

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL CON MENCIÓN EN
DESARROLLO**

TÍTULO

**“LA TRADICIÓN ORAL COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA EN LA CIUDAD
DE MACAS PROVINCIA MORONA SANTIAGO DESDE 1995-2005”**

AUTORA

MARÍA PAULINA TOLEDO PARRA

DIRECTORA

CATALINA ÁLVAREZ

QUITO, ENERO DEL 2008

DEDICATORIA

**A Dios,
a mi familia
y a todos quienes
fueron
mi soporte durante esta
importante etapa de mi vida**

AGRADECIMIENTO

Un especial gracias a mi familia, a mi maestra y amiga Catalina y a mis inseparables amigas por su inagotable apoyo.

Declaratoria de Responsabilidad

Por medio del presente, manifiesto que los conceptos desarrollados, análisis realizados y conclusiones del presente trabajo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Quito, Enero del 2008

**Paulina Toledo
CI. 1712122306**

ÍNDICE

CAPITULO I

TRADICIÓN ORAL COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA

Introducción	7
1.1. Definición y Características de la Tradición Oral	8
1.2 . Funcionalidad de la Tradición Oral	14
1.3 . Génesis de la Tradición Oral.	15
1.4 . Componentes de la Tradición Oral	17
1.5 . Forma y Significado de la Tradición Oral	19
1.6 . La Importancia del Tema	26
1.7 . Tradición Oral y Lenguaje	28
1.8 . Comunicación Recurso Único de la Tradición Oral	29
1.9 . Tradición Oral (Re)Construcción de la Memoria Social	36
1.10. El Valor de “Lo Oral”	41
1.11. Personalidad de la Tradición Oral	45

CAPITULO II

MACAS EN EL ECUADOR " LA ESMERALDA ORIENTAL"

Introducción.	49
2.1. Ecuador	49
2.2. Morona Santiago	55
2.3. Macas	59

CAPITULO III

TRADICIÓN ORAL DE MACAS

Introducción	83
--------------	----

3.1. Cuentos, Leyendas y Mitos	85
3.2. Coplas, Poesía, Canciones y Cantos	92
3.3. Costumbres y Creencias	97
3.4. Tradiciones	99
3.5. Arquitectura	101
3.6. Uno de Nuestros Protagonistas	103
3.7. Recogiendo Información	105

CAPITULO IV

TRADICIÓN ORAL POR INTERNET

Introducción	109
4.1. Antecedentes de la convergencia entre informática y literatura	111
4.2. Pragmática de la Lectura: Estatus del Lector y el Autor	118
4.3. Literatura Electrónica	121
4.4. Oralidad y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación	126
4.5. Tradición Oral Inter@Ctiva para la Web	131
4.6. El Blog como posibilidad de Comunicación	134

CONCLUSIONES FINALES	136
-----------------------------	-----

ANEXOS	138
---------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	168
---------------------	-----

INTRODUCCIÓN

Esta investigación responde a la necesidad de demostrar cómo la tradición oral, en este caso de la Ciudad de Macas, a más de ser fuente independiente de información que permite la (re)construcción de la historia local, y la preservación del Patrimonio Cultural Nacional, es una práctica comunicativa.

El legado o tradición oral que goza de gran aceptación social fue la materia prima sobre la cual se trabajó a lo largo de este estudio, precisamente porque la memoria que conservamos del pasado adquirió valor histórico. Nuestra sociedad actual redescubrió el valor y la enorme riqueza que se esconde en el pasado siendo uno de sus recursos la tradición oral, que afortunadamente es parte de nuestro patrimonio cultural, porque somos conscientes que nos perteneces a todos. De manera que cuentos, leyendas, tradiciones, cantos, etc., vencieron el tiempo y se volvieron en el mejor medio disponible para escudriñar el pasado y contrastar el presente. En este mundo tan dinámico el aprecio por el pasado permitió distinguir las relaciones entre el pasado y el presente así como el valor histórico asignado a hechos o momentos que marcaron su desarrollo social, cultural e incluso económico.

La tradición oral es un mecanismo de conservación fascinante por su encanto, magia e información, así como por el sello distintivo de su creador o difusor.

Estimando lo anterior la tradición oral no solo permitió la recuperación de la memoria como elemento indispensable en la (re)construcción de la historia, sino que estimulo la interacción social y como práctica comunicativa entre quienes participaron de ella permitió la comprensión del quehacer cotidiano y el análisis de la memoria individual y colectiva, fenómenos construidos socialmente que identifica la identidad familiar y colectiva, esencial en el ejercicio de la tradición oral.

En definitiva, la tradición oral como forma de conocimiento impulsada por la interacción social unió el pasado y el presente por ser una estructural atemporal cíclica que constituyo la realidad de esa época. Por ello, la tradición oral manifestada en diversas categorías: cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, cantos, etc., revelaron nombres, lugares, momentos, eventos, etc., que involucraron de forma vertiginosa al oyente, nuevo sujeto de divulgación.

Ahora bien, otra particularidad exhortada en esta investigación sobre la tradición oral fue la interacción social ejercida en la transmisión de este legado oral que reconoce a los individuos como “indispensables” en este proceso de (re)construcción de la historia, pues son ellos los que crean y recrean su cultura y su identidad cristalizada en la práctica comunicativa que cobra significado a través de la comunicación; llave de este proceso que difundió significados, conceptos e ideas; comunicación que surgió como un canal de retroalimentación y de identificación que transformó la palabra en herramienta simbólica legitimada por la comunidad, precisamente porque la comunicación es un espacio de actuación

que permitió difundir la memoria. Lo oral, en consecuencia permitió desarrollar discursos que se expresaron en cuentos, leyendas, etc., estructuras o códigos simbólicos que expusieron conocimientos de sí mismos. De esta manera queda en evidencia la naturaleza comunicativa de la interacción social ejercida en la tradición oral.

Por consiguiente, la transmisión de la tradición oral en las comunidades es un sistema de comunicación esencial para la construcción de su memoria histórica que resalta sus particularidades, sus tradiciones, sus creencias y demás, elementos únicos de su identidad. El que cada comunidad cuente con sus propios componentes culturales exige que se estudie en forma individual cada una de ellas, por ello, esta tesis se centra en la oralidad de la ciudad de Macas.

Conocer el acontecer histórico de Macas a través de su tradición oral puso en evidencia la identidad de los macabeos que tiene aún en pleno siglo XXI profundas raíces que siguen vigentes. Macas tiene un riqueza oral única, el haber sido una de las primeras regiones ocupadas por los españoles obligo a sus antiguos moradores a preservar sus hábitos culturales en prácticas orales como estrategia de resistencia, como una lucha simbólica para conservar su identidad.

Por ello, el mantener vigente este legado oral demandó emplear nuevas tecnologías de la información y comunicación, siendo una de ellas el blog o bitácora virtual, que puso en evidencia el significado social que pueden tener éstas en el desarrollo de los pueblos. La digitalización de la tradición oral macabea permitió que las distancias se acorten no solo a nivel personal sino a nivel local, es decir que la comunidad de Macas esta presente a pesar de la distancia en cualquier parte del mundo. Esta forma de comunicación creo nuevas formas de interacción y nuevos tipos de relación social.

En tal medida, el conjunto de reflexiones esbozadas en esta tesis, se presentan en cuatro capítulos: En el primero se expone la trascendencia y el alcance de la tradición oral como espacio donde se deposita y se conserva la memoria del informante, elemento esencial de la memoria social y el conocimiento histórico local. Estableciéndose una relación entre el presente y el pasado. Proceso que nace en la interacción social, cuyo eje fundamental es la comunicación, la cual a más de ser un principio básico para la construcción de la vida en sociedad, es un mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos. De este proceso, se discerniría cómo esta interacción social que se exige en la transmisión de la

tradición oral en cualquiera de sus categorías: relatos, proverbios, adivinanzas, mitos, parábolas, fábulas, cuentos, leyendas, cantos, coplas, tradiciones y costumbres y que se dan de generación en generación, se cristianiza en la práctica comunicativa, de ahí que los procesos individuales y sociales son como repertorios de interacciones sociales.

Del mismo modo, se tratará en este primer capítulo la función histórica y social de la tradición oral inscrita en cuentos, leyendas, mitos, etc., los cuales provocan apasionantes conversaciones que las revestir de diferente sentido por tener raíces históricas, conocidas o no por nosotros que nos obliga a pensar de manera integral.

Un segundo capítulo, se centrará en la comunidad de Macas, por ser el escenario de investigación sobre la Tradición Oral. Se presentará una reseña necesaria sobre la región donde se encuentra ubicada, es decir, información sobre Ecuador y Morona Santiago, que permite tener un mejor conocimiento sobre su historia, su desarrollo social, cultural, histórico, administrativo y geográfico.

Esta introducción nos acercará a la expansión de la ciudad de Macas, nombre que nace de una de las antiguas culturas que recorrió esta región, como son los Macas, grupo indígena que ha marcado grandes momentos en la historia macabea. Así como también, se expondrá la influencia de la presencia española, que se distingue por la evangelización de comunidades nativas de Macas, y que además dieron origen a una de las importantes tradiciones orales macabeas, la leyenda de la Purísima de Macas, y que como otras se han conservado por la memoria de su comunidad.

En un tercer capítulo recopilaremos la riqueza de la tradición oral que dará cuenta de la forma de pensar, sentir y actuar del alma de los macabeos. Tradición oral que estará recogida en sus diferentes categorías como: cuentos y leyendas; coplas, poesías y canto; creencias, costumbres, tradiciones, etc. Cada categoría nos aproximará a su cultura, reconocida en sus manifestaciones simbólicas y lingüísticas. Este catálogo revaloriza la memoria individual y social que surge en la socialización como preámbulo que promueve una práctica comunicativa, reproduciendo además uno de sus Patrimonios más significativos: su oralidad; y reforzando la identidad nacional y local.

Poder contar con esta compilación demandó la utilización de medios técnicos de investigación que va desde una adecuada recopilación, clasificación y análisis de la tradición oral macabea hasta la reproducción escrita de la misma. Cabe resaltar que se utilizaron cuestionarios y se realizó entrevistas a

comuneros de la zona, los cuales nos dieron datos importantes como son: dónde, cuándo, cómo y de quién aprendió dicha tradición oral, entre otros. Las entrevistas se trabajaron en base a una guía que permitió conocer al entrevistador, su nombre, lugar de nacimiento, de residencia, etc. Del mismo modo se investigaron los datos de la zona de estudio (descripción de la comunidad, organización, educación, etc.) los cuales también se exhibirán en este capítulo, a través de su oralidad.

Finalmente, en un cuarto capítulo resaltaremos el uso social de las nuevas tecnologías y específicamente del Blog o página Web personalizada, en el cual expondremos la tradición oral macabea, pues, la comunicación difundida a través de las NTIC rompe la distancia territorial y el tiempo entre sus actores o cibernautas promoviendo situaciones de *proximidad* y *cercanía* mental y cognoscitiva. Se enfatiza la socialización la cual tiene un carácter virtual transformando las relaciones unidireccionales en bio-direccionales, aún cuando sus actores están en todas partes.

El uso social de las NTIC por un lado proporciona accesibilidad a todos los espacios discursivos, y por otro, permite que los (nuevos) actores virtuales participen activamente en ellos; de este modo, el sujeto virtual se identifica con y dentro de su grupo social y cultura.

Por ello, acceder a una amplia base de datos sobre la oralidad de la ciudad de Macas utilizando un Blog, evidencia que el reto de las NTIC no está solamente en la interconexión de redes informáticas sino en el rescate cultural que se puede ejercer a través de ellos.

CAPITULO I

“ TRADICIÓN ORAL COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA ”

Introducción

Este capítulo está dedicado a incorporar a la tradición oral como fuente independiente que entrega valiosa información para la (re)construcción de la historia local, entendiendo que su aporte no se agota con esa función. La tradición oral a la vista del narrador, que tiene relación directa o indirecta con los hechos narrados, contribuye con elementos perceptivos que liberan una relación particular entre el narrador y el hecho histórico, facilitando el proceso de re-memoración y sobre todo haciendo más

comprometida y fluida la narración de los hechos.

Se resalta la importancia de la tradición oral por ser el espacio donde se atesora y se guarda como algo muy íntimo la memoria familiar del informante, elemento esencial de la memoria social y el conocimiento histórico local. De esta forma la tradición oral en todas sus categorías: relatos, proverbios, adivinanzas, mitos, parábolas, fábulas, cuentos, leyendas, cantos, coplas, tradiciones y costumbres, apoya y refuerza la memoria histórica-social. Por ello, la tradición oral es un elemento desde el cual se desencadena un proceso de re-memorización, es traer desde el pasado a nuestro presente, recuerdos, los cuales, dado el grado de compromiso emocional nos acercan a la historia de una comunidad. Estableciéndose una relación entre el presente y el pasado. Es necesario recordar que la memoria de nuestros informantes está histórica, social y culturalmente condicionada.

La oralidad incorpora elementos relativos a acontecimientos, considerados por el narrador como “el más importante” de la historia de su localidad; al ser visto una vez más por éste, se activan mecanismos poderosos de recuerdos. Por ello, la tradición oral emerge de la comunicación, proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, es un mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos. Práctica comunicativa que se cristaliza en la socialización que acompaña toda la vida del ser social, de ahí que los procesos individuales y sociales son como repertorios de interacciones sociales con significados que se van manteniendo y reforzando, permitiendo a los seres humanos reconocerse como tales y dotar de sentido a sus experiencias.

1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA TRADICIÓN ORAL

*“La tradición oral son los testimonios orales y/o narraciones relacionados al **pasado**, que son transmitidos de boca en boca y de generación en generación por medio del lenguaje”.* Esta definición nos permite comprender que la tradición oral es una fuente histórica que puede ser utilizada para la (re)construcción del pasado, pues no está desprovista de veracidad, precisamente por ser transferida a la comunidad en forma de leyenda, cuento, fábula, cantos, etc. El empleo de la tradición oral, en cualquiera de sus formas básicas: cuentos, leyendas, cantos, etc., permite (re)construir una imagen de la vida socio-cultural de los pueblos sin escritura, donde la oralidad está arraigada a su contexto natural. Godenzzi, lo muestra claramente en su estudio “Tradición oral Andina y Amazónica: Métodos de análisis e interpretación de textos-1999”, en el cual resalta que la cultura se hace y se transforma a partir de las interacciones comunicativas, particularmente en las culturas andinas y amazónicas, pues la socialización en estas comunidades se concentra en la narración.

En este estudio, el discurso inscrito en el género testimonial pone en evidencia la riqueza de la Tradición Oral presente en la cultura Andina como: la Aymará y los Huarayos y en la cultura Amazónica como: los Quichuas Amazónicos del Aguarico, de San Miguel y del Alto Napo entre otras, y lo hace desde diversas perspectivas y metodología de análisis, que conlleva a descubrir y valorar conocimientos y tradiciones ancestrales inscritos en la palabra, la cual, supera cualquier limitación espacial y temporal.

Bajo esta premisa, la tradición oral es la suma de conocimientos ancestrales que la sociedad perpetua por canales hablados para que trascienda a las generaciones presentes y futuras, poniendo en evidencia, la riqueza, la complejidad y el dinamismo de estos contenidos, así como los contextos asociados a su (re)producción, que los convierten en expresiones culturales de un valor innegable.

Las interacciones comunicativas que nacen en esta transmisión de conocimientos ancestrales requieren un sistema eficiente de comunicación siendo la oralidad, como forma de lenguaje, la que promueve esta socialización. La oralidad es la forma más remota y a la vez la que se adquiere individualmente primero, es un sistema de expresión, lo cual, lo define como un hecho social que se da cuando existe un oyente individual o colectivo, real o virtual, resaltado su carácter dinámico, pues, su fundamental función social reside en permitir las relaciones sociales, por ello, la mayoría de las actividades cotidianas se llevan a cabo a través de la ella y se interrumpen cuando alguien deja de hablar.

La oralidad por ser una faceta del habla y una instancia del uso del lenguaje, es una práctica que hacemos naturalmente, porque la traducción de una forma de expresión del pensamiento en otro se da de forma automática. Es un sistema de expresión, es decir, un acto de significado dirigido de un individuo a otro u otros, y es quizás la característica más significativa. Imaginemos, por ejemplo, la transmisión de tradiciones orales como la de los cuentos infantiles, o de los conocimientos culinarios, o las tradiciones religiosas, que demanda al narrador *“mayor capacidad para reflejar, de modo directo, espontáneo y a la vez masivo, las particularidades de la conciencia social, del sistema de valores, convicciones y normas de conducta correspondientes a una época, grupo social o étnico determinado”*.

De ahí, que la tradición oral como recurso de la oralidad constituye un proceso que se vive con sentido, que reclama dialogo, conversación e interacción comunicativa; identificando en ella sus principales funciones: la comunicativa y la expresiva. **Comunicativa**, porque permite que los mensajes fluyan con transparencia, de tal forma que el oyente entienda claramente lo que se cuenta. Y **expresiva** porque

proyecta “algo que lleva adentro” es el cómo se dice, se cuenta, se narra. Se mueve en el ámbito de lo valorativo, lo afectivo.

Estas particularidades precisan en forma clara el papel que juega la oralidad en la (re)construcción de la historia. En nuestro continente, en los pueblos que hablan la lengua quichua y quechua, la historia se contaba y se cuenta por transmisión oral y a través de pinturas. Por ejemplo, los *Quipucamayos*, cronistas indígenas que dominaban el alfabeto y otras lenguas nativas que surgen después de la conquista española, eran los encargados de comunicar en forma oral acontecimientos que se dieron en otras localidades. Sus testimonios, relatos o narraciones eran sumamente veraces, incluso de mayor verosimilitud que las crónicas de los europeos.

Tal práctica se soportaba y soporta en la fuerza de su memoria, fuente principal, para (re)construir de manera correcta, fiel, clara y precisa cada hecho sucedido. Por ejemplo, durante un juicio, el testimonio oral de testigos y acusados determinan el pronunciamiento final del jurado y del juez.

Esa es la responsabilidad de un narrador, la fuerza de su memoria consignada en su palabra que logra conservar su identidad cultural, racial e histórica, relacionando consciente e inconscientemente el conocimiento y los vínculos sociales, familiares, culturales, etc., con la sociedad en la que actúa. Por consiguiente, la tradición oral puede satisfacer interrogantes de cualquier tipo y al mismo tiempo ofrece infinitas versiones sobre el pasado y el presente. Se muestra como la opción ideal para fortalecer las declaraciones orales y aprovechar los valores lingüísticos de la misma en la elaboración del discurso histórico. Walter Ong, oportunamente inscribe “*continuaré una práctica común entre las personas informadas y recurriré, cuando sea preciso, a circunlocuciones que se expliquen por sí mismas: ‘Formas artísticas exclusivamente orales’, ‘formas artísticas verbales’.*”

Al ejercer esta práctica comunicativa, en el cual operan estrategias discursivas y cognitivas entre hablantes y oyentes recurrimos al conocimiento reservado en nuestra memoria, que se constituye sobre la base de un conjunto uniforme de valores culturales. Es decir, que la tradición oral es una unidad simbólica, a través de la cual puedan explicarse procesos sociales, ya que, la oralidad opera como un recurso de significación que armoniza elementos diversos de la cotidianidad, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo natural y lo sobrenatural, etc., configurando una suerte de horizonte didáctico de la vida comunitaria, predominando la expresividad de las prácticas simbólicas, constituyéndose en un punto medular de conservación de la dinámica cultural de nuestros pueblos.

Por ello, el contenido de la tradición oral, expresado en acontecimientos, nombres, grupos representativos, influye en la credibilidad, por ser fuente de representación colectiva del pasado. “*El contenido de estos datos está enteramente determinado por el papel que juega cada elemento en la estructura de la cultura en su conjunto y en el mantenimiento de esta estructura*”, enfatizando en los detalles de los hechos, haciéndose más significativa a la luz de las realidades políticas y sociales, porque la oralidad se relaciona con la historia de las comunidades y con las historias personales de cada uno de sus miembros, sus genealogías y la relación con los acontecimientos de orden nacional o regional. En este marco, el propiciar una reflexión simbólica de nuestro pasado, exige reconocer en la tradición oral algunas características:

- ✓ es una forma de producción del lenguaje,
- ✓ es específica de la especie humana,
- ✓ en lo operativo, la memoria es el soporte de la tradición oral,
- ✓ la tradición oral evita la pérdida de contexto situacional de origen,
- ✓ la riqueza de sus elementos paralingüísticos como: gestos, expresiones, ademanes, cambios en los tonos de voz, pausas refuerzan la estrecha relación establecida entre el narrador y su audiencia, precisamente por que ambos comparten los mismos marcos lingüísticos y socioculturales,
- ✓ Su modo de divulgación característico es el testimonio, el cual se define como “*una atestación o aseveración de algo en que se da fe de un hecho, y se traslada total o parcialmente a un documento o se le resume por vía de relación.*” El testimonio, tiene un carácter histórico simplemente por convertirse en fuente de investigación, ya que es parte de los textos manuscritos o impresos que constituyen la tradición textual de una obra, y
- ✓ es una manifestación socio-cultural que se expresa verbalmente y que consecuentemente produce una red de testimonios,

Características que reflejan una cosmovisión particular con base en la memoria individual y colectiva pero con articulaciones en la dinámica actual de la comunidad.

1.1.1. Medio de Expresión y Transmisión de Conocimientos

Al ser la tradición oral un modo de expresión socio-cultural permite que la transmisión de conocimientos en forma de cuentos, leyendas, etc., de momentos específicos, conserve lo más fielmente posible la palabra del narrador, quien puede ser observador, oyente y/o creador. De ahí, que podemos escuchar narraciones conservadas desde la época prehispánica o asistir a la creación de una nueva historia. Y del mismo, enfatiza en la red de testimonios como resultado de la divulgación de un suceso

observado, creado y/o transmitido a una segunda, tercera o más personas. Particularidad que evoca en el individuo un específico interés en la preservación de costumbres locales no solamente en forma oral sino en forma escrita, es una recuperación sistemática de su historia local. En este sentido, el siguiente gráfico, intenta proyectar la dinámica de la tradición oral.

DINÁMICA DE LA TRADICIÓN ORAL

Esta red de continuidad y transmisión de información le otorga a la tradición oral un carácter perdurable en el tiempo, precisamente por la labor inmutable y constante que estos testimonios y/o narraciones tienen. Además se agrega el valor histórico que se encuentra entre cada palabra evocada. Los procesos de conservación, incorporación y creación de nuevos momentos se vuelven históricos cuando en el interior de la sociedad, se atribuye un significado especial a cada tradición oral que puede ser establecida o ratificada por la agrupación social. Los eventos comunicados o transmitidos incrementan notablemente los espacios de la comunicación interna, por su aceptabilidad como “verdad testimonial”. Cada tradición es portadora de ciertas estructuras parciales en el conjunto de la cultura. La función de la tradición oral depende de la significación que se le asigne, como lo muestra el siguiente ejemplo: *Entre las mujeres Shuar el mito acerca de como “Mama Ratona” les enseñó dar a luz, reduciendo la mortalidad de la mujer por causa de la cesárea.*

Se puede distinguir en esta narración:

- ✓ Su objeto: es cultural, didáctico
- ✓ Su función: es social por el significado asignado.
- ✓ La función del testimonio ejerce influencia sobre dicho contenido.

La significación social de la tradición oral, sea del objeto o la función, proviene generalmente de intereses relacionados con el sistema de creencias establecidos por la estructura de la sociedad. Por ejemplo, una tradición oral sobre la rebelión refleja el interés primordial de protección-respeto de ó hacia su estructura social, cultural, económica y religiosa. Por ello, los testimonios están cargados de significaciones estructurales que develan la percepción de “su” vida comunal.

La oralidad es una práctica comunicativa de los hablantes precisamente porque se juzga interesante para otros, pues se conoce sus centros de interés, que en definitiva son los mismos que los de la sociedad. Por ejemplo, en el momento en que se inculca mediante la narración constante tradiciones como celebraciones, festejos, etc., en los que se ordena, rememora y afianza la identidad, los hablantes comparten y transmiten conocimientos que son aceptados como validados por el resto de la comunidad. A tal grado, que estas practicas ritualizadas exigen una participación en la vida social de la comunidad. Y es precisamente, esta participación la que confiere ese sentido de práctica comunicativa a la tradición oral, que por una parte es una actividad capaz de ampliar el marco de posibilidades informativas del testimonio y/o narración en contraposición a la rigurosidad de otras ciencias y por otra, incluye la incorporación del lenguaje popular al discurso histórico.

De esta manera, la tradición oral puede satisfacer cualquier demanda; y al mismo tiempo ofrece un sinnúmero de versiones de las diferentes temáticas. Se trata de una forma y/o un instrumento de expresión de transmisión de conocimientos plenamente vigentes, permitiendo que las comunidades ejerzan su capacidad creativa. Por ello, las costumbres, los cantos, las narraciones son objeto de observación que: develan, expresan y denuncian la verdad, sobre todo en las comunidades indígenas. Se convierten en técnicas que comprometen la responsabilidad del hablante, la convicción del escucha y la seguridad de la recepción fiel.

Es una manifestación comunicativa con intención comunicativa que buscan facilitar la comprensión de su significado, exteriorizando la memoria que está asociada a las transformaciones históricas.

1.2. FUNCIONALIDAD DE LA TRADICIÓN ORAL

La tradición oral, sobre todo ahora, trata de ser autosuficiente ya que se justifica a sí misma. Una leyenda, un mito, un cuento, una fábula, un canto vale por lo que son. Su papel al interior de la sociedad

se cumple a través de mediaciones muy complejas y sutiles. Tiene un carácter funcional, que siempre esta orientada a exigir sutilmente en el auditorio lo mejor de sí. La oralidad emplaza y demanda expresividad por ejemplo en el canto de la “Tortolita” en la comunidad de los Shuar evoca y exige fidelidad. Las siembras, las cosechas, el nacimiento, el matrimonio, la muerte tienen cada uno sus cantos característicos. La funcionalidad en la tradición oral tiende a resguardarse en su ser, a insistir en la continuidad que le precede, tolerando cambios y variantes que no amenacen su forma “tradicional” y que le otorgan mayor capacidad de adaptabilidad para cada nueva época. Pasa a convertirse paulatinamente en auténtico Patrimonio Cultural, que lo universaliza.

1.3. GÉNESIS DE LA TRADICION ORAL

Es delicado tratar de determinar cual de las diferentes categorías de la tradición oral apareció primero. Las categorías entre algunas, el relato, la canción, los proverbios, las adivinanzas, los mitos, la parábola, la fábula, el cuento, la leyenda, la tradición, los cantos y las coplas.

Algunos investigadores manifiestan que el mito fue considerado el más antiguo seguido por la leyenda y posteriormente por el cuento. El intercambio de experiencias, en forma oral, debió estar presente desde el origen del hombre. Tales expresiones estuvieron vinculadas a la comunidad por ello, hay un sinnúmero de mitologías latinoamericanas que están saturadas de ingeniosidad, sutileza, sagacidad y agudeza que compilan eventos que marcaron el desarrollo cultural, social y económico de estas sociedades. Existen también, textos en la Cultura Asirio-babilónica que dan cuenta de las manifestaciones orales relacionadas con lo jurídico. En el Japón la literatura escrita guarda los cantos destinados a la adoración de dioses y reyes. Es decir, que la mayoría de culturas guardan celosamente textos que exaltan la tradición oral de su pueblo.

De esta forma, los mitos, los cuentos, las leyendas, las tradiciones, las costumbres, etc., son una expresión persuasiva y poética de hechos que marcaron momentos determinantes. Representan un desarrollo estético y mental que son deleite de propios y extraños, pues les permiten distinguir, conocer y reconocerse a sí mismos. Estas tienen un alto grado de aceptación pues, como lo dice Portelli *“esta creación compleja, en la que se combina, al mismo tiempo, producción, transmisión y memorización, refleja la mentalidad de un sector importante de la población”*. Es importante destacar, entonces, que al suscitarse una tradición en el interior de una estructura social, se determina la forma o categoría de cada

narración o manifestación oral, puesto que rememoran momentos, estados exteriores, contexto, modificaciones sociales entre otros. Por ejemplo, en las comunidades andinas algunas categorías o formas orales pueden ser consideradas:

- Mitos en las comunidades en el que ritualismo está muy desarrollado,
- Cuentos en aquellos donde las prácticas sociales no giran alrededor de lo sagrado,
- Cantos cuando guardan relación con lo sagrado,
- Refranes al exteriorizar normas de conductas sociales, y
- Leyendas al perpetuar una hazaña, momento o triunfo.

