

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS

Proyecto de investigación previo a la obtención del título de la Licenciatura
en Ciencias Sociales

TÍTULO:

**“FIESTA, TRADICIÓN Y CULTURA EN LA COMUNIDAD SANTA
CRUZ DE GUAMOTE. INICIOS, APOGEO Y DESAPARICIÓN 1923-
1990”**

AUTOR:

Luis Renato Yangol Guamán.

TUTORA:

Mgs. Elizabeth Amanda Méndez Maldonado.

Riobamba- Ecuador.

2022

APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título:
“FIESTA, TRADICIÓN Y CULTURA EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE GUAMOTE. INICIOS, APOGEO Y DESAPARICIÓN 1923-1990”

Presentado por: Luis Renato Yangol Guaman.

Dirigido por: MsC. Amanda Méndez.

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final escrito del proyecto de investigación con fines de graduación, en la cual se ha constatado el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Para constancia de lo expuesto firman:

Mgs. Lenin Garcés

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

LENIN
MIGUEL
GARCÉS
VITERI

FIRMA

PhD. Luis Tuaza

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

LUIS
ALBERTO
TUAZA
CASTRO

Firmado digitalmente por
LUIS ALBERTO
TUAZA CASTRO
Fecha: 2021.12.21
09:33:42 -05'00'

FIRMA

Mgs. Mery Zabala

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Firmado digitalmente por:
**MERY ELIZABETH
ZABALA MACHADO**

FIRMA

MsC. Amanda Méndez.

TUTOR

Firmado digitalmente por:
**ELIZABETH AMANDA
MÉNDEZ MALDONADO**

FIRMA

CERTIFICADO DE LA TUTORA

Certifico que el presente trabajo de investigación previo a la obtención del grado de **TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES**. Con el tema: **“FIESTA, TRADICIÓN Y CULTURA EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE GUAMOTE. INICIOS, APOGEO Y DESAPARICIÓN 1923-1990”**. Ha sido elaborado por **LUIS RENATO YANGOL GUAMAN**, el mismo que se ha revisado y analizado en su totalidad, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, bajo el asesoramiento de mi persona en calidad de Tutora, por lo que considero que se encuentra apto para su presentación y defensa respectiva

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

ELIZABETH AMANDA
MÉNDEZ MALDONADO

MsC. Amanda Méndez.

C.I 060187835-8

TUTOR

CERTIFICADO DEL PLAGIO

A, **YANGOL GUAMAN LUIS RENATO** con CC: **060444073-5**, estudiante de la Carrera de **CIENCIAS SOCIALES**, Facultad de **CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado **“FIESTA, TRADICIÓN Y CULTURA EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE GUAMOTE. INICIOS, APOGEO Y DESAPARICIÓN 1923-1990”**, que corresponde al dominio científico: **DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y CIUDADANA** y alineado a la línea de investigación **PATRIMONIO Y SABERES ANCESTRALES**, cumple con el **2%**, reportado en el sistema Anti plagio URKUND, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 23 de noviembre de 2021

ELIZABETH AMANDA
MÉNDEZ MALDONADO

Mgs. Amanda Méndez
TUTOR

DIRECCIÓN ACADÉMICA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La responsabilidad del contenido, ideas y conclusiones del presente trabajo investigativo, previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias Sociales, con el tema: **“FIESTA, TRADICIÓN Y CULTURA EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE GUAMOTE. INICIOS, APOGEO Y DESAPARICIÓN 1923-1990”**, corresponde exclusivamente a: **LUIS RENATO YANGOL GUAMAN**, con cédula de identidad Nro. **060444073-5** y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo.

Luis Renato Yangol Guamán.

AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA.

Agradezco y dedico este proyecto de investigación a Dios, por darme la dicha de seguir viviendo; a mis padres Alfredo Yangol y Leonor Guaman, por su infinito amor y comprensión que gracias a ello he logrado obtener con gran satisfacción una meta más, para mi vida profesional; a mis hermano/as María Andrea, Bayron Rodolfo, Elsa Diocelina, Carlos Alfredo Yangol Guaman, quienes me apoyaron con palabras de aliento para que logre uno de mis más grandes sueños “el ser docente”; de manera especial a mis sobrinos Daysi Adamaris y Erick Joel, por brindarme su gran cariño y apoyo incondicional día tras días; por último, a todos mis maestros de la Universidad Nacional de Chimborazo quienes aportaron de sus conocimientos para mi formación académica.

Índice de Contenido

Aprobación de los miembros del tribunal.....	II
Agradecimiento y dedicatoria.....	VI
Índice de Contenido.....	VII
Índice de Tablas.....	IX
Índice de Figuras.....	X
Resumen.....	XI
Abstract.....	XII
Introducción.....	13
1. Capítulo I. Marco Referencial.....	14
1.1. Planteamiento del Problema.....	14
1.2. Justificación.....	16
1.3. Objetivos.....	16
2. Capítulo II. Marco Teórico.....	17
2.1. Fundamentación Teórica.....	17
2.2. Antecedentes.....	21
3. Capítulo III. Marco Metodológico.....	28
3.1. Métodos de Investigación.....	28
3.2. Tipos de Investigación.....	28
3.3. Diseño de la Investigación.....	28
3.4. Técnicas e Instrumentos.....	29
4. Capítulo IV. Resultados y Discusión.....	30
4.1. Comunidad Santa Cruz de Guamote.....	30
4.2. Reseña Histórica.....	31
4.3. Aspecto Económico.....	34
4.4. Comercialización Agropecuaria.....	37
4.5. Aspecto Educativo.....	37
4.6. Idioma.....	39
4.7. Vivienda.....	39
4.8. Gastronomía.....	41
4.9. Vestimenta.....	41
4.10. Política.....	42

4.11. Religión.....	42
4.12. El latifundio en la comunidad.....	43
4.13. Fiesta, Tradición y Cultura. Inicio, Apogeo y Desaparición.....	45
4.14. Calendario Festivo.....	47
4.15. ¿Por Qué la Desaparición?.....	63
5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones.....	65
5.1. Conclusiones.....	65
5.2. Recomendación.....	66
Referencias.....	67
Anexos.....	70

Índice de Tablas

Tabla 1 Primeros Moradores 1917	31
Tabla 2 Cosecha de productos	35
Tabla 3 Oración del Yupaychashk.....	47
Tabla 4 Calendario festivo.....	48

Índice de Figuras

Figura 1 Ubicación Geográfica de la Comunidad Santa Cruz de Guamote	30
Figura 2 La Cruz de Piedra situada en la iglesia de Santa Cruz Alto.....	32
Figura 3 Aprobación del Decreto para ser formar parte del Gobierno Nacional	33
Figura 4 Producción Agrícola en la comunidad Santa Cruz de Guamote.....	36
Figura 5 Producción de hierbas para todo tipo de ganado.....	37
Figura 6 Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Fe y Alegría USUBUG ...	39
Figura 7 Construcción de vivienda en la actualidad.....	40
Figura 8 Casa comunal, ubicad en el sector Santa Cruz Centro.....	42
Figura 9 Iglesias ubicadas en los sectores Santa Cruz Centro y Alto.....	43
Figura 10 La vara.....	49
Figura 11 La vaca loca.....	53
Figura 12 Elaboración de un programa para la fiesta del Carnaval en el año 1999	54
Figura 13 Domingo de Pascua.....	56
Figura 14 Festividad de Corpus Cristi.....	58
Figura 15 Novio Chapuchi	62

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo estudiar las identidades culturales de la comunidad Santa Cruz de Guamote, tanto en sus inicios, apogeo y desaparición (1923-1990), para dar a conocer, incentivar y fomentar la conservación de esta identidad cultural, sabiendo que en la actualidad se identifica una notable pérdida de valores, tradiciones, costumbres e idioma en la comunidad, lo que ha generado una aculturación. Metodológicamente, en el estudio se aplicó el método analítico – sintético, histórico, comparado, de tipo bibliográfica y de campo, con un diseño no experimental, longitudinal, descriptivo, explicativo; las técnicas empleadas fueron la observación directa y la entrevista. Los instrumentos utilizados: el formulario o guía de entrevista, cámara fotográfica y grabadora telefónica; los cuales permitieron identificar el problema de la investigación, para posteriormente analizar los datos recopilados y llegar a las conclusiones, logrando reconocer la entidad cultural que más sobresale en la comunidad, siendo esta la Cultura Puruhá, puesto que la mayoría de su población hablaba la lengua materna que es el quichua; sin embargo, tras la llegada de los españoles se empezó a utilizar el idioma español. Entre las fiestas que son de gran importancia para la comunidad y que aborda esta investigación, destaca el año nuevo, ya que en esta fecha se realizaba el cambio de directiva del cabildo de la comunidad; así también el Corpus Cristi, festividad a la que acudían todas las comunidades con diferentes indumentarias. Finalmente, sobresale el Carnaval, dicha fiesta tenía una duración de nueve días, que a pesar de ser una fiesta heredada de los españoles, es una fiesta donde se resaltaba el *Kamari*; la festividad empezaba el día Domingo con el recibimiento a los embajadores por parte del Rey elegido, y terminaba el sábado donde este personaje hacía una invitación general a su domicilio como muestra de gratitud al pueblo por acompañarle durante la festividad. Cabe indicar que uno de los principales acontecimientos que se han generado dentro de la comunidad para que sus rasgos culturales, costumbres y tradiciones se vayan perdiendo, ha sido la aparición de las escuelas mestizas, donde se imparte una educación en base a las necesidades de la ciudad; los docentes hablan español, generado que los niños adopten este idioma como propio, perdiéndose la lengua materna.

Palabras claves: Fiestas – Tradiciones – Cultura – Comunidad Santa Cruz de Guamote – Desaparición.

ABSTRACT.

The objective of this research is to study the cultural identities of the Santa Cruz de Guamote community in its beginnings, apogee, and disappearance (1923-1990) to publicize, encourage and promote the ideal of preserving and maintaining this cultural identity from generation to generation, knowing that today it has been possible to identify the loss of values, traditions, customs, and language in the community, which has generated an acculturation. Methodologically, the analytical method was executed – synthetic, historical, comparative, bibliographic and field type, with a non-experimental, longitudinal, descriptive, explanatory design; the techniques that were used were direct observation and interview, the instruments the interview form or guide, camera and telephone recorder, which allowed to identify the problem of the research, analyze the data collected, in order to reach the conclusion that can be described that the cultural entities that stand out most in the community is the Puruhá Culture, since the majority of its population speaks the mother tongue that is Quichua, however, with the arrival of the Spaniards they began to use the Spanish language, among the parties that are of great importance for the community it is possible to highlight the new year since the change of directive of the cabildo of the community was made, as well as the Corpus Cristi in which all the communities of different clothing attended and the Carnival said party had a duration of 9 days of celebration, where despite a party left by the Spaniards this is a party where the *Kamari Cura* was held, the festivity began on Sunday with the reception by the King chosen to his ambassadors ended on Saturday where the king made a general invitation to his home in order to thank the people for accompanying him throughout the duration of the festivity. It is important to mention that one of the main events that have been generated within the community so that their cultural features, customs, and traditions are lost, has been the appearance of mestizo schools, where an education is based on the needs of the city, the teachers speak Spanish, so the children adopt this language as their own, losing the mother language.

Keywords: Festivals – Traditions – Culture – Santa Cruz de Guamote Community – Disappearance.

FORMADO POR
**DANILO RENEE
YEPEZ OVIEDO**

Reviewed by:

Danilo Yèpez Oviedo

ENGLISH PROFESSOR

0601574692

Introducción

Cada pueblo tiene una identidad cultural propia con costumbres y tradiciones, sin embargo, con el pasar de los años las transformaciones sociales, económicas, políticas y el avance tecnológico y científico son adoptados rápidamente por la humanidad, haciendo que muchas de ellas experimenten una drástica transformación e incluso lleguen a desaparecer. La comunidad Santa Cruz de Guamote, en la que se centra este estudio, durante las últimas décadas, ha sufrido grandes cambios en su identidad cultural. En este sentido, se entiende por identidad cultural:

Al conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social, que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, costumbres, tradiciones, e instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos con los otros biográficamente. (Terry, 2011, p. 13)

Es decir, que son valores que identifican y caracterizan al individuo dentro de una sociedad específica. Ante esto, el presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal, dar a conocer la historia, origen, y desarrollo de la identidad cultural en la comunidad Santa Cruz de Guamote que se encuentra deteriorando, con el fin de incentivar a los habitantes a comprender la importancia e impacto que tiene cada uno de ellos sobre esta, para alcanzar el ideal de conservar y mantener aquellos rasgos culturales que se transmiten de generación en generación.

En cuanto a la información, los datos se recopilaron gracias a la colaboración de los comuneros de Santa Cruz Alto, Centro y Quishuar, quienes por medio de entrevistas proporcionaron referencias sustentables para la investigación. Así mismo, se pudo extraer información de fuentes secundarias para dar a conocer conceptos relevantes sobre el tema, y se consultó libros como: *Guamote en camino de liberación* (Iturralde, 2017), *Guamote Ayer y Hoy* (Saltos, 1987), *Historia de la comunidad Santa Cruz de Guamote* (Lema, 1993-1994) y *Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Guamote* (Delgado, 1999); cada uno de estos libros aporta con datos de gran relevancia a este trabajo.

1. Capítulo I. Marco Referencial

1.1. Planteamiento del Problema

Para dar a conocer la identidad cultural de un lugar específico es necesario revisar hechos del pasado. En este caso es necesario partir desde el deseo de Colón de encontrar una ruta más corta para llegar a las Indias Orientales, lo que dio lugar al descubrimiento de América.

Cuando Colón ancló sus embarcaciones en América estaba convencido de que había llegado a la India, por tal razón a los nativos les dio el nombre de indios; Este personaje de la Historia murió ignorando que había realizado el más grande hallazgo. Este hecho fundamentalmente trajo graves consecuencias para los nativos, puesto que perdieron sus costumbres, tradiciones y religión y fueron obligados a adoptar una nueva cultura impuesta por los españoles. Los indígenas, eran vistos como personas inferiores, por tal razón eran tratados con desprecio y manipulación, siendo así cómo gran parte de sus rasgos culturales se perdieron.

Ante esto, Itzá (2016) menciona que las costumbres de los nuevos pueblos descubiertos “eran interpretadas como "idolatrías" por realizar cultos y representaciones de otros símbolos sagrados distintos a los cristianos. Es por ello que se dio el inicio a la evangelización, justificándose como una guerra contra la infidelidad, paganos, idólatras o salvajes”. (pp. 57-72).

Una vez establecido el catolicismo en las tierras descubiertas, en la mayor parte de los pueblos indígenas se dio de manera radical el cambio de cultura. La llegada de los misioneros al nuevo mundo tenía la encomienda de acabar con todo aquello que fuera en contra de la religión católica y es en ese momento cuando aparece la otra cara de la conquista, pues se hace mención a hombres como Vasco de Quiroga y Sahagún, misioneros que intentaron adaptarse a la mentalidad, tradiciones y costumbres de los indígenas, sin embargo, esto no fue posible. Como consecuencia, los templos que habían sido construidos en honor a los dioses de los indígenas fueron destruidos, cientos de códices desaparecieron y los centros ceremoniales más majestuosos se convirtieron en los cimientos de algunas iglesias católicas (Cruz et al., s. f, párr. 4).

Es muy claro que el catolicismo se instauró con carácter oficial, esto facilitó la rápida evangelización de los indígenas, transformando aquellas creencias que existían sobre sus seres divinos. Es entonces, a partir de este nivel de cambio, cuando se puede palpar el nacimiento de una nueva nación con una identidad diferente, mestiza, basada en la mezcla

de estilos de vida europeos y americanos, en una mixtura de conocimientos, tradiciones, lenguajes (Cruz, s.f., párr. 7). Es decir, que el indio mantuvo al principio la pureza de sus ritos, para luego irse poco a poco alienando con la influencia castellana, tal es el caso de todo tipo de fiestas que representa y simboliza hasta el día de hoy una identidad cultural propia.

Ecuador es conocido y caracterizado por ser una nación multiétnica y pluricultural por sus diferentes costumbres y tradiciones, así como también por su patrimonio tangible, coexistiendo en un mismo territorio 14 diferentes nacionalidades y 18 grupos étnicos, en las regiones Costa, Andes y Amazonía; en este punto cabe indicar que la Región Insular o Galápagos no cuenta con ningún grupo étnico debido a que originalmente no se han registrado asentamientos humanos a parte de los actuales llamados *colonos*. En fin, la población ecuatoriana, al igual que en los demás países latinoamericanos, es variada; la mayor parte de la población indígena se encuentra en la Sierra, en las provincias de Chimborazo y Cañar, estos grupos étnicos se caracterizan por su folklore y sus costumbres.

Es así que, en la provincia de Chimborazo, cantón Guamote, se encuentra la comunidad Santa Cruz de Guamote que desde sus inicios cuenta con su propia historia y su identidad cultural única, pero paulatinamente esta se ha ido desgastando ya que los pobladores del lugar tienden a implementar ideas y costumbres modernas a manera de alienación, lo cual no se considera negativo siempre y cuando no haya una cultura que se disuelva en función de la otra.

Ante lo mencionado, la presente investigación plantea las siguientes interrogantes: ¿Cuál fue el proceso histórico que dio inicio a estas identidades culturales?, ¿Cómo se festejaba en estas identidades culturales? y ¿Por qué se da la desaparición y el cambio de la forma de festejar en estas identidades culturales?

1.2. Justificación

El propósito de esta investigación en referencia es promover la apreciación y significado de las características de cada identidad cultural, ya que a través de ella se puede restaurar y comprender el significado de la música, vestimenta, gastronomía, religiosidad, la propia historia en sí y muchas otras expresiones culturales de esta comunidad, que actualmente se encuentra deteriorando.

No obstante, a pesar de que la fiesta es una expresión de la identidad de cada poblado que denota características bastante particulares, es un factor de estudio constante debido a que el mundo está cambiando frecuentemente, tanto en lo político, económico, social y tecnológico, lo que influye en la composición de identidad social. Por esta razón es ineludible realizar esta indagación para robustecer y comprender la identidad de la sociedad de estudio, Santa Cruz de Guamote.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Estudiar las identidades culturales de la comunidad Santa Cruz de Guamote en sus inicios, apogeo y desaparición en 1923-1990 para dar a conocer, incentivar y fomentar el ideal de conservar y mantener los remanentes de esta identidad de generación en generación.

1.3.2. Objetivo Específico

- Analizar los procesos históricos que dan inicio a estas identidades culturales en la comunidad Santa Cruz de Guamote.
- Describir las identidades culturales, los actos y el desarrollo de las fiestas en la comunidad Santa Cruz de Guamote.
- Establecer los acontecimientos que suscitaron la desaparición y el cambio de la forma de festejar de estas identidades culturales.

2. Capítulo II. Marco Teórico

2.1. Fundamentación Teórica

Existe un sinnúmero de investigaciones acerca de *la fiesta que también se le puede denominar como identidad cultural* y todas concuerdan en que esta se relaciona con múltiples expresiones e interpretaciones en todos los espacios políticos, sociales y culturales. Esto se debe a las costumbres y tradiciones que tiene cada pueblo o ciudad a la hora de celebrar.

A continuación, se exponen diferentes conceptos de fiesta:

Ariño, (1992), citado en Lara, (2015) afirma lo siguiente:

La fiesta esta se entiende como un producto social que expresa y refleja los valores, creencias e incluso intereses del grupo o grupos que la protagonizan. Es mucho más que el pretexto de la congregación es más que la reunión espontánea de individuos alrededor del licor y el jolgorio. Es un evento en el que se manifiestan de manera excepcional los diferentes modos de la práctica colectiva. En ella se hacen aprehensibles las lógicas del poder, tanto en la transgresión y la disputa como en la cohesión y la reafirmación identitaria. (p.149)

Por su parte, García (2011) indica, de manera similar, que:

La fiesta indica un rito social, compartido entre un grupo de personas, donde se marca un cierto acontecimiento a modo de celebración, y donde predomina el sentimiento positivo de la vida. El hecho de que una fiesta sea un rito implica que los participantes adopten un rol para la ocasión, por lo general ejercido con espontaneidad. Las expresiones de la fiesta suelen ser el intercambio de dones, la comida y la bebida, la música y el baile, el juego y la danza, junto a su carácter gozoso y emocional. (p.14)

El autor Macías (2007) manifiesta que la fiesta se considera como “un fenómeno social comunicativo, una serie de acciones y significados de un grupo, expresados por medio de costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias, como parte no cotidiana de la interacción, especialmente a nivel interpersonal, caracterizadas por un alto nivel de participación” (pp. 1-4).

Al igual que Macías, González (s.f.) dice:

Entiendo por fiesta, una celebración en la que el regocijo está íntimamente vinculado a los hechos. Cuando ha ocurrido algo que provoca gran satisfacción se organizan fiestas para expresar placenteramente esas emociones positivas. Hay

fiestas circunscritas a acontecimientos individuales que involucran a la persona y a un grupo cercano unido por lazos de parentesco y amistad (santo, cumpleaños, graduación, bautizo, matrimonio etc.). Otras fiestas se fundamentan en actividades que se consideran fundamentales para la colectividad, como las que se dan con motivo de las siembras y cosechas en los sectores campesinos agrícolas, o la inauguración de un edificio importante para la comunidad (iglesia, escuela, casa comunal). Hay fiestas que, en determinadas fechas del año se celebran puesto que conmemoran acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que se consideran especialmente importantes para el conglomerado humano pertinente, siendo su función mantenerlos vivos, a través del recuerdo, reforzado por la reiteración en la celebración (independencia, fundación de una ciudad, cantonización etc.). No toda conmemoración es festiva pues también hay acontecimientos negativos que ocasionan dolor y que deben ser conservados en la memoria colectiva; la que tiene lugar con motivo de la conmemoración de la crucifixión de Cristo el Viernes Santo, no puede ser considerada una fiesta. (p.10)

Citado todo lo anterior, es posible afirmar que las fiestas son una serie de comportamientos y significados compartidos por un grupo social, expresando valores y creencias a través de costumbres, tradiciones y ceremonias. Estas expresiones se basan en la vestimenta, la gastronomía, la música, los juegos y la manifestación infinita de la naturaleza emocional del disfrute de la identidad cultural.

2.1.1. Clasificación de las fiestas

Las fiestas hacen referencia a las tradiciones, en los pueblos, la historia y en la ruptura de la continuidad del calendario laboral. Desde distintas culturas y visiones estas representan diferentes significados; por ejemplo, para algunos la fiesta es sinónimo de descanso después del trabajo; es tiempo de reflexión, de rezos que organizan y estructuran la vida y el tiempo (Flores, 2006).

2.1.1.1. La Fiesta Como Juego. La fiesta entendida como juego es un tiempo productivo que genera momentos de distracción y entretenimiento, ya que las actividades lúdicas recrean significados, negocian en torno al sentido, el secreto y la ambigüedad de sus propios códigos, y asumen tanto la incertidumbre y el riesgo como la estabilidad de las reglas. (Pereira, 2009)

2.1.1.2. La Fiesta Como Culto. De acuerdo con las festividades de origen religioso y civil, que forman una memoria colectiva que trasciende y convoca la figura del culto o la ceremonia, la festividad se denomina como el núcleo de ideas, creencias y valores que sirven para producir una espiritualidad colectiva entre los participantes. Por eso, en cuanto al culto, las festividades incluyen formas religiosas como profanas, ambas remiten a un orden transcendental, una zona sagrada o una imaginación que exalta ciertos aspectos fundamentales del quehacer social. (Pereira, 2009)

2.1.1.3. La fiesta Como Arte. El arte es parte esencial de la fiesta, pues esta requiere de belleza y trabajo sobre cada uno de sus objetos. Por eso, resulta fácil identificar en ella elementos que articulan un denso conjunto que equivale a la figura del arte total como música, danza, artes visuales, teatro, poesía, literatura. Estas artes renuevan la experiencia de lo real, descubriendo significados nuevos, instaurando el deseo de vivir en comunidad, custodiando el lugar de fundamentos y las últimas verdades, así como los enigmas de la colectividad. De esta manera, en ella destacan elementos como atuendos con la exacta geometría de las danzas y el arrebató de la música, con la belleza antigua de la palabra y la fuerza del gesto entero. (Pereira, 2009)

2.1.1.4. La Fiesta Como Comunicación. Las festividades transmiten una alta carga comunicativa. La intensificación de los lazos colectivos y el estímulo de la sensibilidad habilitan un espacio privilegiado para la transmisión y recepción de todo tipo de mensajes, principalmente a través de la experiencia compartida y mediante los recursos retóricos de la representación, así se fomenta una situación favorable a la asimilación de los contenidos narrativos de la fiesta (sociales, míticos, religiosos, ideológicos), así como la reafirmación de los saberes y creencias basados en la memoria común. (Pereira, 2009)

2.1.1.5. Fiestas Religiosas Las fiestas vehiculan expresiones formalmente religiosas, que van desde las populares e institucionales hasta la religación profana y la sacralización ritual de la política. Aun sometidas a los cambios, los procesos de secularización y de globalización, siempre expresan identidades colectivas. Con la revitalización de las fiestas se potencian sus formas más profanas, la decadencia de las litúrgicas y el protagonismo de grupos laicos para el ritual festivo, tal como indica Homobono (2006).

