dirigentes que empezaron a reclamar, los han perseguido, fusilado, descuartizado y torturado en las cárceles. En la provincia de Chimborazo, cantón Chunchi, los militares pagados por los terratenientes, persiguieron y siguieron por las lomas y quebradas y fusilaron al compañero Lázaro Condo, que estaba guiando a las organizaciones de los pobres de Chimborazo.

En la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, por defender a un compañero que estaba maltratado por los policías, el compañero dirigente Rafael Perugache fue llevado a la cárcel, donde fue torturado, flagelado amarrando con su mismo pelo en sus testículos y en los dedos del pie y ahorcado con su pelo y no hubo justicia de las autoridades tiranas y de los ricos.

En la provincia de Tungurahua, hacienda en ese entonces Rumi-pata, pagado por Tobías Chávez terrateniente de los páramos asesinó, descuartizando sus brazos y piernas con un machete en su casa a las nueve de la noche, cuando el compañero llegó de las oficinas del IERAC de Quito tramitando el juicio en contra de los ricos de las haciendas de Llangahua, Rumi Pata, La Esperanza.

En la provincia de Cañar, cuando una compañera mujer respondió al hacendado la torturó poniéndole en la boca el bocado del freno de las mulas de su hacienda, símbolo de callarlos para siempre y sean como los animales que sirven para montar y frenar.

De igual seguirán persiguiendo a los nuevos líderes, pero Dios protege y cada pérdida de su líder Dios cobra, porque hasta el pelo nuestro está contado.

Si todos los hombres y familias que estamos aquí comprendemos y nos unimos es como estar muchos árboles bien parados, vientos ni ventarrones tumbarán, resistiremos todos unidos, si es uno solo en la loma el árbol será torcido y sacado desde la raíz.

Los ricos banqueros, terratenientes, los empresarios del Ecuador, siervos de los yanquis de Estados Unidos, defienden los intereses internacionales, maltratando, matando queriendo callar al pueblo ecuatoriano. Pero las organizaciones surgieron empezando con FEI con Dolores Cacuango, luchó por las tierras y luego surge ECUARUNARI Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador, que lucha por la justicia y el derecho de tierra, agua, educación y respeto al indígena ecuatoriano. Por eso hermanos de este pueblo, sigan adelante, confíen en Dios, la santa Biblia nos enseña con la historia de los pueblos que liberaron de la esclavitud de los egipcios a los hebreos, los esclavizaban y oprimían. Dios los sacó y los llevó a otra tierra prometida. En caso de nosotros, Dios nos sacará de esta situación actual y aquí mismo será nueva y mejor vida de la familia y la comunidad de Dios. Donde habrá, igualdad, respeto y trabajo. Eso es nueva tierra donde emana leche y miel.

Dios está con nosotros, nos da nuevas y mejor memoria, pensamiento y palabras para los dirigentes. Si seguimos preparando a nuestros hijos como buenos profesionales llegaremos a beneficiar las riquezas de

nuestro petróleo y las minas. Esto dijo el rato de su intervención Manuel Cornelio piensa que a los jóvenes preparemos para llegar a merecer la riqueza de nuestro petróleo, las minas y el respeto que merecemos.

Siempre, desde nuestros abuelos ha habido nuestro Padre Dios, sino que lo hemos olvidado, porque nos hicieron equivocarse con imágenes y estatuas los religiosos que distorsionan el mensaje de Dios con el afán de explotarles y humillarles. Pero ahora con la ayuda de Mons. Leonidas E. Proaño mediante diversos programas directos y radiofónicos se está despertando y empezando a pedir a Dios con confianza. Al quien pide y hace lo da.

Podemos tomar como prueba concreta, Manuel y otros moradores nos han dicho. Nosotros con el ánimo que nos dio el profesor como víctimas del ataque y más cosas nos hemos parado, pidiendo, confiando en Dios y reconociendo tal vez alguna falla. Dios nos protegió de parte a parte, seguramente éramos humildes como nosotros y como los atacantes, empujados de otros sabidos. Y nada pasó, están aquí dos mayorcitos Geruncho y Tomás, escuchando, haciendo amigos y conociendo. ¿Quién les atajó?, ¿vieron y sintieron? Al profesor no le tocaron ni un solo dedo, sí insulto. Creo que es demasiado claro que la comunidad empezó con un joven que algo quiso de Dios y hacer una comunidad sabia, humilde y educada.

Terminada esta introducción y reflexión del padre Rubén Veloz, acompañado de las autoridades y en presencia de cientos de personas, para continuar y buscar la solución, con la presencia de cabecillas atacantes Geruncho y Tomás se organizaron de la siguiente manera:

- 1.-** El maestro profesor Manuel Cornelio en la presencia de todos desarrolle su trabajo de acuerdo a los planes y programas de la escuela con los niños y los adultos, conforme como está planificado en los horarios.

- 2.- Todas las autoridades que se encuentran presentes hagan de árbitros desde el inicio hasta finalizar y toda persona presente se mantenga con serenidad y sin provocación. De interrupción.

El profesor, cumpliendo la planificación organiza de acuerdo al horario de trabajo que tocó las clases de educación de adultos de 6 a 9 p.m.

Primero, el profesor dio una pequeña introducción de la situación actual con los 20 asistentes y los 2 cabecillas detenidos pasan a ser alumnos y fueron hechos sentar en medio de los estudiantes con cuaderno y lápiz a la mano.

Luego como siempre, uno de los participantes hace la lectura de un texto bíblico preparado de entre los participantes relacionados con el problema actual y breve argumentación de cada uno haciendo relación a la vida actual con el pasaje bíblico. El profesor hace la función de coordinar la idea y el orden de participación.

Una vez terminado el razonamiento del texto bíblico, el profesor entra al tema de estudios, primero haciendo un recuento de la clase anterior con cada nivel, reactiva su aprendizaje de cada materia y entra a nuevos temas con el fin de introducir la enseñanza, los estudiantes tienen libertad de pedir aclaraciones y razonamientos al profesor, sienten como confianza, pasaron al pizarrón para explicar a los demás o en ese caso para profundizar.

Llegada la hora de Educación Recreativa de adultos, todos se ponen de acuerdo en hacer la prendida de velas sentados sobre la botella virada y se colocan en círculo, cada uno con su botella y una vela en cada mano. Todos asientan los traseros sobre la botella echada, manos arriba con la vela y un pie puestos sobre otro. Una compañera participante en las clases va prendiendo la vela que tiene en una mano y al contar el pro-

feesor 3 tratan de prender la otra vela que tiene en la otra mano. El que logra prender, sigue librándose y los que no, padecen el molimiento del trasero en la botella. Los 2 cabecillas quedaron castigados y para la gente fue provocante chiste, de lo que viraban a un lado a otro, envuelto con su poncho, a simple vista cosa muy fácil. Quisieron dejar pero la gente obligó a que se luche. Terminó las horas clases y se libraron.

El profesor preparó el tema del texto bíblico para las siguientes clases.

El dirigente del grupo de los estudiantes hizo unos agradecimientos y pidió disculpas por haber habido algunas equivocaciones.

Una vez terminado, muchos compañeros de lejos se quedaron en la misma comunidad y los demás se fueron a sus casas o donde sus amigos. Los 2 cabecillas siguieron detenidos, pero sueltos con la seguridad de 4 compañeros.

El día siguiente, aprovechando de la presencia del Lcdo. Cicerón Salazar; Supervisor de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Bolívar, las demás autoridades solicitaron que por su intermedio traiga a la profesora y sus alumnos de la escuela Fiscal República de Bolivia de la comunidad de Guanguliquín para que intercambiando profesores se comprueben la enseñanza aprendizaje y así ver el desenvolvimiento de los alumnos y profesores. Esta petición fue acogida y el señor supervisor acudió a invitar y se fueron.

Siendo las 10 de la mañana llegaron todos los niños y la profesora de la escuela de Guanguliquín y recibieron la bienvenida.

De igual, los profesores intercambiaron sus alumnos y desarrollaron las clases de acuerdo a sus métodos.

Una vez terminada la demostración de enseñanza y trato a los niños, cada profesor cogió a sus alumnos y desarrollaron sus procedimientos y las clases de enseñanza y aprendizaje. De igual los 2 cabecillas participaron en las clases en medio de los niños con su cuaderno y lápiz. Llegaron horas de educación física. El profesor a sus estudiantes preguntó qué ejercicios les gusta hacer en esa hora. Ellos se pusieron de acuerdo en hacer 50 flexiones de pecho y luego caminata de pato al contorno de la plazuela.

El profesor dio breve demostración de lo que van a hacer y se colocaron todos al frente de la escuela y los 2 mayores en medio de los niños fueron obligados a hacer el ejercicio. Muchos dirigentes de la comunidad amenazaron si no cumplen y para el que actúa y viene de esa manera, podemos hacer bañar y castigarlos, donde encuentre algún mal de la comunidad, niños y profesor. Pero en la flexión los dos cabecillas asentaron el pecho y no lo pudieron alzar, copelaban la cara, se cansaron los brazos y se cayeron cada momento, y los niños hicieron de adrede.

Me acuerdo de Juan Chulco y José Sigcha (de apodo Punce) y Raúl Azogue que fueron los mejores en esta gimnasia.

La gente echó viva a la escuela y niños. Todos admirados y contentos. Los niños desde ese momento se sintieron respaldados y sintieron que al profesor no le van mandar sacando como hasta unos momentos seguían escuchando este comentario tan en nefasto.