Esta peculiaridad permite valorar la génesis de la tradición oral no desde su lugar de origen sino desde la relación hereditaria. La producción oral, auditiva, visual y literaria es obra de un proceso independiente, mental y psicológico. De ahí, que la existencia de la oralidad destaque:

1. La desarticulada y/o agrupada organización social,
2. La originalidad de las leyendas, mitos, cuentos, etc.,
3. El carácter público (exotérico), y reservado (esotérico) de la tradición oral que es objeto de fé, de creencia.

Por ello, la tradición oral (producción oral, auditiva, literaria) es una práctica comunicativa que se reconoce como elemento de cohesión que genera relaciones y experiencias sociales, caso contrario significaría que las sociedades perderían su facultad de convocatoria, de adaptación y de adhesión. Tal es así que en la comunidad de los Shuar por ejemplo, la declamación de los mitos y leyendas da cuenta de la importancia de los cultos religiosos y estos a su vez, permiten entender:

- a.** El componente cultural y social de la comunidad: Como por ejemplo, el porqué de las guerras, de las confrontaciones con los colonos, el derecho de la vida de vegetación y de los animales, etc.
- b.** La eficacia comunicativa del narrador.
- c.** La proximidad afectiva hacia y desde de la comunidad, y
- d.** Su relación directa con la preservación del patrimonio cultural.

Cualquiera de las sutiles formas de la tradición oral: el cantar y/o proclamación de las leyendas, mitos,

cuentos, fábulas, etc., es un ejercicio indispensable que expone a los integrantes (humanos y/o agentes sobrenaturales) así como la utilidad de estos, en el buen manejo del tiempo, la fuerza y la inteligencia. Estas declamaciones y tradiciones no dan cuenta de cuándo apareció la tradición oral sino para qué fue creada.

1.4. COMPONENTES DE LA TRADICIÓN ORAL

La tradición oral da cuenta de la relación entre cultura y discurso en el tejido de las interacciones comunicativas, precisamente porque el narrador puede vincular sus relatos con su entorno humano (colectivo) y físico (comunidad). Por ello, es necesario distinguir y reconocer el valor de cada uno de los componentes de la tradición oral. Por consiguiente, se distinguen: el narrador, el oyente (público) y la narración.

- ✓ **El narrador** da a conocer no solo la historia local sino el mundo cultural en que se desenvuelve su oyente y él mismo. Éste encuentra y acude a su memoria para registrar y transmitir a los oyentes (nuevas generaciones) por medio de elementos narrativos su conocimiento socialmente construido. Los recuerdos almacenados en la memoria y posteriormente relatados se distinguen por ser de reintegración, reproducción, reconocimiento y (re)aprendizaje. La ‘reintegración’ supone la reconstrucción de sucesos o hechos sobre la base de estímulos parciales, que sirven como recordatorios. La ‘reproducción’ es la recuperación activa y sin ayuda de algún elemento de la experiencia pasada (por ejemplo, un poema memorizado). El ‘reconocimiento’ se refiere a la capacidad de identificar estímulos previamente conocidos. Por último, el ‘(re)aprendizaje’ muestra los efectos de la memoria: lo conocido es más fácil de memorizar una segunda vez.

Estas distinciones evitan que las nuevas generaciones olviden la tradición oral de su comunidad. Tradicionalmente se han dado cuatro explicaciones del olvido: la primera es que los recuerdos se van borrando de modo natural a lo largo del tiempo como resultado de procesos orgánicos que tienen lugar en el sistema nervioso; la segunda es que la memoria se va distorsionando progresivamente o modificando con el tiempo; la tercera es que el nuevo aprendizaje interfiere o reemplaza al antiguo, fenómeno que se conoce como inhibición retroactiva; por último, la cuarta explicación es que la represión de ciertas experiencias indeseables para el individuo que causa el olvido de éstas y sus contextos.

El narrador sobresale en el proceso de socialización y consecuentemente, está relacionado con la constitución social y cultural de lo relatado. El narrador está sujeto a ciertos artificios rítmicos: punto, ritmo, canto, expresión y se vale de recursos estilísticos relacionados con el nivel fónico del lenguaje: repetición, onomatopeya, estilización; con ello busca transmitir sentimientos comparables a los que se perciben a través de la música.

- ✓ **El oyente**, su papel exige una participación activa, él da consentimiento sobre lo relatado, sea en forma corporal, gestos o en forma verbal, él también, demanda nuevas respuestas, las cuales son incorporadas en el nuevo texto. El público individual o colectivo son actores socialmente ubicados, vectores de poder y autoridad.

- ✓ **La narración** siempre estará contextualizada, es un registro de información personal, tanto del sujeto como de la comunidad que responde a un contorno histórico y social.
 - La narración puede ser conversacional, en este caso, se vuelve participativa,
 - La narración, también, puede ser explicativa, pues existen mecanismo que puede interpretar otros discursos, como por ejemplo los cantos, los cuales puede ser interpretados por quien lo escucha y hasta por quien lo relata.

De esta manera, las narraciones como las leyendas por ejemplo, responden a la observación de la realidad, la cual tiene un carácter objetivo y puede dar nacimiento a diferentes categorías orales. Por ello, las diferentes categorías de la oralidad asignan valores a los personajes, al contexto, a los fenómenos sobrenatural y al componente humano. Particularidades que son expuestas por el narrador y descubiertas por el auditorio.

Las manifestaciones orales son una identificación del narrador con su cosmovisión del mundo y no con el tiempo en que ella apareció. La tradición oral es fiel a sí misma en aras de una mayor libertad de expresión, por ello, tiene un tiempo histórico.

1.5. FORMA Y SIGNIFICADO DE LA TRADICIÓN ORAL

La producción literaria popular al ser una actividad con carácter social se manifiesta en diferentes categorías que se ocupan de las relaciones entre nuestros antepasados y la naturaleza: fenómenos naturales, mundo animal y vegetal. Vansina, resalta en la tradición oral las siguientes categorías:

1.5.1. El Relato y/o Narración: es un testimonio directo y ocular; se debe tener en cuenta la libertad de inspiración poética que ésta tiene. Las demás fuentes son testimonios indirectos o referidos, es decir que la tradición oral indirecta tiene desviaciones. No esta demás, enfatizar que más allá de ser testimonios directos o indirectos no pierden veracidad.

1.5.2. Los Proverbios, Adivinanzas, las Palabras Aladas y los Epigramas: traducen consideraciones morales y evocan estados de ánimo del mismo orden. Su contenido posee un significado por si mismo y llega a comprender los datos históricos.

1.5.3. Los Mitos: tienen exclusivamente por objeto dar una interpretación de la existencia del mundo y de la sociedad, y su función es la de dar validez a ciertas estructuras políticas existentes, son objetos de fe.

1.5.4. Parábolas: sus temas están relacionadas al bien popular donde los personajes son humanos y las relaciones que se tiene frente a sí son las relaciones entre los otros como tales.

1.5.5. Fábulas: tienen una moralidad realista con un alto valor pedagógico aún cuando los personajes no son siempre humanos.

Por el carácter de nuestra investigación pondremos mayor atención a los siguientes conceptos, puesto que la información recopilada encaja en estas categorías.

1.5.6. Cuento:

- “Relato corto, predominantemente oral, que se transmite a través de las generaciones”
- “Una parte del folklore narrativo que tiene introducción o comienzo, nudo o clímax y un fin o desenlace, por lo regular feliz en el cual interviene más de una personaje, extraído de la realidad”

- “El cuento es una de las formas más interesantes de la narrativa, es de gran profundidad histórica. Quizás vaya más lejos que la historia, o quizás surgió simultáneamente con la leyenda y ambos, según ambos autores fueron los predecesores de lo que hoy llámanos historia”

De acuerdo, a dichos conceptos el *cuento* no tiene ningún sentido moralista, es relatado bajo la concepción orientada “al placer” de tal forma que su cualidad es interesar al oyente. Esta narrativa popular expresa en forma clara y sencilla imágenes y sentimientos. De estudios anteriores se adjudica la siguiente clasificación:

- Acumulativo, de adivinanzas, de animales, de ejemplo, de encantamiento, del cielo y de la tierra, del diablo engañado, de naturaleza, religiosos.

Temas de los cuentos: de brujería, de castigo, de entierros (huacas), de aparecidos, de justicia. El cuento se convierte en el alma del pueblo, es su identificador. Es la imagen vital de sus creencias con profundas raíces espirituales que pertenecen a la memoria colectiva.

Ejemplo:

SACHARUNA

Un grupo de amigos fue de cacería, siempre solían llevar tabaco, el cual les servía para ahuyentar a los insectos. Durante días no pudieron encontrar ningún animal y cierto día mientras estaban buscando que cazar se encontraron con Sacharuna que era un animal que tenía todo el cuerpo cubierto de pelos y la orientación de sus patas la tenía para atrás, de tal forma que cuando caminaba sus huellas siempre se dirigían al lado contrario.

El Sacharuna al ver que este grupo de amigos no podía cazar nada, les dijo que él les ayudaría siempre y cuando le regale tabaco. Ellos así lo hicieron y le regalaron todo el tabaco que poseían. El Sacharuna les dijo que siguieran sus huellas y les aconsejo que solo cazaran lo necesario; mientras el Sacharuna se alejaba, los amigos comenzaron a seguir las huellas, las cuales les llevaban al lado contrario. La promesa del Sacharuna se cumplió y ellos pudieron cazar animales. Desde entonces todos los cazadores esperaban encontrar al Sacharuna para tener un buen día de caza. “Cuento proporcionado por Policarpio Rivadeneira.”

1.5.7. Leyenda:

De igual manera presentamos algunas definiciones:

- “La leyenda no es la descripción de un personaje con sus rasgos físicos, sobrenaturales y consuetudinarios, de esto se encarga el mito. Sólo se parece a él en que es también un recuento imaginario, pero posee raíces en la realidad objetiva. En cuanto al área, es siempre ubicable, es decir, ligada a un lugar geográfico determinado, mientras que todos los mitos son localizables. Además, la leyenda presenta un comienzo o introducción, un clímax o nudo y un final o desenlace, este, casi siempre feliz”.
- “La leyenda es una composición en donde por lo menos uno de sus elementos (seres, lugares o hechos) es probablemente real”.

Las leyendas pueden ser:

- históricas, mitológicas, animistas, religiosas, etc.

Las de mayor presencia son de tipo animista, es decir *“que considera al alma como principio de acción de todos los fenómenos vitales, tanto en los estados normales como en los estados patológicos. Creencia que atribuye vida anímica y poderes a los objetos de la naturaleza. Creencia en la existencia de espíritus que animan todas las cosas”*.

Al ser parte de la “tradición oral” el cuento y leyenda cumplen su papel en medio de este mundo moderno que los mira como herencia de tiempos pasados, poniendo de manifiesto consideraciones que tienen relación al tiempo y al espacio en el que ellas se expresan. Su escenario atañe a cualquier sociedad ancestral. De ahí que exista un sin-numero de leyendas que de cierta forma le otorgan a la ciudad donde se desarrolla un carácter simbólico. Están las leyendas quiteñas, ambateñas, etc., que tiene por supuesto una base histórica: lugares, fechas, hechos, nombres de personajes que la hacen verosímil e irrecusable.

Abdón Ubidia resalta que las leyendas al igual que los cuentos tienen dos funciones que las denomina “profanación” y “castigo”, funciones que tienen relación con acciones que irrespetan valores, lugares, religiosidad, etc., y sus eventuales castigos ejecutados por seres espirituales o que han tomado forma de animales, plantas, elementos físicos, etc. Se propone revalidar valores instituidos en una comunidad de

tal forma, que los sujetos respeten el carácter cultural de dicha comunidad; cabe destacar que su carácter cultural casi siempre tiene una gran dosis de religiosidad.

Ejemplos:

Leyenda: Espíritu.

Profanación: “El esposo maltrata a su esposa.”

Castigo: “En una revelación el hombre mira a su esposa junto a la orilla y de pronto ella desaparece sin dejar rastro como hacen los espíritus. Ella deja de pertenecerle.”

Leyenda: Jurijri

Profanación: “El esposo no cuida a su esposa”

Castigo: “Jurijri que tiene una boca en la nuca vendrá y se lo comerá mientras duerma.

1.5.8. La Tradiciones:

- “Etimológicamente la palabra tradición significa Transmisión. De tal manera, tradición indica el mecanismo por el cual conservamos prácticas heredadas que fueron propios de nuestros antepasados”.
- “Noticia de hecho, transmitida de padre a hijos, de edad en edad. Tradition onis. Tradición oral: tradición que se trasmite de viva voz. La tradición oral es una tradición que se trasmite oralmente”.

Las tradiciones son el saber y la memoria de nuestro pueblo, de tal forma, que son auténticas manifestaciones culturales que permanecen intactas a través del tiempo y que caracterizan a cada comunidad. Dicho de esta forma, las tradiciones tendrán un aporte cultural muy particular dependiendo de las razas (indígenas, cholos, serranos, costeños, negros, mulatos) asentadas en las tres regiones de nuestro país: Costa, Sierra, Oriente. Cada una conserva sus tradiciones, los tipos de vivienda, comidas, etc. Las tradiciones siempre son de índole popular como por ejemplo: danza, música, etc.

Ejemplos:

Cuando los viajeros nativos regresan a Macas es un acontecimiento, éstos, luego de salir de la iglesia pasan horas y horas refiriéndose a lo que habían visto: adelantos científicos, recuerdos de parientes y conocidos, etc. En la casa de aquellos que llegaban se sirve, la “sopa borracha”, la cual es *migajón de pan empapado en chicha o en licor*.

1.5.9. Cantos:

Esta categoría engloba composiciones épicas, fúnebres, nupciales, líricas, poéticas, es una exaltación de algo o alguien. Esta forma de la tradición oral tiene un carácter poético; se trata de un discurso elaborado con palabras agradables y convincentes pero que esconden alguna seducción o engaño.

Puede ser:

- *“Un poema corto del género heroico, llamado así por su semejanza con cada una de las divisiones del poema épico, a que se da este mismo nombre.*
- *Una composición de otro género. Canto fúnebre, guerrero, nupcial.*
- *Una composición lírica, genéricamente hablando. Los cantos del poeta.*
- *Cada una de las partes en que se divide el poema épico. Hay algunos poemas, considerados como tales, que por excepción constan de un solo canto: El cuadro es un canto a la naturaleza” .*

Los cantos son interpretados al amanecer o al atardecer, son entonados con sencillez y claridad y ejecutados por autores especiales revestidos de ornamentos rituales o a su vez con su mejor vestimenta. Normalmente sus intérpretes pueden ser sacerdotes, personalidades, Shamanes. Esta narración es cantada con ritmo monótono y tiene un fin: es ritual y en consecuencia es inalterable. En la comunidad Shuar los cantos reciben el nombre de Anent; los Anent los canta la mujer cuando está sola para estimular el interés de su marido hacia ella.

En los cantos, los ejecutores tienen potestad para hacer el bien o el mal.

1.5.10. Coplas:

“Composición poética que consta solo de una cuarteta de romance, de una seguidilla, de una

redondilla o de otras combinaciones breves, y por lo común sirve de letra en las canciones populares. Son versos, los cuales riman entre sí el primero, cuarto, quinto y octavo; el segundo y tercero, y el sexto y séptimo”.

1.6. LA IMPORTANCIA DEL “TEMA”

Muchos investigadores han tratado de dar una luz sobre la importancia en la selección del tema y han llegado a la conclusión que la producción oral:

1. No depende de la lengua, ni de la raza, ni de la civilización,
2. Pero que sus temas siempre tienen relación con: potestades humanas sobrenaturales y con potestades sobrenaturales. Es decir que el tema tiene un carácter universal, donde la seducción de estas fuerzas es el gancho, y la reprobación y la bendición son técnicas de vigilancia.

En la mayoría de nuestras sociedades su tradición oral tiene como protagonistas a animales, fuerzas naturales (agua, sol y tierra), objetos y personas que tienen un poder sobrenatural que influye en el buen comportamiento de los integrantes de una comunidad en procura del bienestar colectivo. Por ejemplo la leyenda “La Tortolita” que mediante las canciones de amor educa a la pareja, testifica la posibilidad, por medio de la magia, de que la pareja permanezca junta y propenda a la conservación de las especies. Así este tema sobre fuerzas sobrenaturales que no pertenece únicamente a esta región geográfica, responde eficazmente a una condición cultural y social de la comunidad Shuar.

Temas como estos se difunden en forma global, hay otros que son estrictamente locales. En ambos casos se debe considerar la correlación entre las actividades y las diferentes categorías orales, así como el lugar, el tiempo y tipo de civilización. Esto proporciona una gran utilidad al momento de estudiar comparativamente un tema cualquiera. Otro tema está relacionado con la protección, que está presente en la mayoría de las categorías orales de nuestra comunidad ecuatoriana. Retomando el ejemplo de la leyenda “La Tortolita” en la cual esta pequeña ave con su canto ejerce un encantamiento sobre el hombre, lo cual afecta positivamente en la pareja, y en consecuencia en la familia, compromete a la comunidad a cuidar de ella y a evitar que otros la lastimen y/o maten. Este tipo de temas casi siempre se inician y se relacionan con el cuidado en una primera instancia del hombre y por consecuencia de su entorno; es referido por hombres, mujeres y niños nativos. En última instancia, la narración convertida en leyenda, tiene como objetivo explicar la presencia del amor en la pareja. Que será contada a la pareja en el momento en que se inician su vida conyugal, esto le otorga a la leyenda un elemento ritual necesario

para la conservación del grupo.

Otro ejemplo tiene relación con el jaguar, este animal es protector: de él descende la raza humana, de ahí el mito del “Jaguar” que enseñó a la comunidad muchas cosas valiosas para sobrevivir. Narraciones como estas, tienen un carácter sagrado pues son referidas en momentos de encuentros religiosos; también buscan disciplinar, a manera de distracción, pues se indica con claridad las consecuencias que el hombre sufriría si ataca al jaguar. De tal forma, que el oyente debe presumir su accionar cuando se encuentre con este majestuoso animal.

1.6.1. Utilidad del tema.

Cuando podemos reconocer el trasfondo de una narración es posible clasificarlos para obtener mayor utilidad de los mensajes implícitos en ellos. Un cuento y/o leyenda puede tener más de dos temas asociados. Por ejemplo, en la leyenda “La Tortolita” no se aborda únicamente el tema de los cantos de amor en pro del bienestar familiar, se esgrime además el tema de la conservación, el tema de amor, el tema del alma. Esta diferenciación de temas, permiten al auditorio distinguir la importancia de cada un ellos, cuando cada iniciativa sea puesta al descubierto.

Otro tema es la confrontación entre el bien y el mal, le cual tiene un carácter global y por ende pueden ser fácilmente reconocidos por ejemplo en la leyenda de la Purísima de Macas, en donde la Virgen representa el bien y el mal es ejecutado por los indígenas que pretenden invadir la ciudad de Macas y del mismo modo son vinculados sistemáticamente a un conjunto de creencias o manifestaciones religiosas.

También se puede encontrar otro beneficio cuando el tema es ilimitado, la persistencia de los personajes por ejemplo: el jaguar, Dios, el diablo, las aves, la secuencia entre personajes y el tema dejan a la vista las características culturales de su origen. Esto implica, que existe una clara institución metódica y sentimental que se exteriorizan por una serie de motivos temáticos.

1.7. TRADICIÓN ORAL Y LENGUAJE

Los pueblos a lo largo de la historia crean y recrean continuamente su cultura, la adaptan a las

influencias cambiantes sin dejar de reforzar hábitos y ámbitos propios y ajenos regularmente expresados por un lenguaje que atrapa el significado que tienen cada uno de ellos. La diversidad de lenguajes y dialectos hace comprender que cada registro oral tiene una estructura lingüística y cultural particular. Es decir, que cada registro oral (historias, mitos, leyendas, cantos, etc.) de una comunidad tiene una estructura determinada para hacerlas comprensibles en el ámbito interno, de tal forma, que cuando éstas son traducidas “la verdad no se pierde” y de esta forma no se niega el derecho de cuidar y transmitir su riqueza oral. El lenguaje es la puerta que facilita la comunicación verbal y no verbal interna y externa, que expresa conceptos culturales.

El lenguaje nos proporciona una riqueza de elementos lingüísticos con la cual es posible manifestar la organización de la comunidad así como determinar el significado de cada uno de aquellos elementos. Resulta pues, que el lenguaje involucra a los sujetos en la discusión de ideas para obtener sus impresiones; por una parte los informantes reconstruyen su pasado y las percepciones que van armando sobre su propia existencia y, por otra, el oyente cuenta con el argumento y la estructura lingüística suficiente que le permite (re)construir dicha información .

La totalidad de los testimonios cobran significados a través de diversos mecanismos que se expresan en el lenguaje, en las prácticas culturales y en la memoria como canal de retroalimentación de sí mismo y de exclusión de otros; la tradición oral expresada no sólo es utilizada como elemento de discusión sino también como canal de cohesión y de aprendizaje de la propia comunidad. Por eso, la tradición oral no solo permite la atención de la comunidad sino que se convierte en un sistema de intercambio de información, que otorga a los actores de dichos momentos históricos, veracidad. Se trata como lo dice Sánchez Parga “*de poner de manifiesto a determinadas personas en la condición de sentirse a sí mismas, como una forma de testimonio irremplazable por otros materiales informativos*”. El imaginario y las tradiciones expresadas a través de un lenguaje particular son transmitidos oralmente y con un comportamiento aceptado por toda la comunidad, de esta manera los elementos se transforman en herramientas simbólicas que sirven para hacer frente a situaciones difíciles, pues, ponen en evidencia cómo las lecciones del pasado cobran vida en los momentos de necesidad y cómo también se hallan en el presente y se tienen en cuenta para el futuro. Éste es el significado de la tradición oral. De este modo, mitos, leyendas, cuentos, etc., se convierten en poderosos mecanismos de (re)construcción de la historia local de una comunidad.

De tal forma, que se presenta como un sistema complejo de intercambio de información, experiencias y conocimiento, que la torna en práctica comunicativa, por que como lo dice Jesús Barbero “*en el universo todo comunica*”

1.8. COMUNICACIÓN RECURSO ÚNICO DE LA TRADICIÓN ORAL

Lo descrito hasta aquí pone de manifiesto que la comunicación es el medio del cual se vale la tradición oral para dar una valoración cualitativa de los hechos hacia sus informantes o su cultura. Por ejemplo, las transcripciones de diálogos informales proyectan experiencias que resultan ser fuentes invaluable de reflexión acerca de la forma en que las personas entrevistadas concebían su acercamiento, reconocimiento y progresiva inserción en su comunidad. El valor de esas narraciones o testimonios, va más allá de la sola aportación científica que de ellas resulta. Proporcionan una visión personalizada de la historia reciente de la comunidad, de los sobresaltos por los que pasó en su proceso de vinculación social. Precisan, sobre todo, la aceptación o el rechazo de las ventajas-desventajas acarreadas por los tremendos cambios a los que cada uno de los informantes fue sujeto.

Con ello, la comunicación y la tradición oral son espacios de construcción de identidades que se constituyen desde las relaciones sociales; la comunicación es el elemento en la relación social y la tradición oral es una práctica discursiva; éstas, manifiestan una estructura simbólica compuesta por un conjunto de signos que facilitan y permiten el establecimiento de nuevos contactos y acercamientos. La oralidad se presenta como un asidero de símbolos y códigos reconciliables que muestran contenidos de múltiples relaciones como por ejemplo en la Leyenda de “La Purísima” la religiosidad, la dominación y el miedo constituyen “elementos de significación”. Una buena estructura de la tradición oral permite distinguir cada uno de los componentes que la hacen comprensible aún cuando es portadora de mensajes difíciles. Estos índices permiten dar orden a la narrativa socializada que la integra a la historia colectiva. Las narrativas, leyendas y/o cuentos reunidos, aunque subjetivos y parciales, permiten reconocer e interpretar los procesos colectivos a través de la dialéctica individuo-sociedad que refleja la importancia de la oralidad en la trayectoria colectiva, como acervo de conocimiento.

Como práctica discursiva la tradición oral se muestra como el conjunto de referencias dinámicas renovadas, readaptadas a las necesidades y funciones que ésta cumple en el imaginario colectivo, que afianza por un parte, la relación dialéctica individuo-sociedad considerando que el individuo “*tiene la*

capacidad de aportar y contribuir a la conservación de parte del Patrimonio Cultural Nacional” pues, es capaz de generar ese trabajo de creación y recreación. Y por otro, afianza la transmisión y conservación de su patrimonio cultural local.

Al ser, una práctica discursiva se proyecta como práctica comunicativa por su significación individual y colectiva, y como recurso de comunicación que contribuye a la construcción de una identidad colectiva, que revelar y apreciar sus propios conocimientos y tradiciones. Por ello, tiene las siguientes peculiaridades:

- **Legado social:** No sólo produce y reproduce el imaginario social sino que lo hereda, es decir, que se apropia de los testimonios y tiene responsabilidad sobre sus memorias;
- **Contenido múltiple:** Esta condición convierte a la tradición oral en un espacio de comunicación e información;
- **Individuo-Sociedad:** los individuos aportan testimonios de primera mano que permiten entender los cambios operados en la vida cotidiana de la comunidad;
- **Historicidad:** Los mensajes son “atemporales” pues son entendidos a partir de símbolos construidos en otros momentos; tales mensajes permiten en consecuencia, reconocer lo ocurrido años atrás y desde la perspectiva del presente;
- **Fuentes orales:** Han permitido iniciar al individuo en las modernas técnicas de comunicación y reflexión sobre el pasado.

Así, la tradición oral como recurso de la comunicación tiene un carácter multiemisor: la comunidad requiere de testimonios para entender su identidad y ésta su vez los legitima cuando reproduce esta información. Desde esta perspectiva, la comunicación se descubre en la tradición oral a través de tres mecanismos: la creación de nuevas formas de *representación* de continuidad e identidad; desarrollo de propuestas de *integración* de lo individual a lo colectivo; y, la ampliación de las formas de *participación* de la población.

En otras palabras, la base de un adecuado reconocimiento de la tradición oral está dada por la ampliación de la proximidad-participación que se obtiene entre la memoria colectiva y la memoria individual. Lo oral se presenta como escenario de participación, representación y legitimidad que construye un sentido de pertenencia colectivo a partir de la recuperación sistemática de información oral

guardada en la memoria de los individuos y el entramado social para *“procurar construir espacios de encuentro tendientes a fortalecer las posibilidades de socialización”*

La comunicación por su carácter decisivo en este proceso de socialización en términos socio-culturales, y más si estas relaciones se orientan a dinamizar la trama colectiva que rompa con los desencuentros, requiere la incorporación de una estrategia comunicacional, que este caso, estará desarrollada al calor de las nuevas tecnologías y su influencia en la vida social, como lo es el uso de Internet y específicamente del Blog o página Web personalizada, de la cual hablaré posteriormente.

1.8.1 Tradición Oral Como Práctica Comunicativa

La tradición oral garantiza su permanencia como práctica comunicativa, por ser un proceso de significaciones que se ejercen en la interacción social, la cuál encuentra las condiciones para perpetuarse justo en medio de la forma más tradicional de socialización: la interacción social que por medio de la palabra, integra a los sujetos, reflejando así el proceso de revitalización de la oralidad.

Como práctica comunicativa advierte la construcción de un discurso social, cultural, religioso que da cuenta de una memoria compartida, cooperando en un mismo sistema comunicacional, que evoca cuatro elementos: quien narra la historia; quien escucha; código y/o forma que facilita la narración y el relato en sí mismo. Al ser una acción comunicativa, la tradición oral es un acto que no se codifica por ser transferida y exhortada en la voz saturada por una particular representatividad cultural de la comunidad sino que al reproducirse adquiere popularidad:

“Las narraciones oral abundan en los hogares campesinos. Muchas de ellas tienen su origen en acontecimientos reales de nuestros antepasados; pero al ser contados de generación en generación, han adquirido la forma de leyenda y mito”.