Por otra parte, Oluoch (2015), sustenta que:

La religión penetra profundamente la vida de la gente; por lo tanto, no es fácil o posible aislarla y luego hablar, analizar o estudiar la vida de cualquier grupo de personas sin tomarla en consideración. Como hemos visto, no se puede hablar de una religión o de una religiosidad pura porque la «contaminación» cultural es inevitable. La vida y el modo de ser andino, en cierta manera, han penetrado en el imaginario cristiano. La religión suele ser reducida a las creencias y a los ritos, pero es mucho más; la historia muestra las influencias de la religión, ella es parte de la historia de la gente, de su cosmovisión, de su vida. Partiendo de las manifestaciones religiosas, se puede entonces hablar de una cosmovisión andina integral. (p. 26)

Consecuentemente, se puede reconocer que la religión es una mezcla de un conjunto de creencias y prácticas que en el caso de estudio puede ser la fusión del catolicismo español con las religiones precolombinas y las manifestaciones religiosas de los esclavos africanos. Por consiguiente, las fiestas religiosas son una expresión espontánea que es visualizada en la danza, el canto, la oración, la procesión y la ofrenda, entre otros elementos (Oluoch, 2015).

Es bastante claro que en las fiestas religiosas existen maneras de mostrar unción de pureza a las divinidades, sin embargo, una celebración religiosa no está aceptablemente celebrada si no culmina en jolgorio (baile, danzas, músicas, comida, bebidas, juegos, trajes, entre otros). Hoy en día es posible evidenciar que diversas fiestas se realizan todos los años en honor a una divinidad, siendo que por medio de estas fiestas se crearon tradiciones y prácticas a través de los años.

2.1.2. Tradición

El concepto de *tradición*, según Herrejón (s.f), implica las siguientes consideraciones:

La tradición se refiere primordialmente al acto mismo de transmitir tal o cual contenido de tradición. Las sucesivas entregas-recepciones son lo que constituye la tradición como acto. Al mismo tiempo, pero en un segundo plano, la reiteración en la tradición también significa que el contenido de lo que se entrega y recibe es algo repetitivo. (pp. 135)

2.1.3. Comunidad Indígena

Para Gómez (2005), “No se entiende una *comunidad indígena* solamente como un conjunto de casas con personas, sino personas con historia, pasado, presente y futuro, que no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en

relación con toda la naturaleza” (pp. 124-125). Es decir que la comunidad indígena se considera un pueblo con identidad muy arraigada.

2.1.4. Identidad Cultural

Para el Terry (2011), la identidad cultural es:

El conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social, que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, costumbres, e instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos con los otros biográficamente. (p.13)

Lo que significa que la identidad cultura es un concepto que tiene primordial importancia en cada pueblo, pues engloba todos aquellos rasgos que identifican a las personas como parte de esa comunidad o grupo.

2.2. Antecedentes

La identidad cultural de un poblado es el resultado de todo lo que hicieron sus antepasados, pues no se puede comprender una cultura si no se conoce su historia; por lo tanto, en este apartado se exteriorizan ciertos temas respecto a los primeros pobladores, Puruhaes, Incas y la Conquista Española; cabe indicar que la intención de mencionarlos es comprender de dónde provienen ciertos tipos de costumbres, tradiciones, fiestas, religión, faenas, e idioma.

Es muy poco lo que se conoce sobre aquellos pueblos que vivieron antes en este territorio. Sin embargo, por lo que estas culturas dejaron y los restos arqueológicos que han sido encontrados, se pueden conocer ciertos aspectos culturales.

Los primeros hombres que habitaron el continente americano (a.C.) se dedicaban a diferentes actividades que marcaron los periodos históricos, entre ellos el trabajo de la piedra, la agricultura y alfarería, el trabajo en los metales y la integración cultural; siendo este último el periodo que duró mil años; desde el año 500 d.C. hasta la invasión de los Incas en el año 1430. Como su nombre lo indica, aquí se da un fuerte desarrollo cultural.

En la antigüedad los hombres que habitaban en los territorios que hoy conforman el Ecuador se organizaba en familias o *ayllus*. Estas familias forman a su vez la tribu, y las tribus grandes comunidades que más tarde se transformaron en el Reino de Quito. Los grupos que formaron este reino son: Atacameños, Imbaburas, Quitus, Mantas, Puruhaes, Quijos, Huancavilcas, Cañaris y Shuaras, de los cuales Quitus, Puruhaes y Cañaris son

pueblos de la sierra mientras, que los Huancavilcas, Atacameños y Mantas son de la Costa y finalmente, los Quijos, Shuaras, Aucas son del Oriente.

2.2.1. *Puruhá*

Según Freire (1998), quien es citado por Yumi (2019), afirma que los Puruñas se desarrollaron entre 1400 a 1500 A.C, siendo una nación numerosa, de etnias indígenas que habitaron en gran parte del centro del Ecuador, en territorios que hoy son conocidos como las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo. Actualmente se conoce con el nombre de Puruhá porque varias parcialidades alrededor se llamaban así, misma razón por la que también es conocida como *Puruhuay*, apelativo de la parcialidad Guacona.

Rodríguez (1987) en su libro indica lo siguiente:

El reino Puruhuay era una confederación con 122 cacicazgos menores, aplastados por una cultura blanca, muchos de estos pueblos han desaparecido, unos tenían el nombre de santos, otros de sus caciques. En la provincia de Chimborazo, parte del Reino PURUHUAY, etimológicamente significa en lengua formada por el puquina-atacameño chimú quinche: LOS ENGREDRADOS POR EL CERRO ALTISIMO Y BIRLLANTE, o LOS HIJOS DEL SILENCIO. También se los llamaban indios Purvaes, Puruhaes, Puruhuayes de Puruguay o de Puruay. Asimismo, Según Jijon, Puru, Buru, en lengua cayapa colorada significa “Eminencia por naturaleza. Entonces la palabra Puruhuay procede del colorado: PURU= CERRO; GUAY= CASA GRANDE. (p.56)

Asimismo, establece que desde la Prehistoria fue la nación más numerosa en la región interandina, formada por la vinculación de muchas etnias aglutinadas en el mismo hábitat, ciñéndose a normas culturales comunes (...) eran valientes y decididos guerreros. También se comprende perfectamente el porqué de la existencia de estos grupos humanos en las alturas, por ejemplo: por intuición, autodefensa, creencias y sobre todo como medio defensivo ante posibles ataques de sus enemigos (Rodríguez, 1987).

Este pueblo estaba organizado comunitariamente, por lo que se preocupaban más por el bienestar de todos que por el de uno solo, la tierra era de todos, no había propiedad individual. Según sus creencias, *Pachacamac* se manifestaba a través del sol, los animales, las montañas y todos obedecían a la autoridad de su rey llamado *Shyri* (señor de todos).

De igual manera Osorio (2019), señala que:

El idioma del pueblo Puruhá tuvo una serie de mezclas que condujeron a su actual lengua el Kiwchua, en sus inicios tenían un dialecto propio que era el Puruhay,

pero con la llegada de los incas y posteriormente de la corona española cambió totalmente su forma de hablar y actualmente el pueblo Puruhá habla dos idiomas; el castellano y el Kichwa. (p. 34)

Por otra parte, habla sobre la religión y cómo sus fiestas de identidad tienen concepciones de adoración politeístas, ya que rendían culto a las montañas y volcanes que les rodeaban, así como el *taita* Chimborazo y la *mama* Tungurahua. A su vez tiene nexos con la religión católica, esto empezó con la llegada de las expediciones españolas ya que, se germinó un nuevo dogma envuelto en la fe católica y en sus divinidades, eso causó que exista un cierto sincretismo entre culturas y terminó con la adopción de dichas creencias hasta hoy en día. (p.36).

2.2.2. El Ayllu

Era un grupo de individuos unidos por lazos familiares y por la propiedad en común de la tierra, resolvían juntos los problemas que se presentaban para vivir en armonía; su autoridad era denominada como jefe o *sinchi* (cura), siendo el responsable de todo lo que se haga en el *ayllu*.

Cada *ayllu* poseía tierras propias de cultivo, pastoreo o bosques comunales, por lo que las relaciones entre sus miembros eran iguales a las de una comunidad, donde nadie es ni se siente más que el otro y nadie tiene más tierra o más posesiones que el otro. En el pueblo todos son iguales, ya que pueden mejorar económica y socialmente juntos, generaban buenas relaciones entre familias, eran autosustentables y podían producir todo lo que necesitaban para vivir.

La mayoría de los ayllus rendían cultos religiosos a sus propios dioses, generalmente cada familia *ayllu* tenían un dios, pudiendo ser representados por una planta, un animal, una piedra u otra cosa.

Estos pueblos eran unidos antes de la llegada de los Incas, tenían muchas cosas en común con ellos y otras que los diferenciaba, pero esto hacía que la vida fuera mejor, porque cada pueblo se especializaba en algo específico, permitiendo que la organización del reino fuera más fuerte.

2.2.3. Los Incas

Según numerosas investigaciones sobre los Incas, puede decirse que eran una aldea combativa, energética y constante; con esfuerzo conseguían lo que querían. Conquistaron muchos territorios y de esa forma llegaron hasta el actual Ecuador.

En el ámbito religioso adoraban al sol y a su gobernante, pues creían que su emisario Inca y sus familias tenían las cualidades y poderes del sol.

Uno de los aspectos a destacar fue su cultura agraria, de ella vivían y a través de ella forjaron paulatinamente su civilización. Los espacios de producción eran redistribuidos en tiempos determinados, cada familia tenía lo necesario para vivir bien y el único dueño de la tierra era el sol y su representante en la tierra, quien tenía la obligación de velar por que no se cometieran injusticias.

Este pueblo del imperio incaico estaba localizado en la ciudad del Cuzco, en lo que ahora es Perú. La tradición cuenta que el Inca Pachacutec, que vivía en el Cuzco, oyó hablar de que había un pueblo con mucha gente y con tierras buenas, por lo que envió a su hijo Tupac Yupanqui a conquistar esas tierras y dominar a ese pueblo. Al principio la conquista fue fácil porque dominaban por la fuerza a todos los grupos que encontraban en su camino, pero en cierto momento todo se volvió más difícil; los Cañaris en una gran pelea, vencieron a Tupac Yupanqui. Posteriormente, los mismos Cañaris se dieron cuenta que era mejor tener a los Incas como aliados e hicieron un pacto con ellos, una especie de contrato que proponía que ambos pueblos vivan en paz.

El mismo Tupac Yupanqui enseñó a los Cañaris que vivían en esa región técnicas para hacer nuevos cultivos y cómo regar las tierras. Obligó a que se trabajará siempre en común y les enseñó la religión de los incas para que adoraran también al sol.

Después de Tupac Yupanqui siguió como sucesor su hijo Huayna Capac, quien logró hacer que el imperio inca sea más numeroso y extenso, por ejemplo, hizo de Quito la capital del Tahuantinsuyo. Huayna Capac tuvo dos hijos, Huáscar y Atahualpa; el primero se fue a vivir al Cuzco y el segundo se quedó en Quito; es por esto que el imperio se divide en dos. Tiempo después, Atahualpa decidió ir a conquistar el Cusco, y con su ejército se enfrentó a su hermano Huáscar, lo dominó y le arrebató el poder, quedándose como único Inca en todo el Tahuantinsuyo. Atahualpa fue quien gobernaba cuando llegaron los españoles.

Los ejércitos del Inca vivían en las tierras conquistadas, esto hizo que se mezclaran con el pueblo y que escogieran como parejas a mujeres de cada lugar donde vivían. Por esto, el pueblo indígena de estas regiones es considerado descendientes de los incas. El mismo Huayna Capac se casó con una quiteña. Los incas no solo dejaron sus enseñanzas, sino que mezclaron su sangre con la gente que vivía mucho antes en este territorio.

Enseñaron su idioma quichua a los pueblos conquistados, mismo idioma que hoy en día hablan los indígenas del Ecuador. El quichua es una lengua tan importante para el

territorio ecuatoriano, que a pesar de haber pasado cientos de años y ser conquistados por los españoles, aún es utilizado,

La religión incaica era politeísta y la mayoría de sus dioses se representaban por elementos de la naturaleza, cada uno de ellos con sus particulares atributos. La religión estaba presente en todos los aspectos de sus vidas. El culto a sus dioses y la religión daba sentido a las festividades de las cuales se encargaban los sacerdotes. El calendario incaico se regía por los ciclos lunares, y cada uno estaba presidido por una festividad. Había fiestas de carácter regional y otras con mayor importancia que se celebraban a nivel territorial; las fiestas del Cusco eran presididas por el Inca, mientras que el resto de las fiestas del Tahuantinsuyo eran dirigidas por un representante de este (Martínez, 2015).

Adoraban hierbas, plantas, flores, árboles de todas suertes, cerros altos, grandes peñas, cuevas hondas, guijarros y piedras, las que en los ríos y arroyos hallaban, de diversos colores, a todo tipo de animales por su fuerza, (...) por su astucia, por su lealtad y nobleza, por su ligereza, al por su grandeza (...). En fin, no había animal tan vil ni sucio que no lo tuviesen por dios. También adoraban a algunas cosas de las cuales recibían algún provecho, como las fuentes caudalosas y ríos grandes, por decir que les daban agua para regar sus sementeras; a la tierra y le llamaban Madre, porque les daba sus frutos; al aire por el respirar, porque decían que mediante él vivían los hombres; al fuego porque los calentaba y porque guisaban de comer con él, a un carnero por el mucho ganado que en sus tierras se criaba; a las cordilleras, por su altura y admirable grandeza y por los muchos ríos que salen de ella para los riegos; al maíz o zara, como ellos le llaman, porque era el pan común de ellos; otros a otras mieses y legumbres, según que más abundantemente se daban en sus provincias. (Garcilaso, s.f. pp. 27-28, capítulo IX-X)

El *Inti Raymi* o Fiesta del Sol es una celebración antigua del pueblo indígena Inca, realizada en el Cuzco, capital de la República del Perú, que ha prevalecido hasta el día de hoy y llega hasta los territorios del Estado Plurinacional de Bolivia, a la República de Chile, la República de Colombia y la República del Ecuador. Se trata de una celebración sin fronteras, como lo fue en su momento la comunidad Inca; en ella se rinde culto al dios *Apu Inti* o *Apu Punchau*, Dios Sol o Dios Día respectivamente, esta se lleva a cabo en junio o después del solsticio (Parlamento Andino, 2021).

2.2.4. *La Conquista Española*

Luego del descubrimiento de Cristóbal Colón del “nuevo mundo”, la ambición por las riquezas hizo que los españoles emprendieran difíciles y arriesgados viajes de exploración y conquista a las tierras del continente americano a partir 1492.

Iniciada la conquista, la sociedad incásica fue desplazada por un nuevo sistema de desarrollo impuesto por los españoles, quienes implantaron formas de esclavismo en agricultura, minería, tejidos, construcción de caminos, edificios y otras obras; bajo este régimen miles de indígenas murieron. Durante la colonia, basándose en la encomienda y en otros medios de explotación, se desarrolló el sistema de clases dominantes, que usurparon la tierra y convirtieron en súbditos a sus dueños preliminares, surgiendo así enormes latifundios y una poderosa clase terrateniente, quienes forzaron a punta de látigos y garrotes a los nativos para que obedecieran. Todo el período del coloniaje español en el Ecuador, al igual que en los demás países latinoamericanos, registran una violenta lucha de clases; mientras la clase dominante gozaba de grandes riquezas, los dominados eran maltratados, esclavizados, explotados y sus derechos no eran reconocidos.

Estas clases sociales se establecieron en base a la situación económica y del poder de mando que ejercían sobre los demás, de acuerdo con lo cual se dieron: las clases dominantes (Españoles, Criollos) y dominados (Mestizos, Mulatos y Zambos, Negros Esclavos e indios). Los indígenas conformaban la mayor parte de la población, fueron quienes soportaron el peso del sistema de explotación colonial, siendo objeto de todas clases de abusos. Los españoles les obligaban trabajar sin otorgarles un pago, les robaba las tierras y nunca cumplieron con las leyes que se promulgaron para proteger al indígena, por el contrario, siempre los explotaron.

Durante este período, los españoles impusieron su idioma, el castellano. Además, junto a los conquistadores también vinieron sacerdotes y religiosos para enseñar el evangelio al pueblo indígena. Los conquistadores se apoderaron de las tierras y se las repartieron como quisieron, de esta manera la llegada de los españoles ocasionó todo tipo de consecuencias, buenas y malas, pues trajeron herramientas de trabajo como el arado, la pala, el azadón; y productos nuevos como el trigo, el arroz, la cebada, las naranjas y otros más. También, enseñaron a usar el buey para labrar la tierra, indicaron algunas técnicas en ganadería que no eran conocidas, y animales como el caballo, oveja, burro, chancho y vaca; asimismo enseñaron a aprovechar no solo la carne, sino la lana y el cuero de estos animales.

Los indígenas aprendieron pronto algunas técnicas agrícolas, de cultivo de plantas y la domesticación de animales. El idioma quichua que fue difundido por los incas, terminó siendo una la lengua común de los indígenas; pero por influencia de los misioneros se dio una interrelación de ese idioma con el castellano. La explotación agrícola cobró gran importancia, acentuando el proceso de consolidación del latifundio como eje de todo el sistema económico que se dio, en buena parte, a costa de las propiedades de las comunidades indígenas, a quienes se compró en forma forzada o simplemente se les despojó de la tierra. (Ayala, 2008, p.17)

Ayala (2008) también indica que las haciendas crecieron en tamaño y lograron integrar cada vez a más trabajadores, ante esto, las necesidades de pagar tributos, mantener compromisos religiosos, etc., obligaron a los indígenas a trabajar más tiempo para los propietarios estableciendo la mita. De este modo surgió un nuevo tipo de relación, el concertaje que, si bien era formalmente voluntario, ataba en la práctica al trabajador al latifundio. La necesidad de contar con significativas sumas de dinero los llevó a pedir anticipos sus patronos, con quienes quedaban permanentemente endeudados y, por tanto, compelido a trabajar sin posibilidad de abandonar la hacienda. (p.19)

La religión usada para el sojuzgamiento, fue asimilada como forma de identidad y de expresión de la resistencia indígena, muchas veces las manifestaciones religiosas y culturales fueron más efectivas para la continuidad aborígen, más que las fugas masivas, los suicidios y los levantamientos violentos, que desde luego tuvieron gran incidencia en determinados momentos de la vida colonial. (Ayala, 2008, p.18).

3. Capítulo III. Marco Metodológico

3.1. Métodos de Investigación

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó cuatro métodos: el *método analítico*, que permite ordenar elementos; el *método sintético*, el cual permite una vez recopilada la información, ordenar y estructurar ideas; el *método histórico*, que busca investigar los acontecimientos, ideas, personas, movimientos e instituciones en relación con un determinado tiempo y lugar, se ubica en el pretérito (pasado), recogiendo datos veraces, criticándolos y sistematizándolos organizadamente hasta establecer la verdad histórica; y finalmente el *método comparado*, que consistió en descubrir y analizar hechos del pasado para compararlos con el presente, por ejemplo: la vivienda, gastronomía, idioma, y las fiestas entre otros aspectos que se desarrollan en la investigación.

3.2. Tipos de Investigación

3.2.1. Investigación Bibliográfica o Documental

Se aplicó la investigación bibliográfica o documental, debido a que se empleó textos de manera impresa y fuentes secundarias de diferentes autores, aplicando la reflexión y crítica sobre los textos o fuentes planteadas, con la finalidad de obtener un resultado desde los antecedentes y posteriormente, fundamentar teórica de la investigación.

3.2.2. Investigación de Campo

Se llevó a cabo en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. Para este caso la información se consiguió directamente por entrevistas a los moradores de la comunidad Santa Cruz de Guamote.

3.3. Diseño de la Investigación

3.3.1. Investigación No Experimental

Se consideró el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y se analizó para la obtención información por medio de la observación directa. En este caso se acudió a los tres sectores de Santa Cruz de Guamote: Alto, Centro y Quishuar.

3.3.2. Investigación Longitudinal

Con este diseño se pretendió analizar los cambios y el desarrollo de las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo.

3.3.3. Diseño de Investigación Descriptivo

Se describe la situación o caso basado en la teoría, misma que se crea mediante la recopilación, análisis y presentación de los datos recopilados. Con la finalidad de proporcionar información sobre el por qué y el cómo de la investigación.

3.3.4. Diseño de Investigación Explicativa

Las ideas y pensamientos fueron claves para este trabajo, ya que se dio desde una inclinación personal y proporcionó una explicación sobre aspectos inexplorados del tema, incluyendo detalles sobre qué, cómo y por qué se relacionan con las preguntas de investigación.

3.4. Técnicas e Instrumentos

3.4.1. Técnicas

Observación directa: mediante esta técnica se pretende ver y oír los hechos o fenómenos que se desean investigar para obtener el mayor número de datos. En este caso, el investigador se puso en contacto personalmente con los moradores de esta Comunidad.

Entrevista: La entrevista es una técnica de investigación dedicada a obtener información mediante un sistema de preguntas. Para esto se vale de la conversación del investigador con una o más personas. Las entrevistas se realizaron de acuerdo con los objetivos planteados.

3.4.2. Instrumentos

Con el propósito de registrar, clasificar y almacenar la información observada se utilizaron tres instrumentos de recolección:

Formulario o Guía de Entrevista: conformado por un conjunto estructurado de preguntas para demostrar una hipótesis. Para la elaboración de estas preguntas fue importante considerar los objetivos o problemas a investigar y lo que se quiere demostrar, en este caso el inicio, el auge y el deterioro de las fiestas.

Cámara fotográfica: es un valioso instrumento para avivar la memoria y llevar a la reconstrucción de una fuente básica de información para la investigación, así también para retratar lo observado.

Grabadora telefónica: instrumento de gran ayuda para la observación porque permite registrar textualmente las conversaciones y discursos emitidos por los moradores.

4. Capítulo IV. Resultados y Discusión

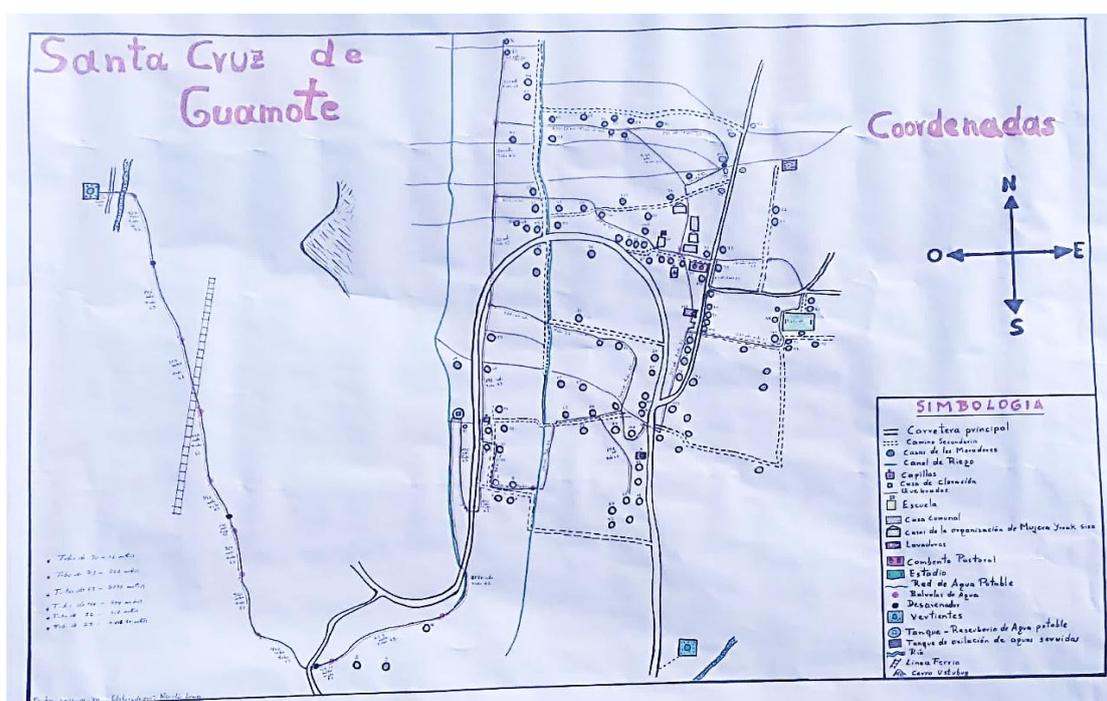
4.1. Comunidad Santa Cruz de Guamote.

Para dar a conocer la identidad cultural de un lugar específico es necesario revisar hechos del pasado, por lo que en este capítulo se exterioriza la ubicación geográfica, reseña histórica, economía, educación, política, religión, idioma y fiestas del poblado de estudio; con el fin de examinar y explicar acontecimientos que ofrecen realce a la identidad de la Comunidad Santa Cruz de Guamote, debido a que en la actualidad disfruta de una gran historia cultural que tiene el riesgo de perderse.

Los habitantes de la comunidad tienen esta frase muy común entre ellos: “somos puruahes, pero con costumbres y tradiciones implementadas por los españoles”, esto hace referencia precisamente a 1917, cuando Santa Cruz de Guamote se encontraba bajo el dominio de los latifundios. Limitada al norte con la comunidad Mercedes Cadena, al sur con la Cabecera cantonal de Guamote, al este con la comunidad San Antonio de Encalado y el río del Guamote, y al oeste con la comunidad de San José de Tanquis de la parroquia de Columbe, cantón Colta y con la carretera panamericana conformada por cuatro sectores: Santa Cruz Alto, Quishuar, Centro y Puente San Pedro. Esto se puede apreciar visualmente en la Figura 1.

Figura 1

Ubicación Geográfica de la Comunidad Santa Cruz de Guamote.