Una vez terminado, la gente pidió que el profesor intervenga su causa, objetivo y visión que fue a preparar, vino trabajar y ahora qué piensa.

Todos piden que Manuel Cornelio hable:

Tomó la palabra el profesor y dice: Bueno, en primer lugar agrá-

decer por la presencia de quienes están aquí, Rvdo. Padre Rubén Veloz, Director de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, Padre Miguel Murillo León, Párroco de Simiatug, Lcdo. Cicerón Salazar y Lcdo. Manuel Velasco Supervisores, Enrique Capellette, voluntario italiano, miembros de Cabildo de la comuna Chiquizungo y todos quienes están presenciando aquí, conociendo toda nuestra trayectoria de esta comunidad y la escuelita que creamos y estamos aquí y me siento muy agradecido y me siento como estar con mis hermanos mayores amparado y protegido. Por eso y con esa confianza quiero hacer conocer algo en breves:

Mis deseos, mi visión, mi misión y compromiso desde que me hicieron despertar y emocionar nuestros maestros en las Escuelas Radiofónicas Populares Rvdo. Rubén Veloz, Abel Inga, Galo Ruiz, Héctor Pinos y conferencias de Mons. Leonidas E. Proaño y otros dirigentes de las provincias me despertaron y sembraron emociones de ser un pequeño soldado de Cristo, ayudar y despertar a los demás, formar la comunidad cristiana y ser un líder de la comunidad por lo menos. San Mateo 5: 13 a 16. Sabía que si hacemos algo para el cambio, seremos perseguidos, golpeados, rechazados, murmurados y pobres. San Mateo 10: 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 33 y 34, también pueden leer en San Lucas 12: 2 y 49. Si hago o hacemos algo bueno para el cambio, esto mismo tenía que pasar, pero aunque cueste la vida, el compromiso con Dios no es poco, seguro estoy, donde estamos dos, tres y más personas en nombre Dios buscando algo bueno para los demás Él mismo protege, guía, da todo lo que queremos San Mateo 6: 5 a 8, da memoria y palabra en el momento necesario. Éxodo 4: 10 a 17.

Tenemos que llegar a donde queremos, buscamos unidad, cambio, romper las murallas, que nuestros hijos serán futuros hombres con su preparación, profesionalmente ya no serán humillados, oprimidos, explotados, encarcelados y golpeados por los mestizos que hoy están de

blancos nobles de Simiatug, como actualmente dicen y hacen que solo ellos son dueños de la razón y derecho y nosotros, no tenemos nada. Pero Dios mediante los escritos sagrados dice, que todos los oprimidos, esclavizados y perseguidos es mi pueblo, sacaré y llevaré a la tierra prometida, grande, fértil donde brota leche y miel Éxodo 3: 7 a 9.

Estoy seguro, algo he hecho y estoy haciendo para el cambio, por eso choca, la injusticia y despierta como un perro o una feroz víbora dormida se despierta y persigue a morder, mientras no se hubiera empezado algún cambio yo hubiese estado querido y amigo de cantineros, primicieros, fundadores de tantos santos e imágenes que tienen en su casa y que hay en los costados de la iglesia de Simiatug y cada uno tiene su dueño, chulqueros, quishcas, autoridades del pueblo mestizo explotador, humillador, opresores de los pueblos indígenas. Todas estas son herramientas de explotación, de opresión y destrucción del pueblo indígena. Pero como estamos reflexionando, comparando la vida cristiana con la vida y situación actual de nosotros se molestan y han puesto a buscar a nuestros cabecillas mayores para convencer y hacernos matar entre nosotros. Pero, como el Padre Rubén Veloz, nuestro maestro querido, nos dijo: Dios cuida y guía y busca dónde sembrar el cimiento. Y pueda que esto sea la base y esto crecerá y servirá para toda la zona y para los hijos de quienes hoy nos están persiguiendo, pero nosotros sí tenemos que tener paciencia, algo que hemos logrado aprender, eso tenemos que tener en alto para que alumbré a muchos compañeros, no importa que me digan: comunista, evangelista, masón, cubano. Pueda que eso sea mejor, que el anuncio está llegando por mente y boca de ellos. Pero Dios dice: Amen a los enemigos. San Mateo 5: 44 a 48

Ahora al menos yo me siento mucho más comprometido con nuestro único superior, nada es imposible si nos unimos y nos ponemos a caminar llegaremos.

Luego intervienen los compañeros de muchos sectores y casi todos compaginan su deseo y dicen, que primera vez vemos un mismo compañero enseñando a los niños y mayores, los estudiantes aprenden maravillas cosas y son alegres, quisiéramos crear esta clase de escuela en todos los sectores de este lado y así crear nosotros también comunidades con escuelas. El compañero Enrique Tixilema; presidente del Cabildo de la comuna Chiquizungo manifiesta, que ha escuchado que aquí están creando una escuela peligrosa, que no respetan a sus padres, vecinas casadas y solteras buenas se apoderan y lleva el momento que él quiere.

Escuchando que al profesor han matado hemos venido a ver y si es malo a borrar todo, pero ahora conociendo al joven, el modo de enseñar y tratar a los niños y guiar a la comunidad con la palabra y guía de Dios cambia, estamos contentos y llegamos a saber que su enseñanza la aprendió mediante sus estudios en la respetada institución de Escuelas Radiofónicas Populares y está presente, atestigua el querido y respetable Rvdo. Padre Rubén Veloz el mismo representante de Mons. Leonidas E. Proaño, Obispo de los pobres del Ecuador que el joven Manuel Cornelio se preparó y se sigue preparando. Y así conociendo de dónde vienen estas enseñanzas, más bien queremos que nos comparta a las otras comunidades, como ya lo dijeron muchos compañeros y nuestro respaldo está para usted y la comunidad que siga adelante.

Por unanimidad dicen que Manuel Cornelio ya no debe estar solo de profesor aquí, más bien ser coordinador de los sectores para crear más escuelas en cada sector y se encargue a otro compañero preparando.

El Padre Miguel Murillo hace una moción; que el Padre Rubén Veloz con los programas de Escuelas Radiofónicas Populares ayude capacitando aquí en el convento de Simiatug a los jóvenes para ir ubicando nuevos profesores indígenas, y Manuel Cornelio coordine a las escuelas

y comunidades que se crearán, que por lo pronto los señores representantes que solicitan, él mismo organice los cursos de capacitación para nuevos maestros, reunir a la gente y formar comunidades y crear escuelas. Todos estando de acuerdos fue acogida la moción del Padre Miguelito. Pero los padres de familia y los moradores no están de acuerdo que Manuel Cornelio profesor se salga de Salaleo, de tanto insistir aceptan, con la condición de que se reponga otro compañero como Manuel de la misma línea y Manuel no deje de visitar la escuela y guíe a cualquiera que venga de profesor.

La intervención de José María Allauca Inga, uno que seguía el programa de Escuelas Radiofónicas Populares en la zona de Guaranda, manifiesta que soy de la parroquia de San Simón, pero por aquí mismo ando por Escuela Radiofónicas Populares, aquí han de estar, algunos amigos de este lado, los Chulcos y Poaquizas. Bueno, de lo que aquí ha habido un joven comunista no he sabido, pero de profesor preparado en Escuelas Radiofónicas Populares habla y practica sobre la liberación de los campesinos y por este ha habido un acontecimiento fuerte; conozco de muy de cerca, que todos los que nos capacitamos en Escuelas Radiofónicas Populares en Riobamba trabajan y trabajamos de diferente manera pero para la liberación de pueblo oprimido, explotado, abandonados y discriminados. Por eso aquí, el compañero joven Manuel Cornelio Sigcha se ha comprometido y ha estado levantando la escuelita y la comunidad, razón por la cual está aquí el personal de Escuelas Radiofónicas y ya explicaron todo y bien claro.

Los ataques al que ayuda es por todo lado, muertos con balas, asesinados, descuartizados, torturados por los policías que resguardan a los capitalistas. Frente a eso está luchando Ecuarrunari que se creó. Y aquí matándose entre pobres, cumpliendo las órdenes de los ricos que tiemblan que se acabe de dónde fácil vivir. Lo malo que veo aquí, al profesor

y todos, la palabra de Dios y a Dios mismo, solo les recuerda el momento de susto, de desgracias y en otros momentos nada. Una cosa es vivir con Dios todo un siempre.

RESOLUCIONES

- 1.- La multitud, con la presencia de Reverendo Padre Rubén Veloz; Director de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, Clemente Muñoz también de Escuelas Radiofónicas, Lcdo. Cicerón Salazar y Lcdo. Víctor Hugo Aguilar; supervisores Provinciales de Educación Hispana de Bolívar, José Enrique Tixilema; Presidente y José Leonardo Gancino Secretario de los miembros del cabildo de la comuna Chiquizungo, Rvdo. Padre Miguel Murillo León, Párroco de Simiatug en representación de la Diócesis de Guaranda, Gualberto Poveda; Teniente Político principal de la parroquia resolvieron que: Manuel Cornelio Sigcha seguirá trabajando de profesor en la escuela "Runa Shungo de la comunidad Salaleo hasta el mes de agosto del año 1975. Mientras tanto los sectores que quieren seguir el ejemplo de Manuel y de la comunidad Salaleo de formar una comunidad y crear escuelas de este tipo seguirán conversando entre los moradores del sector y se reunirán mensualmente en el convento de la iglesia de Simiatug.
- 2.- Con el apoyo del personal de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, Padre Miguel Murillo León y Enrique Capellette, voluntarios italianos que están en Simiatug, se realizarán cursos de capacitaciones con los jóvenes para nuevos maestros indígenas que crearán escuelas en los sectores que decidan.
- 3.- Los representantes de los sectores de esta zona Simiatug, Salinas y

Facundo Vela se reunirán cada mes en el convento de la parroquia de Simiatug, para seguir tratando los problemas de explotación, maltratos y abusos de los cantineros, primicieros, fundadores de santos, autoridades, comerciantes, quishcas y funcionarios de la iglesia católica de Simiatug, etc.