Al difundir la tradición oral, ésta se convierte en una representación propia, reflejada en las percepciones que se tiene de ella y en su confrontación con el pasado. Por ello, se presenta como un discurso socialmente significativo que trabaja la memoria cotidiana de las prácticas sociales. Se trata de una estructura comunicativa que transmite el imaginario colectivo, revitalizada cada vez que la historia es

contada o narrada. Por ello, la comprensión de los mensajes no sólo debe ser entendida como expresión comunicativa sino también como producto de la actividad humana. Como acción o práctica comunicativa se distingue en cada una de sus categorías, las cuales tienen temas significativos por su carácter permanente y por su racionalidad discursiva, todo lo cual influye sobre la audiencia modificando las relaciones entre sus integrantes, permitiendo reconocer y difundir los símbolos y valores que estructuran tanto la cosmovisión de las sociedades, depósito de la experiencia colectiva que da sentido a la sociedad y al individuo, y las relaciones entre sociedad y individuo.

Por ello, como práctica comunicativa relaciona recíprocamente la identificación de los sujetos por el consentimiento mutuo de lo que es dicho, que es lo *trascendente* reiterando el uso necesario del lenguaje para la justificación de todo pensamiento, de todo acto y de toda percepción, donde el lenguaje le permite reconocerse y reconocer a todos los demás y su realidad, la justifica, por que se identifica con ella.

La práctica o interacción comunicativa se impone como realidad por ser una acción de acuerdo con los demás y se forma de todo aquello que los demás conocen. Es la comprensión común de lo que se dice. Exaltando la conciencia que se tiene de ella, se torna como una acción necesaria e inherente a la toda actividad que es producida de antemano por la interacción cotidiana: la comunidad al hablar, contar o narrar afirma su propia realidad reproducida en la percepción o en la acción que como persona y/o grupo realiza y que en último término configura su realidad.

Acertadamente Habermas dice que el lenguaje no sólo es un sistema de actos de habla, sino que además es la práctica en la que se articula la racionalidad humana. Por ello, el uso del lenguaje sirve para la comunicación precisamente, porque lo que dice el hablante corresponde con la realidad y respeta el orden normativo compartido por la comunidad dentro de la que se expresa. Es tener muy claro que la vida comunitaria esta estructurada comunicativamente y basada en el lenguaje y el diálogo. Por ello la tradición oral como práctica comunicativa permite la producción de significados, la cual es llevada a cabo por sujetos, y como producto social sirve como medio de comunicación entre ellos. Además ubica al habla, a la narración como la interacción entre el sistema social y el sistema lingüístico, éste segundo regido por los elementos que representan el sistema social. Cada persona forma parte de un grupo social que usa la lengua para diferentes objetivos en diferentes situaciones.

Hábito lingüístico que nos marca como sujetos generando un discurso que funciona como capital cultural. Y que además se convierte en un conjunto de conocimientos en forma de mensajes y signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes, y que son parte de un proceso social y simbólico de apropiación (re-creación, re-significación) que muestra nuestra conducta frente al mundo. Es hablar de interacción social, de la existencia de redes de relaciones sociales que conforman la sociedad. Así, se reconocen las relaciones con los demás por medio de interacciones que son procesos sociales fundamentados en una relación de comunicación: la práctica comunicativa.

Interacción de la cual es parte la tradición oral que posibilita la producción de un sistema de signos desarrollada dentro de contextos sociales e históricos producto de un conjunto de condiciones socio-culturales determinadas. Práctica social, que guarda elementos simbólicos que son como lo dice Gómez Pellón *“susceptibles de ser dotados de un significado subjetivo por parte de las personas implicadas en la acción”* que nos permiten hablar de la interacción social. Y dado que toda interacción social se fundamenta en la comunicación, es pertinente hablar tradición oral como práctica comunicativa.

La práctica comunicativa es, así entonces, la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por medio de sus actos dinámicos, en tanto que involucran sentidos en su experiencia. Interactuar es participar en redes de acción comunicativa, en redes discursivas que hacen posible la aprehensión, comprensión e incorporación del mundo. Por tanto, es comprender el entorno y dotar de sentido y significado a nuestra experiencia en el mundo.

Cuando dotamos de sentido y significación a nuestras experiencias, éstas pasan a ser parte de nuestra memoria, pues adquieren una significación adicional. Significado que al momento de ser contadas o narradas sea en leyendas, cuentos o alguna otra categoría de la tradición oral se afirma como componente primordial en la (re)construcción de la “memoria social” de la sociedad. Dicho de esta forma, la memoria se aborda como el espacio apropiado de preservación de hechos, imágenes, palabras del pasado que nuestra mente guarda rigurosamente. La tradición oral es una fuente asentada en la colectiva, donde ésta interviene como unidad de enlace y medio de expresión. Imágenes, hechos y palabras son expresados en cuentos, leyendas, mitos, en danza, en fiestas conmemorativas, etc., que enriquece la herencia social. Así la memoria visual y la auditiva logra transformarse en una forma de memoria, dándole una nueva perspectiva a tradición oral, pues la incorpora como “práctica comunicativa”.

1.9. TRADICIÓN ORAL (RE) CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL

La tradición oral, por tanto, constituye la posibilidad de recuperar sistemáticamente información oral o testimonios de personas que vivieron y/o protagonizaron en otra época un evento o hecho y que de otro modo se olvidarían. Es decir que expresa

“la experiencia histórica de un pueblo y representa las resultantes de su fisonomía social peculiar, su personalidad colectiva”. Por ello, la tradición oral manifiesta en forma apropiada hechos ocurridos en el pasado, reproduciendo un sistema de vida donde el sujeto bajo el sentido de pertenencia reproduce eventos históricos que se traducen en una visión grupal, ya que un pueblo que ignora su literatura oral se pierde a sí mismo, se condena al olvido, y pone en juego el sistema comunicativo que exige la tradición oral. Lo que permite distinguir el carácter renovador de la tradición oral que nos aproxima a la realidad, y además estimula iniciar tareas de investigación allí donde no existen documentos escritos, transforma el enfoque de la historia misma y rompe barreras. La tradición oral no es otra historia ni una historia diferente, es un aporte a la historia pues se vale de los testimonios orales, no para escribir una historia sino para (re)construir la historia local olvidada, *“los testimonios orales y narrados, recuperan, aquello concerniente al pasado y son transmitidos de boca en boca por el lenguaje.”*

Testimonios que evocan aquellas nociones que no poseemos y que sin embargo tienen un gran valor como lugares, personas, fechas, formas de lenguaje, etc., que expresan interés a momentos, individuos, cantos o frases. De ahí, que la actividad oral tenga relación con otras actividades como por ejemplo: política, económica y religiosa. ¿Acaso la historia no está llena de leyendas, canciones de gesta, epopeyas que dan a conocer momentos políticos, sociales y económicos de la comunidad? La historia lo confirma, existen un sinnúmero de evocaciones de momentos que fueron expresados en forma oral para que más tarde sea la escritura quien se apropie de ella. La producción literaria y musical, por consiguiente, es una actividad útil, necesaria a la conservación y al buen funcionamiento de la organización social, como consecuencia de su enlace con otras actividades, del desarrollo intelectual y del conocimiento exacto de los hechos.

Al ser la tradición oral una forma de expresión o comunicación directa dentro de la comunidad, la importancia de ésta se evidencia en su carácter dinámico, proporcionando una imagen de pertenencia, permanencia y estabilidad. Y a la vez, logra que el individuo y la sociedad preserven y redescubran memorias. La memoria individual no esta separada de la memoria colectiva. Ellas no significan nada por

sí solas. El testimonio no es solamente el hecho de comunicar algo, sino que permite al individuo y a la colectividad acceder a cada momento y ser capaz de reconstruir mentalmente su pasado, *“lo que hace que algo sea una conversación no es solamente el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino que hayamos encontrado en el otro, algo que no habíamos encontrado en nuestra experiencia del mundo”*.

De este modo, la memoria colectiva no existe sin referencia del pasado; y la idea de una memoria individual separada de la memoria colectiva es una contemplación desprovista de significado. Con ello, la idea central sobre el valor comunicativo que tiene la tradición oral, que utiliza la imagen y el conocimiento del pasado recolectado y transportado en leyendas, cuentos, costumbres, tradiciones, etc., y que los incorporan como mensajes transmitidos en situaciones de interacción para luego tornándose en práctica comunicativa y social construida simultáneamente queda justificada.

Justificación que permite ver la relación entre tradición oral, memoria y actualidad histórica, permitiéndonos reflexionar sobre la noción de testimonio/narración como forma de comunicación y como fuente de información y considerar a la interpretación como elemento de respuesta que se apropia de los conceptos y lo transforma en lenguaje, de ahí que *“ la esencia de la tradición oral consiste en existir en medio del lenguaje”* convirtiéndose en un espacio de expresión directa provista de veracidad, experiencias, percepciones y representaciones que advierte de cerca lo más significativo de las expresiones culturales de la comunidad. Las contribuciones de la tradición oral en diferentes temas de investigación: cultura, parentesco, cronología, emigración, identidad son una clara muestra de dicha relación con un alto grado de accesibilidad a nuevos discursos, y como práctica comunicativa relaciona, en una estructura atemporal periódica, el pasado, el presente y el futuro cuyos eventos originales constituyen la realidad y los acontecimientos presentes son una manifestación de esa realidad. El pasado es, literalmente, ahora.

1.9.1. Tradición Oral... Preservación Del Patrimonio Intangible

Cuando se reconoce el valor de la memoria individual y colectiva, expresadas a través de la oralidad, se distingue:

- la inmensa riqueza cultural del género humano que definen la identidad cultural de un pueblo producto del tiempo y del espacio que lo refuerzan; y
- el reconocimiento de uno mismo y de los demás, esencia misma del comportamiento humano, de

su manera de ser y de concebir el universo.

El reconocimiento de esta riqueza se aprecia en medio de la cultura local que no está enmarcada en las variables económicas solamente sino en la promoción de otros valores que se expresan en el bienestar y el fortalecimiento de la dignidad humana. Dimensión cultural que se presenta como anclaje indispensable del hombre y que es reconocida en la apreciación no solo de los bienes tangibles sino de los bienes intangibles o inmateriales, que son entre otros, formas de expresión orales como cantos, relatos, leyendas, cuentos, etc., que determinan la personalidad de los pueblos que se presenta como *“un sistema específico de símbolos culturales encavado, por que se va haciendo en los procesos sociales”*

Riqueza cultural que muestra la identidad cultural de un pueblo. “Identidad cultural” de acuerdo a la Declaración de México sobre Cultura e Identidad aprobada en 1982 subraya nueve puntos, de los cuales destaco los siguientes:

1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presentes en el mundo,
2. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la liberación de los pueblos,
3. La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así el proceso de su propia creación,
4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apropiación de otros valores y tradiciones.

Enfoque, que ubica a la tradición oral como elemento indispensable de la identidad cultural, por ser una forma de expresión cultural de valor incalculable, convirtiéndola además en parte del Patrimonio Intangible, por ser una herencia a la que todos tenemos derecho, y derecho propio como sociedad, que como con cualquier herencia, es obligación de los que la reciben no perderla sino transmitirla enriquecida a las siguientes generaciones con las marcas inevitables de su propio tiempo.

Como patrimonio cultural tiene cuatro valores:

- ✓ **Valor estético:** Que tiene relación al goce que inspiran el observar y el relatar;
- ✓ **Valor histórico:** Patrimonio visto como el legado específico de un momento histórico, de un pueblo en particular. Nociones como la “autenticidad, registro o documento le son constitutivos. Se trata del patrimonio entendido como evidencia de la trayectoria de una sociedad específica;
- ✓ **Valor científico:** Como evidencia de procesos sociales que desentraña misterios y problemas;
- ✓ **Valor ideológico o político:** En la confrontación de punto de vista, actitudes y emociones requeridas por los segmentos.

Este reconocimiento y apropiación de parte del Patrimonio Intangible incorpora a los sujetos como actores de su propio desarrollo y da valor a los períodos anteriores de la historia que revitalizan el Patrimonio e Identidad cultural. Valorar este Patrimonio, permite a la comunidad reclamar sus bienes inmateriales o intangibles “como suyos”. Esta es la razón estructural: el sentido de pertenencia, pues, constituye un punto de referencia de múltiples significaciones. Sentimiento de pertenencia a la colectividad, de forma que se muestra como un recurso cultural administrable que logrará desarrollar una sensibilidad por la conservación de lo “intangible”. El directorio de la UNESCO define el patrimonio intangible “*como creaciones colectivas de una comunidad cultural, enraizadas en sus tradiciones. (Sus diferentes formas [...]se expresan a través de los idiomas, las tradiciones orales, las costumbres, la música, la danza, los ritos, los festivales, la medicina tradicional, la artesanía y las habilidades constructivas*”.

La oralidad, por tanto, es Patrimonio y un recurso cultural que beneficia a la sociedad entera, promoviendo la participación de sujetos y sectores; es involucrar a la colectividad en la conservación otorgándole co-responsabilidad en la custodia del Patrimonio. Así, la protección del “lo intangible” implica mucho más que tener un marco jurídico como lo establece la Conferencia de 1972 o de 1988, es concienciar, sensibilizar y finalmente capacitar para que la sociedad civil tome el papel que le corresponde en la protección del Patrimonio Cultural en nuestro caso de estudio “la tradición oral”.

El “*Patrimonio Cultural intangible de la nación es fuente inagotable de reflexión sobre nosotros mismos, vínculo de una y otra época y síntesis de las manifestaciones artísticas y monumentales de cada momento de nuestra historia*” . La preservación del este patrimonio es una obligación y derecho de toda la población que fortalece la identidad étnica y nacional.

La tradición oral como producción social se convierte en una apropiación colectiva con carácter transitorio, perfilando a la socialización entre la comunidad y sus miembros, particularidad primordial del proceso de recuperación cultural, que permite que la oralidad trascienda y permanezca, lo cual la hace útil y valorada. “*El patrimonio cultural es una prueba evidente de la existencia del vínculos con el pasado. El patrimonio alimenta siempre en el ser humano una sensación reconfortante de continuidad en el tiempo y de identificación con una determinada relación*”.

1.10. EL VALOR DE “ LO ORAL”

Antes que la oralidad sea reconocida como Patrimonio Cultural Intangible, como producción social, como práctica social por ser considerada discurso, tuvo que someterse a la rigurosidad exigida por la historia como disciplina cuyo estatuto epistemológico privilegia lo escrito, produjo un sentido de desvalorización de lo oral, pues se comprometió no solo el discurso portador de la memoria sino al colectivo. La reducción del valor de lo oral en relación con la rigurosa historia se dio por exigir de ésta la certeza de lo acontecido, que solo era comprobable con la aplicación de métodos de investigación, pues lo contrario suponía *desviaciones* de la verdad. “*Cuanto más libre es la transmisión indirecta (de lo oral), las desviaciones en la tradición serán más numerosas*”, condicionando la memoria individual y colectiva que estuviera regidas por lo oral. Las tradiciones orales tuvieron la regulación aplicada a lo escrito; la autenticidad de la tradición oral al igual que el de historia es regulada por el resultado de la “comparación” que otorgan los métodos de investigación. La memoria individual tendría valor con la confrontación con otras fuentes de información (como la arqueología) que coincidan con lo “dicho”, es decir, la concordancia de tradiciones orales frente a hechos establecidos.

Este modelo fue elaborado en Europa, y aparece por dos razones:

1. Porque dio privilegio a lo escrito y *desvalorizó el sentido* de aquellos pueblos (foráneos) en los que “lo oral” es el eje de sus tradiciones, y
2. Por el desconocimiento de las prácticas sociales de memoria así como por el carácter de las tradiciones orales de dichos pueblos.

Vansina, además señala que dicho modelo fue apoyado también por los etnólogos que cuestionaban la *validez* de las tradiciones orales que puede resumirse en seis niveles:

1. Las tradiciones orales jamás son dignas de fe;
2. Por aquellos que les reconocen cierto criterio;

3. Por no existir regla metodológica que posibilite la comprobación de las tradiciones orales y por tanto su credibilidad;
4. Existen factores que influyen en el crédito de las tradiciones;
5. En cada tradición oral hay un fondo de verdad histórica; y
6. Por que se exige una *fe* ciega en el método histórico (investigación científica) como entidad disciplinaria.

Afortunadamente, dichas tesis revocaron, revalorizando con la confrontación el sentido de autenticidad de las tradiciones orales que hasta ese momento estaba entre dicho. La presencia de los “testimonios” a lo largo de la historia fue perceptible aún cuando estuvieran fuera del sistema cultural y de las condiciones propias de producción y emisión de lo oral. Esto puso de manifiesto que la cuestión no era solamente conocer sus “recuerdos” sino reconocer que dichas memorias tienen significación histórica y pueden ser objeto de una tradición.

La memoria evocada a través de la oralidad tiene significación histórica porque no están situadas fuera de la construcción oral de la historia, es parte de la historia comunicada oralmente en sociedades occidentales y no occidentales y que además han sido documentadas, lo cual resalta el potencial de la memoria humana como prueba histórica. La consideración histórica de la tradición oral se da además, porque dicha memoria es parte del proceso histórico, pues es una construcción de un suceso y un objeto de investigación. Estas narraciones se caracterizan por ofrecer una descripción fiel de los hechos, es decir, que cuenta con afirmaciones verdaderas, y no es solamente un detalle o especificación detallada del mismo, lo cual le otorga credibilidad. Por ejemplo, la descripción de la leyenda “La Purísima” en la cual se detalla la presencia divina a favor de los comuneros, provino de testimonios orales dados por comuneros, quienes estuvieron allí, y que ahora, son parte de documentos de consulta. Esto demuestra que ninguna documentación está basada solamente en la obtención de datos por métodos investigativos sino por testificaciones que al respecto se dieron. La tradición oral se vuelve elemento indispensable en la narración escrita de una comunidad.

Lo escrito está subordinado a lo oral. La mayoría de cuentos, leyendas y tradiciones que son parte de nuestro estudio y que son parte de textos de lectura provienen de la tradición oral de los pueblos que son considerados rigurosamente para aclarar el pasado. Lo escrito, posibilita comparar las transformaciones de un evento histórico, mientras lo oral es de hecho una construcción simbólica. Se reconoce la utilidad de las fuentes orales en el texto de Walter Ong, citado en Vansina, quien alude a una particularidad

significativa “*que no hay conocimiento sin recuerdo y memoria vividos; pero también en él, implícitamente, hay algo más.*” Con ello se revaloriza lo oral, la memoria y la historia oral.

Desde este punto de vista, la historia (re)construida por lo oral no es menos verdadera que la historia elaborada con documentos escritos. De allí que para Alessandro Portelli, “*la memoria es la historia*” . La tradición oral se constituye en verdad histórica, y la memoria es el hecho histórico más relevante que el mismo acontecimiento, el cual no tendría valor sin ella.

Con frecuencia, cuando la fuente oral es criticada por la supuesta limitación del testimonio individual lo que se logra es resaltar la particular importancia de lo oral con respecto a su aporte a la historia y a lo escrito, evidenciando los límites que se ha pretendido construir en torno a “lo oral”. En nuestro caso, la historia oral (tradición oral) permitirá conocer aspectos de la historia cultural de Macas.

La tradición oral no pretende sustituir a los métodos de investigación pero puede cambiar el enfoque de las investigaciones realizadas. Contar con testimonios de hechos históricos nos acerca a aspectos intangibles como el comportamiento imperante, la interacción entre el poder político y la sociedad civil, las redes de comunicación, la historia de los grupos sociales, al estilo de vida así como a su sistema de valores y creencias.

La revalorización de *lo oral* nos permite también abordar temáticas como el cambio social, los procesos de construcción de identidad cultural, reivindicando su carácter disciplinar y su capacidad para servir como instrumento de investigación en muy diversos campos. La utilización de fuentes orales permitirá analizar la realidad histórica desde diversos enfoques. Este trabajo sobre la tradición oral en la ciudad de Macas es un reflejo de ello, se ha hecho necesario la utilización de fuentes hemerográficas, pero lo más significativo son las fuentes orales “testimonios y narraciones”.

1.11. PERSONALIDAD DE LA TRADICIÓN ORAL

Se puede reconocer dos naturalezas: las explicativas que guardan relación con manifestaciones del universo, los animales y el mundo sobre natural y el porque de éstas manifestaciones; y las históricas que

resalta el valor del testimonio y de la memoria colectiva.

1.11.1. Las explicativas relacionadas al Universo, a los animales, al mundo sobrenatural

Estas narraciones tienen esta intencionalidad desde su origen así como su carácter utilitario y propone la explicación de eventos naturales y/o comportamientos relacionados con personajes animales o del universo, ya que, estos suponen dominación, obligando una observación rigurosa de la naturaleza, se las distingue:

- ✓ Cuando tienen relación con el universo casi siempre son cuentos, leyendas que se refieren al cielo, las estrellas, el Sol, la Luna, las constelaciones, los eclipses y su utilidad en el desarrollo religioso de la comunidad. Esta relación distingue cuan importante es la religión sobre todo en los indígenas así como en su cotidianidad. Las tradiciones orales religiosas son explicativas pues exponen de forma directa la relación entre el bien y el mal así como sus consecuencias. Este valor aclarativo es local y propio de una comunidad que además puede o no utilizarse en otra comunidad y puede o no tener el mismo valor. La tradición oral explicativa tendrá relación con objetos, con seres de la naturaleza (mamíferos, aves, mariposas). Lang acertadamente da cuenta que estos fenómenos “*se identifican con hombres y se representa el mundo celeste organizado en el mismo plan que la sociedad humana*”. Fenómenos como los eclipses, las fases de la luna, el día y la noche, el invierno y el verano permitían explicar y aun dirigir acciones humanas como por ejemplo ¿él porque de los cultivos en tiempos determinados? y del mismo modo hay temas que tienen relación con la destrucción y reconstitución de la especie humana.
- ✓ Cuando tiene relación con los animales se habla del totemismo que distingue deidades zoomórficas: animales feroces y/o delicados que se vuelven protectores, el cual recibe culto y adoración y en consecuencia no lo matan, ni lo comen. El totemismo consiste en un “*conjunto preciso y determinado de creencias, ritos y reglamentaciones muy características*”. Las leyendas sobre animales son las más representativas en comunidades como la nuestra, por ejemplo la leyenda en la que la mujer se convierte en pantera. Estos seres con poder divino, poseen psicología casi humana son el núcleo de muchas categorías orales de seres sobrenaturales.
- ✓ Cuando tiene relación con el mundo sobrenatural lo primero que imaginamos es que fueron

pensadas y contadas con el único propósito de no perecer como grupo, pues se precisan en las narraciones religiosas el poder de las diversas fuerzas sobrenaturales (diablos y deidades) que pueden estas manifestar en sueños, enfermedades, nacimientos así como el poder infinito de estos seres. Las narraciones de tentaciones o seres malignos en la mayoría de comunidades son numerosas pues tienen referencia a experiencias que tienen un alto valor colectivo antes que individual, aunque ejerza en este segundo, temor. Estas narraciones se transmiten de grupo a grupo, por ser eficaces.

Otras manifestaciones orales tienen relación con las deidades, los cuales pueden controlar fenómenos naturales y celestiales a favor o en contra de la comunidad y del mismo modo presenta a la “muerte” como el paso necesario a la eternidad. Existe un amplio grupo de leyendas que dan cuenta de experiencias del hombre que habla con la muerte, con sus antepasados, con los animales y otros dioses en un mundo paralelo o en su mismo espacio físico, pero siempre él se encontrará en una posición inferior que las de sus deidades. En la mayoría de los casos, estas narraciones proponen manifestar la fuerza vital de la vida o de la muerte y del mismo modo da a conocer como emprender este gran viaje hacia el otro mundo.

Al tener relación con los ídolos ó semidioses, casi siempre éstos están dotados de poder divino o sobrenatural, en algunos casos pueden cambiar de forma. Son superiores en su forma de vivir o concebir la vida. Algunos de estos héroes pueden estar destinados a morir y se vuelven eternos.

Una narración oral sobre un patriarca no exalta sus sufrimientos sino su *acción de edificación*, es decir, que esta orientada a persuadir al oyente sobre el poder del éste y así asegurar culto y recursos. Dicha acción es de carácter milagroso.

1.11.2. Las narraciones históricas que guardan relación directa con:

- **El valor del testimonio y la memoria colectiva**
- **El valor documental.**

A lo largo de esta investigación se ha resaltado la importancia de esta particularidad, la veracidad, las

leyendas, por ejemplo dan cuenta de sucesos que efectivamente ocurrieron, enfatizadas con argumentos fascinantes que no resta veracidad. La leyenda de “La Purísima” advierte la llegada de los colonos a región Shuar, la cual, destaca la importancia histórica del valor testimonial y posteriormente el documental, que precisan los límites aproximativos de la memoria colectiva, que se relaciona con hechos precisos e importantes. Son hechos de orden cultural, económico y social. En el caso de la leyenda “La Purísima” también tiene un carácter religioso, a tal grado, que existe un santuario.

El valor testimonial al ser analizado permite descubrir nuevos detalles, los cuales son documentados, consignando un valor histórico a lo narrado.

CAPITULO II

MACAS EN EL ECUADOR “LA ESMERALDA ORIENTAL”

Introducción

A lo largo de esta presentación, se buscará tener un mejor conocimiento sobre la ciudad de Macas, la cual desde el mucho antes de la conquista española ha estado marcada por grandes momentos; momentos que han sido conservados por la memoria de su comunidad.

La historia de esta ciudad, ha estado marcada por la presencia de las antiguas comunidades indígenas como: Chachis, Macas entre otras; y por la invasión española, pues es, a partir de ésta, se configura geográficamente la región de los Macas como la provincia de Morona Santiago y posteriormente se da la creación de la ciudad de Macas.

Uno de los rasgos de esta ciudad, es la influencia religiosa en todos los ámbitos incluida en la tradición oral, la cual se muestra en forma muy clara en una de las mayores leyendas de la zona “La Purísima de Macas”.

Ahora bien, para conocer sobre la historia de Macas, se hace necesario dar un vistazo a la región donde se encuentra ubicada, por ello, éste capítulo contará con información de Ecuador y Morona Santiago, pues, nunca es válido conocer una localidad sin antes conocer la historia de su desarrollo histórico, administrativo y geográfico.

2.1. ECUADOR

2.1.1. DATOS GENERALES

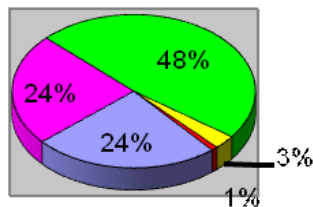
Iniciaremos dando un vistazo a nuestro país y algunos datos importantes para nuestra investigación.

Ecuador tiene una extensión de 255.970 km², esta ubicado en el noroeste de América del Sur, limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Su geografía esta marcada por la presencia de la Cordillera de los Andes que esta dividida en tres ramales: Cordillera Occidental, Oriental y Suboriental, que cruzan todo el territorio ecuatoriano de norte (Nudo de Pasto) hasta el sur (Nudo de Loja).

Las principales elevaciones en la Cordillera Occidental son: Ruco Pichincha, Guagua Pichincha, Atacazo, Corazón, Iliniza, Chimborazo. La Cordillera Oriental es más alta y muestra de ello son sus elevaciones: Mirador, Cayambe, Antisana, Cotopaxi, Tungurahua, Altar y Sangay. La tercera Cordillera esta fragmentada y se compone de tres pequeñas cordilleras: Napo-Galeras en la provincia de Napo-Pastaza; Cutucú en la provincia de Morona Santiago y Cónдор en la provincia de Zamora Chinchipe. Sus principales elevaciones son: Pax, Reventador, Sumaco.