Nota. Elaborado por la comunidad, 2021.

4.2. Reseña Histórica

Santa Cruz de Guamote es una comunidad indígena cuyo origen data de 1917, y según Lema (1994), sus primeros moradores pertenecían a siete familias las cuales se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1

Primeros Moradores 1917.

Esposos	Esposas
Placido Yangol	Gabriela Naula
Gaspar Vimos	Fabiana Naula
Custodio Vimos	Acencia Chafla
Javier Zurita	Sabina Naula
Tomas Aucancela	Juana Naula
Juan Morales	Dolores Zurita
Eduardo Álvarez	Andrea Álvarez

Cabe indicar que inicialmente esta comunidad no era conocida por el nombre actual, pues en realidad tuvo varios cambios durante los años de la siguiente manera:

- **Santos Pamba (1917).** El nombre surgió a partir de la venta de un lote de terreno realizado a la familia de apellido Santos, porque en ella existía matas de espinos que permitían curar la fiebre de los animales y de las personas, en ese entonces un medicamento muy utilizado que no se encontraba a menudo, por tal razón es la comprar del terreno. En ese sentido, Alfredo Yangol (entrevista personal, 1 de mayo de 2021) manifiesta la importancia que las plantas han tenido para esta población durante su existencia:

Para utilizar la planta como un remedio natural para las personas, se realizaba el siguiente proceso: se machacaba las raíces en una piedra de moler, posteriormente se calentaba con sahumero bendito y se colocaba en el vientre del sujeto con ayuda de una faja o bayeta durante toda la noche, es decir por un tiempo aproximado de 8 a 10 horas. En cambio, para el uso en los animales se machacaba la raíz de la planta y se la hacía hervir en cinco litros de agua; paralelamente se molía cebada tierna la cual se mezclaba con el agua y esto se daba de tomar al ganado en una botella de vidrio. Esta planta fue una gran medicina hasta la década de los setenta y ochenta, ya que en ese entonces no existía veterinarias ni farmacias, sin embargo, en la actualidad ha desaparecido.

- **Anejo Naula Pamba (1918-1923).** Como menciona Lema (1994), este nombre nace tras un acuerdo entre las 7 familias originarias, por motivos de apellidos, debido a que durante esa época la familia de apellido Naula era inmensa.

Santa Cruz (1924-1988): Se considera que en los primeros años los habitantes de esta comunidad poseían habilidades artesanales para labrar las piedras, es por ello que en agradecimiento a Dios construyeron una cruz (Figura 2), que según Lema (1993), fue elaborada por Placido Yangol y Gabriela Naula, la cual fue colocada el 24 de mayo de 1923. Sin embargo, por cuestiones de celebración realizadas en todo el mundo “la fiesta de las cruces” la fecha cambia al tres de mayo.

- **Figura 2**

La Cruz de Piedra situada en la iglesia de Santa Cruz Alto.

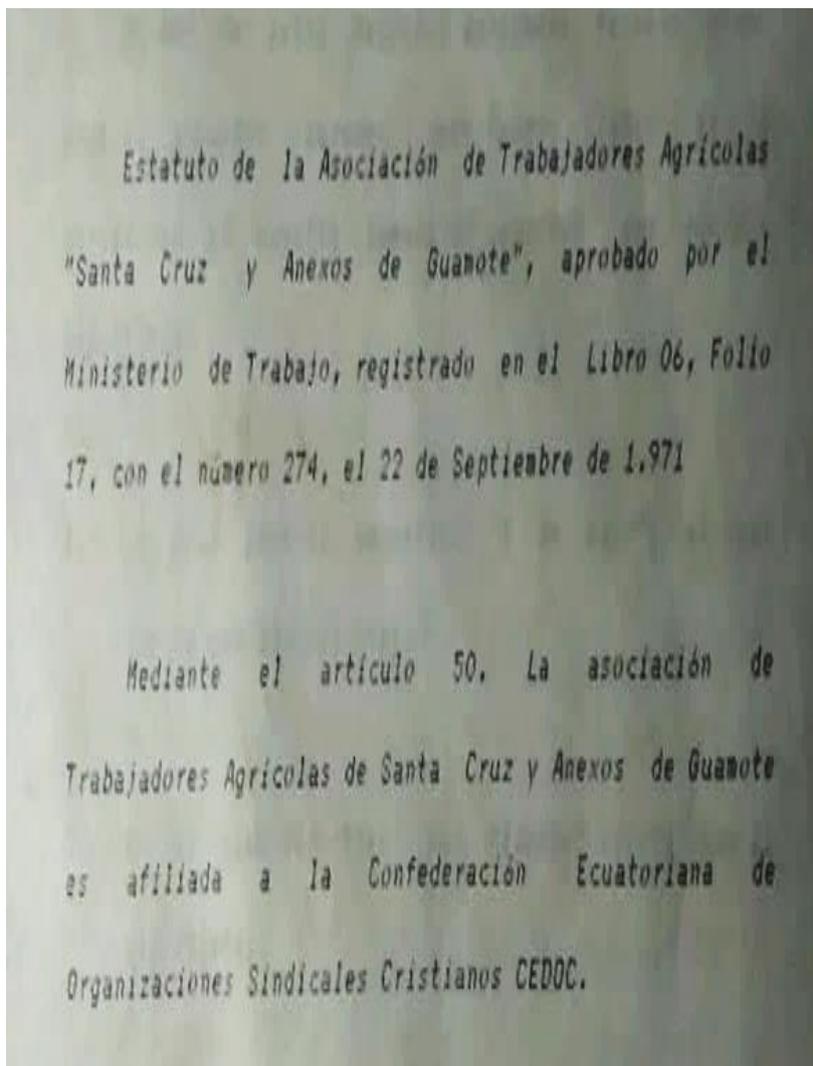

Nota. Foto tomada por el autor.

Santa Cruz de Guamote (1988-hasta la actualidad). Durante los años 1970 esta comunidad logra presentar escritos al Ministerio de Trabajo para ser reconocidos mediante el Acuerdo Ministerial, en el Gobierno Nacional, el cual fue aprobado. A más de este acuerdo ministerial debido al aumento de la poblacional, se obtiene de manera oficial el estatus comunal del Ministerio de Bienestar Social y de esta manera se la nombra como Santa Cruz de Guamote (Lema, 1994), como se muestra en la Figura 3.

Figura 3

Aprobación del Decreto para ser formar parte del Gobierno Nacional.

Nota. Fotografía tomada del documento "Historia de la comunidad de Santa Cruz de Guamote"

4.2.1. Cerro Usubug

Como lo mencionan los mismos moradores, este cerro es uno de los más elevados del Cantón Guamote y era "bastante juguetón", pues en las noches de invierno varios animales de otros cerros se trasladaban a este para jugar el *Chunkashpa*, y a medida que los animales saltaban de un lado a otro el cerro brillaba con profundidad. Ante este espectáculo, las familias agradecían a Dios y colocaban velas encendidas en un hoyo hecho por ellos mismos con el afán de obtener abundancia en el pastoreo y las cosechas; esta tradición se realizaba hasta inicios de la década de los ochenta.

Interesantemente, los habitantes mencionan que durante los 12 años que no se realizó esta celebración de agradecimiento se vivió largas temporadas de sequía, por lo que el 24 de

diciembre de 1992 realizaron nuevamente una romería al Usubug. Es así que tres días posterior a la romería la lluvia volvió a caer, y desde entonces el cerro es tomado en cuenta como uno de los más importantes; inclusive cada martes de carnaval es venerado. Además, entre el 2009 y 2010 gracias a un acuerdo con el GAD municipal del Cantón Guamote, se construyeron senderos para que los turistas y comuneros que tengan mayor facilidad de acceder al cerro.

4.3. Aspecto Económico

La economía de esta comunidad se sustenta en la agricultura, que se desarrolla gracias a la fertilidad de sus tierras, su diversidad biológica, las precipitaciones fluviales por temporadas, sus ríos que dan paso al canal de agua de riego, a la vegetación existente y a la uniformidad de la temperatura. En este aspecto, cabe mencionar que se cuenta con dos estaciones marcadas: el verano que es de junio a septiembre, con un clima cálido, seco y ventoso; e invierno que es de octubre a mayo, con un clima húmedo, frío y posibilidades de helada.

Estas variaciones de clima permiten cultivar toda clase de hortalizas, tubérculos de origen andino, granos secos, pastizales y además se está incrementando la producción de brócoli, coliflor y tomate de árbol. En todos los casos, se utilizan regadíos de agua y el uso de abonos orgánicos e inorgánicos con bombas de mochila.

4.3.1. Producción Agrícola

La agricultura es una actividad milenaria que ha influido en el progreso social y económico de la humanidad, y que hoy en día demanda una producción gigantesca para abastecer a la creciente población. Es así que gracias a los avances tecnológicos se logra contar con procesos industrializados que permiten acelerar el proceso de producción; aunque en el caso de la comunidad no se ha logrado industrializar, pero si se tiene maquinaria agrícola como el tractor, la desbrozadora y la trilladora que en varios casos han reemplazado a la yunta de bueyes (labrar la tierra), la hoz (cortar pastizales) y a los palos de trillar (golpear los granos secos y luego aventarlos al viento para separar el grano de la paja).

No obstante, es importante señalar que herramientas como el azadón, la pala y la hoz no son totalmente desplazadas, ya que son fundamentales para actividades menores que no requieren de maquinaria como limpiar sequias de canales de riego, establos, deshierbes, cortar pastizales para una pequeña cantidad de animales y para roturar la tierra en pequeñas extensiones.

Es evidente que la agricultura es un auténtico potencial económico para la comunidad, lo cual lo corrobora Nicolás Lema (entrevista personal, 12 de mayo de 2021):

Dentro del regadío de nuestras tierras contamos con dos canales de riego: por un lado, el canal San Vicente, el cual cuenta con unos cien años de funcionamiento y que ha sido construido por latifundios de la hacienda San Vicente, de ahí precisamente su nombre. Actualmente abastece a dos comunidades: Mercedes Cadena y Santa Cruz de Guamote. Por otro lado, se encuentra el canal Tejar Balvanera, que es de gran extensión y está construido con cemento revestido. Hoy en día los dos canales de riego benefician a toda la familia por lo cual hay más ganado y más productos que cosechar.

Con lo mencionado, en la Tabla 2 se detalla varios productos que se cultivan y cosechan en el sector.

Tabla 2

Cosecha de productos

Hortalizas	Tubérculos	Granos Secos	Pastizales
Zanahoria	Papas	Cebada	Alfalfa; morada y blanca
Col		Alberga	Pasto Azul
Rábano		Maíz	Trébol; morado y blanco
Remolacha		Lenteja	Avena y Vicia
Lechuga		Trigo	Potrero extranjero y nacional
Ajo		Quinua	Cebada Tierna
Cebolla		Habas	
Cilantro			

Como se observa, existe una gran cantidad de productos que no solo alimentan a la comunidad, sino además son parte inherente de la economía de la comunidad. En este contexto, cabe indicar lo reflexionado por Carmen Chimbo (entrevista personal, 12 de junio de 2021):

La agricultura es uno de los recursos económicos básicos de nuestra comunidad, pues las familias santacruceñas en la década de 1920 se desenvolvían con ella, cultivaban productos como: papas, arveja, centeno, cebada, trigo, chileno, maíz, morocho, habas, quinua, avena, lenteja, etc. Todos estos se almacenaban para la alimentación, y otros como: papas, cebada, lenteja, chochos y maíz se vendían para la compra de sal, pimientos, achiote y manteca de chanco, los cuales no se producen en el sector. Otro ingreso económico fue la venta de dulce de cabuya o penco, que es alimento

para las personas y para el ganado porcino, que ayuda a curarse de alguna enfermedad respiratoria. Esto duró hasta los años 80, debido a que se ha construido casas y carreteras por el aumento poblacional y esta planta de cabuya ha desaparecido un 90% y ya no se realiza esta actividad.

La agricultura es una actividad que merece un gran trabajo por detrás, pues para aumentar la producción de la tierra el campesino de preparar el suelo, usar abonos, fertilizantes, semillas mejoradas, sembrar en épocas apropiadas, combatir las plagas, utiliza los riegos adecuadamente y hacer rotación de cultivos. Un ejemplo del trabajo que se realiza se muestra en la Figura 4.

Figura 4

Producción Agrícola en la comunidad Santa Cruz de Guamate.

Nota. Fotografía de uno de los terrenos de la comunidad. Aquí se muestra la siembra de: tomate de árbol, coles, lechuga, acelga, y cilantro.

4.3.2. Producción Ganadera

Gran parte de las extensiones de tierra están cubiertas por pastizales en forma permanente como alfalfa, potrero, avena, vicia, trébol, cebada tierna y pasto azul, por lo que la ganadería ocupa grandes extensiones de tierra para los ganados vacunos, porcinos, ovinos y avícolas. Cabe indicar que al igual que la agricultura, la ganadería contribuye para la alimentación y la economía de la comunidad a través de la venta en los mercados.

En ese sentido, como lo manifiesta Andrea Naula (Entrevista personal, 21 de mayo de 2021):

En nuestra comunidad, desde el año de 1920 hasta la actualidad la ganadería es una fuente de ingreso económico importante. En ese aspecto se puede mencionar a las vacas que nos proveen leche y carne, chanchos que tienen hasta 12 crías, gallinas

ponedoras, etc. Todos estos animales se pueden vender y hasta hoy en día se trabaja con estos animalitos.

Sin duda, la ganadería es una fuente económica y alimenticia importante, sin embargo, cuando hay descuido en el manejo su producción se reduce y no alcanza a satisfacer la creciente demanda de la población, por lo que requiere de un conocimiento adecuado por parte de la persona quien debe proveer de los recursos necesarios para los animales, como por ejemplo las hierbas, tal como se muestra en la Figura 5.

Figura 5

Producción de hierbas para todo tipo de ganado.

Nota. Fotografía de uno de los terrenos de la comunidad.

Finalmente, aunque ciertamente la ganadería y agricultura son esenciales, actualmente las personas también complementan estas actividades con trabajos de construcción, ocupaciones de cargo público y microempresas familiares o comunitarias, como Yurak Sisa, una organización de mujeres que cuenta con un proceso industrializado de productos pecuarios y hortalizas.

4.4. Comercialización Agropecuaria

La comercialización de los productos agropecuarios se la realiza en la conocida feria de Guamote, los días jueves, pero también se los vende en el mercado mayorista de la ciudad de Riobamba en el cual el precio varía de acuerdo a la oferta y la demanda del momento. Cabe mencionar que la producción se destina al mercado dependiendo de la calidad y cantidad de los productos.

4.5. Aspecto Educativo

El ámbito educativo es esencial para el desarrollo social, pues a raíz de este las personas se forman, desarrollan y perfeccionan sus facultades intelectuales y morales, por ello además la familia resulta un espacio vital para este aprendizaje. Además, la educación

es un derecho de todos respaldada por la Constitución del Ecuador, y por lo tanto debe llegar a cada ciudadano independientemente de su etnia, costumbres, cultura, lenguaje, sin descuidar el aprendizaje del español como lengua oficial, pero si se torna necesario un proceso de inclusión para utilizar la lengua nativa de las propias etnias.

En este sentido, con la visión de generar una formación de interculturalidad la comunidad crea en 1993 la escuela Fe y Alegría Usubug, con el fin de aprender a valorar lo ético cultural, el idioma quichua, pero durante esa época la formación profesional del docente no satisfacía las necesidades de los niños en el campo, debido a que estaban formados dentro de esquemas urbanos y etnocéntricos, por lo que transmitieron conceptos y valores que, en lugar de favorecer el desarrollo de este grupo, contribuyeron a fomentar un falso espejismo con respecto al idioma. El desconocimiento de la realidad indígena hizo que mantengan actitudes y comportamientos negativos hacia estas culturas y, desafortunadamente, hoy en día la educación se imparte totalmente en español; se calcula dentro de la comunidad que únicamente un 30% de adulto mayores y jóvenes saben hablar el idioma nativo. (Entrevistados 2021)

Según Andrea Naula (entrevista personal, 23 de mayo de 2021):

Cuando se crea la escuela el problema que hubo fue la relación estudiante- docente por el idioma, el profesor era mestizo y como el indígena no tenía derecho a participar en ninguna institución pública educacional, no contaba con ninguna profesión, a pesar de ello con el afán de que nuestros hijos aprendan a leer y escribir accedimos a enviarles a las aulas, pero no todo era color de rosa, por falta de economía solo uno de nuestros hijos podía asistir. Es lamentable, pero no se podía hacer más.

Durante el año lectivo 97-98, en el cantón Guamote se registran alrededor de 120 establecimientos educativos, 95% de ellos fiscales, 5% particulares, lo que equivale aproximadamente a un centro educativo por comunidad. Por otro lado, guardando concordancia con la presencia mayoritaria de población indígena en las áreas rurales del cantón, el 78.3% de los planteles educativos son bilingües (Delgado, 1999).

Actualmente, la escuela Fe y Alegría sigue en funcionamiento (Figura 6), aunque existen ya diferentes centros educativos en donde los estudiantes de básica, bachillerato y educación superior pueden asistir, estos se encuentran en: Guamote, Columbe, Colta y Riobamba. Cabe resaltar que todavía existe analfabetismo en un diminuto porcentaje, sobre todo en las personas adultas mayores.

Figura 6

Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Fe y Alegría USUBUG.

Nota. Foto tomada por el autor.

4.6. Idioma

El idioma de esta comunidad es el quichua, no obstante, se ha ido perdiendo paulatinamente debido a que las nuevas generaciones acuden a centros educativos en la ciudad donde las clases se imparten en español, situación a la que se suma la falta de interés de los padres y abuelos por enseñar su lengua nativa, lo cual es lamentable ya que esta ha sido parte inherente de la cultura durante décadas. “El idioma era el quichua, pero con la llegada de los españoles poco a poco vamos aprendiendo el castellano” (Ángel Yangol, entrevista personal, 11 de mayo de 2021), esta reflexión se complementa con la de Nicolás Lema (entrevista personal, 11 de mayo de 2021): “Netamente lo que se ha manejado aquí es el idioma quichua, pero no el quichua puro, ya que hablamos muy mezclados, por ejemplo, decimos “jakuchik llankayman” o llankayman jakuchik”

4.7. Vivienda

A partir de 1986, se ha incrementado casas de losa compuestas de ladrillo, bloques, cemento, hierro y que tienen servicios como agua potable, luz eléctrica, teléfono, división de cuartos, electrodomésticos y actualmente internet, siendo este fundamental para el diario vivir. De esta manera, se deja de lado las chozas que en su tiempo servían de cocina, comedor, dormitorios y criadero de cuyes.

En este contexto, Nicolás Lema (entrevista personal, 12 de mayo de 2021) afirma que:

Estas chozas eran de paja y de paredes de piedra de canchagua. Para que esto dure, se procedía a mezclar y a pisotear la tierra con abono de ganado y paja, para luego ir revocando con las piedras. En el techo no se utilizaba palos de capulí ni de eucalipto, sino del chaguarquero, dejando un espacio de 50 cm de ancho y de largo porque

encima de estos se ponían otros palos más pequeños sacados de la chilca, asimismo dejando un espacio de 10 cm de ancho y de largo para tapar con el sigse y a la vez también ir trenzando para que no se destruya con el viento. Dentro de la casa, las paredes tenían huecos como ventanas donde servía para guardar algunas compras o cosas.

Por otro lado, dentro del proceso de construcción es muy destacable un comportamiento que poco a poco se ha perdido, como son las mingas, que es precisamente lo que señala Ángel Yangol (entrevista personal, 11 de mayo de 2021):

Antes la comunidad era bien organizada, con 10, 12, o 15 familias se trabajaban en mingas, todo era darse la mano uno al otro y no se paga con dinero, sino con almuerzos y raciones de las cosechas; un día donde el uno, un día donde el otro. Gracias a estas mingas para la elaboración de la casa de choza se conseguía de 20 a 30 palos de la cabuya y se los amarraban con trenzas de sigse o cabuyas.

Pese a que tradiciones como la minga se pierden con el tiempo, otras como cocinar en leña se resisten a desaparecer, pues aún se utiliza este método sobre cuando se realizan faenas y fiestas comunales o familiares en donde se requiere gran cantidad de comida y el gas no abastecería para el proceso de preparación de alimentos.

No obstante, no todo cambio es negativo, pues la modernización y el cambio en las técnicas y materiales de construcción, como se muestra en la Figura 7, se complementan con obras como alcantarillado, tachos de basura, servicios higiénicos, tiendas de abarrotes, canchas deportivas, tiendas de productos lácteos, casas comunales, centros educativos, iglesias, etc.

Figura 7

Construcción de vivienda en la actualidad.

Nota. Foto tomada por el autor.

4.8. Gastronomía

En cuanto a la alimentación existe una gran variedad de platos, cada uno con sabores autóctonos e ingredientes representativos de la cultura y la riqueza de sus costumbres. Estos platos son una mezcla de productos como: papas con cuy, acompañado de menestras tales como lenteja, ensalada de verduras, carnes de ganado vacuno, porcino o avícola; esto se acompaña con bebidas como el dulce de arroz de cebada, trigo, avena, machica, mezclado con leche y endulzado con panela, azúcar morena o blanca, aunque a veces se lo toma sin endulzarlos por lo que se conoce como dulce chamo. También se consumen aguas aromáticas de manzanilla, cedrón o hierba luisa.

Lógicamente, la alimentación depende de cada familia y por lo general no todos consumen lo mismo, sobre todo en cuanto a bebidas se refiere, pues hoy en día existe una gran variedad de gaseosas y jugos tropicales que han ganado terreno frente a las bebidas naturales. Por otro lado, en cuanto a la preparación de sopas se utiliza harina de alverja, habas, arroz de cebada, avena, arrocillo, acompañado de una gran variedad de hortalizas y verduras.

Además, es común que se consuma comidas típicas de la región costa y Amazonía como: arroz con menestra y pescado, encebollados, cebiches, seco de pollo, guatita, caldo de pata, sopa de bagre y yuca acompañado de menestra y pescado.

4.9. Vestimenta

La mujer indígena es la que más conserva su atuendo tradicional: anacos, blusas, chumbis, bayetas, alpargatas, el sombrero, las washkas o collares y los aretes; por su parte, el hombre ha cambiado totalmente su vestuario pues se ha cambiado sus característicos ponchos y sombreros por: pantalones de tela o jean, calentadores deportivos, camisas o camisetas, chompas y rara vez un poncho de color rojo, blanco, o morado.

Antiguamente la vestimenta del diario era ponchos, bayetas, pantalones hechos con lana de borrego, sombreros blancos con cintas negras y la mayor parte del tiempo andaban descalzos, aunque a momentos utilizaban alpargatas hechos de las llantas de automóviles; nada de esto era comprado, porque la gente elaboraba sus propias vestimentas. También, unas de las características de la mujer que ya no se utiliza era llevar el pelo suelto a los dos lados tapando las orejas más o menos hasta los hombros, con una línea en el centro de la cabeza.

4.10. Política

En la comunidad la autoridad es ejercida por el cabildo dentro del cual se desenvuelven varios cargos durante un año como presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales. Estos deben desarrollar su política sin sectarismos, sin odio o envidia para el beneficio y al servicio de la sociedad. Además, son receptores de todo tipo de inquietudes y las decisiones se toman mediante las reuniones entre todos los moradores.

Por otro lado, dentro de la religión la autoridad es ejercida por los catequistas, la directiva de las iglesias bajo la tutela de los jesuitas son mediadores entre la comunidad y la iglesia; así pues, cada actividad empieza y termina con una oración. Finalmente, en los hogares la autoridad recae en los padres de familia y las decisiones se toman entre la pareja con el objetivo de que no haya distinción alguna entre hombres y mujeres.

A continuación, en la Figura 8 se muestra una imagen de la casa comunal que es el lugar de encuentro de los moradores y en donde se reúnen para todo tipo de actividades, entre ellas precisamente para tratar temas políticos.

Figura 8

Casa comunal, ubicada en el sector Santa Cruz Centro.

Nota. Foto tomada por el autor.

4.11. Religión

La religión de esta comunidad empezó con la llegada de las excursiones españolas, quienes establecieron la fe católica y sus divinidades. Por tal razón la comunidad practica el catolicismo, pero también hay personas que en un momento determinado de sus vidas optan por cambiar a la religión evangélica, teniendo hoy en día 3 familias que lo profesan. Como

se puede ver, siempre se ha aceptado la existencia de un ser supremo pues la fe es uno de los factores más importantes de la cultura, tomando en cuenta que esta surgió de las más oscuras representaciones del hombre primitivo sobre la naturaleza que lo rodeaba.

Lógicamente, como todo pueblo católico, la comunidad tiene iglesias a las que sus moradores pueden acudir para profesar su fe, tal como se muestra en la Figura 9.

Figura 9

Iglesias ubicadas en los sectores Santa Cruz Centro y Alto.

Nota. Foto tomada por el autor.

4.12. El latifundio en la comunidad

Los orígenes de las siete familias que iniciaron esta comunidad todavía no son muy conocidos, por lo que queda incógnitas como ¿de qué grupos culturales descendieron? Según Rodríguez (1987), en el Cantón Guamote no solamente existieron los Guamotis, sino también los casicazgos de los Atapos, Yanes, Bazanis, Chugtues, Chipos, Pachamas, Pull, Tipinis, Visnaez, Vishudes. “Todos estos grupos constituían parcialidades del Reino de lo Puruhá, pueblo dedicado a la cría de ganado, al pastoreo y a la producción de lana. Antes de la llegada de los españoles, estos grupos étnicos fueron invadidos por el imperio inca” (Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Guamote [PPDCG], 1999).