- 4.- Desde mediados del mes de octubre de 1975, Manuel Cornelio Sigcha empezará a visitar los sectores que invitan con el fin de ayudar a organizar a la comunidad y crear escuelitas como estas con jóvenes de la misma comunidad que se capacitarán.

Como acto de clausura, el Padre Rubén Veloz y el Padre Miguelito Murillo celebran la santa misa campal en la Loma de Salaleo muy diferente de los curas de Simiatug y mucha gente comenta qué maravilla que nos hace entender. En una de las reflexiones que estaba haciendo el Padre Rubén Veloz, Director de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador y preguntó ampliamente a todos: en una familia ¿quién manda?, ¿o disponen marido y mujer? En ese momento Tomás Azogue Lema quien encabezó el supuesto ataque sorpresivamente se levantó y alzó la mano, se puso de pie y dijo: en la casa, el que “monta manda”, es el hombre. Todos se quedaron en silencio y arrecelados. El Padre Rubén Veloz retomó la palabra y dijo que esta vida tiene que ir cambiando para que haya una vida entre marido, mujer e hijos en armonía y compartida. Partiendo de la posición y expresión de Tomás Azogue Lema, el Padre Rubén dice: que estas malas formas de tratar, actuar y mala experiencia les impusieron al pueblo indígena y mestizo los amos de las haciendas para que los esposos traten mal a sus esposas obligados a trabajar más y rendir la producción a su amo. Este es un instrumento de maltrato, explotación, humillación y obediencia para el amo y quedó esta mala costumbre de dependencia obligada para las parejas y continuó la santa misa y terminó con cariño y alegría con todos.

Luego por pedido anticipado de los dirigentes de Salaleo los dos sacerdotes bendijeron y bautizaron la escuela en honor a la lucha y al runa profesor con el nombre: escuela de Salaleo "Runa Shungo".

El Profesor Manuel Cornelio Sigcha, los niños y adultos que estaban estudiando, los padres de familia y los moradores que estaban con mucho ánimo de seguir adelante fueron felicitados por todas las autoridades y bendecidos por los dos sacerdotes Miguel Murillo León Párroco de Simiatug y el Padre Rubén Veloz, Director de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador.

El miércoles siendo las 4 de la tarde Geruncho Yanchaliquín y Tomás Azogue Lema por su propia conciencia ampliamente ante la multitud y la autoridades pidieron perdón y prometieron no más hacer los problemas, ni conversar con los blancos de Simiatug, porque al no entender, no saber y creyendo a los blancos lo hicieron así, pero Dios los guardó y hemos tenido escuela y hemos entendido que organizar es bien para nosotros.

Luego de despedirse el día jueves a las 10 de la mañana muchos fueron acompañando a las autoridades: cabildo de la comuna Chiquizungo Presidente Don Enrique Tixilema y Secretario Leonardo Gancino, Lcdo. Cicerón Salazar, Supervisor de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Bolívar, y los padrecitos Rubén Veloz: Director de Escuelas Radio Fónicas Populares del Ecuador, Clemente Muñoz asistente y Rvdo. Miguel Murillo León; párroco de Simiatug todos a pie hasta Simiatug, llevando los equipajes en las mulas y llingos. Mucha gente estuvo tres días seguidos, sin preocuparse tanto de la comida y dormida, escuchando y observando todo lo que se hizo durante 3 días, solo con la buena voluntad de los moradores de la comunidad Salaleo que regalaron algo de comer.

Los padres de familia y los moradores no faltaron la buena voluntad de cocinar los choclos, habas tiernas, traían guarapo de caña de azúcar de Facundo Vela para ofrecer a los compañeros presentes que solidarizaban y los curiosos. Mucha gente hombres y mujeres lograron la doctrina de la línea de la liberación de Mons. Leonidas E. Proaño, Obispo de los Pobres del Ecuador.

Yo, pensaba, si no he estado al servicio de Dios no seré protegido y si es que estoy haciendo la obra de Dios no seré tocado por nadie, ni un solo dedo ni pasará nada a ninguno de nuestra comunidad y al contrario, ellos pasarían algo desagradable entre ellos y así fue. Desde ahí me prometí ser lo más útil y más humilde entre el pueblo sencillo, pero con los groseros atrevidos seré astuto y bravo como la serpiente.

Este es mi compromiso interno y eterno con Dios Creador, generoso, poderoso, omnipotente y prometedor quien dice: todo lo que pida lo daré, lo protegeré, etc.

Desde ahí se va visitando los sectores que invitan o haciendo pequeñas reuniones y haciendo las reflexiones de la realidad en que están viviendo, sobre todo del analfabetismo, maltratos y explotación por los mestizos, autoridades y la iglesia católica apostólica romana con sus benditos aranceles que cobraban en los bautismos, casamientos y en los traslados de los muertos y diezmos y primicias que cobraban en cada chacra de cultivo un guacho por cementera, todo basaban en que mediante la Biblia Dios ha ordenado que los indios pagaran de esta manera a la santa iglesia católica que se aprovecharon de nuestra desunión, la ingenuidad por el analfabetismo con los moradores de más confianza.

En los sectores ya de confianza se organizaban talleres bíblicos de un día o dos donde ayudaron los voluntarios italianos Enrique Capellette y Silvana Colombo que vivían en el convento de Simiatug traídos y

puestos por la Diócesis de Guaranda para amansar y calmar la rebeldía y herejía de los habitantes indios ignorantes y atrevidos de la región.

Cuando en algunos sectores estaban ya bastantes participantes y conscientes iba el Padre Miguel Murillo a la clausura de los talleres celebrando la santa misa y bendiciendo el lugar proclamaba la creación de la nueva escuela indígena en el sector y los moradores presentaban la lista de sus hijos y la lista de los mayores que quieren aprender a leer y escribir en el centro de alfabetización que se creará.

De esta manera se crean las escuelas en siguiente orden:

- Sector Cutahua como segunda comunidad y escuela en el año 1976 con el Prof. Luis Ángel Poaquiza Ruiz capacitado y orientado por Manuel Cornelio en el centro de alfabetización Salaleo.
- Sector Matiaví Bajo parroquia Salinas se crea como segunda comunidad y escuela indígena en el año 1976, con Elsa Chimborazo como profesora financiada por el Padre Antonio Polo cura de Salinas.
- Sector Papaloma, tercera comunidad y escuela 1977 con Cayetano Sigcha Tixilema, capacitado en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Riobamba.
- Sector Chichuco, parroquia Angamarca, provincia de Cotopaxi cuarta comunidad y escuela 197 con José Gregorio Yanchaliquín Chimborazo, capacitado en el centro de capacitación de jóvenes y adultos Simiatug con apoyo del personal de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador y los voluntarios italianos de Simiatug y Padre Miguel Murillo León párroco de Simiatug.
- Sector Tacarpo quinta comunidad y escuela con María Elvira

Chimborazo, 1977 capacitada en el centro de capacitación de la parroquia de Simiatug, apoyada por personal de Escuelas Radiofónicas del Ecuador y los voluntarios italianos y el Padre Miguel Murillo León.

- Monoloma, parroquia Salinas, cantón Guaranda, prov. Bolívar ya sector organizado y creado escuela indígena en el año 1972 con José Caiza como profesor financiado por la Curia de Guaranda y por conflicto entre moradores se fiscalizó en el año 1974 con la Dirección Provincial Hispana y vino el profesor fiscal Oswaldo Tuttillo de la ciudad de Latacunga y José Caiza quedó libre y se fue a estudiar en primer curso en el colegio particular de la parroquia Salinas en ese entonces. Y este profesor en un tiempo de 6 meses puso en dificultades a los padres de familia con la inasistencia constante y el conflicto con la Dirección Provincial y los supervisores en su informe de constatación echó culpa a los padres de familia de no colaborar con dicho profesor y quitó al profesor y retiró la escuela fiscal, luego de un año, los moradores solicitaron a la Casa Campesina de Simiatug, que le visitara Manuel Cornelio como coordinador de las comunidades y dando cumplimiento a lo pedido Manuel Cornelio visitó y donde conjuntamente con los moradores acordaron recrear nuevamente como sexta escuela indígena siendo Prof. Jorge Tixilema Ayme en 1977 con la condición de que el profesor capacite en el centro de capacitación de jóvenes y adultos que realizaba en la Casa Campesina de Simiatug.
- Sector Torneado, parroquia Facundo Vela se crea la séptima comunidad y escuela indígena el Torneado en el año 1979, con Segundo José Cornelio Sigcha como profesor, capacitado en el centro de capacitación de la parroquia de Simiatug.