Ecuador se halla dividido en cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente, Galápagos:

Distribución Territorial

■ Costa: 67.450 Kms ²	■ Sierra: 64.756 kms ²	■ Oriente: 131.137 kms ²
■ Galápagos: 8.010 kms ²	■ No delimitada: 2.289 kms ²	

2.1.1.1 Región Costera o Costa: En esta región la temperatura promedio es de 22°C. Sus principales puertos son: Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas y cuenta con hermosas playas como: Salinas, Playas, San Vicente, Atacames, entre otros. Su principal actividad esta relacionada con el cultivo y exportación de productos como el banano, café, cacao, arroz. Esta conformada por cinco provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro.

2.1.1.2. Sierra o Región Interandina: Su temperatura varía de 12 a 18°C. Existe una gran zona de

páramos donde habita el Cóndor, símbolo de nuestro Escudo Nacional. Sus principales provincias son Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Azuay y Loja. Su población es mayormente indígena.

2.1.1.3. Oriente o Región Amazónica: Su clima promedio es de 25°C., y su húmeda ambiental es del 90%. En esta zona es muy rica en agua. La abundante vegetación y la fauna que habita en ella son uno de sus mayores atractivos, por ello, son protegidos por el Estado, como por ejemplo la reserva del Parque Nacional Yasuní. La región oriental esta constituida por cinco provincias.

2.1.1.4. Islas Galápagos o Región Insular: Se encuentra a una distancia de 900 y 1.200 km² del Continente. Esta integrada por diecisiete islas grandes, veintitrés islotes y más de cien pequeñas. Sus principales islas son: Isabela, Fernandina, San Cristóbal, Española y Baltra. Todas las islas son de origen volcánico.

2.1.2. HISTORIA

Las huellas históricas de Ecuador nos hablan de antiguas civilizaciones que habitaron el territorio y nos legaron su cultura. Se han localizado restos arqueológicos de tribus asiáticas que llegaron al continente sudamericano y se asentaron en el territorio de Ecuador hace 14.000 años.

Otras culturas (la de Valdivia y las de los Huancavilcas, Cañaris y Caras) dejaron paso a los Incas uno de los imperios más grandes de América que impusieron el idioma Quichua, sus edificaciones de piedra como la gran construcción Ingapirca son muestra de su esplendor, y fueron expertos orfebres en oro y plata.

Tras la colonización española y la cristianización de la población indígena, se construyeron hermosos edificios barrocos, como la catedral de San Francisco y la iglesia de la Compañía, en Quito. Tras independizarse de los españoles, en 1822, Ecuador se integró en la República de la Gran Colombia. Años más tarde, en 1830, Simón Bolívar fundó la actual república independiente.

A principios del siglo XX se comenzó a construir la carretera Panamericana, que atraviesa el país de norte a sur. También empezó la explotación de petróleo en la península de Santa Elena y, años después,

en la región amazónica: Ecuador se ha convertido en un importante exportador de este recurso.

2.1.3. POBLACION

De acuerdo al censo de Noviembre del 2001 la población fue de 12'156.608. La esperanza de vida para la mujer es de 72.5 años para el hombre es de 67.3 años. La tasa de mortalidad es de 6.0 por mil y la mortalidad infantil es de 46.0 por cada mil nacidos vivos. El ritmo de crecimiento poblacional tiende a descender al igual que la tasa de fecundidad.

2.1.3.1. Población Urbana y Rural

De acuerdo al censo del INEC del 2001, la población urbana fue de 7'372.528 y la rural de 4'718.276. La proyección de población para el 2005 se estima llegará a 13.798.000. El acelerado crecimiento urbano se da sobre todo por el proceso de migración campesina, estimulado por la falta de recursos y oportunidades de empleo. Las principales ciudades destino son Quito, Guayaquil, Nueva Loja, Macas y Santo Domingo de los Colorados.

2.1.3.2. Por edad y por sexo

La población ecuatoriana es esencialmente joven el 33,2% es menor de 15 años; el 43,3% es menor de los 20 años. La población en edad activa (de 15 a 64 años) llega al 57% y la de 65 años y más es del 4.3%.

2.1.3.3. Población analfabeta

El promedio nacional de analfabetismo es de 9,44%. El rango mayor se ubica en los ancianos mayores de 65 años, y el menor en la población menor a 24 años. De acuerdo al Censo del 2001, el mayor nivel de analfabetismo se halla en las provincias con mayor número de población indígena.

Población indígena en porcentaje

<u>Provincia</u>	<u>%</u>	<u>Provincia</u>	<u>%</u>	<u>Provincia</u>	<u>%</u>
<u>Pichincha</u>	<u>5,3</u>	<u>Azuay</u>	<u>7,9</u>	<u>Cañar</u>	<u>13,4</u>
<u>Cotopaxi</u>	<u>15,3</u>	<u>Imbabura</u>	<u>11,9</u>	<u>El Oro</u>	<u>5,2</u>
<u>Guayas</u>	<u>6,8</u>	<u>Manabí</u>	<u>11,6</u>	<u>Bolívar</u>	<u>15,2</u>
<u>Carchi</u>	<u>6,6</u>	<u>Chimborazo</u>	<u>16,5</u>	<u>Loja</u>	<u>7,2</u>
<u>Tungurahua</u>	<u>9,0</u>	<u>Esmeraldas</u>	<u>11,0</u>	<u>Los Ríos</u>	<u>10,8</u>
<u>Napo</u>	<u>9,5</u>	<u>Pastaza</u>	<u>9,3</u>	<u>Sucumbios</u>	<u>8,1</u>
<u>Morona Santiago</u>	<u>8,9</u>	<u>Orellana</u>	<u>8,2</u>		
<u>Zamora Chinchipe</u>	<u>7,3</u>				

2.1.3.4. Población Indígena

Es significativa y tiene gran presencia social y política. Existen 14 nacionalidades indígenas en todo el país.

Región	Nacionalidad
Costa:	Chachi, Epera, Tsachila
Sierra:	Awa, Quichua, Pueblo Negro del Chota
Amazonía:	Quichua, Siona-Secoya, Cofán, Zápara, Huaorani, Shuar, Achuar, Andoa

2.1.3.5. Población económicamente activa

Según el Censo del 2001 es de 4'585.575; el 62% se relaciona a la PEA urbana y el 38% a la rural.

2.1.4. MIGRACIÓN

Enfrentamos procesos migratorios internos y externos, motivados sobre todo por el aspecto económico, de tal forma, que los individuos dejan sus lugares natales para ir a zonas más desarrolladas, ya sea a escala local, regional o internacional. Los lugares de destino internacional son: España, Italia, Estados Unidos, Canadá. Los destinos regionales son: Chile, Argentina. Las plazas locales: Quito, Guayaquil, Macas, Loja, entre otras.

2.1.5. EDUCACIÓN

La falta de infraestructura, maestros mal pagados, falta de presupuesto, deficiencia pedagógica de los maestros, la falta de material didáctico, las paralizaciones permanentes y una mala calidad de vida son el reflejo de la crisis por la cual atraviesa la educación ecuatoriana. Esta crisis se evidencia el alto índice de deserción, en el área rural es del 53% y en la urbana es del 11% así como en la crisis económica, política, social y moral de la sociedad.

2.1.6. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Existen 22 provincias:

Cinco en la región Costera, Diez en la región Interandina,
Una en Galápagos, y Seis en la región Amazónica.

Éstas se subdividen en 216 cantones: 83 en la Costa; 91 en la Sierra, 3 en Galápagos y 39 en el Oriente. Y cuentan con 795 Juntas parroquiales.

Existen 4 zonas no delimitadas: La Concordia; Golondrinas; Manga de Cura y el Pedregal.

Provincias del Ecuador	
? Costa: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro;	
? Sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolivar, Chimborazo, Cañar, Azuay,	
Loja;	
? Galápagos, y	
? Amazonía: Sucumbios, Napo, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.	
Esta última provincia lugar de investigación.	
Fuente: La autora	

Cada provincia cuenta una diversidad de recursos e historia formativa propia. Existen diversas nacionalidades y pueblos que gozan del respeto mutuo a sus valores étnicos y culturales. Las expresiones culturales son de diferentes índole en cada una de las provincias, las cuales van desde la danza, hasta el ámbito culinario como elementos de la tradición oral de cada comunidad. Y justamente en este punto empezaremos un reconocimiento muy particular sobre la provincia de Morona Santiago, su capital Macas y su tradición oral.

2.2. MORONA SANTIAGO

2.2.1. Rasgos Históricos

Los Macabeos y Shuar fueron y son sus antiguos pobladores. Los Shuar constituyen hoy por hoy un eje importante en los movimientos sociales, habitan en Morona y Sucúa y representan el 30% de la población y el 70% son colonos que emigraron de Chimborazo, Cañar y Azuay. Los españoles fundaron los pueblos de Logroño, Sevilla de Oro, Valladolid.

Se encontraron restos arqueológicos de las culturas Tradición Upano, la cual tiene algunas fases. De acuerdo al arqueólogo Padre Pedro Porras el “Complejo Sangay” ciudad prehistórica, que está ubicada a 30 kms al norte de Macas fue un centro de ceremonias religiosas de la cultura Upano. Otros hallazgos destacan la presencia de la cultura panzalea.

La presencia de los españoles al igual que la presencia religiosa modifico social y productivamente estas culturas. Los salesianos que llegaron a esta región en 1893 evangelizando a los nativos de la zona. Las

misiones salesianas fundaron ciudades como: Indanza, Méndez, Sucúa, Aguacate. Esta provincia se crea inicialmente como Santiago- Zamora el 15 de diciembre de 1920. Más tarde, el 24 de febrero de 1954 cambia su nombre como Morona Santiago. A partir de esta fecha importantes familias del austro adquieren grandes latifundios y anticipan la llegada de muchos otros colonos de Chimborazo y Cañar.

2.2.2. Rasgos Geográficos

Provincia oriental de innumerables riquezas tiene una superficie de 28.915 km², su población es de 115.412 habitantes: 57.425 son hombres y 57.987 son mujeres. Esta formada por 12 cantones: Morona, Palora, Huamboya, San Juan Bosco, Limón Indanza, Santiago, Logroño, Pablo VI, Gualaquiza, Sucúa y Taisha. Su capital es Macas tiene una población de 13.602 habitantes.

Está ubicada en el sureste del país, limita al norte con la de Pastaza y Tungurahua; al sur con la de Zamora Chinchipe, al este con Perú; y, al oeste, con las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay.

Se extiende por las estribaciones orientales de los Andes y parte de la llanura amazónica. El río Pastaza, los macizos de Machinguí, Macuna entre otros son parte del paisaje geográfico de la zona. Destaca un conjunto de montañas en disposición norte-sur y perpendicular, una de ellas es el volcán Sangay (5.230 m), cuya última gran erupción tuvo lugar en 1983. Hacia el este, el territorio forma parte de la llanura amazónica, regulada por los ríos Morona y Santiago.

Al norte corren los ríos de Palora, los afluentes del Sangay, Saraurco y Altar que se unen con el Pastaza, a sus orillas se sitúan las poblaciones de 24 de Mayo, Huamboya. A orillas del río Morona Santiago se asientan entre otras la comunidad de Chiguaza. Este río al igual de los ríos Macuna, Cangaimi, Miazal forma el río Morona y en sus orillas se levantan entre otras, las poblaciones de Morona y Puerto Proaño, él cual es punto divisorio del Protocolo de Río de Janeiro. La frontera con Perú en este sector amazónico ha sido causa de muchas tensiones en la historia reciente, ahora apaciguadas desde la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A orillas del Lago Yape, formado por el río Yaupi y el Zamora habita la comunidad de los Shuar. El río Upano es uno de los más hermosos de la zona amazónica por sus paisajes y valles, a sus orillas se asienta la ciudad de Macas.

La flora y la fauna son de valor inigualable. En la cultura de los Shuar estos elementos naturales son parte de sus mitos, leyendas y cantos. Su altitud es de 1.070 metros sobre el nivel del mar. El clima es fresco y húmedo en la vertiente oriental andina localizada en la parte occidental de la provincia, y menos lluvioso y más caluroso en la cuenca amazónica del este. La vegetación varía desde una pequeña zona de desierto frío de altura, pasando por el bosque serrano, selva de altura y bosque tropical lluvioso con abundancia de lianas y epifitas en las zonas más bajas.

En sectores como Palora, prevalecen los recursos agrícolas como son la yuca, el plátano, la vainilla, arroz, banana, que constituyen la base de las exportaciones regionales, y son componentes primordiales de la alimentación tradicional. El empleo de los recursos pecuarios como el vacuno se da en Sucúa, Macas, Méndez, Limón y Gualaquiza. Los recursos forestales se explotan económicamente, pues las maderas son muy apreciadas por su incorruptibilidades, son maderas duras y resistentes a la humedad: el roble, el cedro y la caoba.

En Sucúa, Macas, Méndez, Limón y Gualaquiza la actividad predominante es la agricultura. El aprovechamiento de los recursos mineros como son el oro, la plata se da en minas de Collay y Shingata, Méndez, Limón, Gualaquiza y Bombóiza.

El comercio se realiza por vía aérea y terrestre. La provincia dispone de terminales aéreas en Sucúa, Macas, Méndez, Gualaquiza, Ayuy y Miazal.

2.2.3. Turismo

Sus atractivos turísticos son sus hermosos y serenos valles, su exuberante flora donde destacan árboles de alturas inimaginables; su fauna: guacamayo, mono, tigrillos, entre otros, otro atractivo son: sus impresionantes elevaciones. El Sangay se presenta sobrecogedor por su combinación de actividad volcánica y de nieves plurianuales, junto a una diversidad de ámbitos ecológicos. El complejo Sangay, descubierto por el arqueólogo Padre Pedro Porras, es considerado no solo un lugar turístico por sus 1.200 pirámides sino que es un lugar propicio para investigar los misterios de las culturas aborígenes.

El Parque nacional Sangay, área natural protegida de Ecuador situada en la confluencia de las provincias

de Morona Santiago, Tungurahua y Pastaza fue declarado Parque Nacional en 1979, junto a los de Machalilla y Yasuní, y en 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los mayores atractivos para turistas extranjeros y nacionales no-solo por sus principales elementos: el volcán Sangay (5.230 m), y el Tungurahua (5.033 m), sino también por la gran variedad faunística y florística perteneciente a ecosistemas diferentes, que van desde los ambientes del bosque húmedo ecuatorial a los páramos de altura y al ambiente helado de las nieves plurianuales, que coronan las cumbres. “El Parque Nacional Sangay, cuenta con una extensión de 517.765 ha”, es uno de los tres mayores parques nacionales del país, junto al de Yasuní (en la región amazónica) y al de Podocarpus (en la provincia de Loja). El excursionismo científico y cultural es una de las múltiples posibilidades que ofrece el parque, dada la variedad bioclimática.

Las cuevas de los Tayos de formación rocosa, considerada una de mayor extensión en el mundo son otro de sus atractivos. Su nombre obedece por las aves de raro aspecto que habitan allí. Estas cuevas están ubicadas en el cantón Limón.

2.2.4. Cantones y Parroquias

Morona:	Macas cabecera cantonal y parroquia urbana. Parroquias rurales: Alshi, General Proaño, Huasaga, Macuma, San Isidro, Sevilla Don Bosco, Sinaí, Taisha, Zuña, Tuutinentza, Cuchaentza, San José de Morona.
Gualaquiza	Gualaquiza cabecera cantonal. Parroquias urbanas: Gualaquiza y Mercedes Molina. Parroquias rurales: Amazonas, Bermejos, Bomboiza, Chiguinda, El Rosario, Nueva Tarqui y San Miguel de Cuyes.
Limón Indanza	General Leónidas Plaza cabecera cantona. Parroquias rurales: Indanza, San Antonio, San Miguel de Conchay, Santa Susana de Chiviaza y Yunganza.
Palora	Palora cabecera cantonal y parroquia urbana. Parroquias rurales: Arapicos, Cumandá, Sangay y 16 de Agosto.
Santiago	Santiago de Méndez cabecera cantonal y parroquia urbana. Parroquias rurales: Copal, Chupianza, Patuca, San Luis de El Ancho, Santiago, Tayuza y San Francisco de Chinimbini.
Sucúa	Sucúa cabecera cantonal y parroquia urbana. Parroquias rurales: Asunción, Huambi, Yaupi, Santa Marianita de Jesús.
Huamboya	Huamboya cabecera cantonal y parroquia urbana. Parroquias urbanas: Chiguaza y Pablo VI.
San Juan Bosco	San Juan Bosco cabecera cantonal y parroquia urbana. Parroquias rurales: Pan de Azúcar y San Carlos de Limón.

2.3. MACAS

2.3.1. RASGOS HISTÓRICOS

Al igual que en toda esta investigación precisaremos el apoyo de fuentes como las investigaciones arqueológicas, antropológicas, estudios etnohistóricos, mitológicos y lingüísticos que nos proporcionan datos importantes sobre la historia y el proceso histórico cultural de esta ciudad así como de sus manifestaciones lingüísticas.

Macas, tiene una historia de 442 años desde su creación el 15 de Agosto de 1563 como Sevilla de Oro por Juan Salinas de Guinea. De acuerdo a estudios arqueológicos, la presencia de las culturas pre-incásicas en esta zona dada hace más de 10.000 años a. C., las cuales son de origen mongólico incluida la cultura Shuar. La abundancia de los restos arqueológicos detalladas en la obra del Padre Porras “Arqueología del Ecuador” da cuenta de la presencia de las siguientes culturas: la Tradición Upano que comprende la Fase de los Tayos, Fase Chiguaza, Los Macas y los Shuar o lo mal llamados Jíbaros.

2.3.1.1. Antiguas Culturas

2.3.1.1.1. Tradición Upano comprende un lapso que va de los años 2.7500 a. C. a

los 1000 d. C., se sitúa donde hoy están los cantones Gualaquiza, Méndez, Sucúa y Macas, poblaciones ubicadas a lo largo del río Upano. Su origen es mongólico. Los habitantes de esta Fase formaron parte de la Confederación Cañari, junto con los Huamboyas. Fue una sociedad muy organizada, prueba de ello es el Complejo Sangay, la cual demandó de acuerdo a la investigación del Padre Porras mucha disciplina en la construcción y mantenimiento de las edificaciones. Porras señala que este complejo ocupa cerca de 20 ha de extensión, sus pirámides forman dos geoglifos de tipo ceremonial, uno de ellos representa un felino, animal mítico y el segundo un hombre los cuales se unen en una posición coital. Las pirámides miden 40 metros de largo por 18 metros de ancho y una altura promedio de 3 metros.

Otro aspecto de esta cultura esta relaciona con la agricultura donde su primordial producto fue la yuca. Se añaden también, la pesca y la caza que permitían la subsistencia de la comunidad. En lo que se refiere a la cerámica, las figuras zoomorfas y femeninas predominaban al igual que las hachas de piedra, puntas de flechas, martillos y raspadores. Otros descubrimientos de esta fase fueron dados a conocer por el Padre Porras como los complejos arqueológicos ubicados en las orillas de los ríos Rosario, San José y Cuyes cerca de Gualaquiza y el complejo ubicado en la desembocadura de los ríos San José y Bombaiza como muestra de la organización de esta cultura.

2.3.1.1.2. Fase de los Tayos va desde los años 1500 a. C. hasta el 2000 d .C. se ubica

en el valle de Santiago en las cuevas de los Tayos y Coangos, actualmente Canto Santiago y Limón. Su principal característica se relaciona con las ceremonias funerarias, ya que, destaca su rigurosidad en el trabajo con madreperlas que fueron encontrados en la Cueva de los Tayos. Los habitantes de esta fase no eran los Shuar o Jíbaros sino de origen mongólico.

2.3.1.1.3. Fase Chiguaza va desde los años 1500 a. C. a los 800 d. C. situada entre

los ríos Palora y Pastaza, vivieron en pequeños caseríos. Su vida social fue intensiva y contaba con jerarquías. Su técnica de estampado de caimanes, loros, guayacanes y monos en la cerámica da cuenta su extraordinaria habilidad. Los habitantes de esta fase, de acuerdo a las investigaciones del Padre Porras poseían costumbres y fisonomía semejantes a los habitantes de la cultura Chorrera.

2.3.1.1.4. Los Macas su territorio comprendía, de acuerdo a algunos autores, desde

el río Machángara por el Sur, hasta el río de Cañar por el Norte. La tierra de los Macas habría avanzado por la Costa y la Sierra probablemente hasta el nudo de Mojanda rebasando los confines orientales. Es decir, que estaba al lado occidental y norte de la parroquia y ciudad de Azoguez. Su sistema parroquial daba cuenta de las siguientes parcialidades: Opar, Puesar o Pizar, Guangra, Tabay y Macas.

Los Macas se vinculan al imperio Cañari que se desarrolla en la cultura Narrio Tardío, llamada Fase Copueno-Pitaloma. Evidencia de su presencia, se puede encontrar en la Tola ceremonial de Pitaloma ubicada al norte de la ciudad de Macas, con una extensión de 2,5 hectáreas, una altura de 25 metros, una base circular de 40 metros y una cima aplanada de 60 por 60 metros. Se construye tras la colina de Guacho frente al Volcán Sangay, puesto que lo veneraban. Su cerámica era refinada. Sus vías de comunicación fueron: Pitaloma-Zuñac-Alausí-Cerro Tardío; y Pitaloma-Paute-Cerro Narrio (Cañar). Esta

Tola guarda mucha relación con la Tola de Pilaloma de Cañar.

Este vínculo actualmente se puede distinguir en algunos de sus términos y raíces que figuran en la lengua del Panzaleo, Cañari y Quichua.

MAJI: Apellido de Siclapa;	MACAJI: Lugar cercano a Riobamba
MACA: Apellido de Guano	MACAS: Lugar de Guano. Nombre de una tribu del Cañar
MACANCELA apellido de origen Cañari	

Macas en Quichua significa: raíz comestible y algo desabrido.

Otra similitud lo encontramos en el léxico que tienen origen cañari como uyansas, jinula, yacu, mama, ahura cá, randimpa, achachay, etc.

2.3.2. EL NOMBRE MACAS

Este nombre Macas y raíces similares, por investigaciones anteriores, son de origen lingüístico Cañari-Puruhúa-Mochica, principales lenguas preincaicas en Ecuador. Este nombre perpetuó el nombre de un grupo indígena que habitó en territorios orientales, los Macas, mucho antes de la conquista española. Nombre que traspasó la barrera del tiempo hasta convertirse en nombre de la ciudad capital de la provincia de Morona-Santiago.

2.3.2.1. Disposición Territorial Indígena

Se hace necesario revisar la historia de Macas que engloba el periodo de la conquista, la colonización así como su actual situación para conocer mejor su vida política-administrativa.

La consolidación del imperio Inca, palabra de origen quechua, *inka*, ‘rey’ o ‘príncipe’ quienes establecieron un vasto imperio en los Andes en el siglo XV, poco antes de la conquista española, que marca en forma determinante el desarrollo de las culturas nativas de la región incluidas las del Reino y de Quito y especialmente las de la región oriental ecuatoriana en las cuales se destaca la cultura Tradición Upano, los Huamboyas, Záparos, Mainas, los Macas y Shuar.

Los incas emigraron hacia el año 1100 D. C., probablemente desde el Altiplano, hacia el valle de Cuzco y

permanecieron durante casi trescientos años en este territorio, convirtiéndose en un grupo muy poderoso. Pachacutec conquista importantes territorios y establece el Tahuantinsuyu. A Pachacutec le sucedió Túpac Inca Yupanqui, quien continúa la expansión dominando a los Chachapoyas, los Chimú y otros pueblos importantes hasta el actual territorio de Ecuador. El dominio se expande especialmente entre 1493-1525 bajo la dirección de Huayna Cápac, hijo de Túpac. Hacia 1525, el territorio se extendía por la zona de la actual Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, por el norte de Argentina y Chile, con un área de más de 3.500 km de norte a sur, y de 805 km de este a oeste. La unión del Reino de Quito con el incario, configura definitivamente a este Imperio. El Reino de Quito estaba gobernado por los Shiris o Caras.

La muerte de Huayna Cápac en 1525, provocó la división del Imperio, pues sus hijos Huáscar y Atahualpa, empezaron una encarnizada lucha hasta la captura de Huáscar en 1532 debilitando seriamente al Imperio.

Ese mismo año, los españoles iniciaron su marcha a Cuzco para conquistar el Imperio Cañari. Conquista que fue frustrada temporalmente por la presencia de los ejércitos de los Quinoc y los Macas.

El Tahuantinsuyu, estaba dividido en cuatro grandes regiones o *suyos* ('parte'), a ello debe su nombre *Tahuantinsuyu* (una palabra quechua que significa 'Tierra de los Cuatro Cuarteles' o 'de las Cuatro Partes'), estaba, a su vez, subdividido en cuatro:

1. Chinchaysuyu abarcaba las tierras del norte, las tierras del Reino de Quito,
2. Antisuyu formada por los territorios orientales,
3. Collasuyu comprendía las tierras meridionales, y
4. Cuntisuyu conformaba los territorios occidentales.

El Chinchaysuyu está integrada por la Confederación Quito-Purua-Cañari, entre quienes se puede hallar aborígenes de la Tradición Upano, los Huamboyas, Záparos, los Macas, Mainas. Los shuar no eran parte de esta confederación.

2.3.2.2. Los Macas parte de la resistencia

El avance vertiginoso de Túpac Yupanqui los enfrentó con los Macas, que estaban ubicados en la parte nororiental del Imperio Cañari, con quienes tenían mucha familiaridad étnica. Esto explicaría el hecho de casi todos los pueblos orientales en tiempos de la conquista fueran denominados con el nombre de las tribus de los Macas.

Las cabecillas de este enfrentamiento fueron de pueblos orientales como Macas, Quisne y Pumallacta que ocupaban estribaciones de la Cordillera Andina; éstos pueblos fueron parte de los Cañaris los cuales rebasaron la Cordillera Subandina Oriental, que hoy corresponde a la provincia de Morona Santiago.

2.3.2.3. La Tierra de los Macas invadida

Luego de la conquista y colonización del Reino de Quito, la tierra de los Macas fue invadida en varias ocasiones motivada por la desmedida ambición. Gonzalo Díaz, Gonzalo de Pizarro, Rodrigo Núñez de Bonilla, Hernando de Benavente, Hernando de Barahona fueron parte de los españoles que incursionaron en estas tierras. Algunos de ellos se cubrieron de gloria, cuando descubrieron el Río Amazonas en 1542.

Uno de los personajes importantes de la Historia de Macas fue Rodrigo Núñez de Bonilla. Este hombre organizó la primera expedición a la Tierra de los Macas y Quizna. Empezó su conquista desde el sur por la región de Tomebamba, la invasión cruza el Cerro de Guamaní. El 18 de Agosto de 1540, el Márquez Francisco Pizarro otorga a Núñez de Bonilla la provincia de los Macas y de Quisne, de este modo, y por disposición del Virrey del Perú Blasco Núñez de Vela, Rodrigo Núñez de Bonilla preside por segunda ocasión la Gobernación de Quijos, zona oriental que llegaba al sur de la tierra de los Macas.

A Núñez de Bonilla le sucedieron algunos gobernantes, quienes no desistieron en la búsqueda de tesoros preincaicos. Uno de ellos fue Diego Torres, que incursiona en Quisne, Macas, Baha, Paira y Sangay.

Las batallas entre conquistadores cambiaron aún más el destino de los pueblos indígenas de los territorios orientales del antiguo Reino de Quito. La batalla de Jaquijaguana o Xaquixaguana (valle que se asienta en el Cuzco) que alteró drásticamente la zona oriental ecuatoriana. Se origina por la ambición de Gonzalo Pizarro, quien asesina al Virrey del Perú Blasco Núñez de Vela en la Batalla de Iñaquito

tratando de desconocer a la Corona Real; Pedro de la Gasca es enviado como Pacificador pero sus esfuerzos fueron en vano. Esto demandó una estrategia militar, de la Gasca busca el apoyo de los capitanes de Chile, Popayán, Perú y Quito para organizar esta batalla en 1545. De este modo, logra derrota y posteriormente dar muerte a Pizarro y al capitán Francisco de Carvajal conocido como el “demonio de los Andes”.