Guamote fue precisamente parte de los Puruhá y su nombre significa Caserío Poblado. Se cree que el primer grupo antiguo, dueño de esta comarca, era el Jíbaro, acompañado de grupos como los Paéces, pero también llegaron los Mitimaes desde Perú a repoblar la provincia de Chimborazo con fines de carácter político y económico, pues

cuando se descubría una región de buen clima o tierras muy fértil, desierta o con pocos habitantes, el inca lo poblaba. Es por ello que en la parcialidad de Sanancaguan, en la frontera norte de Guamote, los habitantes presentan características mitimae sureñas, que son similares en costumbres, vestidos, vivienda y hasta en el idioma (Rodríguez, 1987).

Cuando se analiza cómo han surgido los anejos (comunidades), se puede identificar que los de la meseta central corresponden al asiento original de la población indígena desde la colonia; otros se formaron de los asentamientos de los indios en las diferentes haciendas; y durante las dos primeras décadas del siglo XIX se erigieron los Yanaperos de las haciendas; los actuales se han establecido como precaristas y huasipungeros (Rodríguez, 1987).

Como se puede ver, la comunidad tiene una mezcla entre el reino Puruhá y el imperio Inca que se conjugan en las diferentes actividades y costumbres. Su nombre, Santa Cruz de Guamote, surgió durante los asentamientos a inicios del siglo XIX en donde se establecieron hacendados y empezaron a dominar los grandes latifundios de la que se conocía como hacienda San Vicente.

Las haciendas, además de ser una unidad de producción fundamentada en la explotación de los trabajadores en beneficio del patrón, era un espacio de administración de la población indígena, un pequeño estado al interior de un gran estado...En definitiva, el mundo de la hacienda era concebido por las poblaciones indígenas no sólo como un lugar de castigo, sino como un espacio de supervivencia y de recepción de favores por los que había que agradecerle siempre al amo y su séquito de mayordomos y jipus. (Tuaza, 2014, p. 119,131).

La hacienda de origen feudal fue la sede institucional de la colonia y constituyó consigo todo un aparato económico que se implantó desde entonces. Este régimen de hacendados incidía a todos: familias de huasipungeros, gañanes, allegados, partidarios, conciertos y peones, sobre quienes se ejerce una potestad casi absoluta; incluso, los mismos recursos como el agua, la leña, los caminos, los sitios de pastoreo era controlados. Así, la vida rural del ecuatoriano surge alrededor de una cultura feudalista cuyos actores principales son los indígenas (Rodríguez, p.81).

Esa estructura económica marcó por completo la vida de los indígenas, pues la implantación de mecanismos como la encomienda, las mitas, obrajes y reducciones no eran utilizadas anteriormente y fueron implantadas como una forma de aprovechamiento que no tenía ninguna ventaja para sus pobladores. Las clases dominantes instauraron trabajos forzados, abusivos y en esencia esclavitud, por lo que despojaron al pueblo de sus tierras

fértiles y fueron entregados en propiedad (encomiendas y reducciones) formando así los latifundios.

El objetivo de los españoles fue enseñar la religión católica y desterrar las creencias de los indígenas, es por ello que en los primeros años de invasión la iglesia inicia su misión de sembrar la fe en los indígenas, que desde su perspectiva querían hacer el bien y enseñar labores evangelizadoras, no obstante, hay que reconocer que la codicia de algunas comunidades religiosas llevó también a explotar al indígena.

Ante todo, esto, no es para menos que una de las características del pueblo de Guamote sea la rebeldía de su gente, pues han enfrentado una permanente lucha por las tierras, por los maltratos y abusos de los terratenientes y de los grupos sociales dominantes, quienes implantaron costumbre que no eran originarias, aunque ahora ya son parte de la cultura como el bautizo, pases de niño, navidad, carnaval, San Pedro, San Juan entre otros.

4.13. Fiesta, Tradición y Cultura. Inicio, Apogeo y Desaparición

La invasión española constituyó un impacto en la vida y costumbre de los indígenas y significó la adaptación obligada a una nueva etapa de vida socio-política, económica, religiosa. En un principio, los indígenas mantuvieron la pureza de sus ritos, pero a fin de cuentas no tuvieron otra opción más que adaptarse a nuevas costumbres pues debían obedecer a los hacendados, cuyos hijos eran quienes conformaban la organización socio-político y cumplían el rol de sacerdotes, jefes políticos y cantineros. Así, el sacerdote con la biblia en mano dominaba el pensamiento indígena, aprovecha su poder para obligar a que se hicieran diferentes fiestas y por medio de ellas a que consuman el alcohol. Aunque el santacruceño tenían la fe a Dios, no lo veneraban de la misma manera que los españoles, pues veían a un ser supremo vivo a través de las lomas altas, de las vertientes, en los granos, en la tierra, en las plantas (entrevistados 2021).

Por otra parte, la comunidad también elegía a sus representantes que en ese entonces eran tres: el regidor (presidente), Jatun Alcalde (vicepresidente), Uchilla Alcalde (secretario). Aunque ellos no tenían ninguno beneficio por parte del hacendado, eran quienes cumplían la función de guiar y acudir al hacendado a mostrar el programa de la actividad festiva y a entregar los productos cosechados para que este sea aprobado. El periodo de gobierno de estos representantes duraba dos años, pero por el aumento de la población se redujo a un año de gobierno, que actualmente se sigue manteniendo. (entrevistados 2021).

Lo que sí ha cambiado es el número de representantes y los sobrenombres, ya que actualmente se eligen a ocho representantes: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,

síndico, primer vocal, segundo vocal y tercer vocal, quienes hoy en día cumplen una función muy importante pues son receptores y mediadores de todo tipo problemas de la comuna.

De esta implantación española surgen precisamente varias festividades que los santacruceños han instaurado como propias, y en ese entonces los hacendados permitieron que el pueblo fuera dueño de sus actividades festivas. Estas fiestas tenían su sitio de encuentro en el centro del Cantón Guamote, debido a que ahí existían diversas posadas (cantinas) donde se consumía licor como la chicha de jora, de cebada y de quinua. Además, para que los santacruceños puedan festejar debían ir un día antes a ganar un puesto, ya que al festejo acudían diversas comunidades y los lugares se abarrotaban de personas. Esto tenía un trasfondo económico, pues eran cinco días de festejar a través del consumo de alcohol, lo cual era vendido por los mismos hacendados. Inclusive cuando los indígenas se emborrachaban, los hacendados (dueños de las cantinas) aprovechaban la situación cuando se recuperaban de este estado y les decían que han consumido una cantidad mayor a la que realmente hicieron, esto con el fin de que paguen. Por su puesto, dado que no tenían como pagar, les obligaban a darles varios sacos de papas, habas, granos, entre otros (entrevistados 2021).

Entre 1923 hasta 1942 para poder realizar estas fiestas la comunidad debía pedir permiso y además entregar por cada siembra un porcentaje al sacerdote, por ejemplo, de 50 guachos de cualquier producto, 5 guachos se regalaban. Desde 1942, debido al aumento poblacional y tal vez del miedo a que la comunidad se revelara a los hacendados, se decide solo cobrar en el mes del carnaval y los productos que les ofrecían eran: huevos, gallinas, chicha, mote, habas, cuyes y granos secos como: cebada, trigo, centeno, maíz y lenteja. Este acto se le conocía como entrega del “Kamari” y duró hasta el año 1982 (entrevistados 2021).

Durante los festejos, el adulto mayor era quien guiaba con canciones Quichua que despertaban el sentimiento y los ánimos de seguir luchando por la libertad; sus letras narran la forma de ver y vivir la vida. Entre los instrumentos que se utilizaban se puede nombrar el bombo, el tambor, la flauta (Pingullo), violín, rondador y la guitarra, los cuales a partir de la década de los noventa fueron de alguna manera desplazados por los “cd-móvil”, aunque hoy en día estos instrumentos se utilizan para la fiesta del matrimonio como la celebración del novio bailachi y el novio chapuchi.

Por otro lado, la comida que brindaban durante el festejo se lo conocía como “Uchuqui” (colada de varias mezclas de harina), en ese entonces un plato típico que consistía en la mezcla de harina de habas, maíz, arveja, cebada y trigo, acompañado de carne de ganado y se comía de dos a tres platos ya que en ese entonces no existía el arroz; como

bebida principal fue la chicha madurada. Para la preparación de este plato la carne debía ser procesada un mes o tres semanas atrás, se la mezclaba con sal para exponerla al sol hasta que se seque para darle un sabor particular y finalmente se lo servía en platos de barro con cuchara de palo (entrevistados 2021). Hoy en día esto ha cambiado y la comida que se ofrece durante las fiestas es variada, sin embargo, la que más se repite es la sopa de arrocillo y el arroz con papas, maní y carne de cerdo o pollo que además se sirven en platos y cubiertos de plástico.

En la actualidad, toda fiesta se vive profundamente en eucaristía (misas), porque a través de ella se expresa el sentimiento de amor hacia Dios y se fomenta el cariño y la unión con la comunidad. En las festividades comunales o familiares, el prioste es acompañado de su esposa e hijos más algunos familiares, por lo general personas adultas y cabildos que recitan en Quichua un largo discurso en agradecimiento a Dios, a las personas y familiares que los acompaña y después de este se hace la oración del Yupaychashk (Sea Bendito), que se detalla en la Tabla 3-

Tabla 3

Oración del Yupaychashk

Yupaychashk	Sea Bendito
Patatakupak jawapi churashka	Sea Bendito Dios, Alabado sea el Señor,
Sumaymanami Unanchapish, Pay Aklla	Santísimo Sacramento del Altar y María
Maria Kallarimanta jucha, ñukanchik	concebida en gracia, sin mancha de
mamapish allí nishka yupaychashkapish	pecado original, desde el primer instante
kachun. Chashna Kachun. (Equipo	de su ser natural. Amen.
Misionero Itinerante, 2015)	

Nota. Tomado de Equipo Misionero Itinerante, 2015.

4.14. Calendario Festivo

Las entrevistas promocionadas por moradores de esta comunidad han permitido lograr establecer el orden de las fiestas que se celebran a lo largo de todos estos años, además del inicio, su auge y las causas de la desaparición de algunas de ellas. “De entrada se ve que el calendario festivo está imbricado con el religioso” (Gonzales, 2002, como se citó en Pereira, 2009), es así como toda fiesta se la hace en agradecimiento a Dios. Esto lo corrobora, Ángel Yangol (entrevista personal, 11 de mayo de 2021) catequista de la comunidad: “cada actividad ya sea de cosecha, minga, siembra u otras actividades son fiestas, lo tomamos como fiestas es en honor y agradecimiento a Dios porque al hacerlas se disfruta y se goza”

Con lo mencionado, en la Tabla 4 se detalla las celebraciones que se realizan en Guamote.

Tabla 4
Calendario festivo

Meses	Apelativo
Enero	Año nuevo- Cambio de la directiva del cabildo de la comunidad
Febrero o marzo	Carnaval
Abril	Domingo de Ramos, Semana Santa (Fanesca) y Pascua
Mayo	3 de mayo, aniversario de la comunidad en conmemoración a la “Cruz”
Junio	Corpus Cristi
Noviembre	Finados
Diciembre	Navidad y año viejo

Para comprender mejor cada una de estas celebraciones, se profundiza detenidamente a continuación.

4.14.1. Enero: Año Nuevo - Cambio y Entrega de Vara a los Nuevos cabildos

A las 10 de la mañana los comuneros se reúnen en la iglesia ubicada en el sector Santa Cruz Alto, en donde se realiza la entrega de la vara al presidente, vicepresidente, secretario y tesorero; posteriormente se entrega la vara al resto de la directiva en la iglesia de Santa Cruz Centro. Esta ceremonia empieza con una misa que puede celebrarla también un catequista, al finalizar, los cabildos salientes son encargados de dar una ceremonia en donde bendicen y oran tres veces el Sea Bendito y de esta manera los nuevos cabildos obtienen la vara con su mano derecha, pues es un símbolo de fuerza y dedicación para el beneficio de la comunidad. Al culminar toda la ceremonia, la directiva saliente procede a servir la comida.

La vara está hecha de chonta, tiene anillos de bronce y sobre este se colocan cintas de colores (Figura 10). Como lo menciona Alfredo Yangol (entrevista personal, 1 de mayo de 2021), esta representa “como Dios le dio el bastón a Moisés para que le sacara al pueblo de Israel de la esclavitud”

Figura 10

La vara.

Nota. Foto tomada por el autor.

4.14.2. Febrero o Marzo: Carnaval

El carnaval se festeja dependiendo el calendario lunar, puede ser en marzo o febrero, que es una época de lluvia y cosecha de granos secos. Según Luis Yangol (entrevista personal, 30 de mayo de 2021):

Lo trajeron los españoles cuando conquistaron América. Mi abuelo nos contaba que en esta comunidad se empezó a festejar desde el 12 de febrero de 1942, en honor al rey de España. Dicho esto, para nuestra comunidad este festejo es muy alegre.

Efectivamente, esta es una fiesta impuesta por los españoles, pese a ello la comunidad la hace parte de su identidad cultural y la festeja a lo largo de 9 días pues comienza un sábado y termina el domingo de la semana siguiente. Hasta el 2007, la fiesta contaba con un rey y dos embajadores que eran los personajes principales de la fiesta: el rey viste una capa con adornos coloridos del entorno natural y en medio de ella una imagen en honor a San Carlitos, además lleva consigo en la mano derecha un cetro en forma de cruz y, por último, una corona que le adorna la cabeza; por su parte, el embajador lleva una bandera. Cabe indicar que debido a que el gasto económico es cuantioso, no todos son priostes y tampoco tienen la obligación de serlos, esto es una decisión propia de cada persona.

Quien inicia la fiesta es el primer embajador en honor al rey, quien debe disponer de un palacio cuya construcción está a cargo de la comunidad. Otro personaje principal son los negros y las Wuarmis Tukushka (grupos de personas que canta coplas del carnaval y hombres que se visten de mujeres), quienes por la noche acuden casa por casa entre cinco a siete personas con un tambor improvisado (botella de plástico y un palo), una guitarra vieja, y un rondín. La familia que los recibe brinda todo tipo de comida y trago, pues creen que al ingerirlos recibirán la fuerza necesaria para toda la noche.

Cuando llegan al palacio, el rey, los embajadores, los cabildos y los negros acompañados de músicos son recibidos por los “palacieros”, allí dan vueltas alrededor de la construcción mientras cantan y bailan. Posteriormente, realizan la bendición recitando tres veces la oración del Sea Bendito, sea en quichua o español; finalmente suben al palacio a brindar con trago o chicha.

De manera cronológica, esta festividad se la celebra de la siguiente forma:

- **Sábado.** Inicia con actividades de limpieza y construcción de palacios o palcos al frente de las dos iglesias: Santa Cruz Alto y Centro. El palacio debe ser adornado y para ello los cabildos asignan a los palacieros, quienes lo visten de globos, productos tropicales y mantas. Una vez levantado el palacio, por la noche, se procede a la entrega de caballos, banderas, capas y corona, a este evento se lo conoce como el día de la coronación. También reciben la bendición divina por parte de sus familiares roseándolos con agua bendita para que todas sus funciones vayan de la mano de Dios.
- **Domingo.** El rey recibe a sus embajadores en su hogar y al mediodía (12h00) se hace la misa en honor al Patrono San Carlos. Después de la celebración, todos los acompañantes acuden a la casa del rey en donde se continua la fiesta con comida y bebidas hasta la madrugada; de hecho, todos los días se festejan de esta manera.
- **Lunes.** Este día inicia con la concentración en el centro de la comunidad para luego emprender rumbo hasta la plaza Eugenio Espejo, lugar de encuentro y en el que empieza el “desfile del carnaval”, organizado por el GAD Municipal. A este desfile acuden todas las 173 comunidades, cada una representando su identidad cultural. Hombres y mujeres usan vestimentas muy llamativas, llenas de adornos de cristales o corales. Para poder culminar pronto, los santacruceños deben apresurarse a ganar puesto debido a que el desfile recorre gran parte del cantón y está encabezado por la comparsa, seguido del rey, los embajadores, los cabildos con la comunidad y los negros. Finalizado el evento, los moradores se agrupan en la plaza de las papas, en

donde se procede a brindar todo tipo de comida y posteriormente retornar a la comunidad y seguir con el baile y los cantos. Esta es la única actividad que se realiza fuera de la comunidad.

- **Martes.** En este día la concentración se realiza en la capilla del sector Santa Cruz Alto, algunos disfrazados de wuarmis tukushka, y otros con sus instrumentos musicales. Según la tradición, este día se acude al cerro Usubug para al ritual en agradecimiento a Dios, por la vida y los granos secos. Después, se procede a trasladarse al cerro Rayo Pata, ubicado en la comunidad vecina Mercedes Cadena, esto camino se recorre acompañado de coplas y contrapuntos. En cada cerro también se construyen palacios, y quien recibe a la población son los palacieros y la directiva. Al finalizar, cerca de las seis de la tarde, todos acuden a la casa rey para deleitarse con exquisitas comidas.
- **Miércoles.** La costumbre es visitar a la comunidad Mercedes Cadena, acto llamado “Encuentro de Amistades”. A las 10 de la mañana, los moradores se concentran en el sector Santa Cruz centro para celebrar la misa de “Miércoles de Ceniza”, una vez terminada y todos con la señal de la cruz en la frente, el rey, los embajadores, los cabildos y toda la población se dirigen a dicha comunidad, quienes los reciben con alegría, música, chicha y comida; aquí se repite los mismos actos, existe un palacio construido y adornado junto a la iglesia en donde todos se reúnen. Posteriormente inicia el juego de los gallos, para lo cual la directiva asigna a 5 personas y cada una escoge las extremidades del gallo, el cual está vivo, entonces comienzan a cantar dando vueltas en círculo y al culminar el canto, tiran con fuerza las extremidades hasta arrancarlas y corren a manchar la ropa a todos los presentes, que por no ser manchados proceden a esconderse.
- **Jueves.** Los priostes y los cabildos ahora reciben a los pobladores de la comunidad Mercedes Cadena, quienes realizan el mismo acto de celebración culminando a las siete de la noche, para luego avanzar a sus hogares. Cabe recalcar que después del destejo se procede a repartir la comida.
- **Viernes.** La fiesta se realiza en la casa del segundo embajador cerca de las cuatro de la tarde. Todos se concentran al frente de la Iglesia Santa Cruz centro, para el “juego de gallos”. A las seis de la tarde se procede a realizar el acto de “Abuelos/as y Nietitos”, el cual consiste en que dos hombres por voluntad propia se disfrazan con ropas viejas, nombrando al abuelo San Carlos y a la abuela Santa Salvadora, junto a

ellos se eligen a un Sargento, a un negro y buscan entre ocho a doce niños quienes los acompañan toda la noche de casa en casa. Con la bendición de los cabildos, los reyes a partir de las ocho de la noche salen a pedir toda clase de productos y dinero para la preparación del banquete del día siguiente; esta actividad puede durar incluso hasta las seis de la mañana del día siguiente. Cuando llegan a las casas, entran con cantos en quichua y proceden a brindarles un poco de licor y recolectan cualquier producto que deseen darles; los nietos son los encargados de coger en sus sacos todas las donaciones. “Desde este día se debe contar siete viernes para celebrar el “Viernes Santo”.

- **Sábado.** El rey invita a su domicilio a todos los moradores para agradecer su compañía. Por costumbre se realiza la regada del mote¹, mientras tanto en la casa comunal las madres de quienes fueron los nietos son encargadas de preparar la comida con todos los productos obtenidos; esta preparación debe estar lista máximo hasta las ocho de la noche. Antes de la comida, los cabildos eligen y dan a conocer quiénes serán los nuevos priostes para el año venidero: Prioste de palacio, Priostes de bebida, Priostes de los toros y Priostes de los gallos.

Después se juega a “la vaca loca” (Figura 11), actividad que está a cargo de los nietos más grandes. Las personas que son alcanzadas por este retrato animal son encerradas en la iglesia o casa comunal para pagar un precio. Mientras no paguen no pueden salir; el precio varía entre 25 a 50 centavos. Finalmente, se procede a deleitar de los banquetes preparados: chiviles, papa timbu, cuyes, arroz, etc., los cuales son servidos en platos de pencos. Los abuelos en todo momento no dejan de molestar, la abuela se sienta en las piernas de los hombres para que el abuelo acuda a su ayuda y castigue a la persona por malcriado. Para ellos todo es una fiesta en agradecimiento a Dios.

REGAR

¹ Dependiendo de la cantidad de personas los priostes o cabildos toman prestadas algunas bayetas o chalinas, para colocarlas en el piso en forma horizontal o vertical y proceder a regar el mote.

Figura 11

La vaca loca.

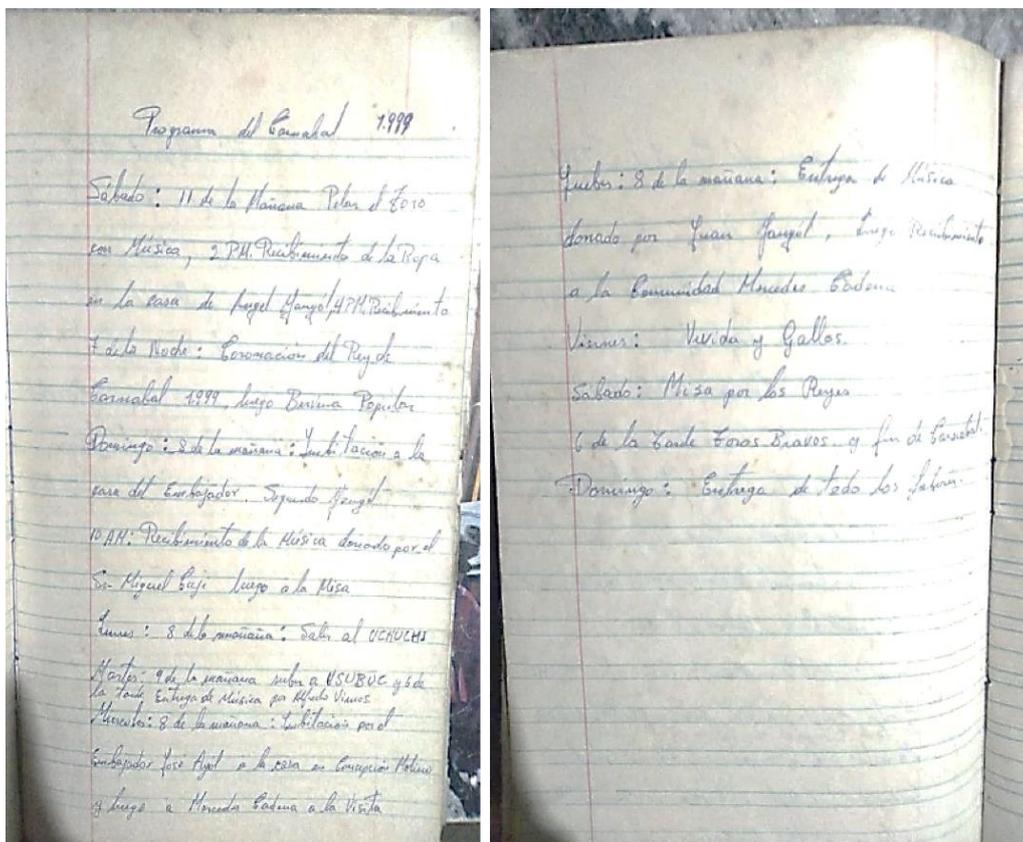
Nota. Tomado de Canal guarandatu bolívar, 2017.

- **Domingo.** Este día se da el agradecimiento a las personas que obsequiaron el traje, los caballos, a las cocineras y a todas las familias que colaborado para el festejo de toda la semana. Actualmente debido a la situación económica nadie pide ser rey, pero para que la fiesta permanezca los cabildos eligen, o a veces son los propios moradores quienes deciden asumir la responsabilidad de caracterizarlos y son quienes invitan al desayuno o al almuerzo para “servirse un bocadito”. También, depende la organización, los cabildos son quienes durante los días del carnaval se turnan para brindar la comida.

Como se puede ver, esta festividad tiene toda una gran organización por detrás y requiere de la participación de toda la comunidad; así, por ejemplo, en la Figura 12 se puede visualizar un cronograma de actividades de 1999. Además, esta celebración tiene algo en particular, debido a que antiguamente cuando había un rey la fiesta tomaba lugar dentro de la comunidad, pero cuando no existía un rey, esta se vivía en el Cantón Guamote, y por obligación debían coger una posada para embriagarse los siguientes días. Los pocos moradores que sí regresaban a sus hogares después de la Santa Misa, acudían el lunes a la casa del hacendado a entregar el Kamari (entrega de comida). (entrevistados 2021)

Figura 12

Elaboración de un programa para la fiesta del Carnaval en el año 1999.

Nota. Cuaderno del Señor Alfredo Yangol.