- Sector de Tigre Urco, parroquia Salinas, se crea como octava comunidad y escuela indígena en el año 1979 con Apolinario Azas, capacitado en el centro de capacitación de Simiatug.
- Sector de Pímbalo, se crea en el punto el Cantzag Rumi como novena escuela indígena con Antonio Caiza y posterior con Segundo Luis Chanaguano.
- Sector Boliche parroquia Simiatug, se crea como décima comunidad y escuela indígena Gallo Rumi con María Elvira Chimborazo.
- Sector Arrayanes parroquia Salinas se crea como onceava comunidad y escuela 1977 con el Prof. Juan Azas capacitado en el centro de capacitación de jóvenes y adultos de Simiatug.
- Sector Chaupi Guayama, parroquia Salinas se crea como doceava comunidad y escuela con José Caiza anterior iniciador de la escuela indígena de Monoloma.

Los estudiantes de estas escuelas van avanzando sus estudios y sucesivamente aparecieron niños terminados el aprendizaje de educación primaria.

A mí como coordinador de estas comunidades y escuelas me tocó seguir soñando y pensando una alternativa. Los padres de familia iban presionando que los estudios y las escuelas no son legalizados por el Estado. Pero cada vez iban apareciendo nuevos compañeros que pensábamos esta preocupación y nos reuníamos en la casa campesina que nos dieron construyendo los voluntarios italianos en los terrenos de la iglesia de Simiatug, donde aparecen los primeros líderes de las comunidades y escuelas de las parroquias de Simiatug que me acompañaban en todo con la misma visión y misión.

Más antes de empezar las creaciones de escuelas indígenas ya existieron las siguientes escuelas fiscales hispanas: escuela fiscal Central José Ignacio Guzmán creada en el año 1953, escuela fiscal hispana República de Bolivia creada en el año 1952 en el caserío Guanguliquín donde era el primer asentamiento de los mestizos Tomabelas y más tarde los mismos subieron a 7 Km arriba e hicieron el segundo asentamiento de los mestizos y quedaron definitivamente formando el pueblo mestizo y oficializaron como parroquia de Simiatug en el año 1844, Escuela Simón Rodríguez en la Hacienda Talahua, Escuela fiscal hispana Princesa Toa en el sector Cascarillas, escuela fiscal hispana República de Italia en el sector Cruz de Ventanas, escuela Fiscal hispana Provincia de Galápagos sector Cocha Colorado, escuela fiscal hispana Cacique Guaranga del sector Mindina, escuela fiscal hispana Ramón Roca del sector El Tingo, escuela fiscal hispana Dr. Víctor Manuel Peñaherrera del sector San Francisco.

En los últimos meses del año 1977, los profesores y comités de padres de familia de las escuelas fiscales de educación hispana de Simiatug central, hacienda de Talahua, Rayo Pamba, Guanguliquín, Chiquizungo Ventanas, El Tigo, Cocha Colorado y Cascarillas de la parroquia Simiatug presentaron una denuncia al ministro de Educación y Cultura y ministro de Gobierno en contra de las escuelas indígenas y el coordinador acusándoles de que Simiatug los indios están haciendo una educación subversiva y mediocre en la zona, peligrando la seguridad de la ciudadanía de la zona y de la provincia.

- Escuchando y dando atención a la denuncia de los moradores de casco parroquial desconfiados, primero a Manuel Cornelio Coordinador de las escuelas y comunidades y Presidente de la Fundación Runacunapac Yachana Huasi citaron y llevaron a la tenencia política de la parroquia de Simiatug donde presenciaron los delegados del ministerio de Educación y Cultura con el fin de interro-

garle de lo que estamos haciendo en las comunidades con las enseñanzas a los niños y la alfabetización de adultos e interrogaron de que nosotros estamos en contra de las escuelas fiscales y el colegio Félix A. Granjas que están desarrollando en Simiatug.

- Las autoridades parroquiales como Teniente político en ese entonces Napoleón Pazmiño y los directores de las escuelas y los miembros del comité de padres de la escuela José Ignacio Guzmán y colegio Félix Granja Gamazo amenazaron con llevar preso a la cárcel de más seguridad, los delegados del ministerio y de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Bolívar Lcdo. Cicerón Salazar, Lcdo. Manuel Guerrero y Lcdo. Julio César Ballesteros Espín intervinieron y dijeron primero tenemos que conocer y comprobar la subversividad y atrevimiento de la educación y enseñanza que están haciendo con los niños y adultos de la zona.
- Como hicieron una interrogación amplia y pública en la tenencia política dio lugar a hacer conocer todos los antecedentes de nuestra realidad como pueblo indígena de la zona que éramos miles y miles de indígenas en totalidad analfabetos, desamparados por la Ley y las autoridades, maltratados, explotados y humillados por los mestizos, autoridades, comerciantes y la iglesia católica desde que se asentaron como pueblos mestizos criollos con su estructura política dominadora, verticalista, impositor que nunca hemos sido atendidos en nuestra necesidad como lo merecemos como humanos.
- Con estas breves explicaciones no pasó nada y fue liberado acompañado por pocos compañeros que permitieron entrar en la tenencia política de Simiatug, Luego de esto, los delegados del ministerio y de la Dirección provincial de Educación Hispana de Bolívar fueron invitados al convento de la iglesia por el Padre Miguel Murillo

León y voluntarios italianos Enrique Capellette y Silvana Colombo donde fuimos invitados también nosotros junto a varios compañeros que estuvimos presentes en el momento como estuvimos imprevistos o menos pensados y tímidos.

Luego de brindar a las autoridades un café con el respaldo del Padre Miguel Murillo, párroco de la parroquia y Enrique Capellette y Silvana Colombo voluntarios italianos tuvimos la oportunidad de ampliar el argumento de lo que estamos haciendo en la región con la formación de las comunidades, creación de las escuelas indígenas y capacitación y formación de líderes educadores de cada comunidad que crea una escuela. El Padre Miguel Murillo, párroco de Simiatug y los compañeros voluntarios italianos ampliaron con más claridad y del respaldo de la Diócesis de Guaranda y apoyo de Mons. Leonidas E. Proaño Obispo de Riobamba, provincia de Chimborazo con el Programa Nacional de Alfabetización de Adultos del pueblo oprimido del Ecuador. No existen subversivos, comunismo, masonismo, protestantismo de sectas religiosas. También dio lugar a explicar lo que sucede con el sistema de educación formal de las escuelas fiscales que existen en la zona con profesores mestizos extraños a la comunidad: mucha ausencia constante de los señores profesores, maltrato físico, psicológico y choque cultural con los niños indígenas, padres de familia y la comunidad.

- Los avances que se está haciendo con los niños en las escuelas, funcionando y sostenimiento a los maestros con los recursos y apoyo solo de los padres de familia.

- Escuchando y viendo la realidad las autoridades de educación cambiaron las actitudes y ofrecieron abrir las puertas de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Bolívar y el Ministro de Educación Nacional del Ecuador y prometieron hacer un informe de la realidad

al ministerio y luego autorizar a la Dirección Provincial de Educación Hispana de Bolívar para que nombre un equipo de supervisores para que visiten cada comunidad y escuela indígena y verifiquen el modelo, sistema y la calidad de enseñanza aprendizaje, y dijeron extraoficialmente continúe el funcionamiento.

Esto dio lugar a que el ministerio intervenga en lo que estábamos haciendo sobre la educación con nuestros propios medios, sistema y modalidad y la Dirección Provincial de Educación Hispana se enteró y tuvo la oportunidad de conocer a las autoridades educativas provinciales; Lcdo. Manuel Velasco DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE BOLÍVAR, Lcdo. Manuel Guerrero Supervisor, Lcdo. Cicerón Salazar Jefe de Régimen Escolar y Supervisor de la zona y Lcdo. Julio Ballesteros Espín, Supervisor Provincial de Educación de Adultos.

Luego de un tiempo, socializando con los representantes de las comunidades y escuelas resolvimos viajar una comisión acompañados por el Lcdo. Julio Ballesteros Espín, Supervisor de Educación de Adultos y respaldados con un oficio del señor Director Provincial a pedir la audiencia donde averiguamos los resultados del informe de la delegación viajado a Simiatug y fuimos atendidos por el Sr. Ministro de Gobierno del Triunvirato Militar, donde el Sr. Ministro manifestó una luz verde y dijo que su política de gobierno es atender y crear escuelas en todo rincón del país, donde existan comunidades, pero con los profesionales del ramo y no con maestros que no desean ser profesionales. En este particular Lcdo. Julio Ballesteros intervino y expuso argumentando que la Ley permite, donde no hay posibilidades de los profesionales con miras de disminuir el analfabetismo en las comunidades indígenas se puede realizar alfabetización de niños y adultos formando centros escolares con los voluntarios que saben leer y escribir donde hay un grupo de interesados y eso han estado haciendo un grupo de jóvenes que tuvieron

la oportunidad de capacitar en los programas de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Señor Ministro, para que esto se formalice en una Educación Formal y considerado y garantizado por el Estado es necesario conocer a profundidad minuciosamente a cada comunidad y dichas escuelas, realizar el censo escolar y tomar en serio la creación del centro escuela y registrar a todos quienes están participando como alumnos y participantes en la alfabetización de cada comunidad.

Por pedido de Lcdo. Julio Ballesteros llevamos documentadamente nombres de la comunidad, escuela y lista de los estudiantes de niños y adultos por grado y nombres de cada comunidad y jóvenes maestros y del coordinador fueron entregados a Sr. Ministro.

En conclusión fuimos atendidos y se ofició a Sr. Director Provincial de Educación Hispana que mediante Departamento de Educación de Adultos y Régimen Escolar se organice un equipo de supervisores que viajen y visiten cada escuela y verifiquen pedagógicamente, organizacionalmente, estructuralmente y el medio ambiente de cada centro y se levante un informe de la realidad y lo emitan al ministerio.