Tras la derrota de Pizarro, Pedro de la Gasca nuevo presidente concede un sin número de recompensas relacionadas con la entrega de tierras occidentales y orientales:

- Sebastián de Benalcázar gobierna nuevamente Popayán;
- A Rodrigo Núñez se le otorga Tilipulo, Cañar y Pomallacta;
- Rodrigo de la Paz fue nombrado Registrador perpetuo de Quito (11-V-1549);
- Los capitanes Hernando de Benavente, Diego Palomino, Zamorano, Alonso de Mercadillo y Rodrigo Salazar recibieron territorios orientales, que determinaron la actual división política de la región amazónica. Zamorano gobernó la Tierra de los Macas.

Benavente va de excursión a la tierra de los Macas por la ruta de Alausí y Zuñac a través de Paira, Emoy o Zamoncalli y la tierra de los Shuar. Un miembro de esta expedición fue el padre dominico Fray Francisco de San Miguel que fue nombrado protector de los Macas el 14 de Agosto de 1549 por La Gasca, iniciando la presencia religiosa en la región. Esta jornada cobró la vida de muchos hombres tanto españoles como indígenas Shuar, grupo étnico identificado claramente por los conquistadores, modificando el curso de la expedición. Esto les obligó a dirigir a la inmediación entre los afluentes del Zamora y el Paute ó Santiago nombre de la ciudad asentada a sus orillas “Santiago de las Montañas”. El Paute también acogió los nombres de Cuenca, ó Parosa, ó Unda Karusa.

Benavente además de recorrer la Tierra de los Macas y de los Shuar funda junto con el Capitán Mercadillo la ciudad de Zamora de los Alcaldes, la cual constituía parte de la gobernación de Yaguarzongo. Esta ciudad fue destruida en el levantamiento Shuar en 1599; más tarde fue reconstruida. En esta ciudad permaneció el capitán Hernando de Barahona, lugarteniente de Benavente, quien descubrió minas ricas en oro en tierra de los Macas.

2.3.2.4. La Gobernación de Macas

Establecidas las Gobernaciones de Quijos y Yaguarzongo por Pedro de la Gasca, la población de los Macas figuro en los mapas de la conquista -actual lugar- después de la destrucción de Sevilla de Oro. La tierra de los Macas constituye la tercera gobernación oriental.

Limitaba al norte con la gobernación de Quijos siendo su límite el Río Tungurahua; por el sur delimitaba con la Gobernación de Yaguarzongo, donde los ríos Paute o Cuenca eran la frontera. Por el este, llegaba hasta la Gobernación de Jaén y Mainas ubicado en la rivera oriental del río Chinchipe antes de confluir en el Marañón o Amazonas y por el oeste hasta el corregimiento de Tomebamba.

Formaban parte de ella la población de Huamboya y los Canelos, y se dividió en dos zonas: la del Upano y la del Santiago donde habitaron los shuar o jíbaros, aborrecidos por Huamboyas, Canelos y conquistadores. Cabe resaltar que la Gobernación de los Macas nunca pudo ser dominada.

2.3.3. FUNDACIÓN DE CIUDADES EN TIERRA DE LOS MACAS

La tierra de los Macas ó Gobernación de los Macas se hizo famosa por su riqueza, lo que la convirtió en el lugar propicio para que la Corona aumente su poder, se fundaron: Huamboyas, Sevilla del Oro -capital de la Gobernación de los Macas-, Zuñac, Pairas, Quizna, Emoy, Guapula, Zamaucalli, Chapico, Logroño de los Caballeros, que actualmente corresponde a la parroquia del Cantón Santiago, cerca de Méndez, y la ciudad de Nuestra Señora del Rosario: actual ciudad de Macas.

2.3.3.1. Ciudad de Nuestra Señora del Rosario

En 1563, se crea la Real Audiencia de Quito la cual esta conformada por gobiernos independientes de Jaén, Yaguarzongo, Macas, Mocoa, Quijos, Cara, Esmeraldas y Mainas y los corregimientos de Ibarra, Otavalo, Quito, Latacunga, Riobamba, Chimbo, Cuenca, Loja y Guayaquil. Es precisamente, en el gobierno independiente de Macas ó de los Macas donde se funda el 15 de agosto de 1563 por orden de Juan de Loyola la Ciudad de Nuestra Señora del Rosario. Su nombre “Nuestra Señora del Rosario” tiene relación con la presencia de comunidades religiosas que apoyaron que se funde el mismo día de la Fiesta española de la Asunción de Nuestra Señora. El amparo religioso facilita el apoyo de Caciques de Sangay (Toyllo); de Paira (Zanga); de Zamancallí (Azaco); de Mibucala (Atuna); de Guallapa (Aguasnalli); de Colaygua (Malichagua); de Maqueta (Tutay); de Ytacono (Holay) y de Lamano (Lamano). Lo mismo ocurre en ciudades como Quito, Guayaquil y Riobamba. Durante 10 años (1563-1572) de existencia la ciudad enfrenta una serie de dificultades, ocasionadas por la búsqueda de oro, que la convirtieron en guarida de malhechores. La disputa jurisdiccional entre Quijos y Yaguarzongo empeora aún más la situación. Esta desarticulación social provoca que la Real Audiencia por varias

ocasiones utilice la fuerza para restaurar el orden local sin lograrlo. A pesar del esfuerzo del Capitán Álvaro de Paz, Juan Salinas de Loyola termina declarando el fin de esta ciudad.

2.3.3.2. Sevilla del Oro, la nueva ciudad

Entre los años de 1573-1574 los pobladores que huyeron de la antigua ciudad de Nuestra Señora del Rosario se reubicaron más al norte del sitio de la antigua ciudad a orilla del Río Upano, llamándola Sevilla del Oro. A esta ciudad llegaron colonos de Loja, que fueron enviados por Juan Salinas de Loyola. Su extensión fue de Zamancallí hasta los confines de las tierras de los Shuar. Esto la ubica jurisdiccionalmente en la Gobernación de Quijos, terminando así el juicio por la jurisdicción de esta ciudad, emprendido por Juan de Salinas Loyola, gobernador de Yaguarzongo.

La ciudad contaba con dos fortalezas de guerra las cuales servían para someter a pueblos circundantes y para evitar la entrada de los infieles. Su organización social, su estabilidad permite una acción intensa de parte del clero: la construcción de iglesias y la predicación del evangelio se instituyó en toda la región. Este crecimiento no se aprecia en ni en la infraestructura de la ciudad, pues sus edificaciones no eran sólidas, la mayoría eran chozas, ni en la vialidad que permita el acceso a la zona.

Sevilla del Oro, a pesar de estas dificultades se convirtió en la capital de la provincia. Su crecimiento económico se basó en su riqueza minera y agrícola, que les permite contar con calles empedradas, traer vinos y aceites de España y construir un acueducto de aguas. Este apogeo, se da por el hallazgo en la parte occidental de la ciudad, de un camino que los acercaba a Riobamba, a Paina y Zuñac. Prosperidad que dura por más de cien años.

Posteriormente en 1685 Sevilla del Oro se reubica en el lugar llamado Barrancas, con el nombre de “Ciudad” donde permanece por más de 200 años, para establecerse definitivamente en la banda izquierda del Río Upano.

2.3.4. JUAN GAVILANES o JUAN DE LA CRUZ GAVILANES Y EL GRAN MILAGRO

Dentro de la gobernación de los Macas, los corregimientos de Sevilla del Oro y de Logroño la presencia

de las misiones tuvo un papel importante, pues se inició una campaña de anulación de idolatrías en pro de la adoración de un solo Dios y de la Madre de Dios. Uno de sus mayores representantes fue el Sr. Juan Gavilanes que más tarde se llamaría Juan de la Cruz por su abnegado trabajo a favor de la iglesia católica.

De acuerdo a los archivos de las Conceptas de Riobamba, este hombre que fue llamado por Dios, llega a vivir cerca de Sevilla del Oro, en los “desiertos de Macas” o lugares deshabitados que se ubicaron en las montañas de Zuñac. Durante su vida en Sevilla del Oro se da uno de los mayores “milagros” relacionados con la Virgen María. Juan de la Cruz, hombre recordado por su idolatría a la Virgen construye una ermita o cueva en honor a ella días antes de su fiesta de presentación, en el altar de este lugar se coloca temporalmente un lienzo de la Virgen sumamente percutido y opaco.

Días después en presencia de la familia Toscano, el viejo lienzo se transforma en un lienzo lleno de colorido pudiendo distinguirse la imagen divina. Este suceso también fue admirado por la comunidad al día siguiente en la celebración de la misa.

Juan de la Cruz, logra con autorización del obispo López de Solís que:

- Se guarden registros, tomados bajo juramento de los testigos de este suceso,
- Que el cuadro sea llevado a Riobamba para evitar su deterioro, y
- Que se construya en Riobamba un convento, actual Monasterio de las Madres Conceptas.

Los macabeos inconformes con esto, viajaron por tres ocasiones a Quito para solicitar al Obispo, les permita llevar el cuadro nuevamente a Macas, a lo que asistió afirmativamente. Sin embargo en las tres ocasiones en el momento de leer la misiva en el convento, se encontraban con la novedad que parte del texto cambió, señalando que el cuadro deberá permanecer en Riobamba. Frente a este “suceso” los macabeos decidieron dejarlo en el convento.

Se cree que el cuadro sale de Sevilla del Oro en 1604; la imagen fue llamada “Virgen de Macas” y más tarde “Purísima de Macas”. En el lapso de 12 años (1592-1604) se atestiguan muchos milagros que son parte de las costumbres de la actual Macas.

2.3.5. FINALMENTE ES RECONOCIDA COMO “MACAS”

Durante muchos años la actual ciudad de Macas recibe varias denominaciones: Tierra de los Macas,

Gobernación de Macas, Gobernación de los Macas, provincia de los Macas, Ciudad de Nuestra señora del Rosario, Sevilla del Oro, entre otros, sin embargo, es a partir del año de 1822 cuando el departamento del Sur o República del Ecuador alcanza la libertad, donde comienza a forjarse la independencia provincial. Dos años, más tarde en 1824 con la batalla emancipadora y constituida la Gran Colombia, que se expide el decreto territorial. El departamento del Ecuador se conforma de las provincias Imbabura, Pichincha y Chimborazo. Teniendo esta última como cabeceras cantonales a: Riobamba, Ambato, Guano, Guaranda, Alausí y Macas. Los cantones de Pichincha fueron: Quijos con capital en Tena y los cantones de Cuenca fueron: Jaén, Bracamoros y Mainas. Es en 1861 durante el gobierno de Gabriel García Moreno —dirigente del Partido Conservador— que se dicta la nueva carta territorial del Ecuador con fecha de 29 de mayo. La provincia de Macas se constituye como Cantón Sangay con su cabecera Macas, perteneciente a la provincia de Chimborazo. Fecha de conmemoración, por ordenanza dictada por el Ilustre Municipio del Cantón. El límite entre las provincias de Chimborazo y la provincia Oriental fue el río Upano. Macas fue cabecera del Cantón Sangay hasta 20 de enero de 1920 cuando se dicta una nueva Ley Territorial, los territorios orientales se dividieron en dos provincias: Napo-Pastaza, al norte, y Santiago-Zamora al Sur. Macas queda constituida como Capital de la provincia de Santiago-Zamora y cabecera cantonal del Cantón Morona de la misma provincia.

Treinta y tres años, más tarde, el 1 de febrero de 1953, mediante decreto la provincia de Santiago-Zamora se divide en Morona Santiago con su capital Macas al norte y Zamora-Chinchipec al sur con su capital Zamora; Napo con su capital Tena y Pastaza con su capital Puyo. Actualmente la zona oriental tiene 6 provincias incluidas Sucumbíos con su capital Nueva Loja y Orellana con su capital Orellana.

No olvidemos que este nombre “MACAS” tuvo origen cañari, nombre que se utiliza a lo largo de toda la historia Macabeo.

2.3.6. MACAS Y SU NUEVA HISTORIA

Su reconocimiento como Macas trajo prosperidad así como dificultades. Mientras permanece la comunidad de jesuitas arribaron a estas tierras al General Proaño, que diseñó los primeros planos de la zona oriental; los cascarilleros, a los caucheros de Colombia que llegaban por Zuñac y Alausí. En 1887 llegan los Dominicanos que al igual que los Jesuitas permanecen poco tiempo, sin embargo en esta época Monseñor Riera traza un camino de herradura de Riobamba a Macas, construcción que dura más de 70 años.

El movimiento migratorio de los caucheros se acentúa en 1906 a 1910, se explotaba desde las cabeceras del Salado hasta Tutanangoza, en la región de Macas y Sucúa. En ese mismo año ingresa la compañía Franco-Holandesa de Colonización, permaneciendo por poco tiempo en Macas por las “desfavorables” condiciones ambientales.

En 1912 ingreso la Misión Científica Tufiño-Álvarez que causó gran júbilo nacional y regional, por ser la primera incursión con carácter científica. Su objetivo era confirmar o negar el trazo de vialidad Riobamba a Macas de Monseñor Riera. Su informe final pide que se construya dicho camino considerando ventajas y desventajas notificadas por ellos. Actualmente se cuenta con la carretera Macas-Guamote-Riobamba.

Las misiones Salesianas incursionan en Macas en 1924 estableciéndose en diferentes puntos a lo largo del río Upano: Gualaquiza, Méndez, Macas, Limón, Sucúa, Sevilla. La presencia militar también se evidencia.

Uno de los mayores problemas que se enfrenta en Macas a lo largo de los primeros años de independencia, ocasionada por su intenso progreso son las enfermedades epidémicas como la disentería, la viruela que aniquiló a gran parte de la comunidad indígena Shuar así como también afecto a los colonos. La Tosferina y el sarampión también causaron daños irreparables en la actual provincia de Morona Santiago.

Otro de los eventos que marcaron la historia de Macas fue la Guerra de 1941. Los pobladores con la guía del Padre Elías Brito impulsaron prácticas de defensa de nuestra frontera. Armados de machetes y escopetas defiende nuestra Patria. Son héroes no-reconocidos de una batalla en que se cede más de un millón de kilómetros cuadrados. Con la firma del Protocolo de Río de Janeiro se establecen los hitos, a excepción de la zona de Tiwinza, Cóndor Mirador y Cenepa, hitos que más tarde se establecieron en la guerra del Cenepa (1995) durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, donde el aeropuerto “Edmundo Carvajal de Macas” es base de operaciones aéreas. En esta guerra participaron indígenas Shuar que fueron parte de los grupos Iwia de las fuerzas especiales terrestres del Ecuador.

Más tarde, por ser considerada capital de la provincia facilita los trabajos de alumbrado público a cargo de la Empresa Eléctrica Municipal, así como el traslado de media docena de plantas termoeléctricas particulares, y mejora el sistema de información y comunicación. En sus calles se puede ver vehículos motorizados, tractores, jeep, entre otros. El campo de aviación se convierte en el punto neurálgico de la zona. Se levantan dispensarios médicos y odontológicos y se establece la Dirección Provincial de Sanidad (1955), la Dirección Provincial de Agronomía y la Federación Provincial de Deportes de Morona-Santiago. En el área de vialidad los servicios técnicos de las fuerzas armadas, facilitan el acceso a Macas.

2.3.7. EN LA ACTUALIDAD

Macas es conocida como “Esmeralda Oriental”, y es la capital de la provincia de Morona Santiago. A diferencia de otras ciudades Macas fue fundada por varias ocasiones desde 1576 hasta 1953.

Actualmente Macas es una ciudad próspera por su gestión administrativa que regula los programas económicos, sociales, de salud, educación y comunicación.

2.3.7.1. Rasgos Geográficos

Situada en el sureste del país, está bañada por las aguas de los ríos Upano, afluente del Santiago, que nacen en las alturas del Oyapungo. Se sitúa en el Valle Upano, que se encuentra en la Cordillera Oriental de los Andes, cadena montañosa de Sudamérica que constituye el ramal oriental de la cordillera de los Andes. Sus vertientes orientales son abruptas al norte, más suaves al sur y están surcadas por profundos valles. De norte a sur destacan altas cumbres como Antisana (5.704 m), el Cotopaxi (5.897 m) y el Sangay (5.230 m).

2.3.7.2. Límites

Al norte el río Upano, al sur esta Sucúa, al este la cordillera de Cucutú; y, al oeste las faldas de Verde Cocha.

2.3.7.3. Extensión

Como cantón tiene una superficie de 11.978 km². Solamente la ciudad alcanza 463.30 km².

2.3.7.4. Altitud

Esta a 1070 metros sobre el nivel del mar.

2.3.7.5. Clima

En esta pequeña ciudad su clima es cálido húmedo. Su temperatura promedio es de 21°C. Acertadamente el Padre Domingo Barrueco, dijo que Macas tiene un clima privilegiado.

2.3.7.6. Población

Es de 13.602. La mayoría de la población. A la fecha la población ha alcanzado una cifra de alrededor de 15.690 habitantes, lo cual denota una disminución de la tasa de crecimiento poblacional que llegó a 4.5% en el año 2001. En este sentido, es interesante anotar que la ciudad era muy poco habitada hasta entrada la década de los 60 y parte de los 70, cuando se produjeron considerables movimientos migratorios hacia la Amazonía ecuatoriana, especialmente de pobladores de las provincias de Chimborazo, Azuay y Cañar. Resulta de ello que este período, la tasa de crecimiento poblacional alcanza un porcentaje superior al 11%. Como consecuencia de este fenómeno, parte de la población de Macas es colona, existiendo además, un considerable porcentaje de habitantes es de nacionalidad shuar, se estima que alcanza un 70%.

De acuerdo al censo del INEC-2001, se determina que el 67% de la población de la provincia es rural, este porcentaje supone un crecimiento de los centros urbanos dentro de la mencionada provincia.

EDAD	PORCENTAJE
De 0 a 14 años	44%
De 15 a 24 años	19%
De 25 a 44 años	22%
De 45 a 64 años	10%
65 y más	5%

Fuente: INEC (2001) VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda. Noviembre. Ecuador.

Es evidente según estas cifras que se trata de una población marcadamente joven puesto que el 44% de los habitantes de la provincia tiene como edad máxima 14 años, por ello, el producto final de esta investigación va a este sector. Sin embargo, no se debe dejar de considerar la presencia de adultos a partir de los 45 años, pues se convierten en sujetos consulta. Precisamente porque la oralidad es todavía

patrimonio de los adultos y ancianos. Esta particularidad permite que la tradición oral conserve condiciones propias de creación.

2.3.7.7. Cantón y Parroquias

Macas es cabecera cantonal de Morona Santiago, es parroquia urbana. Sus parroquias rurales son Alshi, General Proaño, Huasaga, Macuma, San Isidro, Sevilla Don Bosco, Sinaí, Taisha, Zuña, Tuutimentza, Cuchaentza y San José de Morona.

2.3.7.8. Recursos

Esta pequeña ciudad tropical y andina es el principal centro de un valle fértil y rico agronómicamente (valle del Upano), y de unos páramos de gran potencial forestal, que en ambos casos forman un área de baja densidad de población. Al papel administrativo de capital se le suman las actividades industriales que genera la gran variedad de plantaciones tropicales del valle, como son la yuca, el plátano, la vainilla y las maderas duras y resistentes a la humedad: el roble, el cedro y la caoba. La industria ganadera se incrementa desde que el tiempo de la colonia en que se tiene acceso a los mercados de la Sierra por el camino de Zuña-Guamote. Le sigue en importancia la producción de canela, tabaco, aguardiente, café y maní. Los cuales son trasladados por vía aérea.

2.3.7.9. Turismo

Es una ciudad llena de atractivos, el monumento a la Amazonía, su parque central, el museo etnológico de la Misión Salesiana, el cual gira en torno a la comunidad Shuar, el Museo de la Municipalidad que custodia restos arqueológicos con motivos ornamentales variados en coloración roja con una antigüedad de más de 200 años. Estas evidencias dan cuenta de la presencia de las culturas que habitaron en la región. De igual manera, el museo de Sucúa tiene exposiciones de cerámicas.

Otros lugares de encanto son las orillas de los ríos Yaupi, Sangay y Upano, el puente colgante sobre el río Santiago y las fuentes termales de Miasal, el cerro Quilano, La cueva de los Tayos, el complejo Sangay, el templo de la Virgen de Macas revestido de mármol italiano.

La infraestructura hotelera es de primera clase así como la presentación de sus platos típicos como los ayampacos que se preparan con pescado envueltos en hojas de Pola-Kimbo que se cocina a fuego lento.

2.3.7.10. Educación

La educación en Macas se adhiere mayor importancia con la presencia de algunas misiones religiosas como los Dominicos, Jesuitas, y Salesianos. Las religiosas de la congregación de las Hijas de María dan cuenta que antes de la llegada de los misioneros, los riobambeños que vivieron en la ciudad y ocupaban puesto de autoridad civil como Jefe civil y sus familias dictaban clases a niños blancos, mestizo y Shuaras.

La presencia de los Dominicos fue buena, pues se establecieron algunas escuelas; mismas que fueron utilizadas por los Jesuitas. Sin embargo la presencia de misioneros Salesianos a partir de 1924 significa un aporte importante a este campo educacional. Ellos se encargaron de la educación, fundan la escuela “24 de mayo”, que se distribuye en 1939 en dos ramales, uno para educar a los colonos y otro la educar a los indígenas por las condiciones culturales de cada grupo.

La atención para educar a los indígenas exige mayor atención, por ello, se construye el 1º de Octubre del año en curso la Misión Sevilla Don Bosco, que permanece hasta la actualidad. Esto significa que la escuela 24 de mayo se encamine a la educación fisco-misional de los colonos, tomando el nombre de “Eudófilo Álvarez” para reconocer la labor del Director de los asuntos del Oriente Ecuatoriano. Más tarde, se llamó “Cristóbal Colón” que hoy permanece.

La educación artesanal de la mujer se establece 1943 con el Taller Fiscal de corte y confección “Mercedes Tous”. En 1944 la escuela de niñas al otro lado del Upano, al igual que la Misión. Ese mismo año se funda el plantel fiscal de primera enseñanza “Eloy Alfaro”. En 1951 se crea el Taller de corte y confección “Purísima de Macas”. Ese mismo año se funda el “Normal Rural Don Bosco” que más tarde funciona como “Normal Urbano Don Bosco”. Estos talleres se fusionan mediante resolución ministerial fechada el 30 de abril de 1955 y tienen un carácter fisco-misional. En 1958 el Normal Don Bosco dicta clases a las niñas de Macas e inaugura su presencia en la misión de las Hijas de María Auxiliadora.

Actualmente cuenta Macas con planteles educativos tales como jardín de infantes, escuelas, taller de

prácticas artesanales, escuela de enseñanza primaria, Normal Don Bosco para jóvenes y universidad. La educación en Macas cuenta con el apoyo de la Municipalidad con la apertura de la Biblioteca municipal y del Comando Militar zonal.

Cabe señalar que la universidad se inaugura el 15 de Noviembre de 1990 con el apoyo de la PUCE-Cuenca.

La educación en Macas tiene una fuerte influencia religiosa, por la presencia de estos desde el tiempo de la conquista y por evangelización hacia los shuar. De acuerdo, al censo del INEC, en Morona Santiago hay 47.495 habitantes indígenas.

Existe una crisis educativa, pues los esfuerzos de la comunidad religiosa no proporcionan el nivel académico que requiere una buena educación, muestra de ello es la reciente creación de la Universidad de Macas en 1990, son casi cuarenta años para iniciar una nueva etapa educativa en el ámbito universitario. En años anteriores, los jóvenes estudiaron en otras provincias. A consecuencia de esto, las prácticas de conservación se vieron fuertemente afectadas. Actualmente, los jóvenes han adquirido una visión diferente.

2.3.7.11. Migración.

En nuestro país, la migración no es un fenómeno nuevo. Sea por motivos políticos, económicos, sociales o culturales, este fenómeno ha estado presente en todas las sociedades y en todos los momentos históricos. El inmigrante se va de su lugar de nacimiento buscando mejores condiciones de vida, porque en su tierra prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza. Cuando llega a su lugar de destino arriesgan sus vidas, pero siempre tratando de mantener sus particularidades culturales, ya sea mediante su vestimenta, su forma de hablar, de comunicarse. Es tratar de mantenerse vivos.

Todo inmigrante, aquella persona o migrante que se moviliza desde su lugar de procedencia a otro, posee la calidad de inmigrante respecto del lugar de llegada. Los movimientos migratorios pueden ser definitivos o temporales, voluntarios o forzados, e internos o externos.

Al igual que el flujo migratorio al exterior, en el país –pero en menor medida-, las principales ciudades se han convertido en escenarios atractivos para esta actividad; migran del campo a la ciudad, o de ciudades pequeñas a las grandes urbes debido a que, en la misma medida, sus entornos inmediatos no generan las condiciones adecuadas. Sea por estudios, trabajo u oportunidades, las principales ciudades del Ecuador concentran a sectores poblacionales amplios en su interior, presentando nuevas formas de sentir y conformar patrones culturales. Por tanto, resulta importante aprehender la resignificación cultural de la migración.

De acuerdo al Censo de población y vivienda – INE del 2001, la migración interna en el país (inmigración), destaca el hecho la inmigración masculina de zonas rurales a zonas urbanas en un 27,83%. La Amazonía registra el segundo porcentaje de inmigrantes con un 17,7%, precedido por Galápagos que tiene el mayor porcentaje 30.1%, la Sierra con un 17.0% y la Costa con un 11.6%.

En Cañar (69.53%), Morona Santiago (68.86%) y Loja (66.15%) son las provincias con indicadores más elevados. De ahí, que en este estudio se ponga a la tradición oral de estas comunidades.

2.3.8. LOS SHUAR

Los Shuar de posible origen mongólico están formados por unas 40 tribus que viven en la región amazónica del este de Ecuador y las zonas limítrofes del norte de Perú, en las laderas bajas orientales de la cordillera de los Andes así como en las provincias de Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe. En Macas se ubican al este en las orillas de los ríos Marañón, Santiago y Pastaza superior. Los jíbaros, que se da a sí mismos el nombre de ‘shuar’, están divididos en cuatro grandes grupos y, al parecer, constituyen una rama lingüística independiente. Su idioma es el shuar-chicham. Según el Prodepine son 110.000 habitantes.

Los Shuar, se denominan Untsuri Shuar “gente de la montaña”. Ocupan 868.220 hectáreas pueblo muy belicoso, permanecieron totalmente independientes durante siglos, al rechazar con éxito los intentos de los incas por someterlos durante el periodo prehispánico y malograr los esfuerzos de los misioneros españoles a lo largo del siglo XVI para colonizarlos y convertirlos al cristianismo. Hasta muy entrada la era moderna continuaron resistiéndose a modificar su estilo de vida. Es el grupo más grande de la cuenca amazónica. Son expertos guerreros, muy hábiles y astutos; utilizan cerbatanas, arcos y flechas, lanzas y escudos durante los combates entre tribus o grupos locales.

Una de sus costumbres, observadas por los antropólogos, era la *Tzanzta* que consistía en reducir y enterrar las cabezas de los enemigos abatidos en combate, puesto que creían que así evitaban el retorno de los espíritus vengativos de sus víctimas: las cabezas o *Tzanztas* quedaban reducidas a un tercio de su tamaño original mediante un proceso que consistía en extraer la materia blanda y los huesos, cocer la piel y rellenarla con arena y piedra para su posterior moldeo y decoración; el proceso duraba unas 20 horas.

Hoy, los Shuar, muy instruidos, viven en casas redondas de madera llamadas *jibarías* hechas de hojas lianas y troncos; cada una de ellas alberga a un amplio grupo familiar compuesto por unas 40 personas. Como pueblo agrícola, cultivan maíz, tapioca, frijón, plátano y algodón, fibra con la que fabrican su propia vestimenta. Además, crían cerdos y llamas y los hombres se dedican exclusivamente a la caza y la pesca. No tienen una organización política formal y practican la poligamia. Actualmente cuentan con una población de unos 20.000 individuos

Su respeto por la naturaleza se expresa en la mayoría de su narrativa, sobre todo en los cantos. Considera que el universo, los animales y plantas son la base de la conservación así como la reencarnación de almas, que tienen la sabiduría para guiarlos.