Finalmente, no se sabe con exactitud el motivo por el cual veneran al Santo Carlos, si bien este no existe se tiene la idea que es milagroso, aunque no todos los moradores creen en ello. Alfredo Yangol (entrevista personal, 1 de mayo del 2021) indica que, tras información recabada por él, ha identificado que algunas personas veneran a este santo por equivocación, debido a que en la época de las haciendas viajaba un apóstol Santiago hacia Cuenca, pero como la noche era fría se quedó a dormir en el centro de Guamote. Entonces se dice que “alguien por obligación de otras personas y por curiosidad intentó robar una foto, por la desesperación y el miedo a que se dé cuenta, vio su nombre al apuro, y dejó la foto donde estaba, pero al salir se cree que se olvidó el nombre y rápidamente como carnaval empieza por con las letras (CAR), lo acopló a San Carlos entonces de esto mucha gente salió diciendo hay un San Carlos, hay un San Carlos y hasta el día de hoy se toma en cuenta en la fiesta de los carnavales”

4.14.3. Abril: Domingo de Ramos, Fanesca, Pascua.

Durante el domingo de ramos, la comunidad recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén pues a su llegada recibió como regalo un ramo de palma y olivo. Esta celebración se realiza con una misa en la Iglesia del sector Centro, para lo cual las personas llevan de manera simbólica trozos de ramos de palma y al culminar se bendice con agua bendita a las hojas; luego acuden al patio de la iglesia para entregar los ramos a los asistentes y para brindar la comida que realiza los cabildos, que generalmente la comida principal es el Chivil, de ahí depende de cada cabildo lo que guste brindar.

Por otro lado, cada familia tiene la costumbre de hacer figuras en forma de cruces y colocarlas en las siembras y en las puertas de la casa, con la finalidad de proteger al sembrío de plagas y enfermedades. Por su parte, los niños realizan anillos y relojes con los ramos de palmas que duran hasta tres días en la mano. Además, desde este día hasta el viernes Santo está prohibido consumir carne.

El miércoles siguiente al domingo de ramo las personas deben confesarse, aunque esto depende realmente si la persona desea hacerlo, para ello deben programar su horario y acudir a la Iglesia o la casa de los sacerdotes. Al siguiente día, el jueves por la noche, se realiza en la iglesia central el lavado de los pies a cargo de los catequistas o alguna persona mayor quien quiera dar este servicio.

El día viernes se lo conoce como “viernes santo”, pues se recuerda la muerte de Jesús por el pecado de la humanidad, es así que por respeto a esta fecha las personas no desayunan, pero almuerzan un plato muy típico de la época que es la fanesca, la cual está compuesta por 12 granos y hortalizas como el zambo, pero también se hace el dulce con el zapallo. Cabe mencionar que años atrás, antes de la comida se caracteriza en una procesión las 14 estaciones, donde un joven se viste de Jesús y las mujeres de la Virgen María y María Magdalena; también se ha caracterizado soldados, el rey Herodes y el proceso de crucifixión, tal como lo dice la Biblia.

EL siguiente día, sábado por la tarde, se hace la vigilia pascual en donde todos se reúnen en el sector Santa Cruz Centro y empieza la chamiza, las luces se apagan, se prende un sirio y los demás acompañan con una vela. Finalmente llega el domingo de pascua o resurrección, que es la fiesta del nuevo pacto de alianza entre Jesús y toda la humanidad. Por tradición, en la madrugada se limpia toda la casa para luego la basura recogida quemarlas, con el objetivo de eliminar las malas vibras y dar paso a una nueva vida de

bendiciones. Al amanecer las personas van a la misa y posteriormente se lleva a cabo el evento de los soldados y capitanes. En este acto debe haber un capitán, un alférez, un paje, un paragüero, un tamborero, y un flautero, estos dos últimos eran los encargados de tocar melodías para hacer bailar al capitán. El paragüero quien debía proteger del sol y de las lluvias al capitán, el cabo quien ordena a los soldados a realizar todo tipo de ejercicios y a que griten vivan el capitán, viva el sargento y finalmente el sargento quien estaba a cargo de guiar a la tropa de soldados.

Cuando un soldado no avanzaba a brincar, dar trampolines, hacer las flexiones de pecho, entonces el capitán tenía que dar látigos. Al culminar el evento, el capitán tenía que dar de comer los chiviles, el mote y las habas para luego acudir a la “purificación”, la cual es una actividad voluntaria, pues consiste en que las personas se acuestan boca abajo en el piso, para que una persona mayor de edad o el capital les de tres latigazos en el trasero: en el primer golpe decía kaipi shamun Dios yaya (aquí viene nuestro padre Dios); en el segundo gritaban kaipimi shamun apunchik Jesucrito (aquí viene el hijo de Dios); y el tercer látigo decían Kinmsha ayllu shuk shapala Dios (tres personas un solo Dios). Al recibir los tres látigos, debía levantarse, dar gracias a la persona quién le dio esta purificación y después pedir perdón a su papa, a su mamá, su esposa, hermanos e hijos, por el mal comportamiento.

A continuación, en la Figura 13 se aprecia una fotografía dentro del contexto de esta actividad.

Figura 13

Domingo de Pascua.

Nota. Foto tomada por el autor.

4.14.4. 3 de Mayo: Aniversario de la Comunidad

Esta fiesta es en conmemoración y honor a la “Cruz”, un agradecimiento a Dios. Entre 1923 y 1970 la actividad que se realizaba era solamente la velación de la Cruz, para lo cual se levantaban a las cuatro de la madrugada ya que después debían acudir a sus diferentes labores dentro de la hacienda. A partir de 1970 hasta el 2007, se implanta la oración y la reflexión entre la comunidad, siendo el primer catequista Placido Yangol, quien hacía la celebración durante tres horas.

Finalmente, desde el 2008 en adelante se ha incorporado misas, concursos de canto cristiano, comparsas, tres días de tarde taurina, artistas locales y provinciales, la elección y coronación de la Sumak Wuarmi (hermosa mujer), Sara Ñusta (hermosa mazorca), Sumak Sisa (Hermosa flor) para lo cual participan candidatas de tres sectores: Alto, Centro y Quishuar; el sector Puente San Pedro no participa, porque la población es escasa. A esta festividad acuden comunidades cercanas y comuneros que han migrado a otras ciudades por cuestión económica de trabajo.

Esta fiesta inicia el día miércoles con cantos cristianos, el jueves igualmente se realizan cantos, pero también se elige y corona a la Sumak Wuarmi, cuyas candidatas se visten con su traje típico de gala y además se presentan con un discurso en quichua. Del día viernes al domingo comienzan las tres tardes taurinas, donde se acompañan con comparsas, músicas y bebidas; el jueves y el sábado por la noche se invitaba a artistas aficionados, locales y provinciales. Cabe indicar que, para preparar esta fiesta, una semana antes se hacía la minga para la limpieza, donde los cabildos asignaban un pequeño lote a cada socio de la comunidad para que construyan sus palcos y barreras.

4.14.5. Junio: Corpus Christi

Esta fiesta es el día de pentecostés y se celebró hasta el 2005 en el Cantón Guamote. Para esta, acudían todas las comunidades vestidos de diferentes indumentarias, era como el día lunes en el desfile del carnaval, por su parte la comunidad acudían vestidos de trajes de diablos, monos, osos, montubios, curanderos, sacerdotes, entre otros; al mono se le conocía como Martín y su papel principal era molestar y asustar a toda la gente, mientras que al oso el montubio se lo amarraba con una soga a la cintura pues molestaba y quitaba los dulces a los niños.

El significado de esta fecha era recibir el Cuerpo de Cristo después de 40 días de haber resucitado, por tal razón la comunidad al despertarse limpiaba y sacaba toda la basura del hogar para luego quemarla, ya que se creía que en el humo se iba todas las malas

energías, pero para que esto funcione, también debían hacer un altar y en el poner una vela limpia. Después del desfile todos compartían sus tongas, se tocaba los instrumentos muiscales y se hacía la pampa mesa.

En la Figura 14, precisamente se muestra una fotografía de esta celebración.

Figura 14

Festividad de Corpus Cristi.

Nota. Tomado del libro de Saltos, Guamote Ayer y Hoy, p.155, 1987.

4.14.6. Noviembre: Finados

En Santa Cruz se conoce como “Aya Raymi”, tiempo en el que la familia se junta para visitar el cementerio a sus seres queridos, acompañarlos por un momento y adornar sus tumbas. Para ello, por la mañana empiezan los preparativos de los banquetes, en especial la colada morada, las tortillas o lo panes, mismos que se brindan a todos los familiares, padrinos, y vecinos, tanto en el hogar como en el cementerio.

Una tradición que es parte de esta fecha es que, al llegar e irse del cementerio, la persona debe hacer una oración y un pequeño orificio en la tumba para regar un vaso de colada morada, pues se cree que por la noche ellos consumen todo lo que se les deja.

4.14.7. Diciembre: Navidad y Año Viejo

Estas dos fiestas se incorporan en 1970 después de la lucha y tenencia de las tierras. “El domingo 2 de julio de 1983 llegan los primeros jesuitas a la comunidad Santa Cruz de Guamote, a 1 km y medio del pueblo central” (Gortaire, 2017, p.144). Ellos llegaron con el propósito de:

Edificar una iglesia viva de fe, esperanza y amor, en pequeñas comunidades como fueron en el comienzo del cristianismo la manera de vivir y trabajar del pueblo

indígena...para que el mismo indígena fuera quien tomara la iniciativa de unirse, defenderse, luchar por sus intereses, formando una sociedad más justa, más humana, más cristiana. (Moscoso, 2020)

Por su parte, según Gortaire (2017):

Entre los años 1975 al 1980 llega la segunda ley de reforma agraria: “abolición del precarismo”. Se organizan. Logran revertir, a través de su lucha, todas las grandes haciendas del Cantón, que pasan a manos indígenas. Ya con tierras, la lucha se centra en producirlas, en tener para vivir a diario. En sentirse cada día más libres. Ya no hay hacendados, grandes patronos. (p.17)

De igual manera, Delgado (1999) manifiesta que:

Durante los últimos 30 años, en Guamate, el 90% de las grandes haciendas y propiedades se han transferido hacia el sector indígena/campesino. Este importante proceso de acceso a la tierra se inició con la lucha de las comunidades indígenas que invadieron tierras para luego exigir su adjudicación a través del IERAC. En la última década las transferencias se han hecho por la vía del mercado, mediante compras directas apoyadas, en muchos casos, por Instituciones como el FEPP y la Iglesia. (p.94)

Por otro lado, Tuaza (2006) afirma que:

La lucha por poseer la tierra no fue una tarea fácil para los indígenas de Guamate. En repetidas ocasiones, tuvieron que vencer el miedo, las amenazas de los hacendados, el rechazo de los blanco-mestizos. Los líderes tuvieron que asumir el peso del escándalo construido en su contra, de alguna manera la traición de sus propios compañeros que inmediatamente comunicaban a los hacendados sobre las acciones a realizar por el dirigente y la comunidad, la ausencia de apoyo. Pero estos inconvenientes no detuvieron la lucha.

La lucha por la tierra permitió la valoración de lo comunitario y sólo como consecuencia del trabajo conjunto, el esfuerzo mutuo, las cuotas económicas en comunidad posibilitó alcanzar los anhelos de ser propietarios de las tierras. Ahora la comunidad no parecía ser un simple anejo del centro parroquial donde se encontraba la administración política y ritual. La comunidad empezó a tener sus propias autoridades, el cabildo con toda la capacidad de tomar decisiones, de administrar justicia, de conseguir el apoyo financiero de las instituciones gubernamentales u otras para las obras de infraestructura educativa, sanitaria... Los miembros de la

comunidad aceptaron al cabildo como la verdadera autoridad que representa a los comuneros. (p. 70-71)

Así también, según Aguilo (citado por Tuaza, 2006) afirma que:

La ruptura con los centros parroquiales en lo social y político se dio también en lo ritual. Se empezó a valorar las fiestas patronales, el carnaval, la celebración de los 72 sacramentos: bautismos y matrimonios. Así la antigua consideración de un Dios presente sólo en el centro cantonal y parroquial iba desapareciendo, dando paso a nuevas concepciones. Los indígenas iniciaron a afirmar que Dios está en todas partes y valoraron sus capillas, además celebrar las fiestas en cada una de las comunidades ahorra gastos, integran la vida familiar y comunitaria (p. 72)

Sin duda, la abolición de este sistema dio libertad a los indígenas para que tengan acceso y las tierras, a la constitución de las comunidades y organizaciones de segundo grado y finalmente demandar al Estado el reconocimiento de sus derechos, como la educación intercultural bilingüe, la participación política y que ahora incluso tienen ya un espacio de participación en la Asamblea Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, municipales y provinciales. (Tuaza, 2014)

Como se analiza, la historia de las rebeliones indígenas demuestra la resistencia de la población a la subordinación colonial y presenta un conjunto de fenómenos característicos, sobre todo, como las costumbres españolas se entremezclaron con los hábitos y costumbres aborígenes.

Navidad y Año Viejo

El 25 de diciembre a media noche, las personas se deleitan con exquisitos platos como papas con cuy, acompañado con una menestra de lenteja, verduras o maní y una bebida de chicha; en este caso el pavo casi no es consumido debido a su alto valor. Por su puesto, las oraciones, los cantos de villancicos y las novenas no faltan.

El 31 de diciembre por la mañana se tiende a juntar y a limpiar toda la basura que haya en el hogar para la elaboración del año viejo. Además, cada persona escribe en un papel todas las cosas malas que les ha ocurrido durante el año, precisamente para que no vuelvan a suceder; estos escritos son puestos adentro del año viejo. Así también, muchas familias suelen tener la costumbre de preparar maletas de viaje con su ropa y accesorios adentro, tal como si se fuesen realmente a otro lado; esto se lo realiza con la creencia de que el siguiente año les va a traer y buenas noticias; otros en cambio se bañan en agua fría y se ponen su ropa interior de color amarillo, con el fin de atraer una economía sostenible para toda la familia.

Finalmente, a las cero horas del primero de enero, prenden el monigote y le dan de palazos, con el fin de liberar todas las malas situaciones que han sucedido; además las personas se abrazan y suelen comer 12 uvas (por el total de meses del año. Por cada una deben pedir un deseo). La comunidad siempre ha creído en Dios, por tal razón no puede faltar la misa respectiva.

4.14.8. Matrimonio y Bautizo

El matrimonio significa unión de un solo cuerpo; bajo el dominio del hacendado y por costumbres de la comunidad los padres eran quienes elegían los/las esposos/as de sus hijos apenas los veían con alguien jugando, por lo que entre los papás se daba la bendición para que contrajeran nupcias. Ángel Yangol (entrevista personal, 11 de mayo de 2021) menciona que los padres decían:

“Mi hijo con su hija le hemos visto conversando y no podemos dejar que este ahí, conversando de lejitos, por eso tenemos que hacerles casar de inmediato”. Este era más bien el trato de matrimonio entre los padres, y ahí ellos obligaban a sus hijos a que se casen y los cuales no tenían la posibilidad de decir nada en contra, pues debían obedecer a sus padres. Enseguidita el civil y enseguidita el eclesiástico.

Esta fiesta duraba máximo 4 días y por lo general se casaban un sábado y se celebraba hasta el miércoles de la semana siguiente; actualmente los días se ha reducido a tres o a uno. Por otra parte, antiguamente los regalos para los novios era un barril de chicha, un saco de guineos y unos dos cartones de pan, pero ahora estos se han diversificado y reciben: camas, cocinas, ropas, ollas, platos, entre otras cosas. También cabe mencionar que antes no se utilizaban orquestas y menos aún discomóvil, lo que se usaba era un acordeón, un bombo y una guitarra.

El pedido de mano a la novia se hacía un mes atrás con cuyes asados, plátanos y pan, lo cual se ha modificado y actualmente se brinda hornado, gaseosas y pollos asados. Una vez en la casa de la novia, los padres los reciben con una copa de licor para luego darles la bendición, los consejos y también ahí es donde escogen la fecha o el año en el que se van a casar por el eclesiástico. Después de que la familia del novio retorne a su hogar con la novia, la madre de ella reparte en pequeñas porciones toda la comida con la comunidad.

Una vez que llega el momento de la boda, se tiene la costumbre de acompañar la celebración durante los cuatro días, de la siguiente manera:

- **Viernes.** En la casa del novio por la tarde se realizaba “el novio bailachi”, que prevalece hasta la actualidad y en donde se utilizan instrumentos musicales.

- **Sábado.** Entre las cuatro y cuatro y media de la madrugada, se acude al barreno (creciente de agua) para celebrar el “Novio Armachi” (bañarse), en conjunto con los músicos que son los encargados de ir gritando “viva los novios”. El significado de este rito es la purificación del alma y como tradición, los padrinos deben entrar a hacerles bañar a los novios. Después del baño, el novio debe cargar una poma o barril de agua y la novia leña o ropa lavada, durante todo el tramo de regreso a la casa, pues esta es una forma de prepararse para el sacramento.

En este mismo día se realiza la celebración eclesiástica, para lo cual la ropa de los novios y sus padres debían ser iguales, del mismo color, los mismos diseños y la amacana (manta de color blanco). Anteriormente, durante la misa al novio le daban el azadón como símbolo para que trabaje por su mujer y sus hijos, mientras que a la mujer el guango para que con eso haga la ropa a su esposo e hijos; esto ya no se practica.

- **Domingo.** Este día se visita a la casa de la novia “Ashuwuayaykuy”, donde se realiza “el novio chapuchi” (Figura 15). Los papas de la novia tienen preparado machica y sopa, y alrededor de estos dos alimentos se colocan a sus alrededores productos tropicales, huevos crudos, ají, cebolla blanca, cola, chicha, para que los padrinos y novios procedan a comer. Allí gritan “ahí viene la trilla”, “el padrino está trillando, la novia está trillando (cosechar)”; entonces el novio da de comer a la madrina y la novia al padrino y viceversa, al final gana quien comer todo primero. Para finalizar, se procede a brindar la comida a toda la gente y se les bendice a todos por su presencia y los recién casados retornan a la casa del novio para la entrega de regalos.

Figura 15

Novio Chapuchi.

Nota. Foto tomada por el autor.

- **Lunes:** Este día se hace la novia wawayuk (bebe de la novia). Esto se lo realizaba con un trapo envuelto con fajas “maytudo”. Primero se bautizaba simbólicamente al bebé que en futuro tendrían, para ello debían buscar a un cura y aun padrino, quien debía negarse dos veces y a quien se le debía llevar varios productos secos, porque antes el cura era hijo del hacendado. Después, el cura accede a bautizarle, pero el bebé muere, por lo que otra vez se debe rogarle para que de una misa para el entierro; en el orificio hecho en el patio de su casa se ponían algunos alimentos.

También es día había el venado (denominado Taruga), en el cual se soltaban desde el cerro Usubug a los perros y el guagüero para que jueguen con un borrego, hasta llegar a la casa de los novios. Luego, se mataba al borrego y se lo cocinaba para servirlo en la comunidad; por los escasos de los borregos que ya no se realiza esta costumbre.

4.14.9. Siembra

La siembra se considera una fiesta, por la alegría de saber que meses después se cosechará alimentos. Para ello, las personas se deben arrodillar, hacer una cruz en el terreno y en el medio de esta coger un poco de tierra y besarla mientras dicen “en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo”. Alfredo Yangol (entrevista personal, 1 de mayo de 2021), dice que “rogaban y siguen rogando a la madre tierra para que produzca y poder alimentar a sus hijos y familiares”.

4.15. ¿Por Qué la Desaparición?

Los pueblos latinoamericanos han estado continuamente sometidos a diversas invasiones desde la llegada de los españoles hasta hoy en día, en donde se adoptan modas, estereotipos, costumbres, hábitos y estilos. Precisamente, la identidad cultural es todo aquello, formado por los bienes materiales, conocimientos técnicos, creencias, costumbres, fiestas, así como otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, pero con el pasar del tiempo esto se transforma y se adapta a las nuevas condiciones sociales que por lo general adaptarse a los nuevos cambios no se considera negativo, ya que las costumbres por un lado se heredan y por el otro con al avanzar del tiempo se construyen, siempre y cuando no se pierda.

En ese sentido, desde 1920 hasta 1990 se mantuvo la esencia de la comunidad, se celebraban ceremonias religiosas y fiestas, pero con el pasar de los años esto se ha modificado. Una de las causas de esta transformación es la creación de las escuelas mestizas, no con un enfoque negativo, pero la mayoría no poseen una formación intercultural, en

donde ya no se utiliza el idioma natal, tampoco se respetan las tradiciones y costumbres de la comunidad puesto que se adaptan a una educación acorde al currículo. Si bien es cierto en la actualidad ya se cuenta con una educación intercultural, no todos los docentes están capacitados, pues ni si quiera conocen el idioma.

Otra de las causas es que ahora existen “nuevos conquistadores”, o más bien personas con nuevos pensamientos y creencias que poco a poco se imponen, no como una cuestión de invasión, pero más bien como un comportamiento social, en donde se deja relegada a la religión católica y varias otras tradiciones. No obstante, si se debe considerar que, en este proceso, no se respeta el sentir de la comunidad, de aquellos que no desean cambiar hacia estas nuevas formas de vida.

También, influye mucho la mentalidad y necesidad de generar dinero constantemente, a esto se suma el hecho de las faltas de plazas de trabajo en el país; aunque algunos entrevistados piensan que no hace falta tener dinero para rescatar y hacer prevalecer las fiestas, ya que se puede celebrar con los instrumentos musicales antiguos que por lo general la mayoría lo conservan. También, es cuestión de cada individuo de comprar y consumir el licor si así lo desea. Todos los entrevistados quieren recuperar estas fiestas, tradiciones y costumbres a pesar de que existen controversias por alguno de los comuneros, así, por ejemplo, Carmen Chimbo (entrevista personal, 12 de junio de 2021) menciona que “claro que, si es bueno estar en nuevos tiempos, pero no debemos dejar lo nuestro, si era bonito antes la comida mismo, la música que ganas de llorar, pero si quiero que haya nuevamente estas fiestas totalmente ha cambiado”

Por su parte, Nicolás Lema (entrevista personal, 12 de mayo de 2021) expresa que: Cuando uno quiere hacer todas esas cosas depende mucho de la persona, eso nomas es y si la persona no quiere ya no se puede cambiar. Lo que sí debemos hacer para los niños es una dramatización de todas las fiestas, costumbres que se han perdido; si fuera mejor hacer una dramatización.

Finalmente, Carmen Chuto (entrevista personal, 11 de mayo de 2021) dice: “para recordar se debe conversar, para valorar hay que estudiar bastante con el fin de por lo menos tener algo escrito y que talvez algún día hacer un libro”.

5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

- Los procesos históricos que dieron inicio a estas identidades culturales empezaron con los Puruhá, puesto en dicha comunidad se ha podido evidenciar características peculiares y asentamientos de esta cultura. Sin embargo, se pudo identificar que las fiestas, tradiciones y costumbres se implantaron con la llegada de los españoles. Cabe indicar que inicialmente esta comunidad no era conocida por el nombre actual, pues en realidad tuvo varios cambios durante los años, como tal parte por el nombre Santos Pamba, seguida del nombre Anejo Naula Pamba, posterior a ello se encuentra el nombre Santa Cruz y finalmente hasta la actualidad por el nombre Santa Cruz de Guamote.
- La definición de fiesta para los moradores es el gozo y disfruté; entre un poblado, ya que a través de ella se puede emitir una comunicación, para lograr un lazo y una armonía entre los moradores, es así que cada actividad realizada por los moradores lo toman como fiesta en honor y agradecimiento a Dios, porque al hacerlas de goza y se disfruta. Entre las fiestas que son de gran importancia para la comunidad se puede destacar al año nuevo, puesto que en esta fecha se realiza el cambio y entrega de la Vara a los nuevos cabildos quienes son encargados de administrar para el beneficio de la comunidad; así también el carnaval que, pese a que fue instaurada por los españoles, la comunidad la hace parte de su identidad cultural celebrándola 9 días de jolgorio pues comienza un sábado y termina un domingo de la semana siguiente.
- Paulatinamente algunas de las identidades culturales de la comunidad se han ido desgastando, ya que los pobladores tienden a implementar ideas y costumbres modernas a manera de alineación, lo cual no se considera negativo siempre y cuando no haya una cultura que se disuélvala en función de la otra. Corpus Cristi es la única fiesta que ha llegado a desaparecer, por falta de organización entre los comuneros, por falta de conocimiento y de alguien quien los enseñe el cómo, y que hacer en este día, su última celebración fue en el año 2005.

5.2. Recomendación

- Es necesario que se creen diferentes espacios de rescate sociocultural, evidenciándose la necesidad de que la educación intercultural tome riendas y que las instituciones educativas fomenten la reivindicación de los valores de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, la población y la comunidad deben mantener conversaciones en su idioma de origen el quichua, sin miedo a ser discriminados pues esta es la única manera de que la lengua se mantenga viva, Además, no deben dejar de lado sus vestimentas, costumbres y tradiciones.
- Los docentes de las diferentes unidades educativas deben generar una verdadera educación basada en el currículo Intercultural, con el propósito de que los niños conozcan los diferentes rasgos culturales de cada etnia cultural, para de esta forma hacer prevalecer el respeto hacia las demás personas que poseen una identidad cultural y de esta manera se impulse el óptimo desarrollo de su identidad cultural y se evite que se produzca una aculturación.
- Se recomienda a los directivos de la comunidad que, cuando se celebre la fundación de Santa Cruz de Guamote, se realicen otros espacios de celebración que contengan costumbres y tradiciones de los ancestros, muy aparte de la dramatización por las candidatas en su traje típico en elección de la Sumak Wuarmi con el propósito de recuperar la identidad cultural de todos los comuneros.