Dando el cumplimiento al oficio el Sr. Director provincial organizó un equipo de tres funcionarios Lcdo. Víctor Hugo Aguilar, Lcdo. Antonio Ballesteros y Lcdo. Julio César Ballesteros quienes fueron a todas las comunidades a observar y verificar la realidad de cada comunidad, escuela, y tomar las pruebas de aprendizaje a los estudiantes y se demoraron dos días cada escuela.

Una vez terminadas las visitas levantaron un informe que hicieron llegar a la Dirección Provincial y la Dirección pasó dicho informe al Sr. Ministro de Educación y Cultura Nacional.

El resultado arrojó positivamente que las 7 escuelas más antiguas y

7 compañeros maestros son reconocidos y autorizados que continúen y los 7 maestros son reconocidos con bonificaciones de 100 sucres mensuales.

Que la Dirección Provincial organice cursos de capacitación pedagógicos y didácticos para los jóvenes que están haciendo la función de maestros y posteriormente irán reconociendo los demás centro escuelas.

Los representantes de las comunidades y escuelas creadas, mensualmente nos fuimos reuniendo y hablando de la situación de la marcha de las escuelas y actitudes de los maestros de cada comunidad.

Así aparecen los primeros líderes de cada comunidad indígenas de Simiatug, pero más maltratados y perseguidos porque empezaron más persecuciones de supuestos blancos, autoridades y empleados de la iglesia fue empeorándose llamados de comunistas, cubanos, masón y evangelistas sobre todo a Manuel Cornelio y José Caiza, por ser más opinadores y gestores con miras de un nuevo paradigma para los habitantes indígenas de Simiatug de esa época.

Los primeros compañeros y sus comunidades que participaron permanentemente y sucesivamente en el proceso de la organización son los siguientes sectores y personas:

Comunidades:

- 1.- Salaleo** { Rosendo Tomas Azogue de 75 años de edad
Segundo Francisco Yanchaliquín de 60 años de edad.
Segundo Lázaro Sigcha de 90 años de edad
Segundo Lucas Chulco de 57 años
Zoila Azogue de 60 años de edad
Francisco Yanchaliquín 60 años de edad

- 2.- Cutahua** { Fermín Sigcha Tixilema de 36 años de edad
Vicente Azogue Paybatug de 37 años de edad
José Cocha de 28 años de edad
Ángel Sigcha Tixilema de 23 años de edad
Cerbulo Chisag

- 3.- Papaloma** { Néstor Calvopiña
Grigorio Tixilema
Cayetano Sigcha

4.- Monoloma { Eusebio Yanchaliquín
Gregorio Yanchaliquín
Tomás Azogue
Alguna vez José Lino Azogue

5.- Cocha { Agustín Talahua
Rafael Chimborazo,
Celestino Talahua
Colorada Alfredo Talahua
Aurelio Chimborazo
Segundo Chizag

6.- El Tingo { Amable Ayme
Reynaldo Ayme
Bernabé Guamán

- 7.- Guerrana { José Enrique Tixilema
Enrique Quisintuña
Julián Azogue
Agustín Talagua
Mariano Aucatoma
Aurelio Aucatoma
- 9.- Quialó { Manuel Ramos
Agustín Talahua
Reynaldo Ayme
- 10.- Chichuco { José Manuel Chugchilán
Rosa Chugchilán
José Gregorio Yanchaliquín Chimborazo
- 11.-Boliche** { Segundo Francisco Yanchaliquín Azogue
Francisco Yanchaliquín Talahua
Ángel Martínez

- 12.-Pambugloma** { Apolinario Sinchigalo
Eloísa Poaquiza
Manuel Chimbo Sigcha
- 13.- Yataló** { Juan Poaquiza y su esposa...
- 14.-Chaupi Guayama** { Juan Azaz
Juan Chizag
- 15.- Matiaví Bajo** { Gerónimo Punina
Antonio Punina
Juan De la Cruz
- 16.-Arrayanes** { Segundo Cayambe
- 17.- Lanza Urco** { José Azogue Chulco
Esteban Chisag
Joselino Azogue

- 18.- Tigre Urco** { Segundo Talahua
Esteban Azas
Humberto Chizag
- 19.- Canzag Rumi
(Pímbalo)** { Antonio Caiza
Luciano Túqueres
- 20.- Tacarpo** { Agustín Azogue

De estos un pequeño grupo de compañeros por primera vez sacamos la cédula de identidad y la libreta militar en la ciudad de Guaranda.

En año 1977 por análisis en varias reuniones se acuerda constituir una organización jurídica, con la ayuda de Enrique Capellette voluntario italiano elaboramos un proyecto de Estatuto de la “Unión de Comunidades de Norte de la provincia Bolívar” y presentamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Quito, pero en el Ministerio de Agricultura y Ganadería no fue acogido por un asunto legal, que las comunidades no tenían personería jurídica como organización de base y no dio paso para la aprobación.

Nuevamente con el asesoramiento de Dr. Mayguashca en Quito se elaboró otro proyecto de Estatuto de una Junta Promotora de Desarrollo Campesino e indígenas del Norte de la provincia Bolívar, constituida por Leonardo Gancino, Presidente, Enrique Tixilema, Vicepresidente, Eusebio Yanchaliquín Tesorero, Alfredo Talagua, Secretario y Agustín Talahua, Síndico y presentamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería al cual, el asesor jurídico de la institución luego de estudiar en un tiempo de 15 días dio a conocer que no se da paso al trámite de aprobación por el ministerio, diciendo que los objetivos planteados en el proyecto de estatuto no competen a una Junta promotora de desarrollo y sugiere que haga una Fundación con cinco socios fundadores de personas de más confianza, capaces y sin fines de lucro personales.

El Dr. Mayguashca mediante un contrato se hizo responsable de mejorar el proyecto de Estatuto y luego no entregó a nosotros que en tres asambleas de las comunidades en las fechas: 20 de enero, 27 de enero y 3 de febrero de 1978 se aprobó la fundación con la denominación: "Runacunapac Yachana Huasi" y de los bienes: la fundación no persigue objetivo de lucro alguno.

PROYECTO DE ESTATUTO DE UNA FUNDACIÓN "RUNACUNAPAC YACHANA HUASI".

CAPÍTULO I DE LA DENOMINACIÓN.

Art. 1º.- Créase en la provincia de Bolívar una fundación denominada "RUNACUNAPAC YACHANA HUASI" Centro de Formación Campesina, auspiciada por el Obispo de Guaranda y la asociación de Voluntarios Operación Matogroso ecuatoriana, entidad destinada a cumplir con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los moradores de la zona, sin discrimen de posición social, política o religiosa, aprovechando todos los recursos humanos y económicos disponibles.

Art. 2º.- Son socios fundadores: el Padre Miguel Murillo León; párroco de Simiatug, en representación de Obispo de Guaranda, señora Silvana Colombo de Capellette en representación de la asociación de Voluntarios "O.M.G.E., como personas jurídicas y los señores Segundo Agustín Talahua Paucar, José Enrique Tixilema y Manuel Cornelio Sigcha por sus propios derechos personales como persona natural.

CAPÍTULO II DE LOS FINES

Art. 3º.- La fundación no persigue objetivo de lucro alguno.

Art. 4º.- Son finalidades de la fundación "Runacunapac Yachana Huasi" la programación y ejecución de todo tipo de trabajo de mejoramiento de la comunidad y entre otros los que se refiere a:

- a) Organización del campesinado.
- b) La educación.

- c) La salud.
- d) Los medios de comunicación social.
- e) El mejoramiento de la agricultura y ganadería.
- f) La creación de almacenes comunitarios.
- g) La infraestructura vial y riego.
- h) Cualquier otra actividad destinada a mejorar las condiciones morales, materiales, de la salud, etc., de los integrantes y de las comunidades campesinas de la provincia.

Art. 5º.- Las finalidades de la fundación y sus programas de trabajo serán cumplidos en cuanto fuere posible, con la cooperación de los organismos del Estado, de la iglesia y de personas jurídicas y naturales dispuestas a prestar ayuda al campesino y a las comunidades.

CAPÍTULO III DE LA SEDE.

Art. 6º.- La fundación “RUNACUNAPAC YACHANA HUASI” TENDRÁ SU DOMICILIO LEGAL EN LA PARROQUIA DE Simiatug, cantón Guaranda, provincia Bolívar.

Puede ser centro de trabajo, cualquier lugar en la provincia, donde exista una comunidad o núcleo campesino.

CAPÍTULO IV DE LOS BIENES

Art. 7º.- Son bienes de la fundación:

- a)** La cantidad de 48.530 sucres (cuarenta y ocho mil quinientos treinta sucres) aportados por los socios fundadores y depositados en la cuenta corriente N° 03210432-2 a nombre de Fundación "RUNACUNAPAC YACHANA HUASI" en la Agencia "6 de Diciembre" del Banco de los Andes de la ciudad de Quito.
- b)** Las donaciones, herencias, legados, subvenciones, erogaciones, etc., que reciba la fundación y sean aceptadas por el Directorio.
- c)** Las rentas de los bienes o establecimientos de la fundación.
- d)** De manera general todos los recursos, muebles o inmuebles que por cualquier concepto adquiera la Fundación "Runacunapac Yachana Huasi".

Art. 8°.- La Fundación "RUNACUNAPAC YACHANA HUASI" en razón de sus finalidades y programas tiene duración ilimitada; siempre y cuando las actividades desarrollen de acuerdo a los objetivos.