CAPITULO

III

TRADICIÓN ORAL DE MACAS

*....Macas es rica no sólo por sus
encantos naturales, sino por sus costumbres, tradiciones, sus valores y la vida misma de su gente.
Nuestros mayores nos legaron sus enseñanzas que perduran en el tiempo y en el espacio.*

*Muchas son las tradiciones y costumbres de nuestros antepasados macabeos que recordamos con
nostalgia y orgullo, ya sea en la vida familiar, social, política, cultural, deportiva, religiosa, de
alimentación, cocina, etc., y que hoy muy poco practicamos.*

Amando Velín R.

Introducción

Para poder conocer la concepción cultural de los habitantes de Macas incluyendo su mentalidad, ideas, costumbres, leyendas, daremos un vistazo a su riqueza oral impresa en estas páginas, que dará cuenta de la forma de pensar, sentir y actuar del alma de los macabeos.

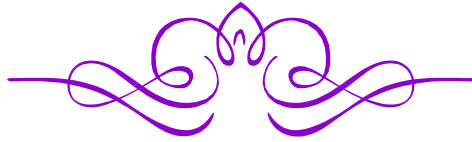
Las manifestaciones de su oralidad están recogidas en diferentes categorías como cuentos y leyendas; coplas, poesías y canto; creencias, costumbres, tradiciones, arquitectura y anexos. Categorías que fundamentan esta investigación, porque abordan la concepción cultural Macabea, la cual revela su forma de sentirse, así como su configuración simbólica, religiosa e incluso arquitectónica.

Cabe señalar, que cada una de estas categorías por si solo no representan nada, sin embargo asumidas en su globalidad es el enlace para entender las relaciones sociales de los macabeos con relación a su entorno, dejándonos aproximarnos a su cultura, entendida como conducta humana que logra mediante manifestaciones simbólicas y especialmente la oral, expresar su identidad. Disponer de la riqueza oral Macabea representa por un lado, revalorizarla como elemento constitutivo de la memoria, y por otro entender que la socialización que exige promueve una práctica comunicativa.

Se presentará una muestra de la narrativa oral macabea clasificada en categorías y cada una con una previa presentación; y del mismo modo se expondrá los medios técnicos para la investigación. Cabe señalar que se presentará en el Capítulo de Anexos otra parte de la narrativa oral recopilada. Se exhibirá parte de la riqueza oral macabea, encontraremos tradición oral con rasgos de la cultura Shuar, Azuaya y Cañari, pues la población de Macas esta constituido por inmigrantes de estas provincias, particularidad que enriquece aún más esta investigación.

Estas páginas estas destinadas a revalorizar la memoria macabea, contribuyendo a una mejor comprensión del proceso histórico-cultural de Macas, reproduciendo uno de sus Patrimonios más significativos: su oralidad. Reforzando de esta manera, no solo la identidad nacional sino sobre toda la local, entendida como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás así como la forma de vernos y sentirnos dentro de nuestro terruño.

Vislumbrar los significados y contenidos culturales de la oralidad macabea es reconocer e identificar el espíritu de nuestros antepasados, que construyeron el pasado saturando la memoria de las nuevas generaciones de conocimiento e información.

3.1. CUENTOS, LEYENDAS y MITOS

3.1.1. Presentación

La función histórica y social de éstos va desde lo real-mágico-religioso por tener raíces históricas, conocidas o no por nosotros que nos obliga a pensar de manera integral. Así, todos los elementos de un cuento, leyenda o mito inscritos en esta investigación suponen que pueden ser explicados como formas más o menos simbólicas. Por ejemplo la simbolización de los animales mediante el tótem, fue el proceso que lo configuro como una deidad con poder para transformar la naturaleza humana.

La interpretación de estos símbolos; por ejemplo, la presencia del Sacharuna, que se convierte protector de la naturaleza, se interpreta como símbolo de conservación.

Cuentos, leyendas y mitos provocan apasionantes conversaciones, en las que se suele revestir de diferentes sentido el contenido de cada una, o, yendo más lejos, recogen los símbolos del inconsciente

colectivo, interpretaciones, que parten como muestra de la identidad individual y colectiva.

Sea como fuere, entre cada línea de lo inscrito se podrá percibir la fuerza y la sabiduría legada por nuestros ancestros, relacionada con la comprensión de la realidad. No debemos perder de vista que estas primeras categorías tienen visiones fantásticas del mundo, para no perder, por contraste, la conciencia del mundo real. Las formas del cuento, de la leyenda o mito pueden encubrir, en este estudio, ciertos mensajes latentes sobre la sociedad, así como una referencia a las limitaciones humanas impuestas por los dioses, o una reflexión acerca de la grandeza del hombre que llene de sentido el mundo.

A veces se da una mezcla de hechos reales y de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas. Como por ejemplo la Leyenda de la Purísima.

No olvidemos que la leyenda procede del latín medieval *legenda* y significa ‘lo que ha de ser leído’, que activan los sentidos que permite una reafirmación del ser y del propio conocer. El cuento y el mito exaltan la imaginación simbólica relatando el origen del mundo, de los animales; ambos son una expresión simbólica su entorno.

Estas categorías se sitúan en un lugar y una época específica y parte de hechos que fueron reales aunque están idealizados. Se diferencian de la historia propiamente dicha en el énfasis de la narración y en su finalidad, que siempre es de tipo didáctico

3.1.2. Catálogo Narrativo

3.1.2.1. Cuentos

➤ El Perrito

Don Tomás Rivadeneira cuenta que mientras caminaba por una piquita, ahora La calle Soasti, de pronto, en una lomita vio por un instante a un perrito de un blanco singular que en un instante desapareció. Al día siguiente, de este extraño suceso, murió la hija de don Angelino Montenegro y de doña Elvira Maya.

La gente decía que lo que ha visto don Tomás era un ángel, que con su presencia anunciaba la muerte de la pequeña niña.

➤ El Árbol

Don Clímaco Rivadeneira cuenta que mientras vivía en la casa de su abuelita, la señora Gabriela Rivadeneira. Un día él se queda solo y de pronto fue llevado a la parte más alta de un árbol de naranja; cuando su abuelita llegó le llamo la atención y le preguntó porque había subido a ese lugar y él responde: abuelita yo no me subí fue el diablo que me puso aquí. Por esta razón les dicen “diablo” a don Clímaco y a sus hijos.

3.1.2.2. Leyendas y Mitos

Una de las más importantes manifestaciones de la tradición oral en Macas, esta relacionada con la presencia del cuadro de la “Purísima de Macas” o “Virgen de Macas” o “Virgen de los Milagros” como la llamaron los pobladores de Riobamba.

La confirmación de los muchos y continuos milagros de la Purísima de Macas, de acuerdo al padre Matovelle, produjo una gran devoción que recorrió hasta los más apartados rincones de nuestro país llamada entonces “Reino de Quito”, que rebasaron sus límites extendiéndose en Perú y llegando a Europa, y especialmente a España co-mo en todas sus colonias.

En Riobamba las celebraciones por la presencia de “Nuestra Señora de Macas” se llevan a cabo cada año el 8 de Diciembre con solemnidad y esplendor.

Los múltiples relatos sobre la Virgen de Macas son presentados por el Padre Barrueco en su libro sobre la Historia de Macas, que se han convertido en leyendas, las cuales son contadas frecuentemente por los pobladores nativos y colonos de la ciudad tanto a las nuevas generaciones como a turistas.

Por ello dedicamos este espacio a una de las más grandes tradiciones de Macas, empleando la información y el conocimiento legado por el Padre Barrueco.

Esta es parte de su historia:

➤ La Purísima De Macas

En la ciudad de Sevilla del Oro, los habitantes le construyeron una ermita a unos dos Km., de la población. Entre la planicie en que se asentaba Sevilla y el lecho del Upano. Se considera que este lugar fue retiro de Juan de Gavilanes y la primera capilla de la Purísima de Macas.

Juan de Gavilanes hizo penitencia y oración en ella por algún tiempo. Él pensó darle el carácter de capilla y dedicarla a la Inmaculada Concepción de la Virgen María; pero no disponía de imagen alguna de la Madre de Dios.

Toda la riqueza de que disponía para la transformación de la ermita en capilla consistía en un crucifijo. Juan Gavilanes o Juan de la Cruz expuso su pensamiento a los habitantes de Sevilla, que le escucharon con veneración y con agrado; pero por más que buscaron no encontraron en toda Sevilla más que una pintura de la Inmaculada, que era la advocación escogida por Juan de la Cruz. Estaba grabada en una hoja de papel, rota y vieja. La encontraron en la casa de Don Pedro: de Almenara y era de pliego entero. Estaba muy deteriorada, hasta el punto que apenas si se podía distinguir la imagen. Las demás figuras que la acompañaban se habían borrado.

Esta destrucción se explica si se tiene en cuenta la humedad excesiva del clima del Oriente. A esto hay que añadir las circunstancias de la vida en las viviendas mal acondicionadas, con el techo de paja, la poca altura, y en muchas ocasiones sin ventanas; el alumbrado se hacía con hachones de copal o velas de cera de laurel.

A falta de otra, Juan de la Cruz se dio por satisfecho con ésta. La Señora Inés Toscano, viuda de Calvo, la limpió como mejor pudo con un paño. Con trozos de papel de carta la remendó también como mejor pudo y el día lunes 16 de Noviembre de 1592 la colocaron en el altar de la ermita, donde estaría hasta que consiguieran otra más decente.

Estando próxima la festividad de la Presentación en el templo de la Virgen Santísima, el 21 de Noviembre, (faltaban 5 días), Juan de la Cruz pensó hacer una fiesta para solemnizar este día.

Como mejor pudieron, con telas y flores del campo adornaron la capilla la tarde del 20 de Noviembre. Se cantaron solemnemente las Vísperas a las que acudieron, además del concurso de personas devotas de la población, el 'Señor Vicario Gonzalo Hernández y el Capitán Antonio Albornoz, que era Justicia Mayor.

Durante la función de las Vísperas, ocurrió la prodigiosa transformación del cuadro. Las líneas que insertamos a continuación son palabras textuales de la información hecha por mandato del Señor Obispo de Quito, López de Solís. Están tomadas de una copia de las mismas que se hallan en el Convento de la Concepción de Riobamba. En las actas deponen, además de Inés Toscano, seis testigos entre los que se encuentran el Párroco y el Vicario. Todos los que firman fueron testigos presenciales del milagro.

Si-guen palabras textuales del milagro según el P. Matovelle:

"Digo que ésta testigo y sus hijos aderezó dicho altar y puso a dicha imagen sobre unos lienzos que esta testigo colgó; y así mismo sabe que llegada la festividad de Nues-tra Señora, que fue de hoy de cuatro a cinco días, esta tes-tigo y dos hijos suyos fueron a la dicha ermita para adere-zarla, para decir las vísperas solemnes que aquel día se di-jeron, y estando hincada de rodillas esta testigo ya que que-rían entrar a las dichas vísperas: Estaba un hijo suyo lla-mado Tomás Toscano, niño de dos años, hincado de rodillas en las gradas del altar, el cual le dijo con alguna turbación como espantado: Señora, no ve vuestra merced aquellos cas-tillos de la imagen, que se están ardiendo con aquellos co-lores que parece fuego? A lo cual le contestó que callase, que no señalase con el dedo. El dicho niño tornó otra vez con grande ahínco. Pues no ve, señora, aquel fuego tan nuevo y encendiendo que está en aquellos castillos de la imagen? ; y esta testigo, por mucho que miraba no acababa de ver y entender el misterio tan grande que el niño veía con revelación del Señor; a lo cual otro hijo menor llamado Juan Toscano, que Dios haya, estando hincado a la entrada de la ermita dijo a esta testigo: señora, no ve vuestra mer-ced aquellos colores tan lindos qué están en la dicha ima-gen y cuan linda y resplandeciente se ha vuelto? A lo cual esta testigo estaba tan congojosa de no ver lo que los dichos sus hijos le decían; y le parece a esta testigo, que al cabo de un rato que alzó los ojos a la imagen, se le quitó un velo de los ojos que no le daba lugar a ver lo que el niño había visto, y, al cabo, Nuestro Señor fue servido, por su santa bondad y misericordia, que viese con los ojos cor-porales palpablemente que la imagen que esta testigo había puesto tan percudida y sin colores, transformada en tan linda y renovada, con unos colores tan lindos y tan al vivo, que penetraban hasta las entrañas, que mientras más la miraba más linda y más hermosa la veía: unas veces veía los colores rosados y otras veces de mil maneras que la cau-saban grandísimo consuelo, que no se hartaba de dar gra-cias al Señor ella y sus hijos, y los demás vecinos que se hallaron en esta Vísperas; y sí mismo vio esta testigo al día siguiente en la hora de misa, que se juntó el pueblo a la misa solemne: vieron todos los que allí se hallaron cómo la imagen estaba tan linda y con muchas perfecciones y colores que verdaderamente parecía cosa del cielo y así notó esta testigo que mientras más miraba la imagen la hallaba tan linda y perfecta que la causaba grandísimo consuelo para el alma que no se hartaba de verla; y desde entonces

hasta el día de hoy, que habrá dos años, poco más, todas las veces que va a misa y a rezar a la Ermita por su devoción la encuentra siempre más linda y hermosa, con los colores tan al vivo que no hay lengua que pueda explicar lo que su alma y corazón sienten de este misterio tan grande que esto que he dicho es la verdad y público y notorio, etc."

No dice ni la historia ni ninguna de las tradiciones que han llegado hasta estos días si Juan de la Cruz presencié el milagro o no.

Pasaron los años, la capilla seguía siendo humilde en el exterior y también en el adorno interior, pero era muy rica ya en lo que a veneración de los fieles se refiere. Juan de la Cruz, por iniciativa personal, o por insinuación de las autoridades eclesiásticas o de alguno de los vecinos de Sevilla, pensó en trasladarse a Quito para informar al Señor Obispo de todo lo ocurrido y recabar las primeras gracias para la capilla del Oriente, aureolada ya con visos de santuario.

Sustituyendo al señor López de Solís, ausente de Quito, estaba a la sazón del Vicario General de la Diócesis, Don Cristóbal de Loarte. El señor Loarte concedió a Juan de la Cruz las siguientes facultades: los eclesiásticos de Sevilla del Oro, beneficiados, vicarios y demás personas eclesiásticas: que acudieran a la ermita podrían celebrar los divinos oficios rezados o cantados.

Los fieles, en general podían seguir practicando sus devociones en la ermita sin que nadie, bajo pena de excomunión mayor, pudiera impedirlo. Para el señor Vicario de Sevilla, para que les diera cumplimiento.

No contento con lo que había conseguido, Juan de la Cruz habló personalmente con el señor obispo de Quito y le expuso lo que había sucedido en Sevilla. Le regó después que se dignase ordenar información del suceso para perpetua memoria del mismo.

En 1595 se levantaron las actas, según parece, en la misma Sevilla del Oro y fueron firmadas por los testigos que referimos anteriormente.

El padre Matovelle describe así la imagen primera de la Purísima: "Una imagen tan preciosa, sea por los milagros de su origen como por las hermosas tradiciones y venerados recuerdos a ella anexos, no existe ya desgraciadamente, según lo referiremos después; por ventaja quedan aún no pocas personas que lo vieron con sus propios ojos. El testimonio de ellas y algunos rasgos descriptivos conservados en los documentos antes citados, servirán para formarnos una

idea bastante cabal de lo que fue la afamada efigie de Nuestra Señora de Macas".

En cuanto a su tamaño nos dicen las informaciones que estaba pintada en papel de pliego entero; sería, por lo mis-mo, en forma de un rectángulo de cuarenta centímetros de altura, poco más o menos, y de una latitud proporcionada; para dar más consistencia al papel, se la había adherido a una tabla, tan bien, que no era posible separarla de ella sin rom-per las dos cosas; todo el cuadro estaba encerrado en una artística y valiosa moldura. La imagen, después de su re-novación portentosa, parecía cual si fuese una pintura al óleo sobre un fondo oscuro "con unas perfecciones, mati-ces, colores tan linda, y rayos de luz tan vivos que no hay lengua que pueda explicarlo".

A los lados de la imagen algunos símbolos de misterios, tales como la puerta del cielo, la torre de David, el pozo de aguas vivas, el huerto cerrado. De estos símbolos bíblicos, hablaba el pequeñuelo de Inés Toscano cuando con grande admiración decía a su madre en el momento del prodigio: ¿Señora, no ve vuestra merced aquellos colores tan nuevos que parece fuego?"Delante de la Virgen estaba pintado un niño Jesús, ceñido de fajas y cual si se mantuviese de pie sobre el seno de su Madre Santísima, para significar que la Inmaculada Concepción era un fruto anticipado del Verbo Divino en aquellas virginales y purísimas entrañas.

3.2. COPLAS, POESIA, CANCIONES y CANTOS

3.2.1. Presentación

Estas narraciones son de carácter romántico, poético e incluso lírico, de gran estructura imaginativa simbólica, que puede encuentra inspiración en el universo, en el acontecer diario, en la religiosidad, en la fauna y flora, en las relaciones comunales así como amorosas.

Cada muestra narrativa de esta sección son expresiones de vida destinadas para ser cantadas y poetizadas. La expresividad inherente en cada una de ellas permite exteriorizar ideas con una gran capacidad emotiva con el único fin de presentar fenómenos vivénciales recreando ambientes imaginarios con mucho simbolismo.

Se puede descubrir en ellos, la necesidad de manifestar nuestro deseo de proteger, de controlar, de descubrir, de amar, etc., cada elemento constitutivo de nuestro entorno. Por ello, dichas narraciones girar

en torno de un personaje, que no esta destinado siempre a ser un ser humano y que más tiene que ver con su representación y valor simbólico.

En éstos podemos conversar con las aves, los animales, el cielo y las estrellas entre otros.

3.2.2. Catálogo Narrativo

3.2.2.1. Coplas y Poesía

➤ Vamos Pancho Francisco

Categoría: Copla

Narrador: Manuel Cashagasha

Vamos ¡Pancho Francisco!

vamos ¡Rosa María!

huevos vendiendo están,

cuyes ofreciendo iré.

Ya no te voy a esperar

ya no te voy a espiar

¡vamos Pancho Francisco!

¡vamos Rosa María!

en tu tienda de hilos

no me he de detener.

En tu tienda de cueros

no me he de desperdiciar,

vamos ¡Pancho Francisco!

vamos ¡Rosa María!

Ya no te voy a esperar

ya no te voy a espiar

¡vamos Pancho Francisco!

¡vamos Rosa María!

➤ Coplas Del Azuay

Cantada: Tatiana Correa acompañada por su familia.

I

Al salir el sol dorado
esta mañana te vi,
sembrando niña en tu huerto,
matitas de perejil.

Anoche me fui a verte
planchando y almidonando.
Salió tu madre y me dijo:
Quita gato escaldado.

A la vieja de mi suegra
Dizque la juran matar
yo como yerno querido
la sogá le he de prestar.

II

Amarillos son los gustos
colorados los placeres,
constantes son los hombres
ingratas las mujeres.

III

Anoche a la media noche
lloraba un garrapatero
no lloraba por su pobreza
sino al verse tan negro.

Al otro lado del río,
lloraba un garrapatero

no por ser un negro
sino por ser forastero.

IV

No llames por mi nombre
que mi nombre se acabó,
yo amé a una muchachita,
que el árbol se cayó.

Has dicho que no me quieres
porque soy de sangre baja.
si quieres querer a reyes
cuatro tiene la baraja.

V

Que bonito que cantaba,
el hijo de don Pablo Pérez,
malditos sean los diablos
del amor de las mujeres.

Que bonito que cantaba
la palomita en su nido,
hablando de las mujeres
que traicionan a sus maridos.

Las estrellas en el cielo
caminan de dos en dos
así caminan mis ojos
negrita por verte a vos.

VI

Déjate querer guambrita

que a ti no te cuesta nada
y al que te quiere quiérole
y al que no, no le hagas caso.

De todos los animales,
yo quisiera ser el zorro
para llevar la gallina
y dejarle al gallo solito.

VII

Una niña se bañaba
a la orilla de una fuente
y a la otra le gritaba,
tápate que viene gente.

Yo si acaso me casara,
tal vez por mi mala suerte,
como quiera me entregara,
a los brazos de la muerte.

VIII

En la pampa de Tarqui
yo aprendí a jinetear
montando en un macho muerto
que no me pudo tumbar.

Los pajaritos del campo,
pasan su vida cantando
yo pobre soldadito
me paso la vida marchando

➤ **Guarmi Maquense**

Categoría: Poesía

Narrador : Rivadeneira Francisco.

En nuestro oriente
hay un encanto
que enorgullece
a mi país

Macas se llama
por su belleza
por su encanto y tradición

Si contemplamos
desde la loma
emocionados, ya me dirán
aquí vivieron hombres inteligentes y
valientes de corazón.

3.2.2.2. Canciones Y Cantos

➤ **Himno A La Purísima De Macas**

Categoría: Canción

De la Virgen sin mancha la gloria
Nuestros padres ardientes amaron,
Con la espada en la mano juraron,
Defender de su madre el honor...

Salve, salve Gran Señora, Salve, salve cantaba María

Salve, salve Gran Señora;
Salve, poderosa Madre;
Salve emperatriz del cielo;
Hijo del eterno Padre...

Salve, salve, cantaba María,
¿Quién más pura que Tú?
Sólo Dios y en el cielo una voz repetía, más que Tú, sólo Dios, sólo Dios...

➤ **Suách Yawá: Pantera**

Categoría: Cantos

Comunidad Shuar

Papacito mío, papacito mío

La tan mezquinada cómo llevo, así estando tú

Siendo yo una pantera siendo yo una pantera,

sólo en mi corazón, sólo en mi corazoncito

tas cogiendo, que me lo lleve, al decir yo.

Sólo te ha hecho, sólo te ha hecho.

Con este Anet la esposa quiere ganarse el corazón del esposo, recordándole como enfrente a su padre para casarse con él.

3.3. **COSTUMBRES Y CREENCIAS**

3.3.1. **Presentación**

Las costumbres expuestas a continuación dan cuenta de lo elaboradas que pueden llegar a ser, pues nos acerca a la identidad local reafirmando en cada individuo y en la colectiva su esencia. La variada exposición de esta memoria nos acerca a momentos culturales comunales, que reconstruyen el pasado en nuevos escenarios. Las costumbres deben ser entendidas como replicas de prácticas culturales.

No se debe perder de vista, que las costumbres al igual que las creencias exigen un eje influyente y permanente como es la unión comunitaria donde se reconozca su cultura, así como su carácter integrador, concebido en una sola acción de índole participativa que evita un desarraigo de su identidad.

Por ejemplo la costumbre de la Randimpa no solo simboliza y comunicar un canje de trabajo sino que exhorta a la solidaridad: uno para todos y todos para uno direccionando cada acción hacia la estabilidad colectiva.

Las costumbres tienen una concepción cultural ligada a la continuidad, pues son sentidas como un ejercicio milenario heredado por la acción de la práctica y por la oralidad. Como por ejemplo, las costumbres religiosas que tiene un fuerte carácter ritual así como un alto grado mítico-simbólico; manifestaciones que sensibilizan aún más la estructura socio-cultural de la comunidad.

3.3.2. Catalogo Narrativo

3.3.2.1. Creencias

➤ Quinde

Pascualina Rivadeneira comenta: nuestros macabeos solían tener la creencia de que cuando un Quinde (pajarillo de la zona) entraba a su casa, era seguro de que recibirían visitas..... También solían creer que cuando muere una persona, se debía limpiar la casa donde ella vivía y sus pertenencias se debían quemar, para evitar que el alma regrese a buscar lo que ha dejado. Caso contrario aquellos que se quedan en la casa observarían al espíritu del ser querido así como escucharán ruidos provocados por dicho espíritu mientras busca sus cosas.

3.3.2.2. Costumbres

➤ La Randimpa

Consiste en un trueque de tareas de trabajo, si una persona va a trabajar en las tierras de una familia, sea para limpiar la chacra, mover la siembra de maní, fréjol, yuca, o para regar el maíz. Esta familia o su jefe familiar tendrá la obligación de ir a la casa ésta persona y realizar las tareas de trabajo necesarias en ese momento.

En las randimpas del maíz, la mujer lleva el mate de chicha y lo sirve en pilches a los trabajadores; a su vez carga las semillas del maíz para sembrar y si va a cosechar lleva una changuina para poner las mazorcas. A esta mujer se la llamaba UPICHIDORA, ella debe estar atenta al llamado del jefe de familia sea llevar la semilla o el mate de chicha.

La costumbre en estas randimpa es servir aproximadamente a las 10:00 de la mañana yuca cocinada, carne seca, guayusa y ají. El ají es machacado con piedra y lavado para que salga las semillas; a esta preparación se incorpora suficiente cebolla blanca y tomate, los cuales deben estar cortados en pequeños cuadrados.

Al finalizar la jornada se reúnen a tomar la chicha mientras descansan.

La Randimpa surgió porque los colonos que se afincaban lo hacían dispuestos a trabajar la tierra con sus propias manos; no requerían de trabajadores agrícolas.

La randimpa demuestra amistad, unidad y cooperación que arraigaba al colono a su tierra.

Este es un ejemplo de esta práctica:

Don Emilio Jaramillo visitó los hogares de sus vecinos y familiares a pedirles que cierto lunes le acompañen a rozar el terreno y a construir una chacra y un maizal en un lote ubicado en Pitaloma. Todos se comprometieron su palabra. “No te preocupes, Emilio, mañana estaremos contigo”.

El recorrido es largo hasta Pitaloma, por ello el desbroce se inicia a la siete de la mañana. Cada amigo y vecino llevó su machete bien afilado así como sus filosas y pesadas hachas. Pedro Jaramillo el hijo menor de don Emilio, trae en enormes poros o vasijas chicha de caña, preparada con anterioridad. En las primeras horas se ofrece guayusa con un plato de tacacho.

La upuchidora reparte los cuencos de chicha, mientras amigos y vecinos descansa sobre las raíces de los árboles, para más tarde continuar con la ardua tarea. El trabajo avanza mientras se confunden los ruidos: el trinar de los pájaros, de cigarras y loros.

Pasado el medio día se ofrece yuca envuelta en hojas de bijao, la carne adobada con Rolaquimba, zanahoria, cebolla, culantro y mote. Sé continuo el trabajo y mientras se limpia el terreno la upuchidora y doña Charito siembran el maíz.

Don Emilio y doña Charito tienen ahora el compromiso de "hacer randimpa" con cada uno de los vecinos que les ayudaron; esperarán la invitación que se sucederá semana a semana.

➤ **Carabaos**

Eran ganchos elaborados de una madera dura llamada Jembairo, se utilizaban en las randimpas para recoger la basura, para chapuliar o limpiar las tomas sacando hasta las raíces para poder sembrar.

3.4. TRADICIONES

3.4.1. Presentación

Al igual que las costumbres, éstas son expresiones que dan cuenta del sentido colectivo e individual. Son el resultado de ejercicios arraigados en las diferentes pautas culturales como por ejemplo las tradiciones culinarias conservada sobre todo por las mujeres ancianas, pero que sin embargo son practicas por las

nuevas generaciones.

Estas tradiciones son producciones culturales que distingue en su contenido un lenguaje simbólico como expresión de la personalidad macabea.

Se vuelven en el medio de transporte ideal para la reconstrucción del pasado histórico, que retrata en pequeñas y grandes prácticas una imagen muy sugestiva del pasado. La habilidad, el brillo, la gentileza y la picardía macabea de estas tradiciones recrean un inconfundible mundo simbólico.

La atención se enfoca en todas las expresiones humanas como una comprensión más amplia de la cultura y la historia, que expresa un conocimiento completo y coherente trasladándonos al principio del tiempo al volverlas a experimentar. En estas expresiones, la identidad y valores básicos del grupo reciben un significado absoluto. Al igual de todas las categorías de la tradición oral la única preocupación es mantener una continuidad de prácticas culturales ancestrales, que no necesariamente implica un culto al pasado, sino más bien un sentido de identidad y continuidad. Estas tradiciones ofrecen bases para el entendimiento de la identidad macabea.

3.4.2. Catalogo Narrativo

➤ Tisacara

Antes de la colonización se utilizaba la TISACARA, ésta es una hoja resistente del árbol de Chingo con forma de lavacara. Se empleaba para lavar la yuca y para dar de beber al ganado. Félix Rivadeneira también nos recuerda que esta hoja del Chingo, palmera con raíces grandes de aproximadamente tres metros, era utilizada por las macabeas como recipiente para recoger el mishquiaco(guarapo o jugo de caña) que al moler la caña se recogía en este recipiente que se lo agujereaba en el centro, para que luego pase al bunque(recipiente de madera elaborado de chicawiña).