Referencias

- Ayala, E. (2008). *Resumen de Historia del Ecuador*. Quito: Corporación Editora Nacional.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf>.
- Rodríguez Roberto. (1987). *Guamote Ayer y Hoy*. Riobamba: Freire.
- Cruz, N., Olvera, B., Rodríguez, E., Tapia, M. y De León, I. (s.f.). *Cultura, una vista hacia el pasado y su reflejo en la sociedad actúa*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n9/e3.html>, párr. 4
- Delgado, M. (1999). *Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Guamote*. Guamote: Ilustre Municipalidad de Guamote Parlamento Indígena y Popular de Guamote Comité de Desarrollo Local.
- Equipo Misionero Itinerante. (2015). *Chawpi Tutapi Inti Llukshin (En medio de la noche sale el sol)*. Riobamba: Vicaria de Pastoral Indígena. p.06.
- Erraez, L. M. (2015). *La invasión europea en las sociedades aborígenes del ecuador, causas que dieron la conquista española en el nuevo mundo* [Tesis]. Universidad de Machala. [http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4211/1/CD00577-2015 trabajo%20completo.pdf](http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4211/1/CD00577-2015%20trabajo%20completo.pdf)
- Flores, B. (2006). Las fiestas populares en la modernidad: celebración y sufrimiento en la fiesta mayor de Gracia de Barcelona. *Revista Mal-estar E Subjetividade*, 6(1), 201-218. <https://www.redalyc.org/pdf/271/27160114.pdf>
- García, D. (2011). *Familia, ritos y fiesta*. pp.11-25
<https://core.ac.uk/download/pdf/50605336.pdf>
- Garcilaso de la Vega Inca (1609). *Comentarios Reales*. [Archivo PDF]. Capítulo IX-X, pp. 27-28
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190904031821/Comentarios_reales_1_Inca_Garcilaso_de_la_Vega.pdf
- Gómez, H. (2005). Los usos y costumbres en las comunidades indígenas de los altos de Chiapas como una estructura conservadora. *Estudios Políticos*, 5(8), 121-144.
<http://www.scielo.org.mx/pdf/ep/n5/0185-1616-ep-05-121.pdf>
- González, C. (s. f). *Religiosidad y Fiestas Populares*. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. p.10

- <http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/bitstream/cidap/372/1/Religiosidad%20y%20fiestas%20populares-Claudio%20Malo.pdf>
- Guarandatv Bolívar. (7 de abril de 2017). *Tradición Andina y Juegos de la Vaca Loca*. [Archivo de video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZuMoW9zoFLM>
- Herrejón, C. (s.f). Tradición: Esbozo de algunos conceptos. *Relaciones*, 59, 135-149.
<https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/059/CarlosHerrejonPeredo.pdf>
- Homobono, J. (2006). *Las formas festivas de la vida religiosa. Sus vicisitudes en la era de la globalización*. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko.
<https://core.ac.uk/download/pdf/11499774.pdf>
- Iturralde, J. (2017). *Guamote en camino de Liberación: historia de una Iglesia, de un pueblo 1970-2013*. Guamote.
- Saltos, R. (1987). *Guamote Ayer y Hoy*. Riobamba: Freire.
- Itzá E. (2016). Invención, Colonización y memoria Indígena en la narrativa de Fray Bernardino de Sahagún. *Diálogo Andino*, 49, 57-72.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-26812016000100008
- Lara, S. (2015). Usos y Debates del Concepto de Fiesta Popular en Colombia. *Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología*, 21, 147-164.
<https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/antipoda21.2015.07>
- Lema, N. (1994). *Historia de la comunidad Santa Cruz de Guamote*. Santa Cruz de Guamote.
- Macías, C. (S.F). *La fiesta: preservación de la cultura popular en América Latina*. Universidad Nacional de Seúl. pp. 1-4.
<http://sincronia.cucsh.udg.mx/maciassummer08.pdf>
- Martínez, M. (2016). *Cambio en la Sociedad Incaica del Perú tras la Conquista Española* [Tesis de pregrado]. Universidad de Alicante.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/56087/1/Cambios_en_la_sociedad_incaica_del_Peru_tras_la_con_MARTINEZ_BELMONTE_MARIA.pdf
- Moscoso, E. (2020). *50 años en Guamote: Una tarea motivadora para los jesuitas del Ecuador*. Jesuitas.lat. <https://jesuitas.lat/noticias/16-nivel-3/5749-jesuitas-del-ecuador-celebran-los-50-anos-de-los-en-guamote>.

- Oluoch, M. (2015). *Fiesta e interculturalidad El rito religioso en Licto*. Quito: Corporación Editora Nacional.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4909/1/SM180-Awiti-Fiesta.pdf>
- Osorio, R. (2019). *Análisis de las tradiciones culturales y su contribución a la identidad del pueblo Puruhá, en el Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo* [Tesis de pregrado]. Universidad Central del Ecuador.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18295/1/T-UCE-0010-FIL-363.pdf>
- Parlamento Andino. (23 de junio del 2021). *La fiesta del Inti Raymi, la tradición de los incas que se mantiene viva*.
<https://www.parlamentoandino.org/index.php/actualidad/noticias/263-la-fiesta-del-inti-raymi-la-tradicion-de-los-incas-que-se-mantiene-viva>.
- Pereira, J. (2009). *La fiesta popular tradicional del Ecuador*. Quito: Fondo editorial Ministerio de Cultura. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52864.pdf>
- Pereira, J. (2009). *La fiesta popular tradicional del Ecuador*. Quito: Cartografía de la Memoria. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52993.pdf>
- Terry, J. R. (2011). *Cultura, identidad cultural, patrimonio y desarrollo comunitario rural: una nueva mirada en el contexto del siglo XXI latinoamericano*. Contribuciones a las Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2013/01/130106.pdf>.
- Tuaza, L. (2006). *Aporte de las Comunidades Indígenas de Colta y Guamote a la Formación y Actuación de Pachakutik nuevo – país* [Tesis de Maestría]. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO – SEDE ECUADOR.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/59/TFLACSO-2006LATC.pdf?sequence=16&isAllowed=y>
- Tuaza, L. (2014). La continuidad de los discursos y prácticas de la Hacienda en el contexto de la cooperación. *Revista de Antropología Social*, 23, 117-135.
<https://www.redalyc.org/pdf/838/83832495006.pdf>
- Yumi, M. (2019). *Estudio de la Cultura Gastronómica de la Etnia Puruhá del Cantón Colta, provincia de Chimborazo, 2018* [Tesis de pregrado]. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
<http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/11769/1/84T00621.pdf>.

Anexos

Anexo A. Entrevistas a moradores de la comunidad.

Fechas de entrevista:

1. Nicolás Lema (12 de abril del 2021-lunes)
2. Andrea Naula (23 de abril del 2021-viernes)
3. Alfredo Yangol (1 de mayo del 2021-sábado)
4. Carmen Chuto (11 de mayo del 2021-martes)
5. Luis Yangol (30 de mayo del 2021-domingo)
6. Carmen Chimbo (12 de junio del 2021- sábado)
7. Catequista Ángel Yangol. (11 de mayo del 2021-martes).
8. Mercedes Tenesaca (30 de mayo del 2021-domingo)
9. Catequista Pedro Sislema (12 de junio del 2021- sábado).
10. Sacerdote Julio Gortaire (20 de mayo del 2021-domingo)

1. ¿Cuál es la historia de la comunidad?	
Nicolás Lema	Bueno a mí también me contaban los mayores tayta Carlos Vimos Ramírez y tayta Aniceto Naula, ellos me conversaban diciendo que Santa Cruz en los años 1917 en adelante entonces, primeramente, se llamaron dice Santos Pamba después, de un poco tiempo le llamaban Naula Pamba porque había en ese entonces muchas familias Naula, entonces en honor a ellos le ponen, vuelvo y repito de Santos Pamba disque llamaban a nombre de o a lo mejor sean residentes de los españoles entonces disque era un señor hacendado llamado Santos en homenaje a ese señor no sé si sabría ayudar o no sé qué sería, pero en nombre y apellido de ese señor le llamaban Santos Pamba, después como decía Anejo Naula Pamba duro en un poco tiempo y ya después en el año 1923 le ponen Santa Cruz entonces para empezar decía que en tiempos de Naula Pamba decían que solo había 7 familias, 7 casitas entonces en esas épocas poquísima gente de la cual, pero organizados entre las 7 familias quienes decían que ya formaban el cabildo que

	<p>se llamaban alcaldes, alcaldes mayor, alcaldes menor, y así entonces, después ya vienen ya con lo que va pasando en la constitución en el año de 1923 este tayta Placido Yangol conjuntamente con otros señores tratan de elaborar una Cruz de piedra que tenemos hasta la actualidad, eso dice que han hallado una piedra grande de la vía del sector Santa Cruz Alto que se llamaba cantera entonces ahí encontraron esa piedra y a esa piedra le moldeaba como cruz hasta eso también tampoco se llamaba santa cruz si no decía también que una vez que hicieron esa cruz vino la idea de esos taitas en venerarlos y decían esto es una cruz, póngamele Santa Cruz y santa proviene de los proverbios de una santa en este caso como santa nuestra madre virgen bueno eso le dominaron y le pusieron santa Cruz y de ahí pues dicen que ya poco más de gente aumentaban ya luego en el año 70 ahí es lo que reponen al nombre Santa cruz le aumentan Guamote y queda como Santa Cruz de Guamote entonces, en síntesis veríamos que hasta la actualidad viene ocupando 4 nombres: Santos Pamba, Anejo Naula Pamba, Santa Cruz y Santa Cruz de Guamote, pero ahí más en el año del 2008 cuando yo era presidente conjuntamente de define nombra sectores por motivo de las fiestas se denomina a través de una acta queda como Santa Cruz de Guamote por sectores: Santa Cruz Alto, Centro, Quishuar y puente San Pedro todo ha sido con la motivación de manejar o en partes mejorar la cultura y rescatar nuestra cultura.</p>
<p>Ángel Yangol.</p>	<p>Primeramente, ellos siempre han sabido adorar a Dios, eso sí, aunque no tenían iglesias, nada, pero ellos siempre adoraban a Dios y al Dios ellos veían vivo en las lomas altas, en las vertientes, en los granos, en la tierra, en las plantas ahí ellos miraban, es la bendiciendo Dios,</p>

	<p>es la creación de Dios entonces ellos viendo la creación de la naturaleza tenían la presencia de Dios, entonces eso era la creencia indígena, la religiosidad indígena, entonces ahí era el encuentro con Dios, ahí alababan, se reunían en una lomita de paja, pero luego una vez reunido, reunido van haciendo sus doctrinas católicas, entonces todos hayan dicho Jesús murió en la Cruz entonces nosotros también hagamos una Cruz, hacían una crucita de piedra y plantaban ahí en el suelo en la tierra y ahí alrededor rezaban. Rezaban, los domingos por las madrugadas entonces, dijeron hagamos una casita para tener adentro, entonces los mayores mismos consiguieron una piedra grande en el río. Después, labraron, cargaron y fueron a poner ahí dentro de la iglesia, entonces ahí ya está plantado hasta hoy en la iglesia. Entonces, ellos como ver a Jesús en la cruz ahí que tenemos hasta ahora y por eso han dicho pongamos Santa Cruz, porque más antes solo era un nombre que habían puesto Anejo Naula Pamba porque, había familias naulas entonces tenía así el nombre por las muchas familias Naulas.</p>
--	---

<p>2. ¿Cuál fue la organización política en la comunidad durante el dominio de los hacendados?</p>	
<p>Alfredo Yangol.</p>	<p>Ósea, para yo recordar y coger sentido, recordaba es que en todo como funcionarios en el cantón empezaba desde el hacendado, el hacendado pues tenía sus hijos, el hacendado pues tenía que tener un hijo que sea jefe político, el comisario también tenía que ser un hijo del hacendado, el cura también tenía que ser el hijo del hacendado y las cantinas eran igual las hijas o los familiares de los hacendados, Entonces dar gracias, yo diría a Diosito que dio la vida a la humanidad para el</p>

	<p>agradecimiento en cualquier fiesta deberíamos, o deberían o agradecieron a Dios en ese entonces nuestros mayores, pero a través de esta fiesta cuando llegaron los españoles pues vienen con la biblia y con esa biblia quizás nos dominaron como ya le dije anteriormente esa era la situación entonces, el cura tenía que hacer de recordar la fiesta en agradecimiento a DIOS.</p> <p>Me refiero a eso de que los españoles vieron y nos aplastaron con la biblia a que ellos nunca nos dejaron ver que decía la palabra de Dios, más bien ellos decían esto dice Dios y deben hacerle caso por eso que nos obligaban a que consumamos el alcohol y que hagamos nomas las fiestas que ellos decían y para ellos mucho mejor, ya que se hacía el gasto en las cantinas, no nos decían la verdad solo el cura tenía que tener la biblia nunca nos dejaron ni siquiera tocarle que yo me recuerdo y así me contaba mi papi que en paz descanse. Teníamos fe en Dios, pero no conocíamos su palabra, sabíamos que nos ayudaba en todo momento.</p>
Pedro Sislema.	<p>Mire antes era todo un negocio encadenado del hacendado, porque un hijo era sacerdote, otro era jefe político, otro comisario, y la familia del hacendado tenían las cantinas entonces esto se ha sabido manejar más antes.</p>
Ángel Yangol	<p>La directiva antes debía trabajar por dos años, pero viendo que la población venía aumentada ahí sí, ya se cambia a un año nomás. Antes, si teníamos cabildos, pero no le conocíamos así, sino que le decíamos al presidente: regidor, al vicepresidente Jatun alcalde y al secretario uchila alcalde ellos claro tenían una función nos guiaban para realizar la fiesta lo que decían los hacendados, con ellos nos íbamos a dejar los productos los hacendados para que den permiso para la fiesta.</p>

3. ¿Para realizar estas fiestas tenían que pedir permiso al hacendado?

Alfredo Yangol	Según como me contaba mi papito, que le contaban también él mi abuelito en este caso, en sus primeros donde ellos vivían seguro cierto se tenía que pedir un permiso al hacendado para hacer las fiestas y para poder tener esa fiesta seguramente ellos iban es como regalar u ofrendar a ellos todo lo que es los granos secos y al dar estos granos entonces tenían ese permiso a hacer las fiestas. Entonces, mi papi contaba de que quizás pasó este tiempo de pedir permiso para realizar todas las fiestas hasta los años 1940 y a partir de estos años quizás ya no se venía dando estos granos sino más bien sólo en el carnaval porque la gente aumenta y ellos tal vez tenía miedo de que nos revelemos o luchemos por lo que nos pertenece por eso solo en carnaval desde este año entregábamos los granos como decía mi papi el Kamari, sea un gallo o una gallina, huevos, cuyes más hasta los años 70, 80 hasta 82 también, debíamos ir a dar al hacendado el kamari ellos mismos habían dicho eso, bueno eso me contaba mi papi y yo también he vivido eso.
Carmen Chimbo	Si, nosotros teníamos que llevar en cada fiesta, huevos, gallinas, gallos, granos secos, así como maíz, habas, cebada, trigo y lentejas. Después entregando eso salimos a festejar o a veces se tomaba en la misma hacienda, pero me contaron que luego ya solo en carnaval se iba a dar los productitos. Esto lo conocíamos como vamos a dar el kamari así, así se llamaba.
Ángel Yangol.	Los hacendados en ese entonces ellos también, si apoyaban a hacer la fiesta, con una condición personal digamos, porque ellos apoyaban que haya

	<p>estas fiestas, no para el bien de nosotros, sino para el bien de ellos porque ellos vendían licores, entonces el beneficio era para ellos, mientras más fiesta ellos hacían el negocio, entonces por esa razón ellos sí han sabido apoyar, pero con esas malas intenciones, entonces ahí viene, aumenta más la borrachera digamos, entonces antes no había el licor solo con chicha de jora, chicha de cebada, de quinua eso era el licor fuerte, entonces ellos apoyan la fiesta y traen tragos a vender y eso ahí no estaba bien, los mismos hacendados tenían sus cantinas, la familia, los hijos de los hacendados ponían esos negocios para que los indígenas vayan hacer el gasto.</p>
--	---

4. ¿Puede dar algunas características de la forma de vida (vivienda, vestimenta e idioma) de la comunidad?	
<p>Ángel Yangol.</p>	<p>Antes no había dinero se vivía del trueque, en lo religioso se oraba a las lomas, a las chacras, ellos hacían sus ropas, con telas de borrego, no había ropa de venta, no había carros, ni tren, solo burros que llevaban de aquí a la costa las cargas, eso me han contado.</p> <p>Antes la comunidad era bien organizada, aunque con poca gente en la comunidad con 10, 12, o 15 familias entonces, ahí ellos se organizaban bien y trabajaban en mingas, todo era mingas, todo era dar la mano del uno al otro y no había que pagar el dinero, sino era ese día de dar el almuerzo: sus chichas y todo eso y también daban raciones en las cosechas, por ejemplo, en las trillas, por ejemplo, llevaban unas bandejitas que daban raciones a cada uno se les daba, no era pagada en dinero entonces, un día donde el uno, un día donde el otro y así donde todos trabajábamos no, no trabajaba el dinero.</p>

	<p>Eran casitas de paja de sigsig utilizamos en esta comunidad en puras mingas debíamos para con palos de chaguar quero que sale del cabuyo mismo con eso juntando, rogando a los vecinos uno a otro se juntaba 20 a 30 palos y los amarraban con cauchos de sigsig, con la cabuya entonces ahí ya armaban la estructura y cobijaban con el sigsig mismo entonces, ya está la casa ahí quedaba la choza.</p> <p>El idioma era el quichua, pero con la llegada de los españoles poco a poco vamos aprendiendo el castellano.</p>
Nicolás Lema.	<p>La forma de vida era solo el trabajo en la agricultura, todo era para el amo, nosotros sólo obedecíamos lo que ellos decían, pero así nos gustaba ir a leñar, a pastar los animales, cortar la hierba, porque ahí nos desestresábamos.</p> <p>La vivienda para los años casi hasta los años 86 era de paja, bonito se veía veras esta pampada de santa cruz lleno de casitas de paja, pero esas casas eran hechos de paredes de piedra de cancagua en vez de ahora echo de cemento y arena, era hecho de tierra, con abono de ganado y con paja todo esto se mezclaba eso le pisoteaban con eso le iban revocando haciendo paredes y para el techo envés de poner palos de capulí de eucalipto utilizábamos el chaguarquero el palo de cabuya solo con eso le hacían el armazón y para amarrar eso también hacían como ahora el alambre ahí utilizábamos la paja y el sicsi le trenzábamos y le amarrábamos de unos tres a cuatro metros y encima de eso poníamos chagllas eso era sacados de las chilcas eso íbamos poniendo y tejiendo dejando un espacio de 10 cm de ancho y de largo y encima vuelta ya le tapábamos con el sicsi para que esto no salga volando también se los</p>

trenzaba. Algunos hacían con simple su casita otros hacían con patio y acabados de figuritas. Dentro de la casa también las paredes tenían huecos como tipo ventanas donde que tenían guardado sus cositas talvez algunas compras así. Ahora ya no hay ningunos de estos materiales, es muy triste, pero para la población todo se está perdiendo.

La ropa mismo en sí todo era, es decir, los ponchos, las bayetas hasta los pantalones era hecho con lana de borrego todo era hecho así, con lana de borrego, sombreros blancos con cintas negras eso ponían más la gente antes y ahora es lo zapatos ese rato era más que andaban llucho pie, también ponían alpargatas hechos de las llantas de carro eso aguantaba cuanto tiempo buenazo era esos zapatos. Todo esto no era comprado porque antes elaborábamos aquí mismo tejiendo y eso ponían ahora es mejor de diferente forma. Yo diría mejor felicitarlas a las mujercitas a nivel comunitario, cantonal y provincial porque las mujercitas si mantienen su vestimenta donde quiera, los hombres partiendo de mi cuando uno se quiere, tal vez al mes o dos meses se utiliza el poncho, entonces si las mamitas si mantienen su tradición de las vestimentas, pero si nosotros debemos, donde quiera que estemos decir que somos indígenas no solo con llevar en la sangre si no practicarlo hablar el idioma quichua porque si yo solo hablo el español mejor estoy perdiendo mi idioma natal y si yo hablo el quichua y el español estoy ganando entonces, cuando se ponen el sombrero y el poncho y hablo el quichua ya no avergonzarnos.

Netamente lo que se ha manejado aquí es el idioma quichua, pero no el quichua puro queriendo hablar el quichua puro ninguno hablamos por ejemplo

	decimos “ jachucin trabajuman” o trabajuman jacuhcin entonces hablamos mezclado entonces no hablamos el quichua puro.
Julio Gortaire.	<p>La vivienda era las chozas y lo construían con el penco una planta que al secarse se hacía muy fuerte y los denominaba como chaguarqueros; y aquí eso era requefundamental, y eso era la base para poder construir las chocitas se traía más bien pajas de páramos, porque aquí no había.</p> <p>La vestimenta en mujeres siempre tenía el pelo suelto a los dos lados diría yo tapando las orejas, más o menos hasta los hombros con una línea en el centro de la cabeza. Pero actualmente está identidad ya no sigue, pero estamos conscientes de que tiene que darse los cambios no es que la cultura es quedarse con lo que se tenía no como una imposición a nuestra identidad sino debería ser que se pueda captar elementos de otra cultura, pero bien pensados y reflexionados.</p>

5. ¿Qué religión profesaban durante los primeros años y después?	
Julio Gortaire.	<p>Cuando llegué a Santa cruz en los 70 yo aún no era comunero, ya en el 83 soy comunero de acá, mientras tanto yo vivía en el centro de guamote, por supuesto que Santa Cruz tenía muy claro el concepto de Dios, no solo de eso, sino de la Santa Cruz, ya que eso tiene necesarísimamente relación con Jesucristo entonces, ya viven profundamente con Dios y algunos decían que lo único que vale es nuestro Dios.</p>
Nicolas Lema.	<p>Somos católicos, pero también son venidos por ellos mismo impuesto a nosotros netamente la religión de los indígenas era en adorar al sol, a las lagunas, a los cerros, también a los animales más grandes, pero más a que veneraban era a las lagunas conocidas como cochas</p>

	<p>de aguas, pero ya nuestros padres después de la conquista se olvidan de esto, y nos dedicamos a la religión católica, que es muy bonito la verdad, pero esto también depende mucho de la persona hoy mismo hay jóvenes que se bautizan en lo católico y luego están cambiándose de religión en este caso al evangélico, en este caso son sus criterios personales que se respeta y sea cual sea la religión se debe respetar, por eso debemos saber mucho de cómo yo quiero ser para no estarnos cambiando y eso debemos tomar mucho en cuenta eso no mas, mejor te felicito por tu trabajo para que sigas rescatando lo nuestro más que todo dar conocer de cómo se vivía antes, hay mucho que se debe recuperar, buen en este caso tu solo estas trabajando con las fiestas esperemos que más adelante tú mismo u otras personas puedan hacerlo, ya que no hay investigaciones sobre historia de esta comunidad.</p>
--	---

<p>6. ¿Cuáles son las fiestas de la comunidad, cómo lo festejaban, en qué fecha la hacían y en honor a quién? (Antes, durante y después)</p>	
<p>Julio Gortaire.</p>	<p>La cultura es el modo propio de cada pueblo y muy diferentes a la cultura de los mestizos, de las ciudades por tal razón se puede decir que es otra cosa ser indígena, con valores profundos y la forma de ser de los indígenas no solo estaba en el idioma sino en muchas otras cosas que brotaban de dentro del mismo modo de ser del propio indígena. Entre esos la de las fiestas que yo recuerdo de acá, no me acuerdo entre tantas comunidades como no mas eran, desde el primer momento Santa Cruz ciertamente festejaba a la Santa Cruz hechos por ellos mismos el respeto y el cariño y la idea fundamental era agradecer a Dios con esa Cruz. Lo que es bonito la comunidad en gran conjunto, aunque</p>

	<p>hayan sido impuestas las fiestas la han ido cada vez más haciendo propia. El mundo indígena sin Dios no sabría explicarse, no sabrían vivir.</p> <p>La fiesta se vive profundamente el mismo Corpus Christi es una fiesta íntimamente indígena, quizás ya no haga fiesta sino en el corazón se vive profundamente todo lo que se refiere a eucaristía aquí en santa cruz que pasaría sin las misas, no se puede explicar porque ahí está el cuerpo de Cristo, yo diría no que ha desaparecido quizás este medio dormido es posible que después se habrá nuevamente. La fiesta por otro lado es un modo de expresar el sentimiento, encontrarse profundamente con Dios y de fomentar el cariño y la unión con la comunidad internamente, es decir, la fiesta es el fruto de lo que se vive internamente.</p>
Nicolas Lema.	<p>Pero todas estas fiestas en sí han traído los españoles eso debemos tomar mucho en cuenta que son fiestas venidas de los españoles ellos con estas fiestas tenían a la gente con sus programas, con sus actividades para que haya menos pesos contra ellos eso era la idea de ellos que pusieron, o sea pusieron más fiestas para que la gente se dedique más la fiesta más para que no tengan más conflictos con ellos eso era en todas las fiestas.</p> <p>Aquí sí había desde que yo me recuerdo muchas fiestas, bueno el año viejo como que no le tomaban en cuenta hasta los años 80 no lo tomábamos mucho en cuenta, entonces poco tiempo nomás se viene dando a dar importancia al AÑO VIEJO Y A NAVIDAD. Siempre había uno a 3 días de fiesta los hacendados cuando no llegaban al trabajo no decían nada porque para ellos era mejor gastar el dinero en sus cantinas. Antes todas las fiestas se realizaban en el centro del cantón Guamote en sí las fiestas eran desarrolladas en el pueblo mismo.</p>

Cuando festejábamos **CORPUS CRISTI** cuando yo tenía 12 años ahí si asían full de fiestas como decía todo lo hacía en Guamote. Era como el desfile de Carnaval que hacemos los lunes ¡así era antes verá ¡bajaban todas las comunidades al pueblo uno tras de otro de diferentes formar se vestían de diablos, de monos, de osos, de montubios, de otavalos, con ropa tipia se vestían y se veía bonito vera.