Art. 9°.- No obstante lo anterior podrá la Fundación:

- a)** Por dejar de cumplir con las finalidades para las cuales fuera creada la Fundación. Esta decisión debe ser aprobada por el voto unánime de los miembros que integran el Directorio de la Fundación.
- b)** Por disposición de la Ley.

CAPÍTULO V DE LA ORGANIZACIÓN

TÍTULO I.- DEL DIRECTORIO

Art. 10º.- La Autoridad suprema es la asamblea de los representantes de las comunidades beneficiarios y la dirección estará a cargo del directorio.

Art. 11º.- El Directorio lo integran los cinco socios fundadores que son:

- a)** Un representante de la asociación de los Voluntarios O.M.G.E.;
- b)** Un representante de la Diócesis de Guaranda que será el párroco de Simiatug.
- c)** Los tres socios fundadores por sus propios derechos.

Art. 12º.- Son deberes y atribuciones del Directorio:

- a)** La formulación, estudio, etc. de planes de trabajo a realizarse y la evaluación de los mismos.
- b)** La selección y la designación del personal que trabajará en cada una de las actividades de la Fundación.
- c)** La auditoría de la organización.
- d)** Solicitar al M.A.G. la fiscalización de la Fundación.
- e)** La reforma de los Estatutos de la Fundación y la formulación del Reglamento Interno.
- f)** La gestión ante el gobierno, entidades nacionales y extranjeras,

- así como ante personas naturales y jurídicas de todo tipo de asistencia económica, técnica, etc., para la fundación.
- g)** La facultad de aceptar o rechazar las donaciones, erogaciones, asignaciones, etc., que se ofrecieren a la Fundación.
 - h)** La autorización de contratar con empréstitos para la Fundación de acuerdo a sus finalidades.
 - i)** La autorización de contratar todo lo referente a bienes y muebles para la Fundación.
 - j)** La atribución de designar por mayoría de votos un síndico, tesorero y secretario.

Art. 13°.- El Directorio sesionará el día y la hora que fijará el Reglamento Interno de la Fundación Runacunapac Yachana Huasi” y extraordinariamente cuando convocare el Presidente para tratar asuntos urgentes y de importancia o también a pedido de dos o más miembros del Directorio o socios.

TÍTULO II DEL PRESIDENTE.

Art.- 14º .- El Presidente será elegido de entre los socios fundadores y durará tres años en sus funciones. En igual forma se elegirá un vicepresidente que actuará con iguales atribuciones y deberes que el principal, por impedimento, ausencia o falta del titular.

Art. 15º.- Son deberes y atribuciones del Presidente:

- a)** Representar legalmente a la fundación conjuntamente con el Síndico.
- b)** Convocar y presidir las sesiones y juntas ordinarias o extraordinarias del Directorio.
- c)** Informar al directorio sobre las labores de la fundación.
- d)** Poner en marcha los planes de trabajo que fueron aprobados.
- e)** Supervigilar los trabajos de las diversas comisiones y exigir los informes de las labores encomendadas.
- f)** Dar a conocer al M.A.G. los planes de trabajo, así como los informes de balance económicos y labores desarrolladas por la fundación.
- g)** Coordinar las actividades de la fundación.

Art. 16º.- En caso de falta, impedimento o renuncia de algunos de los miembros del Directorio que están a título personal por su derecho como persona natural, los restantes miembros del Directorio elegirán a quien lo sustituya.

TÍTULO III DEL SÍNDICO, TESORERO Y SECRETARIO:

Art. 17°.- La Fundación contará con los servicios de un Síndico, un Tesorero y un Secretario.

Art. 18°.- Los funcionarios arriba indicados serán elegidos por mayoría de votos por los integrantes del Directorio y durarán dos años en sus funciones.

Art. 19°.- El Síndico, Secretario y Tesorero podrán ser personas ajenas a la fundación y serán necesariamente ecuatorianos.

Art. 20°.- Los deberes, atribuciones y funciones del Síndico, Tesorero y Secretario se determinarán en el Reglamento Interno de la Fundación Runacunapac Yachana Huasi”.

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 21°.- La Fundación podrá requerir el asesoramiento de técnicos o asesores en cada área de trabajo para mejorar el éxito de sus actividades.

Art. 22°.- Por servicios o trabajos relevantes a favor de la Fundación podrá el Directorio nombrar socios honorarios a personas naturales o jurídicas que lo merecieren por sus obras.

Art. 23°.- En caso de disolución de la Fundación y una vez satisfechas todas las obligaciones que tuviere la institución los saldos de bienes pasarán al obispado de Guaranda, quien tendrá la obligación de asignar este activo a finalidades a las de institución liquidada en la zona de la sede de la Fundación.

Art. 24.- En todo aquello que no estuviere establecido en estos Es-

tatutos se estará a lo que al respecto establecen las Leyes Ecuatorianas en lo referente a fundaciones.

Art. 25.- El M.A.G. podrá, por sí o a pedido del Directorio fiscalizar la fundación en cualquier momento.

Los presentes Estatutos fueron estudiados y aprobados en las fechas 20 de enero, 27 de enero y 3 de febrero de 1978.- se establecieron con cinco socios fundadores: José Enrique Tixilema, Agustín Talahua y Manuel Cornelio por sus propios derechos y en calidad de persona natural representante de las comunidades campesinas, Padre Miguel Murillo León, párroco de Simiatug en representación de la Diócesis de Guaranda como persona jurídica y Silvana Colombo voluntaria italiana en representación de Operación Matogroso como persona Jurídica. De estas mismas personas en calidad de socio se conforma de las siguientes dignidades:

<i>PRESIDENTE</i>	Manuel Cornelio Sigcha
<i>VICEPRESIDENTE</i>	José Enrique Tixilema
<i>TESORERO</i>	Eusebio Yanchaliquín
<i>SECRETARIO</i>	José María Allauca Inga.
<i>SÍNDICO</i>	Cayetano Sigcha Tixilema

APROBACIÓN POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA NACIONAL.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo ministerial N° 0348, de 10 de Octubre de 1978, en esta Cartera del Estado se ha aprobado el Estatuto y la personería Jurídica a la FUNDACIÓN "RUNACUNAPAC YACHANA HUASI" domiciliada en la parroquia de Simiatug, cantón Guaranda, provincia Bolívar y publicado en el Registro Oficial N° 700 de la fecha.....

Una vez aprobados los Estatuto de la Fundación Runacunapac Yachana Huasi reunidos todos los socios, con la presencia de los 57 compañeros representantes de las comunidades formadas en la zona se ratificó a los miembros de la Directiva, donde eligieron sustituto del Vicepresidente al compañero Segundo Aurelio Chulco, por lo que el Titular José Enrique Tixilema se encontraba de edad avanzada y ocupando de Presidente de la comuna Chiquizungo.

Manuel Cornelio en calidad de presidente, continuó la coordinación de las comunidades y las escuelas como comisión de Educación de la Fundación Runacunapac Yachana Huasi.

En la presencia de 57 personas representantes de las comunidades formadas en la región, se reunía mensualmente en la casa campesina a tratar los temas más urgentes de lo que está suscitando, rigiéndose al estatuto de la fundación "Runacunapac Yachana Huasi" con miras de buscar soluciones para el respeto al indígena y el desarrollo de las comunidades.

A más de los maltratos, la explotación y discriminación a los originarios por las autoridades, cantineros, chulqueros, los quishcas, los hacendados, los empleados de la iglesia católica, los fundadores de los santos y vírgenes que tenían en las casas e iglesia aprovechando a varias familias indígenas de alto páramo de entre Pímbalo y Laigua que perfeccionaban el ladronismo que vivían solo de eso, alimentándose más de carne de borregos, puercos y de ganados. Ellos robaban cada noche de otro, de otro de los moradores de la zona.

Los ladrones más conocidos y amarrados con los quishcas y autoridades mestizos de la parroquia de Simiatug fueron: Segundo Pedro Caiza... Alcibíades Punina, Túqueres y otros, uno de ellos en el punto Razo tiana y Caullokhan ha matado a un hombre llamado Santiago Cornelio dueño de los borregos que le robaron una noche apuñalando con cuchillo por lo que estaba siguiendo solito a los ladrones que llevaron toda su manada de borregos en el punto llamado Razotiana cuando (este testimonio es de Anselmo Yanchaliquín de la comunidad de Papaloma).

Primeramente nos pusimos en contacto con las organizaciones de Llangahua, provincia de Tungurahua con la finalidad de pedir el respaldo de los atropellos de los blancos del casco parroquial y de los ladrones de los moradores del sector Pímbalo y Laihua que robaban sin piedad a los animales de toda la zona y los ladrones estaban organizados todos los de los dos sectores y amarrados con las autoridades y quishcas de la parroquia y con abogado Dr. Gonzales de apodo Caballito de cantón Guaranda, para enjuiciar a los dueños de animales en caso que cogían los dueños, sacaban en asalto y violación a las mujeres. Los ladrones más famosos en ese entonces fueron de apellidos: Caizas, Túqueres, Poaqui-za, Punina, Cambo.

El dios de los ladrones fue el San Fernandito del santuario de la

parroquia de Pasa, provincia de Tungurahua, hacían grandes fiestas durante un mes en mayo en el sector Pímbalo y Laihua.

Todos los ladrones en su casa tenían todo siempre carne de toda edad, seca, ahumada, semiahumada y carne fresca.

En ese entonces los moradores de esos dos sectores cultivaban solo siembras de las papas de muchas variedades y cebollas. Estos dos sectores están en el sector más alto y más frío y para tener carne no hacía falta la refrigeradora.