3.5. ARQUITECTURA

3.5.1. Presentación

El lugar donde residen también tiene un carácter simbólico, pues desde antes de la colonia, estas son concebidas como un lugar privilegiado donde yace el núcleo familiar, eje de toda sociedad. La vivienda

exalta, también de acuerdo a Alex Madero la estructura de la comunidad, la cual debe tener bases sólidas que garantizan una construcción sólida de la cultura e identidad de la comunidad.

No se pierde de vista, la forma en que estas fueron y son construidas, es decir, con funcionalidad e intencionalidad, de tal forma que están destinadas a reforzar la unión familiar y por ende colectivo. Las edificaciones cualquiera que estas sea deben posibilitar un ambiente de compromiso, de confianza y seguridad.

Estas construcciones son planificadas de tal forma que se integran el paisaje, lo que sugiere el interés de conservación del espacio físico.

3.5.2. Estudio

Alex Madero Gómez nos señala que para comprender ciertos fenómenos y procesos que han determinado un estilo o una forma de satisfacer una de las necesidades básicas como es la vivienda, es necesario fundamentarnos en la historia y sus procesos sociales que los han motivado.

La "Arquitectura de la vivienda macabea tradicional" es una fusión del sistema constructivo de la vivienda típica Shuar y la tecnología traída por los colonizadores con el predominio de materiales propios de la zona como son caña de guadua que se utilizaba en la estructura del techo y para hacer latilla o lo se conoce como quincha que se utiliza como paredes y como material de recubrimiento del techo, la paja toquilla; los amarres se lo hacían con soga de caraguasca, con ensambles de fácil construcción; el piso era de tierra y en muchos de los casos con latilla de chonta. Al interior se encontraba el fogón, el mismo que era el ambiente más importante de la vivienda, donde se reunía la familia y visitantes; hacia el exterior por lo general disponían de un patio amplio.

A partir de 1930 por el incremento comercial entre ciudades, se empieza a utilizar planchas de zinc, que identificaba y daba jerarquía al propietario, al igual que las construcciones de madera aserrada que caracterizó esta época.

La madera se utiliza en pisos, paredes, estructura, muebles, interiores, etc., solventando el déficit habitacional de la época así como permitió la construcción de iglesias, escuelas y construcciones públicas, etc.

Esta modalidad se generaliza por la propia habilidad de obreros y artesanos que en forma empírica y por tradición realizaron esta actividad; las construcciones de este tipo se convierten en un símbolo de nuestra cultura e identidad,

y aunque no se define el estilo arquitectónico si se define dicho sistema constructivo que define una identidad que poco a poco se va plasmando en nuestra ciudad.

Con la reforma agraria y otros fenómenos sociales vividos en nuestro país, se han evidenciado movimientos migratorios que de alguna manera han determinado cambios radicales en nuestra zona, se ha incrementado el intercambio de bienes y servicios y otros fenómenos sociales; lo expuesto entre otros, determina un crecimiento acelerado que modifican el paisaje urbano y favorece a la especulación en el uso del suelo, empiezan a asomar los traficantes de tierras que agravan mucho más los problemas ya existentes. Estos fenómenos provocan grandes cambios en las sociedades, y nuestra ciudad no escapa a ello; hoy en día la vivienda es una aspiración casi imposible de ser alcanzada, la población en su afán de acceder a un techo propio, en forma ilegal y empírica construye su vivienda al margen de toda norma y regulaciones existentes, de esta manera se empieza a destruir y deteriorar la imagen urbana que no es otra cosa que la sumatoria de soluciones arquitectónicas aisladas y mal concebidas.

En todo caso, podríamos decir que aun cuando el estilo arquitectónico no se ha definido, el sistema constructivo esta en constante renovación, donde lo más importante es recuperar y tecnificar esos valores y aprovecharlos de mejor manera para definir una identidad que poco a poco se va plasmando en nuestra ciudad.

Estamos a tiempo y valga la oportunidad para poner esta voz de alerta y gestionar con los organismos competentes para regular y buscar soluciones viables a nuestra realidad preservando siempre nuestro legado cultural y manteniendo un ordenamiento territorial digno de nuestra Esmeralda Oriental.

➤ **Viviendas Macabeas**

Las casas en sus inicios tenían pilares de chonta, las paredes de quincha y el techo era de paja toquilla. La superficie de la cocina era de tierra, mientras que los cuartos o dormitorios ubicados en la parte superior de la casa eran entablados con quincha de guadúa se accedía a ellos por medio de una pequeña escalera. Antes de la colonización se disponía de una estera, más tarde utilizaron la cama o catre. Algunas casas tenían forma redonda y otras largas.

➤ **La Primera Tienda**

Estaba ubicada cerca de la casa Don Octavio López, que está casado con doña Alfreda Rivadeneira y

tiene 6 hijos: Carlos, Áurea, Antonio, Teresa y Gudelia. En la tienda esquinera de don Heriberto Robalino se expendían los productos de primera necesidad así como confites y helados. En este lugar se reunían los jóvenes ya sea para realizar trabajo de colegio o para conversar. En este lugar también se reunían por la tarde sus padres para jugar barajas.

3.6. UNO DE NUESTROS PROTAGONISTAS

➤ A. Cerca De Felipe Jorge Rivadeneira

El 6 de junio de 1920, nace Felipe Jorge Rivadeneira, hijo del matrimonio de Saturnino Rivadeneira y Juliana Rivadeneira. Tuvo 6 hermanos, entre los que estaban Juana, Fabiana, Mariano, Albino y Carmela; con quienes compartió sus días de infancia, todos ellos con las mismas características personales de la gente macabea la humildad, la sencillez y el trabajo.

La familia Rivadeneira vivía como todas las familias macabeas de esos tiempos, de la agricultura y la ganadería, por lo narrado por sus integrantes se identifica como una familia sencilla, pero con cierta demostración de posición económica y social dentro del pueblo y de la época.

El 21 de noviembre de 1940 el joven Jorge contrae matrimonio con una chica de la misma ciudad de 17 años llamada Francisca Rivadeneira Zavala, mujer dedicada completamente al trabajo, y de hecho, igual que él, macabea de nacimiento y de corazón.

De ese matrimonio, que duró toda la vida, nacieron un total de 12 hijos; Ambrosio, María (fallecido), Manuel (fallecido), Manuel Marcelo, Isabel Crispina, Telmo Gonzalo, Elvia Angélica, Imelda Mercedes, Jorge (fallecido), Luis Felipe, Hugo Antonio y Camilo Enrique; a quienes siempre se dedicó y se demostró como un padre ejemplar y responsable, otorgando a todos la posibilidad de que estudien y saquen títulos profesionales o artesanales, y quienes en total le otorgan más de 30 nietos y al rededor de 15 biznietos.

Jorge Rivadeneira siempre vivió orgulloso de lo que tenía y de lo que hizo, historias que siempre las contaba con nostalgia, anécdotas que pasaron durante la guerra contra Perú en 1941 donde participó como guía y traductor de los soldados, puesto que manejaba muy bien el idioma shuar, lenguaje de los

nativos de la zona donde se desarrolló el conflicto.

Por los años 50 llegó a ser concejal del Cantón Morona por un cortísimo período de tiempo, puesto que irregularidades demostradas por parte algunos miembros del Concejo Municipal le dieron la obligación moral de retirarse del municipio para no verse involucrado en las anomalías que se iban a presentar en la Institución.

Se convirtió en uno de los pioneros en el desarrollo de proyectos productivos y de microempresas dentro de la ciudad, puesto que junto al padre Formaggio pensaron en crear una compañía de aviación, en sentido de sociedad legalmente constituida por civiles y miembros de la Comunidad Salesiana, para poder solucionar el problema de vías de acceso y de comunicación existentes en la época. Asimismo fue dueño de una de las más grandes microempresas familiares de ganadería de la zona.

Era un hombre muy reconocido por su ayuda social, al punto de ser nombrado como padrino de ordenación sacerdotal del Padre Pedro, Gabrielli y Obispo del Vicariato de Méndez y Gualaquiza. Durante su vida dio tributo a grandes personalidades políticas del país, fiel admirador de Velasco Ibarra, extremado aficionado de los pensamientos y obras de Roídos, de quien siempre hablaba como el mejor presidente del Ecuador. Jorge Rivadeneira es un personaje de la ciudad, jamás faltó en su casa la bandera del Ecuador, la misma que nunca dejó de flamear en las fiestas cívicas, todo ese espíritu patriótico los transmitió a sus hijos y a sus nietos.

Jorge Rivadeneira deja de existir en la misma ciudad que lo vio nacer el 18 de marzo del 2001, dejando un legado de trabajo y honestidad, ejemplos de vida para toda la sociedad actual maquense, que lo recuerda siempre por lo que dio para las futuras generaciones.

3.7. RECOGIENDO INFORMACIÓN

Poder recoger todos aquellos valiosos elementos que son parte de la práctica común de la gente como es la tradición oral, demandó:

- Recopilación, clasificación y análisis de la tradición oral de Macas,y
- Difusión de la tradición oral.

Considerando como base que son los individuos, agentes productores de literatura popular.

La metodología de trabajo vinculo la práctica de campo con la elaboración teórica, es decir, se acudió no solo a la investigación de campo sino a la investigación documental. Para organizar los datos se trabajo con la siguiente guía propuesta por Pereira José:

- Descripción física de la Comunidad (superficie, límites, recursos, climatología)
- Organización Social (la familia, matrimonio, sistema de parentesco, estratificación social)
- Organización Política (sistema político, autoridades, iglesia)
- Educación
- Cosmovisión.

De igual manera se trabajó con un guía sobre las tradiciones orales:

- Dónde, cuándo, cómo y de quién aprendió la tradición oral,
- Que recuerda más de la tradición oral,
- Que cree sobre las tradiciones orales,
- Que significa para él esa tradición oral,
- Cree que la tradición referida expresa sus propios sentimientos y puntos de vistas.

También se contó con una guía de entrevistas:

- Nombre del entrevistador,
- Lugar de nacimiento,
- Lugar de residencia,
- Lugar y fecha de nacimiento,
- Familia: padres, hermanos, ocupación,
- Grado de educación,
- A que organizaciones pertenece,
- Actividad religiosa,
- Intereses y habilidades especiales, entre otros.

Para el análisis se considero la estructura de la Cosmovisión:

- ❖ Valores, simbolismo,
- ❖ Concepciones sobre realidad local y nacional
- ❖ Estructura de la literatura oral: Narrativa, poética, etc.
- ❖ Sistema de relación o interacción social.

CAPITULO IV

TRADICIÓN ORAL POR INTERNET

Introducción

La globalización tecnológica ha introducido reajustes y modificaciones que han afectado los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales a escala mundial. La razón instrumentalizada, base de este nuevo modelo, da paso al conocimiento científico-tecnológico revolucionando de forma dramática la manera de entender el mundo y las formas de relacionarnos dentro de él.

Las incidencias de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), que se dieron desde los noventa han dado paso a la sociedad de la información y/o sociedad multimedia “*originando cambios de percepción y de perspectiva cultural*”.

Los modos de comunicación hoy por hoy se crean a través del Internet. Por un lado se replantea la comunicación cara a cara por la comunicación virtual y por otro el diálogo *on line* permite exponer cualquier tema, sea de índole público o personal. Ello resalta el uso social de las nuevas tecnologías que también permiten expresar incluso la emotividad de sus actores manifestado en formatos digitales como: páginas web, blog, correo electrónico, chats, newsletters, etc.

De este modo, la comunicación difundida mediante las NTIC a pesar de la distancia territorial y el tiempo entre sus actores o cibernautas promueve situaciones de *proximidad* y *cercanía* mental y cognoscitiva en medio de un ambiente familiar para cada cibernauta. Con ello, la socialización tiene un carácter virtual que supera el tiempo y el espacio, y del mismo modo transforma las relaciones unidireccionales en bio-direccionales, donde sus actores están en todas partes.

Y es este factor de comunicación masiva, que permite que se distinga el uso de las NTIC y por ende de los formatos digitales y en especial del Blog, por ser parte de este estudio, como el medio de percepción de la realidad, que por un lado proporciona accesibilidad a todos los espacios discursivos, y por otro, permite que los (nuevos) actores virtuales participen activamente en ellos.

Bajo esta premisa, el uso social y apropiado de las nuevas tecnologías deja que el sujeto virtual se identifique con y dentro de su grupo social y con su cultura, donde su práctica comunicativa sustentada por tradiciones y forma de vida se convierte en un factor determinante en la recuperación del “*conocimiento ancestral, local y tradicional construido en la cotidianidad de las prácticas sociales y transmitidas especialmente a través de la oralidad*”.

Por ello, acceder a una amplia base de datos sobre la oralidad de la ciudad de Macas utilizando un Blog, evidencia que el reto de las NTIC no esta solamente en la interconexión de redes informáticas sino en el

rescate cultural que se puede ejercer a través de ellos.

El desarrollo de la tecnología informática ha provocado transformaciones en el ámbito de la cultura dado el hecho de que su uso genera el apareamiento de nuevos protocolos de producción y consumo y nuevos canales de comunicación. De ahí que bien puede afirmarse que la aplicación de la tecnología en la literatura debe orientar nuestra reflexión hacia varios elementos entre los que a nuestro juicio destacan no sólo transformaciones en la forma del discurso, sino también en los procesos de producción, recepción y distribución del texto literario.

Con el propósito de establecer un orden acerca de nuestra reflexión seguiremos un esquema que considera los antecedentes de la convergencia entre informática y literatura, hipermedia y texto literario, el estatus del lector y el autor dentro de la dinámica de la creación literaria actual y el advenimiento de la literatura electrónica.

4.1. ANTECEDENTES DE LA CONVERGENCIA ENTRE INFORMÁTICA Y LITERATURA.

4.1.1. Desarrollo de la tecnología hipermedia

La sociedad actual, denominada como sociedad de la información, fundamenta su accionar en procesos continuos de cambio sustentados en la creación y propagación de nuevos conocimientos que a la postre, constituyen el elemento definitorio de las interacciones entre el hombre y su entorno. Ante un avance tan vertiginoso del conocimiento humano, la necesidad de contar con herramientas que permitan la administración eficiente de la información disponible se convierte en un tema prioritario puesto que no sólo es necesario resolver el problema del espacio físico en el que se colocará dicha información sino además, es indispensable recurrir a la creación de sistemas lógicos que permitan la intervención del sujeto en su administración y distribución.

Surge así una relación entre el hombre y el procesador visto éste último como el principal medio físico para el depósito de información, pero además como el medio operativo capaz de soportar el desempeño de sistemas de administración y gestión de la información simulando mecanismos de actuación de la mente humana. En efecto, los programas informáticos permiten el procesamiento de información a través de esquemas de asociación de ideas tal y como opera el pensamiento humano; en otros términos, los programas actuales permiten superar la secuencialidad en el acceso a datos para sustituirla por modelos dispuestos a permitir el salto de un documento a otro, e inclusive, a agregar o modificar la información contenida en ellos.

Deviene de ahí el apareamiento de los términos hipertexto e hipermedia para explicar en el primer caso, una posibilidad de escritura no secuencial y, en el segundo la incorporación de imágenes o sonidos a esta modalidad de escritura no lineal. Así, el sistema de funcionamiento que el hipertexto propone sería la construcción de bases de datos con referencias cruzadas entre distintos nodos o unidades caracterizadas por contener elementos unitarios de información; hacemos alusión en consecuencia, a distintas posibilidades de enlaces entre las que se consideran enlaces externos, internos, unidireccionales o multidireccionales, todos dependientes del funcionamiento del pensamiento humano, administrador de la información.

Ahora bien, junto al desarrollo del modelo hipertextual aparece un elemento definitivo en la evolución de la relación entre el hombre y el procesador: la multimedia, vista en términos prácticos como la posibilidad tecnológica de incorporar de modo efectivo, elementos de imagen y sonido al desarrollo del discurso no lineal. Tal posibilidad permite consolidar nuevas formas de administrar, procesar y difundir la información y con ello, nuevas formas de entenderla o en otros términos, nuevos paradigmas de conocimiento que evidentemente definirán nuevas modalidades de interacción entre el sujeto social y su realidad. Resulta fundamental destacar por ello, que el hipertexto y la hipermedia bien pueden ser considerados como vías de conocimiento que se aplican en cuatro áreas del aprendizaje según Bush y Nelson: la lectura orientada hacia un objetivo; la anotación, como almacenamiento de ayudas mnemotécnicas; la colaboración entre distintos usuarios en la constitución del conocimiento; y, el aprendizaje a través de la estructuración personalizada de cuerpos de información.

En esta misma línea Slatin reconoce que el hipertexto y la hipermedia han supuesto un avance notable al

permitir ensamblar colecciones de materiales diferentes, contruidos con diferentes media (texto, sonido o imagen), sin alterar la integridad de sus componentes.

No obstante lo manifestado, resulta relevante señalar la existencia de una tendencia crítica al respecto que tiende a enfatizar aspectos cuestionables de la estructura y navegación hipertextual tales como la sensación de confusión asociada a una suerte de estructura laberíntica del hipertexto y como consecuencia de ello, la desatención a la identificación de relaciones entre elementos e incluso a su propia localización.

4.1.2. Precedentes de la hipermedia en el discurso literario

Como se ha mencionado hasta ahora, la tecnología informática se orienta hacia la construcción de sistemas operativos que a la larga, proporcionan nuevos esquemas conceptuales en el desarrollo del pensamiento y por ende, en el proceso de creación literaria. El asunto aquí es definir si la ruptura de la linealidad discursiva coloca a la literatura al filo de la desaparición o si, los avances informáticos simplemente han contribuido a demostrar la validez de una serie de ideas que ya estuvieron presentes con anterioridad en la teoría y la creación literarias.

Para responder a esta interrogante acudamos a un enunciado de amplias connotaciones: la plurisignificación del discurso literario. En su obra *El susurro del lenguaje*, Roland Barthes hace relevancia a un aspecto de singular importancia, según su apreciación las asociaciones engendradas por la literalidad del texto evocan imágenes, ideas o significaciones que lo atraviesan en cada acto de lectura del que sea objeto. En tales circunstancias la lectura de un texto se constituye en un proceso de interrelación con otros textos, es decir se produce una suerte de intertextualidad que permite construir una segunda escritura en función de la primera considerando siempre la imprevisibilidad de las imágenes que este ejercicio pueda generar. A partir de esta afirmación parece fundamental relacionar este concepto como una línea antecesora de la literatura asociada al paradigma hipermedia.

En efecto, se ha señalado que el hipertexto permite una relación no lineal de discursos, es decir, que permite navegar de un nodo a otro dentro de una estructura infinita cuyas características dependen del criterio del lector; si ajustamos esta interpretación a la mencionada intertextualidad definida por Barthes, podemos afirmar que el hipertexto es plurisignificativo en tanto mantenga su capacidad de ofrecer

múltiples recorridos y accesos; de ahí que sea posible reconocer cierta analogía entre el modelo hipertextual desarrollado por la informática y la plurisignificación del discurso señalado desde el campo de la literatura.

Resulta pues que esta analogía se concreta a partir del surgimiento de un tipo de crítica literaria postmoderna que deja de concebir al texto como un objeto autosuficiente para pasar a integrarlo dentro del contexto de una situación comunicacional real, contemplando así la posibilidad de relaciones dialógicas entre el texto, las experiencias del lector, otros textos, otras lecturas, otros códigos u otros lenguajes. Queda patente así, que el postestructuralismo francés hace aportes trascendentales en esta línea, al considerar al texto desde una doble perspectiva: de un lado, como una polifonía de voces y de otro, como un elemento en interrelación con el contexto dentro del cual interactúa con el lector.

Pero otras posturas teóricas habían enfatizado con anterioridad la capacidad polisemántica del texto. Partiendo de una concepción de la obra literaria como un producto cultural que reproduce las condiciones históricas de un determinado momento social, Bajtin realiza una aproximación al tema de la significación del texto considerando dos aristas, la una, cierta condición ambigua de la palabra que otorga de versatilidad significativa al lenguaje; y la otra, la circunscripción del discurso en una pragmática comunicativa específica.

Para Bajtin el lenguaje es un medio único solamente si se lo entiende dentro del contexto de un sistema gramatical o lingüístico enajenado de su trasfondo ideológico. Ya que ello es imposible en la práctica, se llega a la conclusión de que en cada etapa de su desarrollo, la organización social crea horizontes semánticos que llenan de contenido la estructura abstracta de la lengua otorgándole connotaciones simbólicas.

Ello permite establecer distinciones en el lenguaje tomando en cuenta que, cada momento histórico reflejará en la lengua una intencionalidad inherente a los valores de los distintos grupos sociales, de ahí que la proyección histórica de la palabra hace que ésta encierre un diálogo constante lo cual provoca que su significación se vuelva abierta y por lo tanto, semánticamente ambigua.

De su parte, la especificidad de la lengua literaria residirá en su capacidad de reproducir el diálogo entre diferentes lenguajes que entran en contacto dentro de un determinado contexto social. Para el autor, particularmente la narrativa posee esta capacidad, es decir la novela y el cuento se convierten en obras de carácter polifónico, dialógico y abierto.

Esta concepción en lo posterior es retomada por Umberto Eco a través de su concepto de obra abierta. El mismo hace relación a la consideración de la obra literaria –y de otras artes- a partir de una suerte de naturaleza dual: de una parte consideramos una obra cerrada y completa, producto de una voluntad creadora que la llevó a su fin; pero al mismo tiempo se trata de obra abierta sujeta a infinidad de interpretaciones que de todas maneras no alteran su singularidad en el sentido de que no afectan al momento original de su creación. Se deduce de ello que todo goce estético supone intrínsecamente una interpretación y una ejecución de la obra de arte en el momento en que confluyen la intención de comunicación de una forma de creación estética y, los estímulos cognoscitivos de un receptor que al contacto con la obra asume un papel propositivo, dado el acto de aprehensión al que es sometido el texto como tal.

Pero la apertura del texto ni siquiera se detiene en este momento. Eco señala que puede existir una apertura de segundo grado que es la que nace de la poética de la obra abierta. En el momento en que el artista es consciente de la capacidad de su creación y explota deliberadamente la condición plurisignificativa del texto se supera el carácter innato de la obra abierta dado que su condición va más allá de la apertura inherente de la obra como tal.

Es notorio pues que la apertura del discurso según Eco atraviesa por dos grados, el primero de los cuales destaca el goce estético de una forma y el segundo, que se trata de un quehacer poético, que hace énfasis precisamente en la plurisignificación del texto. El resultado final del proceso de creación según una poética de apertura será aquello denominado como la obra en movimiento según el cual cada interpretación de la obra es diferente de la interior pero aún así ninguna de estas interpretaciones agota la significación del discurso. Cada acto de recepción otorga una visión completa de la obra pero al mismo tiempo, una visión incompleta cuyo desenlace se enmarca dentro de un proceso de co-creación entre emisor y receptor. Acudimos por consiguiente, a un contexto comunicativo que termina imponiendo una nueva relación entre el artista y el lector convertido este último en creador de lo que lee en tanto que actualiza el texto bajo su propia interpretación en un proceso de interacción lector-obra.

En la literatura este modo de creación se traduce en la construcción de un discurso que no se limita a la transmisión de contenidos uniformes o unívocos sino que potencia las posibilidades significativas del texto sustituyendo la forma discursiva secuencial por una estructura de módulos o nodos; nacen así formas de composición alternativas una vez que el descubrimiento de la capacidad plurisignificativa del texto abre la posibilidad de crear fuera de un contexto secuencial cronológico, análogo a los sistemas hipertextuales.

Esta misma pluralidad significativa del texto lleva a Barthes a concebirlo como un producto esparcido, carente de referencias definitivas en el cual pueden ubicarse unidades de significación que en su relación permiten múltiples lecturas.

Desde tal óptica se diferenciarán dos elementos conceptuales: la obra, que viene a ser la parte tangible o material ubicada en un tiempo y espacio específicos, con un significado unívoco; y, el texto, inmaterial e incomputable, nacido no del autor que escribe sino de un lector que lo genera y dado este hecho, dependiente de las coordenadas espacio-temporales que se definan en el proceso de creación y re-creación del discurso. De ello se desprende que el texto sea capaz de poner en conexión distintas obras que pueden estar separadas por el espacio y por el tiempo superando los límites de la materialidad.

Este diálogo intertextual apuesta así a la interpretación del quehacer literario dentro de una situación pragmática: en relación con el hablante que lo emite, con el lector en quien suscita una respuesta y con los textos ajenos que han sido producidos con anterioridad. Finalmente, como unidad de comunicación, un enunciado viene enmarcado por dos factores determinantes: las palabras pronunciadas con anterioridad y las respuestas que suscitan de acuerdo a la experiencia discursiva individual de cada lector.

El discurso deja pues de considerarse como una singularidad para concebirse en su trascendencia textual de tal modo que un libro integra a otro en una sucesión infinita cuyo referente más cercano actual es precisamente la literatura electrónica.

4.2. PRAGMÁTICA DE LA LECTURA: ESTATUS DEL LECTOR Y EL AUTOR

Si el universo discursivo puede ser visto como una red de textos en constante interacción bajo un orden no específico sino más bien, dependiente de la situación y expectativas de un determinado lector, esta cuestión última viene a constituir un aspecto básico al momento de analizar la capacidad plurisignificativa del texto: si bien el escritor compone la obra, es el lector quien le da vida al momento de ser administrada, analizada y vivenciada por él; de ahí que se puede afirmar que la plusignificación del texto reside en el receptor que actualiza el discurso cada vez que lo lee.

Bajo esta perspectiva la tradicionalmente apartada figura del lector pasa a convertirse en uno de los objetivos del análisis literario contemporáneo. Sea desde la perspectiva de la poética dialógica de Bajtin, de la obra abierta de Eco o desde la propuesta de Barthes, el texto es ahora concebido no en función del autor sino en relación con el lector integrándolo como una especie de eslabón dentro de una cadena discursiva en la cual la producción del texto mismo se halla siempre condicionada a la palabra ajena, bien se haya pronunciado con anterioridad – lo que conduce a la idea de intertextualidad- o bien se la pronuncie de modo posterior –el posible nuevo discurso-. El lector asume entonces una posición participativa bajo una doble dimensión, primero porque su presencia condiciona la conformación de un discurso habida cuenta de que todo enunciado se construye de acuerdo a la reacción que provoca en su receptor; y segundo, porque el lector bajo tal circunstancia emite una respuesta derivada de la reacción antes señalada. Así pues, la creación de un texto necesariamente deberá incluir las perspectivas del lector y el autor en una dinámica que determina su esencia: el texto se desarrollará siempre “sobre la frontera entre dos conciencias, dos sujetos”.

Participamos entonces de un cambio en torno a la reflexión del acto de la lectura, vista ahora como un proceso eminentemente creativo, un “objeto intencional intersubjetivo” en tanto responde a su calidad de entidad física nacida de la capacidad creativa de una comunidad de lectores pero así mismo, susceptible de trascender las experiencias de esta comunidad. La obra así definida contiene lo que Indergarden denomina “lugares de indeterminación” entendidos como tales aquellos aspectos del texto que se llenan al momento en que un lector les otorga una determinada significación de acuerdo a dos factores, de un lado las peculiaridades propias de la obra y, de otro, el conjunto de expectativas del lector y su disposición al momento de la lectura del texto.

En sintonía con esta propuesta Iser sostiene que la obra literaria provoca el apareamiento de espacios de

indeterminación puesto que no se ajusta de modo definitivo ni a una realidad concreta ni al universo subjetivo del lector; vista desde esta perspectiva la lectura se define como un “proceso de normalización de la indeterminación del texto” dentro del cual conviven tendencias que oscilan entre la identificación de la obra con el mundo o con el universo subjetivo del lector. Con ello la obra asume una naturaleza polifónica dadas las posibles perspectivas desde las cuales el lector puede llenar estos espacios vacíos, en un proceso de re-creación del texto.