Otra fiesta el **MATRIMONIO** que empieza desde el sábado tarde que hacían el novio bailachi, el domingo la visita a la casa de la novia y el lunes la novia da a luz a una guagua, tarugas, perros, un patrón, el martes era el lave de traste que también se tomaba y se bailaba y el miércoles como dicen asentar el chuchaqui. Claro la esposa no va a dar a luz una guagua de verdad sino se hace con un trapito envuelto con fajas de caguñina como ahora seguimos maytundo al bebe, para que nazca muy recto similar a un bebe debemos hacer con el trapito. Antes eso era las muñecas. Este acto del bebe recién nacido se festejaba el día lunes dramatizando nomas, por lo que se debía bautizar al bebe se debía buscar el cura, el cura debía negarse unos dos veces, porque hacían los hacendados antes el cura era hijo del hacendado y se negaban nomas hasta rogarles con muchos productos secos. Para continuar con la historia después de haberle rogado al cura el cura le bautiza, pero despuesito él bebe muere por lo que otra vez se debe buscar al cura y rogarle él mismo procedimiento después se hace la misa las personas presentes deben acompañar la traslado en el trasladó se hacía un hueco ahí dentro ponían al bebe y también ponían algunas cositas de comida. Se enterraba y como siempre el señor que haya cogido al bebe en este caso denominado padrino el de ley

debe ser el compadre y padrino para él bebe que después nazca ahí si verdaderamente. Eso sería para que los niños conozcan, pero de volver ya no se vuelve, pero volver a recordar o mejor como dije cada quien depende de si quieren o no esta fiesta es personal de cada familia.

Los novios y los padrinos entonces eso hacían de celebrar unos tres días netamente todas las costumbres que se tenía desde los inicios se ha venido manteniendo solo hasta el año 90, pero desde ahí antes empezaban el sábado y terminan el martes el matrimonio hasta el miércoles también cada día tenía planificado que nomás hacer, hoy día ya solo un día o solo dos días se hace. Mientras más fiesta había más productos debíamos dar al hacendado y para ellos mejor no.

En el 2008 puse el plan de hacer la fiesta valorar la belleza santacruceña como tú mismo ves hasta hoy se festeja esta bonita fiesta, es un espacio cuando uno se quiere se hace. Algunos son devotos, pero se ve la alegría de festejar esta **FIESTA EN TODA LA COMUNIDAD**. Debemos tener en cuenta que todas las fiestas son el honor a Dios, Corpus Cristi es un encuentro por lo grano tierno y se venera a Dios, el matrimonio es un cuerpo solo y se venera a Dios, el carnaval es la cosecha de los granos secos y se agradece a Dios y las fiestas patronales es gracias a Dios por la vida y por la creación y de tener como comunidad tan unidos y así cada fiestita va teniendo su significado pero mucho más allá es de querer adorar a Dios, la cruz como católicos todos hacemos ponemos la mano en la cabeza en el pecho, en la boca y todos decimos santísimo Dios ayúdenos.

Otra fiestita que los mayores tenían, ahí todo era organizado se reunían nomas uno dice una cosa otro dice

otra cosa se distraen, mientras distraen van desarrollando nomas tu capacidad de pensar, ahí dice **QUE DESDE LOS INICIOS LOS MAYORES SE LEVANTABAN A LAS 4 DE LA MADRUGADA PARA LA DOCTRINA** que decían y yo también me iba con mi papi finado a las 3h00 de la madrugada puesto un ponchito nomas, ya en los años 87 por ahí ya había catequistas el tayta Narciso Yangol él hacía la oración y hacía rezar ahí, esta cruz estaba en ahora que es Santa Cruz Alto habían muchas chilcas veras y no estaba en la iglesia estaba en una parte como montaña ahí estaba pues, ahí sentábamos toditos a rezar amaneciendo vuelta o través regresamos a la casa entonces así era esas horas cada uno iba a trabajar en la hacienda, otra fiestita es la bendición de nuestros mayores y creo que por esa bendición Santa Cruz de guamote está ubicado en un lugar muy bonito, hermoso estamos rodeado de ríos, estamos debajo de nuestro **CERRO USUBUG** que es un cerro netamente de Santa Cruz, antes por ejemplo cuando no llovía nuestro mayores iban a hacer oración, un rito no como hoy día sino con granos, con nuestro productos , con velas entonces el siguiente día llovía. Mi abuelita decía que los borregos mueren, los animalitos mueren vamos diciendo nos llevaba con velas limpiando a las vaquitas, borreguitos todo mismo de los animalitos íbamos 6 de la mañana íbamos todavía estaba oscuro, pero así estábamos en el USUBUG, ya estando ahí, hacíamos un hoyo a la altura de la vela y ahí dentro parábamos y ahí quedaba nomas prendido no se apagaba y así hacíamos rezando pidiendo a Dios, yo me recuerdo una vez haciendo eso empezó a aumentar que borregos, pero que borregos.

<p>Ángel Yangol.</p>	<p>El CORPUS CHRISTI es en junio, porque es el día de pentecostés, viene cada año marcado en los calendarios es el tercer día de la venida del espíritu santo entonces, cuerpo de Cristo entonces, Corpus Christi creo que es una palabra más o menos griega, pero para nosotros el Corpus es el Cuerpo de Cristo que vino el espíritu santo a los apóstoles y fue posando en cada uno de ellos, entonces es un día muy importante. Cuando Jesús murió después que fue al cielo no dejó así nomás, sino después se presentó delante de los apóstoles, delante de mucha gente y les dejó el soplo del Espíritu Santo para que la gente ya no tenga miedo a que le persigan cuando hable de Dios. Por esta razón, la gente ha empezado a decir no pues, este día es muy interesante, es muy importante y una alegría grande porque recibimos la fuerza del espíritu santo inclusive para eso en las casas en nuestra comunidad en la mañana tenían que barrer toda basura que haya afuera y dentro de la casa para luego quemarlas antes que amanezca para que se vaya todas las malas energías en el humo y entonces hacían un altarcito, ponían una velita limpia y claro con el corazón limpio es recibir el nuevo espíritu de Dios, entonces por esa alegría no se quedaba así quietos, sino que hacían comida también para compartir entre toda la comunidad y también para estar alegres y para no estar aburridos ellos también han dicho hagamos algo, hagamos un disfraz para reírnos, para estar contentos, recibidos el nuevo Espíritu Santo, para estar como nuevo, entonces se inventaron hacer disfraces, hacían de curanderos, con vestimentas de otras culturas.</p> <p>Hacían músicas con sus tambores, con sus flautas, con instrumento propio, entonces ellos bailaban todo el día, ese día de corpus christi, y tomaban chicha,</p>
----------------------	--

	<p>comían los cucayus, los fiambres que se hacía en la comunidad o sino cada uno hacían sus papas, sus cuyes, motes y tomando chicha pasaban todos alegres.</p> <p>Antes el MATRIMONIO había sido muy buena en ese entonces, porque el joven y la señorita se comprometen en la pareja, entonces el papá y la mamá tenían que estar muy pendientes, apenas veían jugando con alguien, riéndose con alguien, conversando con alguien ellos enseguidita aseguraban para que esa pareja ya se case, no era que tienen que andar un año, dos años o tres años así de enamorados, sino ellos enseguidita entre los papas del hombre y de la mujer se conversaban muy rápido, mi hijo y su hija le hemos visto conversando y no podemos dejar que este ahí andando conversando de lejitos, por eso tenemos que hacer casar de inmediato, entonces era más bien el trato entre los padres y ahí ellos obligaban a tienen que casarse y ahí los hijos no debían decir nada y hacer caso lo que dicen los padres, enseguidita el civil y enseguidita el eclesiástico.</p>
Alfredo Yangol.	<p>La fiesta de CARNAVAL como ya le pedían permiso lo celebramos porque era un agradecimiento al Pachacamac Yayito a Dios por todo ese un año de granos que iban a recibir para que sea bendecido con alegría, por esta celebración en carnaval caía por febrero se veía todo tipo de florecimiento entonces en el cerrito usubug había todo tipo de grano, por esto es que nuestros mayores han sabido agradecer a Diosito y celebrar esa fiesta de carnaval.</p> <p>Para realizar estas fiesta en esa época ahora como decimos directiva de la comunidad: presidente, vicepresidente y secretario en ese entonces más bien no eran que decían así si no eran que le decían Jatun Alcande, o sino decían uchila alcande, al presidente le</p>

decían regidor, ellos eran los de la cabeza que llevaban a lo menos cuando había un rey de carnaval que cobijaba la capa junto con ellos daban el día lunes como decía el UCHUCHI ahí es cuando daban de comer sopitas de coladita de trigo, de cebada, eso era la comida con una precita de ganado y el martes subían por la loma, quizás por la loma por agradecimiento daban la vuelta vestidos en este caso los hombres se vestían de mujeres “wuarmish Tukushka” por diversión no, daban la vuelta en este caso con el regidor, uchila alcalde, jatun alcalde más la familia esto era el martes, a cierto me estaba olvidando para empezar la fiesta empezaba desde el día viernes si había rey o no había rey los cabildos debían dar de comer desde este día, entonces empezaban a pelar sea ganado, sea borrego, en ese tiempo lo que es el puerco no se utilizaba en ese entonces por lo que era más ganado y borrego, y sábado lo decían que hay que amarrar el palacio quizás la familia, la gente haciendo la minga tenía que amarrar el palacio, donde un palaciero tenía que recibir para que descansa como una estación en cada vuelta, en cada salida tenía que el recibir a todos quienes eran la directiva, los reyes y a los embajadores. Este mismo día recibían la ropa el rey de un rupawushauk (encargado de la ropa o prioste de la ropa) ellos venían hacer vestir, vestir la capa, entregar el caballo entonces eso lo conocíamos recibimiento de caballo y ropa esto lo hacían por la tarde, el domingo ya salían a la misa de la fiesta de carnaval y eso se hacía en guamote con esto era obligado llegar hacer la fiesta en Guamote y de hecho tenían que coger mismo una posada, en esa posada no era que pasaba un día, porque desde ese domingo de carnaval pasaban lunes, martes no todos, pero sí algunos, como ese entonces no había carros por obligación se quedaban

en las cantinas porque se chumaban se perdían y miércoles se tenía una visita a una comunidad porque se veía casi como familiares estas comunidad vecina y jueves esta comunidad mercedes cadena venía a nuestra comunidad así se pasaba el viernes, igual ya jugaban a la bebida, los toros, me recuerdo que cada joven que ya iba cogiendo su sentido, quizás los mismos cabildo le pedían que tal joven les toca poner la bebida el día viernes, la loca vaca así también se escogían a un joven y así se culminaba para que el día sábado el entierro del carnaval estén todos alegres para hacer el entierro de todo lo que se ha sobrado en las fiestas a veces un pedacito de carne, una botella de licor, bueno algo más le ponían quizás en un ataúd o en un cartoncito, luego hacían un hoyo en la media pampa y lo hacia el agradecimiento.

Las fiestas, las fiestas como decía mi papito lo hacían en honor a Dios, en agradecimiento por la vida, por los granos que se ha cogido, pro esto ellos hacían estas fiestas, pero quizás desde la venia de los españoles han cambiado estas fiestas, la gente se volvió en copiar en lo que se vino de ella. No es esta las fiestas de la comunidad sino es de los españoles, pero todas las fiestas en agradecimiento a Diosito por ejemplo aquí no sé porque veneran a un San Carlos si bien este santo no existe, pero dicen que es milagroso ya con la llegada de los jesuitas ellos no hacen ver que no había un San Carlos le ponen este nombre por el carnaval que suena como Carlos, pero según como me han comentado reciente mente, dice que se ha estado pasando el apóstol Santiago, quizás se ha estado pasando a Cuenca como antes no había carros se ha estado pasando, hay un punto en el Cantón Guamote que había una posada y él se ha quedado ahí a descansar entonces dicen que él se ha

quedado dormido y alguien por ahí se sacó una foto o copio esa foto o esa imagen entonces como había fiesta de carnaval en ese entonces una familia ellos son los que más bien hacen esta imagen que es de decir San Carlos entonces, de esto mucha gente salió diciendo hay un San Carlos, hay un San Carlos, pero en realidad lo que se veía en la fiesta era en agradecimiento a dios por todos lo que se nos ha regalado, peor como ya llegaron a decir que es un santo le acoplaron a esta fiesta porque si hay gente que le ha tenido fe. El rey entonces montado en sus caballos, acompañado de sus dos embajadores que ellos también están cada quien con su bandera se le denominaba como primer y segundo embajador que tenían que el rey conducir a la comunidad a la familia a donde ellos iban, el primer embajador tenía que cuidar al rey y el segundo embajador que tenía que llevar a la comunidad y así, pero a buenas cuentas era programando por el hacendado porque todo lo que se gane o se coseche en granos, se debía devolver la plata allá, por eso que la comunidad no tenía terrenos, porque no había donde comprar y otra no había dinero para poder comprar por eso que cuando iban a la fiesta en el Cantón Guamote llegaban a las cantinas, como no tenía plata ellos tomaban y después se les pagaba con granos, pero el cantinero mentía para cobrar más. Ellos para que les pagaran le quitaban el sombrero, poncho o la bayeta y con eso se quedaban y ellos volvía a decir vea compadre como según contaban ellos trataban de compadres a los indígenas de aquí en Santa cruz de compadre solo cuando se estaba sano, cuando no estaba borracho, pero cuando ya estén borrachos decían ve indios, entre otras palabras, peor más decían ve indios que tú tienes que pagar, ve has tomado esto también decían verdugos.

Antes todo era la fiesta en Guamote, pero cuando se tenía los reyes se hacían en la comunidad mismo, por eso que hoy en día lo que se ha aumentado es en el carnaval de ir los días lunes al desfile y esto es gracias a que un indígena llegó a ser alcalde por los años 1992. Como dije antes de que viniera este programar de ir a Guamote al desfile, los días lunes en vez de ir a Guamote se iba a la casa del hacendado a dar al kamari esto era antes una tradición. Pero lo único que daban eran un plato de sopa y más licor, pero y la gente regresaba borracho a sus casitas y esto se veía según como comentaban mi padre y yo como si vivía esto también si llegaban a la hacienda.

También antes era la fiesta la doctrina la **VELACIÓN DE LA CRUZ**, aunque no se conocía la palabra lo que decía la biblia en la práctica lo tenía quizás, desde los años de los 70 ya se empieza a leer la biblia, a conocer la palabra de Dios lo que verdaderamente se decía. Entonces vuelvo y repito todas las fiestas se hacían en agradecimiento a Dios mas no en adorar una imagen. Siempre se debía orar en cada acto tres veces el bendito. Mediante esta fiesta se vive en agradecimiento, más bien no en diversión de haberme tomado cuantas copas de licor, siempre se ha vivido en orar, en pedir perdón.

También para sembrar es una fiesta, porque la alegría de saber que algunos meses después se cosechará, cuando estemos en el terreno donde íbamos a sembrar llegamos nos arrodillamos hacemos una cruz en el terreno y del medio de esa cruz se coge un poco de tierra se besaba y se bendecía en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo y rogaban a la madre tierra diciendo

que haga de producir porque tenían hijos, familiares que alimentar así rogaban y seguimos rogando.

En el mes de mayo, se hace el aniversario de la comunidad para empezar el dos de mayo se hacía la velación de la cruz, se brindaba la comida y así se terminaba y el tres de mayo se hacía la misa y se organizaba para brindar. Ahora se viene por el 2008 ya se viene no solamente velando la cruz, sino vienen las alabanzas de coros se invita a todas las comunidades esto se hace antes del dos de mayo, hoy día hasta tres días de toros hay. También se elige a la sumak wuarimi, sara nushta, sumag sisa. La reina de la comunidad. Digamos si cae el día tres de mayo un día lunes por ejemplo la fiesta ya se hace 4 días antes así dependiendo de qué día cae el tres de mayo siempre se hace una semana atrás.

En el mes de enero, **PRIMERO DE ENERO** es el año nuevo, el 31 se reúnen hacen quemar los viejitos, dan feliz año nuevo y el primero de enero las 10 de la mañana se reúnen, cuando hay una misita, con una misa o sino solo una celebración por parte del catequista, recibe los nuevos cabildos la vara, de que tienen que entregar los cabildos viejos dando un saludo rezando, tres benditos y pidiendo la bendición ya el entrego a la nueva directiva la vara con esto inician pues el año nuevo donde las nuevas directivas cogen la vara recibe una vara para su mano durante ese año la vara tiene el significado: la vara es para llevar el mando del año del que le ha toca a la directiva, la vara es de chonta, tiene unos anillos de bronce y se amarra con cintas de colores eso es al bara para llevar al pueblo como Dios le dio el bastón a Moisés para que le sacara al pueblo de Israel de la esclavitud, esto hacen en Santa Cruz pues, que tienen que bendecir en cada evento o programa que hay en nombre del padre,

del hijo y del Espíritu Santo. La misa se realiza, bueno en la comunidad hay dos capillitas o dos casas de oraciones, donde una primera en Santa Cruz alto que decimos y dónde está la piedrita dónde labraron nuestros mayores ahí está la piedra y ahí está sentada, entonces es por esto pues, por venerar a la piedrita entonces se hace la mayor parte lo que es en fiestas y fiestas, que tiene que estar, pero cuando se programa en la misa que hoy en día tenemos, misa mensual durante el año, entonces se hace una misa en la capillita de arriba y otra misa abajo en la capillita del centro, entonces esto se hace de acuerdo el tiempo programando se va, se va viendo gracias a Diosito que continuamos así el mes de enero. Después, de la misa, bueno dependiendo en qué fecha nos encontramos, ya en enero como decía en el año nuevo se recibe la Santa Misa, se recibe la vara, primero en la capillita Santa Cruz Alto reciben es tres de las directivas presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, y el resto bajan a recibir en Santa Cruz centro ahí reciben el resto de las directivas la vara que faltaba en este caso los vocales. Anteriormente la directiva saliente iba con tonguita para brindar entre todo, pero en las últimas veces casi esto de brindar se ha perdido ya no ha habido no sé por qué, pero se ha perdido, pero si se hace la entrega de mando.

En el mes de **FEBRERO SE HACE EL CARNAVAL**, eso ya le dije.

EN EL MES DE ABRIL empezamos la semana mayor, empezamos con el Domingo de Ramos y dónde se recuerda que Jesús entró a Jerusalén, entonces y esto se recuerda y los cabildos donde ellos cómo directiva, comparten o reparten él ramo que ellos han obtenido o han comprado que Diosito ha dado, entonces comparten con todo el comunero, dan hojitas, hojitas si que hay misa

	<p>con misita o sino con celebración y después de la celebración o la misa, así mismo comparten algunas cositas así como chiviles, mote, una papita, o un arrocito, a si se comparte después de entregar los Ramos y después del Domingo de Ramos comenzamos con la Semana Santa donde desde en este caso al siguiente día es lunes, desde ese día no se debía comer carne ningún tipo de carne hasta el día viernes, entonces antes se hacía la misión desde el día miércoles debían confesar para que el día jueves por la tarde se haga el lavatorio de los pies, quizás actualmente también si se va haciendo, el lavatorio de pies, que ahí debe estar los servidores, en este caso son los catequistas o alguna persona mayor quién quiera dar servicio, se elige a 12 personas, en este caso a esas personas que son aconsejadoras son personas que saben guiar en la comunidad, entonces a ellos es donde se les pide que por favor que se haga de lavar los pies, entonces tiene que estar 12 personas y el quien lava se organiza entre dos o sino solo uno para que laven los pies, esto se hace en la tarde o de acuerdo como se organiza se programa, con esto se inicia lo que es la Pascua pues entonces jueves tarde haciéndose el lavatorio, el viernes se empieza es la fanesca, al despertarse no se debe comer nada por respeto Jesús, ya por el almuerzo, donde comparten diferentes preparaciones de comiditas que se ha hecho en cada su hogar y cada su familia y eso se comparte después de comer a las 14 horas se practica las 14 estaciones a ahí es cuando jóvenes que han participado haciéndose Jesús y también mujercitas que se ha hecho la Virgen María, María Magdalena y también se han hecho unos como soldados, rey Herodes y así se ha hecho de cumplir dejando a Jesusito en el sepulcro y así se termina ese</p>
--	---

viernes. El sábado se hace la vigilia pascual todos se reúnen por la tarde se hace una chamiza, todas las luces se apaga, hay uno que prende su sirio y de esa fogata se comparte a todos quienes estaban participando con una vela, porque eso donde Jesusito ya para el domingo va a resucitar y renacer. Esto se hacía con los cabildos y los familiares y también se lleva alguna comidita, con esto se terminaba el sábado y si había antes fiesta de Pascua, yo me recuerdo que ya quizás desde el día viernes se empezaba ya a buscar las tropas de soldados para que ese soldado griten, decir: viva el capitán, porque tenía que haber un capitán, tenía que haber un alférez, tiene que haber un paje, tenía que haber un paragüero, tenía que haber un tamborero, tenía que haber un flautero, con eso es lo que hacían una música y con eso es que bailaba el capitán, el paragüero tenía que ir protegiendo del Sol, protegiendo de las aguas, al capital, entonces en esto para que, para que grite los soldados, pues tenía que haber un cabo, donde que tenían que hacer ejercicios y también había un sargento dónde que tiene que guiar a esa tropa, entonces en esto es lo que como diversión era es para atraer a la gente para el cambio de la mentalidad es que los soldados tiene que hacer mucho ejercicio de diferentes, de diferentes ejercicios hay que algunos no avanzaban a brincar, o no podían dar trampolín, otros no podían flexiones de pecho, bueno una variedad de cosas, es ahí donde el capitán tenía que dar látigos, la gente que acompañaba se gozaba esto era entonces la fiesta, pero esto era por amor a Diosito que nos envió a su hijo y triunfo, por eso se ha venido haciendo esta fiesta por la nueva alianza. La tropa tenía que gritar fuertemente, y además de eso habían tiradores que decían en las escopetas de chimenea, ellos son los que tiraban o

soltaban un tiro y tenían que gritar viva el capital, viva el paje, viva el alferez y así gritaban eso era el deber de los que soltaban de la escopeta tiro eso bueno no comprendían, no pregunté a nadie qué significa ese tiro, bueno con esto ya estaban preparados para el siguiente día domingo, entonces estaban listos que tenía que ir con esa ropa de soldados como es hoy en día la ropa de los soldados y los capitanes, ese día domingo tenían que llevar una silla para que el capitán se siente, para irle cargando, entonces este capitán tenía que dar de comer a la gente y en la misa igual y la tropa también seguían atrás del capitán, oían la misa y después tenían que demostrar la tropa todo lo que ya se dijo de los ejercicios y ahí el capitán debía demostrar que él era quien mandaba entonces la comida era el chiviles, el mote, habas esto es lo que ellos brindaban, a todos quienes estaban en ese momento o ese día acompañándole, luego llevaban a su casita y también hacía brindes el que decía anteriormente el maquiuchu, la mayor parte quizás era la coladita con carnicita de ganado pero esa carnicita lo secaban quizás faltando un mes, o quizás tres semanas, entonces lo secaban poniendo sal, lo secaban al sol, entonces al cocinar está coladita era pero qué delicioso esa carne bien saladita ahí y eso me encantaba y pues así el domingo de Pascua se acababa quizás la fiesta.

MES DE MAYO se recuerda es el aniversario de la comunidad, pero para esto quizás anteriormente lo que se hacía era solamente dos días, velar a la crucita el dos de mayo y la directiva llegaban pues con cualquier cosita y lo repartían, antiguamente, pero después ya no había solamente velar, sino se aumentó más días de fiestas empezando por cantos de alabanzas, que no solamente participaba solo la comunidad, sino varias comunidades

	<p>fueron invitadas y son invitadas a que alabemos a Dios, iniciaba es bien miércoles o si no jueves si es que el domingo era 3 o lunes era 3 de mayo entonces se iniciaba es bien miércoles o bien jueves con el canto cristiano y luego del canto cristiano y se empezaba es con la elección del Sumak Warmi, Sara Ñusta y Sumak Sisa, las tres reinas representaban a cada barrio porque la comida tiene es un cuatro barrios, pero dentro de este cuatro barrios tres participan, y por eso tenía que haber tres representantes esta elección se hacía en esta tarde, después del canto cristiano, dentro de cada barrio programaba para presentar de diferente programa que hacían antiguamente Santacruz, esto era con su traje típico, yo me acuerdo que en un año una candidata hizo la presentación de hacer como antes de cómo se sacaba el chawuar mishke del penco, de cómo se lavaba la ropa con la sábila del penco, y como molían en la piedra de moler arroz de cebada, la machica, entonces es algo divertido y es algo delicioso de que lo hacían, por ejemplo al moverlo, mover la machica, con esto presentaban cada su barrio y entonces eso, eso era con todas las comunidades y dentro de esto ya había quizás desde el 2008 la corrida de los toros también quizás de dos o tres días se hace estos últimamente, así hacían daban gracias a Diosito había priostes últimamente ya para los toros pero los primeras veces más bien era quizás un poquito la comida preparaba todo para poder hacer todo eso, dentro de esta fiesta también ya desde el 2008 hay o se invitaba a artista aficionados, entonces la fiesta de tres de mayo ya no era solo velar la crucita, sino más bien la comida hizo empezar los tres días de toros y la otras fiestas, bueno para hacer estas fiestas se hacía un plan anual, en tal fecha como debía hacer y así era el</p>
--	---

programa y teníamos que aportar con un poco de dinero los moradores, y faltando una semana antes, se hacía la minga se limpiaba, los cabildos asignaban un pequeño lotecito para amarrar la barrera cada socio, para limpiar los patios del centro de la comunidad, ahora estas fiestas son con discomóvil.