En año 1976, mes de mayo, ladrones de apellido Punina una noche robaron 2 vacas de los compañeros Asencio Caiza y Asencio Yanchaliquín de la comunidad de Papaloma, apenas amaneció hicieron falta y fueron atrás del rastro que fue rumbo al sector de entre Pímbalo y Laigua y lograron localizar a quien le robó y tienen carne en el cuarto y fueron a la organización de Llangahua provincia de Tungurahua a pedir el respaldo para rescatar sus vacas perdidas.

Los dirigentes de la unión de organizaciones de Llangahua provincia de Tungurahua, encabezados por Matías Hidalgo Punina, PRESIDENTE, Elías Tixilema VICEPRESIDENTE y Liborio Villacís SECRETARIO, con el fin de solidarizarse con los perjudicados de nuestra zona convocaron a todos los dirigentes de las organizaciones de base de su organización y movilizaron a cientos de hombres montados en caballos, todos con vetas de cabestros y fuetes de riendas al sector de Pímbalo y Laigua Piquil para respaldar, coger a los ladrones y rescatar las vacas robadas. Un día, menos pensado cayó la organización de Llangahua y nosotros también nos sumamos al ataque a los ladrones, capturamos a todos quienes fueron ladrones y los llevamos a Llangahua a ellos mismos haciendo cargar todas las carnes y cosas robadas que se encontraban en las casas de varios ladrones de Pímbalo y Laigua. En Llangahua en medio

de la multitud de la gente organizada se juzgó, dando fuetes con látigos de riendas, ortiga y luego les botaron al río hasta prometer que no seguirán con esa mala profesión de ladronismo y quishquerías amarrados con las autoridades y quishcas de la parroquia Simiatug y un abogado Gonzales de apodo Dr. Caballito en el cantón Guaranda.

Uno de los ladrones castigados por las organizaciones de Llangahua y nuestra organización “Runacunapac Yachana Huasi” de las nuevas comunidades de la región Norte de la provincia Bolívar, después de un mes se murió con neumonía y dijeron que la muerte fue por desnucamiento. Las autoridades y quishcas de la parroquia como todavía estaban acostumbradas y amarradas con las altas autoridades de Guaranda nos acusaron y armaron el juicio y después de un mes que enterraron al muerto, volvieron a sacarlo y hacerle la exhumación y el perito que hacía eso confirmó que la muerte fue por maltrato físico y desnucado el cuello del occiso; a los dueños de los animales los acusaron en delito fragante de la muerte y les sentenciaron a 16 años de prisión, los capturaron y llevaron a la cárcel de la ciudad de Guaranda.

Las dos organizaciones con grandes delegaciones ante los jueces luchamos para liberar a los dos compañeros Asencio Caiza y Asencio Yanchaliquín, solo logramos rebajar el tiempo de la prisión y fueron juzgados por 7 años y más gastos, pero esta fue la última gracia de los ladrones pícaros de Pímbalo, Laigua Piquil y los mestizos pícaros de la parroquia de Simiatug.

Los ladrones de estos dos sectores cada que robaban han sabido compartir con todas las autoridades y quishcas mestizos de la parroquia Simiatug. Por eso apenas robaban y por sospecha los dueños de los animales y de las cosas que robaban iban a denunciar a los ladrones. El teniente político primerito amedrentaba al denunciante, pidiendo prue-

bas y testigos, los amenazaba con ponerles en la cárcel acusándoles de calumnia y si haya ido al lugar donde está la pérdida adelantaba amenazar con levantar un sumario de invasión y querrela por asalto directo a la cárcel de Guaranda con sentencia de 16 años de prisión por asalto y violación. Al costo de los dueños de la pérdida, mandaba a dos comisionados mestizos a citarle en la casa al supuesto ladrón para que se acerque a la Tenencia Política, los ladrones como estaban arreglados con las autoridades pronto concurrían a la llamada y en la Tenencia Política hacían las encaraciones, siempre los perdedores fueron los dueños de la pérdida, porque no tenían los testigos, pruebas y las autoridades y quishcas dieron razón en favor de los ladrones y seguidamente hacían el acta de daños y perjuicios en favor de los ladrones y a los acusadores les hacían comprometer que nunca más los acusen de ladrones y muchas veces los ladrones con el asesoramiento de las autoridades y quishcas en el mismo momento empezaban el auto cabeza de juicio de acusación o si los dueños de los animales han llegado atrás del rastro hasta la casa de los ladrones los acusaban de asalto y violación a las mujeres e hijas de menor edad.

Como prueba cortaban el rabo de un borreguito y esa sangre ponían en toda la parte de la vagina de la mujer y sus hijas para mostrar ante las autoridades de la parroquia y con esos vestidos ensangrentados como prueba mandaban el auto cabeza del juicio junto con el preso a la cárcel de la ciudad de Guaranda.

Los ladrones del sector Pímbalo y Laigua Piquil y los ladrones indirectos mestizos del casco parroquial de Simiatug así tenían humillados a los habitantes de toda la zona, no sabemos desde cuándo, solo sabemos el fin que pusimos en minga gracias a la solidaridad de los compañeros de la organización de Llangahua y nuestra fuerza que regresó el coraje y rebeldía de los cabecillas de la antigua tribu la más brava y rebelde Shi-

mijatun y su jefe mayor el cabecilla el sabio Payjatun y la última cabecilla hija de Payjatun, la mujer valiente, de coraje y rebelde Ana Barbarita Paybatug, la que encabezó la última gran movilización de los indígenas de los pueblos del Norte de la provincia de los Chimbus hacia la loma de Juyucutu que en la actualidad es la loma de Guaranga y Guaranda en la época colonial de la Real Audiencia de Quito y corregimiento de Chimbo, a protestar y reclamar las injusticias de los caciques Pilamungas y los Candos. Las huacas están con nosotros para siempre y a nosotros no darán lugar a quebrantarnos jamás frente a ningunas dificultades que se presentarán.

Don Enrique Tixilema, oriundo de Sanja Pamba provincia de Tungurahua, uno de los miembros de la organización de Llangahua central por lazo matrimonial vino a Guerrana y desde 1970 fue nombrado de Presidente del cabildo de la comuna Chiquizungo, parroquia Simiatug, actuando como secretario el Sr. Leonardo Gancino del sector de Guanguliquín, quienes también apoyaron a la organización, representando como autoridad de los comuneros, pero los moradores no les tomaban importancia, porque los cabildos anteriores fueron nombrados por los mestizos y autoridades como el Teniente Político que representaba al gobierno, el cura párroco que representaba a la curia, la Junta Parroquial que representaba al pueblo mestizo y el administrador de la hacienda Talahua y estuvieron al servicio de los que les nombraron para obligar a los indígenas a trabajar en beneficio de los mestizos y las haciendas de la curia de Matiaví, limpiada y molida de caña para panela y fabricación de trago, crianza y engorde de chanchos, pavos y gallinas, hacienda Pumin de Cordobés, hacer las zanjas en las divisiones de potreros y hacer carreteras y en la hacienda Talahua de Cordobés trabajar la carretera de Talahua a Cruz del Arenal y hacer los adobillos en Guaranda para la construcción de la iglesia mayor en la ciudad de Guaranda.

Por las creaciones de las escuelas, formación de las organizaciones y por la lucha en contra de los ladrones del sector de Pímbalo y Laigua y los cambios de los malas costumbres de los mestizos, negación de diezmos y primicias a los primicieros, los mestizos y los moradores de Pímbalo, Laigua Piquil, Pishambí, Yataló, Tacarpo, Talahua, incentivados por los mestizos dueños de tierras, los indígenas partidarios se enojaron con todos los que nos estábamos organizando y junto con los mestizos los persiguieron para matar a quienes estuvimos guiando, apedrearon la casa campesina donde estábamos reunidos unas veces y en otras veces cuando estábamos realizando cursos de formación de líderes y tejidos con los jóvenes. Más nos perseguían a Manuel Cornelio Sigcha, a José Caiza y a Enrique Capellette, voluntario italiano, acusándoles de que son comunistas, masones, cubanos, terroristas y evangelistas, que están guiando a los pobres indios humildes, están recibiendo plata de Fidel Castro del gobierno de Cuba y de los gringos italianos, son comegente y acaparadores de todas las mujeres buenas mozas y a los niños varones les comen primero a la médula, a los jóvenes robustos los llevarán a Cuba para sacar aceite para aviones y a las niñas les hacen criar para tener de mozas cuanto sea un solo hombre.

Por tanto maltrato y persecución, una comisión de cuatro personas fuimos a participar en la asamblea ordinaria de la organización de Llangahua central donde denunciarnos los maltratos y persecución por parte de los mestizos y otros moradores resentidos y solicitamos el respaldo de la organización de Llangahua, provincia de Tungurahua. El domingo 10 de junio una multitud de gente de Llangahua se movilizó a Simiatug para solidarizarse y dar la última advertencia para que dejen los maltratos y persecuciones a los líderes que buscan los cambios y si siguen en la misma forma se hará un levantamiento feroz de todas las organizaciones para bloquear a la población mestiza y castigar a quienes

maltratan, se hará como el levantamiento del 2 de agosto del año 1962. Las autoridades de Simiatug con la explicación amplia que dimos a los mestizos y a los indígenas seguidores y a la cabeza el señor Napoleón Pazmiño, Teniente Político Principal de la parroquia, hicieron que entendían, hacen que aceptan y ofrecieron dejar en tranquilidad a los que buscamos los cambios para todos.

Un dirigente de Llangahua llamado Elías Tixilema en su discurso manifestó que los compañeros jóvenes que se prepararon con la doctrina de Mons. Leonidas E. Proaño de la liberación de los pueblos emarginados y explotados se están organizando para los cambios de todo en lo material, moral, intelectual, para buscar mejorar, en lo que hoy las casas de los dichos blancos de Simiatug, las tejas y las hojas de cinc se están cayendo y las paredes están derrumbándose, peor sus pensamientos y corazones siempre quieren seguir viviendo con el esfuerzo y el trabajo ajeno. Ya basta a los maltratos, ya basta la explotación, ya basta la humillación y el racismo en este pequeño pueblo. Muchos somos los campesinos y pocos son los dichos blancos que esperan el trabajo ajeno, estaremos vigilantes entre las hermanas organizaciones que estamos derrocando a los terratenientes no solo en Llangahua sino en todo Ecuador, que mediante nuestra organización nacional ECUARUNARI estamos tejidos los pobres y no seremos vencidos sino vencedores para un cambio radical, hagan lo que hagan y digan lo que digan compañeros.

Desde ahí muchos ladrones del sector Pímbalo y Laigua Piquil se fueron hacia las selvas de Facundo Vela y El Corazón de la provincia de Cotopaxi y los mestizos que vivían de sus cantinas, arranches, quishquerías, limosnas a sus estatuas e imágenes, diezmos y primicias de la iglesia, salieron hacia la ciudad de Ambato y Riobamba como segundo éxodo y se quedaron los que vivían de su propio trabajo y la organización y los dirigentes siguieron adelante cumpliendo los objetivos propuestos en los

estatutos de la fundación "Runacunapac Yachana Huasi".

Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador con el personal de la institución a pedido de las comunidades continuó apoyando realizando cursos de formación de líderes y maestros de educación popular no escolarizada de liberación campesina en Simiatug, como programa de Mons. Leonidas E. Proaño, Obispo de Chimborazo coordinado por Manuel Cornelio Sigcha y apoyado por los voluntarios italianos y el padre Miguel Murillo León, párroco de Simiatug. Los cursos y los talleres se realizaban en la casa campesina de Simiatug construida con la cooperación de los voluntarios italianos y la minga de los moradores que soñábamos con la organización de los campesinos de los pueblos del norte de la provincia Bolívar.

Nuestro hermano Mons. Leonidas E. Proaño, Obispo de los pobres, profeta de Dios, a nosotros nos dejó la semilla y el mensaje de la

Levantamiento indígena

liberación de los pueblos oprimidos, la misma que pronto echó raíces en tierra nueva y fértil que son los corazones de los campesinos de la microrregión.

Al principio de nuestra organización en todas las reuniones el tema a tratarse era partiendo de un texto bíblico de la Palabra de Dios, prefiriendo llegar a la práctica y no rezar y rezar, clamar y clamar, pedir y pedir a Dios. Más bien hay que hacer para que Dios nos ayude en lo que empezamos pidiendo, porque Dios dice: pide y haz. Todo lo que pides cosas más os daré.

Los líderes de cada comunidad que se va formando, profesores de las escuelas indígenas, Padre Miguelito Murillo León, párroco de Simiatug, Enrique Capellette y Silvana Colombo voluntarios italianos y Manuel Cornelio Sigcha Coordinador general, mensualmente reunidos hacíamos evaluaciones, correcciones y recomendaciones entre nosotros para llegar al objetivo previsto.

Aprovechando el silencio de la rebeldía de los pueblos, los mestizos que se fueron y que estaban viviendo en las grandes ciudades de Ambato, Riobamba y Quito desde los años 1965 en adelante, cada miércoles empezaron a regresar, abrieron las puertas de sus casas viejas y nuevamente empezaron a funcionar las cantinas para vender los tragos mezclados con agua hervida con azúcar por botellas, esto se llama canelazo. Las medidas que utilizaban para vender eran: cuarta, media blanca, blanca y un litro.

A la gente la atraían haciendo escuchar músicas tradicionales y nacionales que hacían tocar los discos en las radiolas a pilas con las canciones tradicionales y nacionales que a los indígenas les gustaba mucho.

La gente regresó nuevamente a la vieja costumbre de tomar trago,

emborracharse, gastar el último dinero que tienen y quedarse toda la noche.

En las reuniones de las comunidades creadas en cada sector con los moradores de buena voluntad se reflexionaba sobre estas situaciones con el fin de cortar el vicio de algunos moradores que derrochaban su dinero que cuesta trabajo a toda la familia. Su mujer y sus hijos desde la edad de 4 años empiezan buscar y llevar hierbas para sus cuyes y pastorear los animales de especies menores.

Los análisis y las reflexiones las hacían conjuntamente los profesores de las escuelas líderes, dirigentes y moradores de cada comunidad donde se tomaban acuerdos, las necesidades y los problemas para llevar a plantearlos en las reuniones mensuales que se realizaban entre las comunidades en la casa campesina de Simiatug que construyeron los voluntarios italianos en los terrenos de la iglesia católica. Cuando era necesario hablar sobre los problemas religiosos de la iglesia llamaban al sacerdote Miguel Murillo León para aclararlos o plantearlos.

Los mestizos y sus autoridades empezaron a perseguir a quienes nos reuníamos, echaron piedras contra las ventanas de la casa donde estábamos reunidos acusándonos de que somos comunistas, cubanos, masones, evangelistas, etc.

El 24 de octubre de 1974, Mons. Cándido Rada, Obispo en coordinación con el Padre Miguel Murillo León, párroco de Simiatug, Enrique Capellette, Silvana Colombo Voluntarios italianos y más autoridades, llamaron a los moradores de las comunidades de la zona y encontrándose presente el Reverendo Padre Rubén Veloz, DIRECTOR DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES DEL ECUADOR y sus acompañantes Clemente Muñoz y otros invitados por los líderes, inauguraron las construcciones, denominando Casa Campesina que estará al servicio de las

comunidades e hicieron la entrega para las comunidades organizadas de una construcción de dos pisos con 8 cuartos y sus respectivos baños y otros servicios. Esta es la primera construcción moderna de cemento armado, ventanas con vidrio, rejas y puertas muy amplias, pisos con cerámicas, techos de eternit.

En este acto de inauguración Mons. Cándido Rada, OBISPO DE GUARANDA con la finalidad de que los indígenas hagan funcionar una tienda general y un almacén, donó S/. 20.000 sucres y los voluntarios italianos Enrique y Silvana donaron S/. 8.000, monto total S/. 28.000 sucres.

En la reunión posterior de los representantes de las comunidades y contando con la presencia de Enrique Capellette y Silvana Colombo tomaron acuerdos y resoluciones lo siguiente: los 2 cuartos del primer piso hacer una tienda y otro un almacén y una sala, la bodega principal para embodegar las compras, en el segundo piso en un cuarto poner camas para la hospedería de los varones y otro cuarto para dormitorio de las mujeres, para atender a los que vienen y quedan, gentes lejanas, una sala para taller de artesanía y sastrería, una sala en el primer piso para salón de reuniones.

En esta reunión también se nombraron 4 responsables, los mismos que son Manuel Ramos, Agustín Talahua, Rafael Chimborazo y Eusebio Yanchaliquín, quienes se turnaban mensualmente para cada uno estar establemente presentes atendiendo y vendiendo en el almacén y en la tienda de la casa campesina, cuidando toda la casa y atendiendo en las tardes en la hospedería campesina.

Ellos también disponían un cuarto para su habitación estable que responsabilizaba.

El objetivo de la tienda y el almacén fue para controlar la exagera-

ción de los precios y el peso de los productos que vendían en las tiendas personales de los mestizos.

La tienda y el almacén no fueron tanto con la finalidad de ganancias, sino regular o sostener la alteración de precios y los pesos de otras tiendas personales de la parroquia.

Se pensaba establecer tiendas en las comunidades y que la casa campesina se convierta en distribuidora zonal de abastos básicos de alimentos.

Otra actividad de la fundación en la casa campesina fue establecer centros de formación y capacitación en diferentes áreas con los jóvenes. Entre esos fueron: Talleres de capacitación de corte y confección y tejidos de suéteres con los jóvenes, la alfabetización y pos alfabetización durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de cada año.

La casa campesina, con el apoyo de los voluntarios italianos que residían en Simiatug, para los chicos que estaban estudiando ofrecía internado con hospedaje y alimentación.

En la casa campesina, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril de cada año se realizaban cursos de formación y profesionalización para los chicos que se desempeñaban como profesores de las escuelas indígenas y para los líderes que se iban formando en las comunidades de la zona.

Manuel Cornelio S.

SIMIATUG

“Este trabajo es una recopilación de los diferentes documentos, rasgos, entrevistas, huellas arqueológicas y testimonios realizados con personas de edad más avanzada, que ofrecen brindar sus conocimientos a los lectores; una síntesis de los procesos y sucesos de desarrollo de los pueblos aborígenes del norte de la provincia Bolívar; quizá por primera vez, uno de los líderes que inició la creación de la fundación “Runacunapac Yachana” y su organización zonal de unión de las comunidades kichwa de la microregión, se preocupa y en lugar alguno se ha reunido una culturalidad de mucha trascendencia para recabar tradiciones, ruinas, versiones y escribirlas para dejar constancias de la existencia de la humanidad, en esta región parte del territorio de la antigua provincia de los Chimbus y actual provincia Bolívar.”

GUARANDA - BOLÍVAR - ECUADOR