JUNIO: CORPUS CRISTI, no solamente lo festejamos nosotros es en todo el mundo bueno antes, porque ahora ya no se festeja, el Corpus Cristi significa recibir el cuerpo de Cristo, algo grande ¡no!, entonces esto festejaban, prácticamente aquí en Santa Cruz, ahí los cabildos programaban primerito asiéndose mono, uno tenía que hacerse mono, esos monos eran con nombre de Martin y si había mono de ley debía haber montubios, así diferentes programas se hacían, también hacían el oso y ese oso tenía un cuidador que le amarraba con una soga al aso y ese oso seguía a los chiquitos y el mono igual querían GUETIAR, les quitaba cualquier cosa y les indicaba la gente que quería, o sea esto era una diversión, pero todo esto era en agradecimiento de que la presencia de Jesús estaba ahí, entonces para todo esto lo que tenían que preparar la directiva es la Santa Misa, eso sino no tenía que faltar, porque era algo grande, en ese ese día de junio.

EN MES DE NOVIEMBRE quizás esa fiesta es a nivel mundial, y aquí en Santa Cruz se conoce como “Aya Raymi” ahí se junta la familia que viene de diferentes partes, se va a visitar en el cementerio, se comparte todo lo que diosito ha dado, todo lo que se ha preparado, esto es con una condición de que recordando a todos nuestros seres queridos que están descansando en paz, en el santo cementerio lo que ellos se van a servir, esto sírvase y esto sirvámonos, la comidita era lo más

tortillas, motecito, la colada morada llevaban lo regaban un poquito en la tumba de un ser querido, diciendo de que para que se sirva el difunto, también se ponía agüita.

Luego pues viene **DICIEMBRE**, casi no mucho se ha hecho nada solo algunos hacen el 31 en la mañana la preparación del año viejo, más bien en estos últimos años se ha venido haciendo la novena unos dos a tres años, el primer año se hacía en el centro y después ya cada familia, ellos mismos decían yo quiero que se haga la novena en mi casa por eso debía haber nueve casas, se cantaban villancicos, se lee la palabra de Dios, y el dueño de casa brindaba algo.

Tres de mayo, Aya Raymi son las primeras fiestas que ha habido desde la instalación de la Comunidad, pero solo con la velación, ya después se incrementa otras actividades, luego pues viene el carnaval, por el año 1942, después por inicios de los años 1950 se ha incrementado, Corpus Christi, Domingo de Ramos, Semana Santa, pascua, ya por último después de la repartición de tierras viene el año viejo, navidad.

Hoy en día gracias a la fiesta se puede reunir todos los que han migrado a las ciudades verdaderamente la fiesta une, para poder estar felices donde se cantaba y se compartía.

Otra fiestas era el **MATRIMONIO** que era de familia, pero se celebraba con la comunidad, antiguamente venía era elegido por nuestros mayores, no había cómo conquistar el novio a la novia, sino daba conquistando los papacitos a la novia, entonces se casaban nomas y en este matrimonio primeramente es el pedido de mano a los papacitos de la novia donde, se iban con algunos mayores, con cuyes asados, plátanos, y pancitos antiguamente y ahora se ha incrementado lo que

es el hornado, las colas, y los pollos asados, depende de cuantos quieren llevar, ya una vez llegado a la casa los papas de la novia los recibe, dan la bendición, les aconsejan y antes se tomaba primeramente antes de entrar a la casa del novio brindaban el licor, pero ahora ya no, ahí eligen la fecha o el año en el que se van a casar por el eclesiástico, después que la familia del novio se va ya con la hija, la madre conjuntamente con sus hijos hacen pequeños pedazos de todo lo que se ha brindado, para brindar a toda la comunidad para que en esa fecha en el que se hayan quedado les acompañen.

Antiguamente no había como hoy los regalos para los novios lo que le daban era una poma de chicha, o un barril de chicha, guineos, unos dos cartones o un saco y así mismo dos o un cartón de pan. Hoy, los novios reciben desde el pequeño regalito, hasta el más grande como. Cama, cocinas, ropas, ollas, platos, por ahí una licuadora y está bien, antes no había discomóvil, ni orquestas lo que había es un acordeón, un bombo, una guitarra y dentro de esta música quizás para acompañar al novio debía a ver el venado, los perros y el guagüero, el venado que decíamos taruga, y para estas personas debía haber un borrego para jugar con ella, para después del juego maten al borreguito, pelen y se sirvan esa carne, bueno jugaban soltando el borrego desde el cerro Usubug de ahí venían siguiendo al borrego las tarugas, los perros hasta llegar a la casa, pero hoy en día los borreguitos ya no hay por eso creo que algunas personas ya no hagan, estas fiestas duraban antes desde el día viernes, hasta el día miércoles como 6 días, ahora ya solo tres, hasta uno también digamos si se casan en el eclesiástico un día sábado, el viernes ya hacían el novio bailachi hasta hoy día se prevalece esto de la tradición de tocar los

instrumentos antiguos esto era en la tarde, se bailaba , se comía para que el sábado en la madrugada como a las 4h:00 a 4h30 de la mañana acudan al barro que decimos nosotros el pogueo, para que se bañen, pero no solo iban los novios iban los músicos el acordeonista, el bombo, y ahí iba uno gritando que ahí va los novios y también los padrinos si es que quieren debían bañarse, estos padrinos son los encargados como tradición de entrar hacer bañar a los novios, después de hacer bañar al novio venía haciendo de cargar una poma o barril y a la novia venía haciendo cargar leña o ropa lavada, también ahí los padrinos debían hacer agua de canela para brindar a todos los presentes, luego de esto venían todo el camino gritando, había uno que gritaba, cójanle, cójanle, viva los novios, y cantando y así llegaban a la casa y así se iban preparando ya para su sacramento, la ropa del novios y los padres del novio debía ser iguales, del mismo color, los mismo diseño, hoy eligen como vestirse, peor de la igualdad de la ropa si sigue manteniéndose, antes era la ropa la bayeta, el ponquito y la amacana así mismo todo iguales, en la misa también se daba al novio el azadón como símbolo para que trabaje duro por su mujer y sus hijos y a la mujer el guango esto era coger un palo y ponerle la lana de borrego a su alrededor para que con eso haga la ropa a su esposo e hijos. Hoy ya no hacen eso.

Ese sábado se hace la fiesta en la casa del novio o el día que se casen en el eclesiástico, ya el siguiente día en este caso el domingo es la fiesta en la casa de la novia, se dice Ashuwuayaykuy, pero hoy en día cuando se acabe el chapuchi ya se regresan nomas a la casa del novio para seguir con la fiesta, bueno el día que llegan a la casa de la novia, se hace el novio chapuchi, los papas

	<p>de la novia tienen preparado comidas, daban en una lavacara grande a los padrinos sopa, con carne y también daba una lavacara de machica, a lado ponía manzanas, Guineos, huevo crudo, ponían ají, cebolla blanca, cola, chicha, eso le daban a los padrinos y novios. Gritaban ahí viene la trilla, que el padrino está trillando, la novia está trillando, ellos mientras gritaban los padrinos y los novios debían hacer el chapo, dentro de este proceso el perro quería robar por ahí una manzana o alguna golosina que estaba en la mesa los novios y padrinos tenían que defenderse rápido actuar y ahí ver quien gana de comer primero el chapo el padrino y la novia se sentaba de un lado viéndose de frentes y también la madrina con el novio y ahí se daban de comer la novia al padrino y el novio a la madrina, viceversa, cruzados. Medio alaga de gozar los que veían, al final pasaban la comida a toda la gente y así después se da una bendición se van ya la casa del novio para la entrega de los regalos por parte de los familiares de la novia y el novio.</p> <p>Igual en el bautizo se hace un día de fiesta, antiguamente se daba de regalo una gallinita, un borreguito, pero ultima vez estos últimos años como ya no hay borregos se da un ternerito, o una cocina o una cama así cosita, estas últimas veces quizás hasta dinero dan. Estas son fiestas personales que cada quien elige el tiempo que desea realizarlos.</p>
Luis Yangol.	<p>La Semana Santa este era donde que estábamos terminando la Cuaresma y entrando pues sí a una santidad a un triunfo y por eso de que como la iglesia manda, la Iglesia Católica manda de que no deberíamos hacer prácticamente comer algo que no está permitida, no se podía comer carne y prácticamente esa semana por eso quizás la feria de los animales son bien baratos, el</p>

domingo los adultos mayores que eran buenos comunicadores y vivía verdaderamente bien, anteriormente yo me recuerdas cuando era chiquito iban siguiendo a coger a todos los muchachos o a todas esas personas que han desobedecido, para purificarnos y casi la mayor parte de los comuneros tenemos que purificarnos y para eso purificación los soldados o alguien como recomendados tenía que avanzar coger hacer a costar delante del capitán y ese capitán tenía que dar el látigo en el trasero, entonces el golpe no era uno si no eran tres golpes fuertes, pero en cada golpe, el primer golpe ellos decían aquí viene, aquí viene Dios, el segundo aquí está Dios Hijo y el último decían aquí viene algo más bueno diciendo 3 personas un solo Dios, esto es la purificación, debía levantarse decir gracias a la persona quién le dio esta purificación y después pedir perdón a todos quienes en este caso a su papa, a su mamá, su esposa, su hermano.

La fiesta de Corpus Christi antes hacía los mayores de que esa fiesta es muy importante, porque esa fecha sabido ser la venida de nuestro señor Jesús, desde que él se ha muerto y se ha resucitado en tres días y esta el con padres Dios y de ahí en 40 días se ha asomado vuelta, después de haber resucitado, entonces por esa venida se festeja el Corpus Christi el encuentro nuevamente con Jesús después de 40 días que él ha muerto, bueno para esta fiesta la comunidad antes se sabían organizar decían: hagamos fiesta, entonces ahí se organizaban y se preguntaban ¿Cómo haremos la fiesta?, decían: hagamos comparsa, música, baile, después de eso íbamos a la casa de los cabildos porque daban de comer ya estando en su casa bailaban, comían y así, para luego ir a las casas, solo un día hacían estas fiestas, la comida

	<p>era, bueno hacían pampa mesa, tiraban las bayetas o ponchos, en el piso de forma horizontal ahí ponían, habitas, motecito, chiviles, choclos eso brindaban a toda la gente y eso era la fiesta. Antes si salíamos a Guamote centro, dábamos la vuelta por Guamote con las comparsas, los juegos hasta llegar a la plaza y así mismo lo que llevaban como fiambre se repartían y luego ya regresaban a la casa, los juegos eran antes lo que han sabido hacer los mayores hacían loca vaca, oso, mono, curiquingues eso hacían, ya ahora ya no hacen.</p>
<p>Pedro Sislema.</p>	<p>Otra fiesta es pascuas se hacía el capitán y muchos jóvenes se hacían la tropa, la PASCUA es una fiesta del nuevo pacto donde Jesús llegó y resucito e hizo la nueva alianza por esto.</p> <p>Mes de abril era la semana santa se hacía la funesta lo compartían, con sus familiares y el domingo escuchaban la misa de pascuas yo me recuerdo los mayores daban una purificación a todos donde cogían a una persona mayor tenían que dar tres látigos, la primera decían Kaipi shamun Dios yaya, el segundo decía: Kaipimi shamun apunchik Jesucrito y el tercer látigo decían kimsha ayshu shuk shapala Dios, ahí decía que está el espíritu de Dios entonces esos tres látigos tenían que recibir la persona quien ya se acostó, después de este látigo él quien recibió tenían que dar gracias al que le dio el látigo y después pedir perdón a sus familiares por el mal que se ha comportado. Y eso era la purificación.</p>

<p>7. ¿En sus inicios como comunidad donde realizaban la fiesta? (Antes, durante y después)</p>	
<p>Alfredo Yangol.</p>	<p>La fiesta se realizaba en el Cantón Guamote, en el centro, en el cantón se hacía la bebida y prácticamente le hacían al alcohol, mucha gente prácticamente se</p>

	<p>votaba al alcohol no pasaban solo un día pasaban domingo, quizás contando, contando yo me recuerdo cuando yo hacía música era bien pequeñito entonces, iban a ganar la plaza decían para festejar la fiesta de pascuas y Corpus Christi, iban sobre tarde no solo domingo sino iban el sábado por la tarde según ellos a ganar la plaza para el puesto del día domingo. Desde ahí entonces ya empezaban a coger la posada (Cantina) y el posadero prácticamente era la familia del hacendado ahí es lo que se llevaban la mayor parte del dinero, la ganancia, la cosecha se llevaba el hacendado porque el sacristán tenía que ir a recoger por cada siembra de 10 sacos de papas, había por ejemplo, 50 guachos entonces, como era el 10%, 5 guachos era para el sacerdote, para la parroquia, pero más se llevaban los curas así era ;no; todo un negocio era para ellos, quizás ellos no comían tanto, sino que salían a vender a las ciudades el pobre seguía más asiéndose pobre sacrificando, obligado a pagar algo que no se han tomado porque, los cantineros decían que se han tomado 5 litros, sean han tomado 10 litros y con que pagaban y ellos no tenían plata y venían a pagar con granos: papas, habas, de todo grano que hay dos o tres sacos no solamente con un saco entonces, así se vivía entonces.</p>
<p>Ángel Yangol.</p>	<p>Si hacían un ratito aquí en Santa Cruz, después todo era en el pueblo, a demostrar por las calles a gritar viva la fiesta para que toda la gente, era una alegría grande, una unión grande, hoy día solo el carnaval se va al pueblo.</p>
<p>Nicolas Lema.</p>	<p>Estas fiestas se realizaban en el centro de Guamote, porque ahí había las cantinas y allá debían ir por órdenes de los hacendados para que tomemos, para que gastemos nuestros granos y cosechas.</p>

Carmen Chuto.	Antesca, nosotros íbamos a la fiesta en Guamote, todo era en Guamote, por las cantinas y también nos íbamos porque nos obligaban los amitos que decíamos. Eso nomas
---------------	---

8. ¿Qué comida servían y que música escuchaba en las fiestas? (Antes, durante y después)

Nicolas lema.	<p>En cuestión de la comida en esa época se comía todo tipos de granos secos de aquí de la comunidad la gente que compraba solo era la sal y azúcar de pronto pero más utilizaban el chaguar mishke en todo lo ponían mezclando cada uno tenía unos dos a tres cabuyas con el producto y era suficiente para la comida al menos hasta los años 86 por ahí había este producto con eso no comparaban mucho azúcar, para la manteca hacían de matar un chanchito en el corral entonces le sacaban la manteca de ahí y eso le tenían guardado, servía para envolver con la machica, en tostado entonces se tenía demasiada manteca. En cada comida también se ponía la manteca no podía faltar la manteca porque daban un sabor riquísimo. Antes de comer se daba en platos de barro y cuchara de palo había bastante, ahora ya no hay y en las fiestas estamos utilizando las tarrinas las cucharas de plástico y estamos dañando el espacio.</p> <p>Yo me recuerdo ósea más antes bueno la tecnología viene avanzando hoy se utiliza el cd-movil, la orquesta más antes solo se utilizaba el bombo, la flauta, la guitarra quienes llevaban eran los mayorcitos mismos quienes tocaban el bombo, y ellos mismo cataban, pero ese cantar, ese movimiento que hacían nos hacía llorar, cantaban de lo que ellos sentían con un</p>
---------------	---

	sentimiento y por eso llorábamos. Esto duró hasta los años 90 nomas.
Julio Gortaire.	Las fiestas aquí mismo pongamos el matrimonio el bautizo eran como pingullo, con tamborcito profundas íntimas, inolvidables que ahora después ya entró el cd-movil no está mal, porque debemos acoplarnos al mundo que va cambiando, la cuestión es no dejar la imposición que bien de otros lados sino porque la sociedad misma profundamente viniendo, reflexionado va asimilando los modos de ser, pero hacerles propio.
Ángel Yangol.	Hacían músicas con sus tambores, con sus flautas, con instrumento propio, entonces ellos bailaban todo el día, y tomaban chicha, comían los cucayus, los fiambres que se hacía en la comunidad o sino cada uno hacían sus papas, sus cuyes, motes y tomando chicha pasaban todos alegres.
Alfredo Yangol	<p>Antes en las fiestas no había el Arroz lo que había era el makiuchu que era prácticamente la coladita de cebada, pero esto también se mezclaba con harina de habas, de maíz con carne y era riquísimo, donde daban de dos a tres platos y la chicha era madurada que antes con eso se emborrachaban también. Entonces más después ya viene el arroz y actualmente ya solo dan caldo de videos y se está perdiendo esta comida ojalá volvamos a lo antes no hacer dominados, pero si a lo tradicional.</p> <p>En la música verdaderamente, antes no había nada de instrumentos de pianos, trompetas, lo que había era una flauta que se conocía como pingullo, un bombo y el tambor. Los que cantaban eran los mismos que tocaban y los cantos eran los sentimientos que ellos</p>

	<p>sentían en todo momento de trabajo y sus letras eran en quichua todo era en nuestra propia lengua.</p>
Mercedes Tenesaca.	<p>La comida que se servía en las fiestas me ha contado mis abuelos que, solo era coladita con carne de vaca o toro. Eso se daba de comer a todita la gente, hoy pues se viene ya los que es el arroz, los fideos, de todo mismo ha cambiado.</p> <p>La música lo hacían los mayores ellos cantaban en nuestro idioma que es el quichua. Con tambor, bombo, flauta, vilin, rondador, eso era solo eso había.</p>
Carmen Chimbo.	<p>Yo, antes bueno casi todas las mujeres mismas éramos cocineras, ahí nosotros debíamos preparar bastante comidita, porque brindábamos de tres a dos platos de sopita, esta sopita era de coladita, de maíz, de haba, de cebada o de trigo o a veces se mezclaba todo esto, pero la carne, no debía faltar para hacer la sopita la carne debía prepararse poniendo mucha sal un mes antes o unas dos semanas antes para que se seque al sol, porque delicioso era eso. Eso mezclábamos con la sopa, eso era la comida antes en las fiestas, y lo conocimos como UCHUCHI, también el mote nunca faltaba y la chichita de panela. Usted ya sabe las comidas que hay hoy en día para que voy a decir.</p> <p>Mire antes era bonito la música se tocaba el rondador, el violín, el bombo, eso era con eso toda la fiesta era tocaban los mayores, peor también los aficionados de los jóvenes para aprender.</p>

9. ¿Cómo logran liberarse de este dominio?

Alfredo Yangol.	<p>La palabra de Dios verdaderamente nuestros mayores vivían, pero desgraciadamente cuando llegaron hace 500 años los españoles vinieron con la biblia y más bien con la biblia nos aplastaron no había quien nos</p>
-----------------	---

	<p>hable de esta verdad por eso era el sufrimiento yo diría hasta los años 50, quizás hasta los 68, 70 también, entonces más bien, gracias en el año 70 gracias a un sacerdote que era de la compañía jesuita ellos, llegaron abrieron la mente al mundo indígena de que si podíamos manejar la biblia, si podíamos leer la biblia, si podíamos ser líderes a salir defendernos a buscar la libertad entonces, creo que esto se ha vivido de los años 80-84 para adelante, entonces desde ahí empieza a formarse el indígena a orar prácticamente ya sintiendo que hay un Dios vivo, que está presente, por eso se empieza a hacer las doctrinas.</p>
Pedro Sislema	<p>Gracias a Diosito quizás por la llegada de estos diría siervos de la congregación jesuitas ellos llegan con un amor de querer liberar a las personas quizás desde ahí se empieza a dar el cambio, a liberarse de toda esta esclavitud, por eso hoy pues nos encontramos gracias a esa liberación y sabemos que todas las fiestas en agradecimiento a Dios y no a la imagen como dicen algunos, agradecíamos por la vida, por el trabajo, por la salud, de todo mismo, por eso siempre se vive, en oración y perdón, donde quiera debemos orar.</p>
Andrea Naula.	<p>Nosotros sufríamos bastante, hacendado mismo nos obligaba a que hagamos lo que ellos querían, pero nosotros ya cansados decidimos luchar, gracias Diosito por darnos la fuerza, ahí empezamos, pero también llegaron unos curitas a nuestras tierras ellos también nos ayudaban.</p>

10. ¿Cuál considera la causa para que desaparezca algunas de las festividades y le gustaría rescatar estas fiestas?

<p>Ángel Yangol.</p>	<p>Hoy en día y desde la llegada de los españoles, un poco de nuestras fiestas si mantenemos, pero ya la mayoría son diferentes, la causas es desde que vino las escuelas y sobre todo debíamos aprender a escribir y a leer y desde ahí va cambiando hasta eso nadie sabía no conocía la letra ya con la venida de los españoles poco a poco se crea escuelas, colegios y los gobiernos nos enseñaron a leer también hasta eso todos éramos analfabetos en el sector indígena de ahí solo los pueblos mestizos podían estudiar aprender a leer y a escribir, pero nosotros sí teníamos, nuestro idioma propio Quichua, nuestra vestimenta, nuestra comida, entonces desde las creaciones de las escuelas se viene ya aprendiendo a hablar el idioma español. La llegada de los españoles si esta bueno, algunas partecitas nomás no están tan bueno, por algunas cosas que nos han quitado, pero la mayor parte como va avanzando la tecnología y está bien pues.</p> <p>Otra cosa es que más principal que se ve es que han venido en contra son las sectas religiosas, ellos han venido a enseñarnos diferentes a lo contrario, que esto no está bien, que esto es contra Dios, eso han enseñado no solo a nosotros a otras comunidades también, protestando muchas cosas, ellos han dicho que no hay que hacer fiesta, que no hay que orar a las imágenes, pero no es así nosotros solo tenemos como un retrato porque Dios está en todos nuestros corazones.</p>
<p>Alfredo Yangol.</p>	<p>Quizás desde los años 90 y 95 en adelante venia instituciones que otras religiones a querer hacer creernos que lo que estamos haciendo está mal, y que nos cambiemos de religión y prácticamente algunos lo han creído y se han cambiado y ahora quieren ya no realizar estas fiestas, dan desánimos, meten pretexto, pero las cosas no es así las fiesta nosotros solo tomamos no con</p>

	<p>el objetivo de estar solo pensando en el licor sino como ya le dije es en agradecimiento a Dios y esto al gente no entiende y nos quieren hacer nos ver como alcohólicos, pero nosotros sabemos que no es así y estamos tranquilos. La Otra parte piensan que estamos y seguimos adorando a los cerros, a la tierra y no es así.</p> <p>También es por la economía que las fiestas se han venido perdiendo, porque ya no hay trabajos como antes, pero no hace falta tener dinero sería bonito que se haga como antes, para que no se pierda, mire ya le dije en la comida no se gastaría mucho, ni en la música, yo si quisiera que se rescatar, porque en si antes claro que antes si pagábamos, al hacendado, pero ahora ya no, y no gastaría bastante. Lo que si pidiera que no se pierda.</p> <p>Hoy en día ya no se puede hacerla fiesta por la pandemia.</p>
Nicolas Lema.	<p>Personalmente yo si quisiera, diría que cuando uno quiere hacer todas esas cosas depende mucho de la persona, eso nomas es y si la persona no quiere ya no se puede cambiar. Lo que sí debemos hacer es para los niños algunas fiestas, algunas costumbres que se ha perdido si fuera mejor hacer una dramatización o a lo mejor alguna actividad claro que no ha de salir 100% pero hacer eso para ellos vean, piensen que tal si como tú estás haciendo esto dices a los niños hagamos una dramatización del matrimonio y acordar y hacer todo el proceso que ya le mencioné que le parece.</p>
Carmen Chimbo.	<p>Se ha perdido porque la gente misma va cambiando el mundo a veces la envidia de la gente, por eso si fuera bonito que recuperemos, claro que, si es bueno estar en nuevos tiempos, pero no debemos dejar lo nuestro si era bonito antes la comida mismo, la música</p>

	que ganas de llorar, pero si quiero que haya nuevamente estas fiestas totalmente ha cambiado.
Carmen Chuto.	Todas estas fiestas, bueno no todas si lagunitas se van perdiendo y para poder recordar se debe conversar, para poder valorar hay que estudiar bastante y mejor que estés haciendo eso para, por lo menos tener algo escrito y que tal vez algún día hacer un libro, si es bonito más que todo hay full de investigar.

Anexo N° B. Fotos referenciales de la investigación.

Ilustración N°2.
Entrevistada: Andrea
Naula.
Fuente: Luis
Renato Yangol.

Ilustración N°3.
Entrevistada: Carmen
Chimbo
Fuente: Luis Renato
Yangol.

Ilustración N°4.
Entrevistado: Nicolás Lema
Fuente: Luis Renato Yangol.

Ilustración N°5.
Entrevistados: Angel Yangol y Carmen Chuto.
Fuente: Luis Renato Yangol.

Ilustración N°6.
Entrevistado: Julio
Gortaire.
Fuente: Luis Renato
Yangol.

Ilustración N°7.
Entrevistado: Alfredo
Yangol
Fuente: Luis Renato
Yangol.

Anexo C. Libros que se utilizaron para la investigación