En el estudio de la convergencia entre informática y literatura la alusión a las teorías en torno a la fenomenología de la lectura es obligada puesto que el lector se convierte en agente fundamental de la comunicación literaria. El diseño de modelos hipermedia contempla la incorporación de elementos interactivos que obligan al usuario a asumir una actitud participativa, de hecho una de las condiciones básicas de la interrelación con el procesador es la voluntad del lector para definir hacia donde orientar su accionar; de ahí que esta condición del lector como elemento creador en el proceso literario resulte de extrema relevancia dentro de nuestra reflexión.

Ahora bien, una vez que se ha determinado de qué manera se define la presencia del lector en el proceso de la producción literaria, ocupémonos del autor de la misma. Con el antecedente de una consideración del discurso como materia abierta e intertextual y, del lector como agente activo en la comunicación literaria, el emisor pierde protección ya que su obra se recompone a través de múltiples posibilidades de interpretarla. Existe pues un cambio de perspectiva que Foucault describe como dejar de estudiar el discurso literario en su calidad de valor testimonial para pasar a concebirlo desde la noción de sus modos de existencia en el universo del lector, lo cual por cierto no significa prescindir del autor sino dejar de pensar en éste como el único regulador en la creación de significados. Se gesta de esta manera un suerte de alejamiento de la figura del escritor a través de dos vías: la una que es la obra y los intentos de analizarla considerando su presencia dentro de un contexto cultural específico y la otra, que alude a la noción de escritura y re-escritura del texto en su calidad de entidad independiente, capaz de actuar, de realizar significados *“porque ofrece un espacio en el que se produce la destrucción de toda voz, de todo origen...”*, prácticamente desligada del autor.

Así pues el análisis del fenómeno literario pasa durante la contemporaneidad a proponer una reconsideración de los agentes del sistema. El discurso es visto como una entidad plurisignificativa e independiente, susceptible de generar infinitas posibles interpretaciones, el lector es en cambio, un

creador de lo que lee y el autor pierde potestad ante un texto que ostenta una capacidad polisemántica al margen de una singularidad creadora. Bajo este marco teórico habrá que comprender la aplicación de la tecnología hipermedia en la literatura.

4.3. LITERATURA ELECTRÓNICA

La evolución tecnológica que ha dado lugar al surgimiento de la denominada literatura electrónica obliga a pensar en un cambio de contexto dentro de nuestro análisis: el paso del texto impreso al electrónico conlleva un cambio en el entorno físico y en los hábitos de composición y lectura. Estos cambios a su vez afectan los procesos de aprehensión y conceptualización del producto literario y configuran nuevos paradigmas de conocimiento.

Bajo este precedente habrá que considerar varios elementos sobre los cuales es necesario por lo menos esbozar respuestas:

1. Cómo cambia el producto literario una vez que el mismo se levanta en formato hipermedia.
2. Hacia dónde evolucionan los conceptos de autor y lector en este marco
3. Cómo afecta este cambio en la estructura institucional y en las conductas del mercado.

Para abordar temas tan complejos, es evidente la necesidad de un estudio más detenido. Por lo pronto, intentaremos establecer ciertas premisas sobre las cuales proponer líneas de análisis.

4.3.1. La morfología del discurso

La incorporación de herramientas de hipermedia a la composición literaria supone la integración de elementos no textuales y modos de acceso no lineales que requieren de la decisión del lector para definir el objeto de su lectura. En efecto, la multimedia hace posible el ensamblaje de canales de comunicación alternativos a la palabra escrita lo cual implica la necesidad de nuevos planteamientos en los cuales el sonido y las imágenes se conciben como elementos constituyentes del producto literario; así, la relación entre literatura y artes audiovisuales adquiere ahora otra connotación puesto que hasta hace poco la transmisión de la obra literaria se hacía fundamentalmente a través del texto escrito; la irrupción del modelo multimedia en cambio, permite que el contenido literario llegue al lector mediante otras vías de transmisión tales como imágenes o sonidos que a la postre se pueden convertir en canales de expresión habituales de una pieza literaria en edición electrónica.

Pero además de la irrupción de elementos extra textuales, el hipertexto ofrece una renovación de las vías de acceso a la obra literaria en el momento en que ésta hace presencia en una plataforma tecnológica capaz de hacer concreta la idea de intertextualidad: ahora la lectura lineal es sustituida por una navegación que permite establecer enlaces entre nodos de acuerdo a la relevancia que cada uno de ellos tenga dentro del marco referencial establecido por el lector. Esta técnica de lectura deriva a su vez en la génesis de estructuras discursivas de naturaleza multilineal que evitan el análisis del texto desde jerarquías impuestas externamente al punto de que se abandona la idea del texto principal para producirse una suerte de descentramiento del mismo sujeto ahora a la voluntad o necesidad del lector; así, cuando éste se desplace de un nodo a otro, cualquiera de ellos podrá asumir el carácter de principal o abandonarlo de acuerdo a la dinámica del proceso de la lectura.

Si bien este modelo resulta novedoso en cuanto a su puesta en escena, es fundamental hacer relevante una observación: esta modalidad de lectura no resulta nueva en el contexto del análisis realizado con anterioridad. Destaquemos que, como ya hemos comprobado, la revisión de ciertos precedentes teóricos hace patente la noción de que la creación literaria ha buscado caminos fuera de órdenes secuenciales un ejemplo de ello es lo que Eco ha denominado módulos en desorden organizado en los cuales la voluntad de ruptura de la secuencia narrativa están presentes en cuentos y novelas tales como la Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Por lo tanto, la incorporación de recursos audiovisuales al texto literario implica la recuperación de esquemas de transmisión que como lo manifestamos anteriormente, no han sido ajenas a la literatura en algún momento de su historia.

El producto literario hipermedia integra pues, elementos ajenos a la literatura impresa y plantea la necesidad de una metodología que permita abordar el estudio de las publicaciones electrónicas considerando dos aspectos descritos por Kerr de la siguiente manera: a) el estudio del diseño de la superficie entendida ésta última como el texto visible para el usuario en un momento dado; y, b) el estudio del diseño de la interfaz vista ésta como la estructura que permite al usuario hacer conexión con la parte del texto que requiere leer.

Entonces puede hablarse de un retórica hipermedia que configura una nueva morfología del discurso: la integración de los recursos mulimediáticos, la posibilidad de una discursividad no lineal y la necesidad

de una interfaz que mediatice la comunicación entre sistema y usuario, como nuevos elementos para la creación y la lectura. De esta manera se pone a la disposición del lector un nuevo espacio de configuración que no sólo invita a la incorporación de novedosos recursos expresivos sino que además, acentúan el carácter abierto de la obra desde el mismo momento en que se facilita el reconocimiento del producto como un discurso inacabado, abierto de modo constante a nuevas interpretaciones dependientes de la voluntad del lector.

4.3.2. Evolución de los conceptos de autor y lector

La aparición del producto literario en formato electrónico conlleva un cambio en la relación obra-lector dado el hecho de que la forma del discurso obliga a la aplicación de otras estrategias de lectura y evidentemente, a la aparición de nuevos modelos culturales que atribuyen otro rol a la figura del lector.

Efectivamente, los modelos de construcción hipertexto suponen una alteración en los modos de aproximación a la obra cuya consecuencia inmediata es la aparición de nuevos protocolos de recepción, de hecho la lectura de un texto electrónico sugiere el uso de un ordenador y no, una actividad a ser realizada en un parque o en la cama. La forma de consumo del producto literario cambia pues de contexto ya que obliga al lector a adaptarse a un entorno determinado por la interacción con un sistema digital.

De otro lado, el volumen de datos de una publicación electrónica rebasa fácilmente los límites de un producto impreso de tal manera que hablamos de un producto cultural nuevo cuyo uso tiene consecuencias directas en los procesos de aprehensión y los hábitos cognoscitivos del usuario. La retórica hipertexto modifica de este modo los esquemas conceptuales propios de la literatura impresa puesto que el receptor no puede limitar su accionar a leer la palabra escrita, además deberá aprender a interrelacionarla con componentes gráficos y/o auditivos que por cierto, no se ordenan dentro de una estructura lineal.

Desde la perspectiva del lector, esta variedad de recursos expresivos activan un factor interactivo que ahora se vuelve determinante en la recepción literaria. Un producto hipertexto ofrece variadas posibilidades de navegación que no se hacen efectivas hasta que el lector elija, de ahí que el ordenador reclama la interacción del usuario para consumir el acto de leer. Ello supone a la vez la imposición de un protocolo de actuación prácticamente obligatoria pero también personalizada literario desde el momento en que se facilitan diferentes posibilidades de lectura.

Pero si bien la literatura electrónica reformula las relaciones entre lector y obra, es evidente que la relación con el autor se verá modificada por la incursión en el escenario de nuevas posibilidades creativas dentro del proceso de construcción literaria como actividad intelectual y cultural.

El escritor que hoy se proponga crear una obra deberá asumir un nuevo tipo de relación con el discurso ya que sus personajes, episodios o conceptos serán entendidos como nodos dentro de un discurso hipertextual en el cual el diseño funcional de la obra depende de la manera en que estos nodos se interrelacionen; el autor por lo tanto, debe superar nociones básicas tan arraigadas de la cultura impresa como la estructura cerrada y lineal del texto. Ello deviene en la asunción de nuevas responsabilidades estéticas y funcionales que obligarán al autor a trabajar en un marco tecnológico diferente que necesariamente lo introducirá en marcos de interacción con otros autores, otros profesionales e indiscutiblemente, con otros textos; de ahí que podemos hacer alusión a un proceso colectivo de creación.

Luego, el entorno digital redefine la relación entre lector y autor al punto de que podemos hablar de un proceso de colaboración para la ejecución de la obra; lo que pudiésemos identificar como ficción interactiva es precisamente la descripción de un escenario en el cual el aporte del lector determina el devenir de la obra. La figura del autor entonces desaparece desde la consideración de su persona como autoridad dentro del monopolio del texto literario sin desvirtuar eso sí su presencia en tanto individualidad creadora. Aceptemos pues que por hoy, la creación literaria se vuelve un ejercicio de co-creación a partir de un soporte tecnológico que incentiva la interactividad en tiempo real.

4.3.3. Cambios en la estructura institucional y la conducta del mercado

Desde nuestra perspectiva la irrupción de la tecnología en el ámbito de la creación literaria ha contribuido a la progresión de esta actividad hacia nuevos escenarios caracterizados por el aporte de otros elementos dentro de un esquema que viene evolucionando desde la oralidad hasta la hipermedia. Bajo esta concepción no haremos referencia a sustituciones sino más bien al reconocimiento de nuevos paradigmas tecnológicos que hacen posible la realización de sistemas de creación que vienen gestándose a lo largo del siglo anterior y de este que comienza.

Es posible pues, reconocer una sucesión de estadios que conllevan la aparición de una retórica hipertextual que a su vez provoca la configuración de nuevos procesos comunicativos y culturales. Estos efectos, en el ámbito de la literatura han desembocado en una reconfiguración de la situación de los agentes del proceso de construcción de la obra literaria. De otra parte, las redes de comunicación aportan además a un giro institucional y de comportamiento del mercado: ahora es necesario que las instancias sociales acudan a este escenario digital para colocarse dentro de una dinámica interactiva, de otra parte, el mercado continuará desempeñándose en función de requerimientos tecnológicos acordes a la dinámica del desarrollo del conocimiento.

Finalmente, el avance en el campo de la tecnología de las comunicaciones y la informática indefectiblemente proponen otros modelos de conocimiento que hacen explícitas las interconexiones entre diferentes realidades locales y supranacionales. La hipermedia facilita en este sentido una óptica para la relectura de la historia literaria con todas las posibilidades teóricas y prácticas que esta relectura conlleva.

Coincidamos pues, con Carlos Eduardo Barriga que *“lo que ya empieza a ser realidad es una forma más rica y diversa de producir, difundir, leer y pensar la literatura”*.

Así, la posibilidad de potencializar nuevas plataformas tecnológicas desde las cuales promover el conocimiento de obras literarias antiguas y de nuevas creaciones, es más clara y real a pesar de las dificultades relacionadas con temas de libre acceso a la tecnología.

4.4. ORALIDAD_Y_LAS_NUEVAS_TECNOLOGÍAS_DE_LA_INFORMACIÓN_Y_LA COMUNICACIÓN_(NTIC)

Potencializar el uso social de las NTIC, de la cual habla Carlos Barriga representa en nuestro estudio la mejor oportunidad de revalorizar la tradición oral de un pueblo. Si bien, es cierto que la tradición oral se transmite de generación en generación y que no ha necesitado de medios tecnológicos para permanecer, las condiciones tecnológicas actuales reclaman más que la trasmisión de información y conocimiento de persona a persona, reclaman una difusión rápida y global.

Divulgar la tradición oral entre las nuevas generaciones exige el uso del Internet y de sus formatos digitales, espacios que son punto de socialización virtual.

Integrar el uso de las NTIC en este proceso de recuperación reclama una apropiación cultural de éstos para evitar una pérdida sistemática del ese sentido histórico que tiene la tradición oral. Precisamente, porque las NTIC invade todas las prácticas socio-culturales que legitiman los procesos sociales.

Si consideramos que la tradición oral es una acción comunicativa que prevalece por la práctica comunicativa, la cual es parte del proceso de producción social que permite atribuir significado a cada elemento de nuestro entorno desde una perspectiva e interpretación propia; donde estos significados adquieren también un carácter grupal posibilitando relaciones sociales de aprendizaje. Se puede entender el significado social de las NTIC, ciertamente, porque la comunidad puede configura y adaptar su desarrollo social, económico, político y cultural en torno a ellas.

Acertadamente, Barbero y López de la Roche señalan que *“no pueden ignorar hoy que los nuevos modos de simbolización y ritualización del lazo social se hallan cada día más entrelazados a las redes comunicacionales y los flujos informacionales”*

Por ello, las NTIC en este estudio permitirá integrar la memoria, la cual esta definida por prácticas tradiciones, a un proceso de identificación cultural a escala virtual. Mostrándose como un instrumento de transmisión de la memoria colectiva. El integrarlas en este proceso de recuperación y revalorización de la tradición oral, exige de nuestra parte tener una visión diferente y crítica, ya que deben ser asumidas como herramientas de reforzamiento de la organización local, de la identidad y del conocimiento ancestral que ha sido construido durante años. Y al mismo tiempo, como instrumentos que recuperan el pasado oral en pleno siglo XXI.

Esto posibilita por un lado poder percibir sentimientos y emociones lejanas y por otro involucrar al sujeto en esta nueva experiencia dinámica, que se distinguirá por el discurso simbólico que guarda al pasado. Este ejercicio dará un nueva resignificación del pasado, es decir, que este conocimiento *“puede ser interpretado y adaptado por los usuarios a un nuevo contexto”*, se podrá re-contextualizar su fondo

pero se respetara su forma.

La tradición oral entendida como conocimiento ancestral y revelado, en uno de los formatos digitales de la NTIC, como son los Blogs (de los cuales trataremos más adelante), proporciona al usuario una visión histórica de Macas, y demanda del él un trabajo crítico en torno a la recuperación de la oralidad macabea. Y al mismo tiempo, salvará los vacíos de la memoria en las nuevas generaciones, las cuales se enorgullecerían de ser herederos de esta riqueza cultural que guarda relación directa con la forma de sentir su identidad.

La oralidad revelada en este formato digital permitirá que el o/los sujeto(os) entiendan los procesos sociales y comprendan los significados sobre las vivencias y acontecimientos que han sido transmitidos.

El presentar en forma visual, la tradición oral de Macas a través del blogs, se confiere un alto de grado de apropiación de las NTIC, y del mismo modo, introduce en el discurso social la importancia de la conservación y difusión de la oralidad, que siempre otorga identidad. Este espacio de difusión global, expone la capacidad creativa individual y colectiva que supera el tiempo precisamente por ser un “*proceso activo y complejo, así como históricamente situado*”.

La apropiación de las NTIC permitirá “*un aprendizaje colectivo y por lo tanto una suerte de modelo de la gestión social del conocimiento por que cada vez hay más personas con tiempo limitado pero interesadas en participar en escenarios de discusión y aprendizaje y a través de una comunidad de práctica pueden comunicarse y compartir con otros pares usando listas de correo, sitios web, etc.*,” de tal forma, que dicha apropiación se convierte en una constante.

El conocimiento inscrito en el Blog, no será solamente de interés local sino global, ya que este es un espacio privilegiado que periódicamente se renueva por los numerosos encuentros virtuales. Es poner al alcance la información que fortalecerá el desarrollo individual y colectivo y por ende local.

Si la tradición oral es una práctica comunicativa, la apropiación de la NTIC es un proceso de

participación y construcción colectiva que ve en la comunicación un espacio para la conservación de la literatura oral macabea. Y la comunidad encontrará en ésta relación un nuevo espacio de socialización virtual.

Precisamente porque los NTIC son nuevos conductores en la transmisión de conocimiento que crea formas de interacción así como un nuevo tipo de relación social aún cuando estamos físicamente distantes, distinguiendo de esta manera la relación dialéctica de la cual habla Manuel Castells: *“La tecnología no determina la sociedad, la envuelve. Pero la sociedad determina la innovación tecnológica: la usa.”* Operación que posibilita una integración.

Los NTIC serán bajo esta perspectiva un espacio no solo de encuentro sino de discusión y socialización sobre el pasado y su influencia sobre el presente; tal estrategia comunicativa comprometerá en este proceso y en forma especial a los jóvenes como nuevos actores de esta práctica socializadora que valorará todo lo heredado no solo por recibir conocimiento de sus mayores sino también por el valor histórico, y del mismo modo, a los ancianos y adultos mayores a ser responsables sobre la transmisión de conocimiento y por ende de cultura e identidad. La apropiación de los NTIC permitirá la reconstrucción histórica del pasado, facilitado por la transferencia del conocimiento ancestral encerrado en la tradición oral, eje de esta investigación y ejercida en la comunicación oral desde la aparición del hombre.

En este proceso (como en toda actividad) la comunicación se constituye en un ingrediente indispensable de toda actividad social, pues nace de las prácticas cotidianas, por ello, la comunicación es la columna vertebral de los pueblos, es una forma propia de vínculo que fortalece la cosmovisión social.

Participación, sensibilización y valorización de la tradición oral, se constituye en el principal eje de socialización comunal al reconocer el derecho por una comunicación funcional y global. *“Resistir y pervivir como pueblo y proceso depende de fortalecer y proteger el derecho a la comunicación y de servirnos de la comunicación para hacernos cada vez más viables”*.

La cohesión entre NTIC y una estrategia de comunicación *“esfuma las barreras tradicionales del tiempo*

y el espacio”

En consecuencia, la repercusión del uso de las NTIC radica no solamente encontrar su oralidad digitalizada sino en la recuperación oportuna de ella, en el momento que se desee, potencializando el desarrollo local, ya que disminuye las consecuencias socio-culturales de olvidar el pasado. Tal disminución se da porque el desarrollo local estará vinculado a una estrategia comunicacional que busca en la participación comunitaria y en la transmisión instantánea que proporciona el Internet por ser una red universal, contar con un soporte educacional apropiado y permanente. Por ejemplo, en países como Brasil se ha diseñado un sistema nacional de información que cubre las áreas de ciencia y tecnología, educación, salud, medio ambiente y agricultura, empresa, cultura, trabajo, transporte, gobierno y relaciones internacionales, que están destinados a reforzar el conocimiento sobre su pueblo, su identidad y cultura. Esta aplicación se fundamenta en la colaboración colectiva, así como en la fluida interconexión y por un acercamiento recíproco, que contribuye decisivamente en la calidad de vida.

De allí, que la apropiación de las NTIC, tenga un carácter social, porque las personas aprenden destrezas para entender y valorar todo conocimiento tradicional que ha sido practicado cotidianamente.

El único fin es guardar y conservar en forma inalterada el pasado que siempre sobrevive a los cambios, aún a los tecnológicos. Que mejor forma, que precisar de las nuevas tecnologías para esta importante tarea. El resguardar la tradición oral garantiza la complicidad social que nos identifica como pueblo. La perpetuidad de la tradición oral atestigua su valioso e incuestionable significación y trascendencia, lo cual la vuelve en fuente de consenso colectivo en pleno siglo XXI. Canclini, apropiadamente habla sobre la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible: *“es el alma del país. Cuando pienso en una salvación posible, veo que sólo podría llegar desde allá. En el interior están más seguros la permanencia de los valores culturales, el respeto de la tradición, y sobre todo, el hecho de que las comunidades hacen algo trascendente por ellos respetando la identidad”*.

4.5. TRADICIÓN ORAL INTER@CTIVA PARA LA WEB

Este tipo de experiencias hace referencia a la comunicación interactiva de carácter virtual, que supera el tiempo y la distancia. Se puede hablar de paseos en la web, donde además de aprender el cibernauta

participa activamente al ingresar aquel conocimiento que ha recibido de sus abuelos o padres, tradición oral con una alta representación simbólica.

El instrumento para que convierta esta experiencia virtual en referente de lo real es el Blog. La palabra Blog es un diminutivo de *weblog*, la cual se forma web + log. La palabra **Web** o **www** es una colección de ficheros, que incluyen información en forma de textos, gráficos, sonidos y vídeos, además de vínculos con otros ficheros. Los ficheros son identificados por un localizador universal de recursos (URL, siglas en inglés) que especifica el protocolo de transferencia, la dirección de Internet de la máquina y el nombre del fichero. Al autor de este tipo de formato digital se lo conoce con el nombre de **bloggers**. La entrada para este formato se lo denomina **posts**. La palabra **blog** es una palabra inglesa que guarda relación con los cuadernos de bitácora en los barcos, en castellano la palabra guarda relación con bitácora o diario. Por ello, un blog es un diario o bitácora que recogerá información sobre vivencias o experiencias de su autor, que tendrá una directa relación su entorno, su forma de ver y sentir la vida, con lo cual se podrá encontrar información sobre su país, su ciudad, su gente, su cultura e identidad, pues ellos son elementos de sus cotidianas experiencias. Por ello, la información que publique guardará relación con temas de interés local. Y para nuestro estudio, la utilización de un Blog es muy oportuna.

De acuerdo a Sánchez Ramírez Raúl, cada tres y/o seis segundos se crea un blog en el mundo, lo que significa que existe cerca de quince millones de blogs. Estos diarios son leídos en una red de diarios conocida como **blogosfera**. En buscadores como Yahoo, Google, Altavista, etc., se puede acceder a esta blogosfera, cuando se indexa en estas paginas y se leen como cualquier otra pagina, aunque existen buscadores exclusivos de blog.

Se puede encontrar blog:

- Que presentan información exclusiva sobre el autor.
- Blog colectivos, como por ejemplo <http://www.manfatta.com/index.asp> el cual versa sobre apuntes de comunicación, consumidores, clientes, etc.
- Blog corporativos: <http://www.cluetrain.com>
- Blog gubernamentales.
- Blog por temáticas: existe una variedad de temas, sin embargo lo más visitados son aquellos que presentan información real, con fuertes bases teóricas y respaldo de autores conocidos o profesionales.

- Esto se debe, por que la información que se ingresa en este tipo de formato no puede ser

modificada, así como sucede en los Wikis.

Entre las más importantes ventajas del uso de este formato tenemos:

- Poder actualizarlo en tiempo real, mediante un lector de blog denominado FeedReader, de tal forma que podremos visualizar toda la información ingresada hasta ese instante.
- Los blogs a diferencia de los buscadores tradicionales permiten agregar opiniones sobre el trabajo expuesto.

De acuerdo a Raúl Ramírez, el presentar información en este tipo de formato digital demanda tomar en cuenta las siguientes reglas, las cuales serán transcritas en forma fidedigna en el blog:

1. Escribir sin faltas de ortografía. El texto debe ser revisado minuciosamente por su autor, utilizando las herramientas que ofrece Word,
2. Contenido de Calidad el contenido debe ser real y no debe ser copiado.
3. Redactar los posts pensando que son para un medio en línea. No es lo mismo escribir para un medio impreso. Darle pausas al lector, usar espacios en blanco y separar en párrafos, usar listas, etc.,
4. Crear un estilo propio.
5. Regularidad. Una nota al día al menos, los blogs más exitosos siguen esta tendencia,
6. Evita los posts largos, salvo que sean estrictamente necesarios (un tutorial, una reseña, etc.) Una buena historia la puedes redactar en pocos párrafos,
7. Enlaza los sitios claves de los que hablas en el posts,
8. Encuentra un nicho y explóralo. Existen relativamente pocos blogs estrictamente personales famosos. El tema principal de este blog es el *diseño*, pero como pueden ver se adereza con temas políticos, deportes o cultura y lo que se ocurra. Pero fundamentalmente, se habla de diseño en un 90%,
9. Evitar discusiones banales,
10. Colaborar y ayudar, ése es un signo que nos caracteriza, expande tus horizontes. Si comentas en un blog, que tu comentario sea certero y relacionado con el tema. Si no escribes algo medianamente inteligente, olvídate de captar una visita por esta vía.

4.6. EL BLOG COMO POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN

El uso y el aprovechamiento de la integración que la tecnología que nos ha brindado el Internet, se presenta como una vía alternativa para el desarrollo. En esta investigación la utilización y la aplicación de los blogs se presentan como herramienta de comunicación intercultural.

En el pasado el uso de las NTIC para la resolución de problemas sociales o culturales, se han dado en México, que han pugnado por un uso de éstas como herramientas de integración social, e incluso de desarrollo equitativo y sostenible. CEPAL en la década de los setenta, con su teoría del desarrollo, la cual sostenía que la industrialización era la auténtica vía para el desarrollo en los países de América Latina, por ello vio en la Radio Comunitaria y Ciudadana su punto culminante en las décadas de los ochenta y noventa.

La aplicación de tecnologías de comunicación electrónica pasó de una dimensión meramente instrumental, a una mirada que atendiera las necesidades culturales propias del contexto en que dichas tecnologías se insertaban. Más tarde, por transmisión satelital, se instituyó la Telesecundaria. Sistema que transmite hasta la fecha contenidos escolares a comunidades de escasos recursos, que pueden sintonizar las clases por televisión. El CEPAL abrió la posibilidad de articular las tecnologías dentro de las comunidades marginadas. Dando lugar a una reafirmación cultural.

Se hace posible, entonces, lo expuesto en el Informe McBride de 1980 sobre la creación global de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), entendido como *“una política cultural nacional encaminada a fomentar la identidad y la creatividad culturales, recurriendo a los medios de comunicación social como sus instrumentos de apoyo”*. Así como de la idea de “Sociedad en Red” de Castells, descrita como: una sociedad cuya estructura social está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet, el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades

Ahora bien, para que el uso de las NTIC’ se incorpore como generadores de lenguajes y sentidos, deben articularse como una forma de comunicación que incida en lo cotidiano. El blog, al ser una herramienta narrativa, voluntaria, abierta, que se presenta como una solución para la problemática simbólica: la narración del cotidiano, o, mejor, el lenguaje del sentido de identidad. Se constituye un espacio donde

convive la comunidad y donde se adquiere y articula toda una gama de consumos culturales e incluso una identidad. La utilización del blog, sin duda abre la posibilidad de que estas NTIC se construyan como instrumentos de negociación real, de conformación de identidad y de sentido.

Un blog por ser una bitácora a la cual todo el mundo tiene acceso se convierte en un espacio propio, de identidades propias, que podría representar la apertura para el diálogo cultural. Las tecnologías no serían entendidas como tecnologías, ni como medios.

CONCLUSIONES FINALES

Este estudio sobre la tradición oral de la Ciudad de Macas ha permitido investigar y entender a la comunicación como vínculo entre los sujetos y la comunidad, de modo, que pueda impedir la pérdida de la oralidad como práctica de comunicación; y por otro lado, muestra que la tradición oral no es estática y que la memoria colectiva genera procesos de comunicación constante.

Los ejes prioritarios de esta investigación se centran en el reconocimiento de que la tradición oral engloba e integra, en la medida de lo posible, a todos los actores sociales que han participado y participan en el quehacer histórico de la comunidad, pues ésta incorpora puntos de vista a veces desconocidos para muchos de nosotros y que nos acerca a la comprensión de nuestro entorno cultural, acercándonos a nuestro pasado más reciente, de manera que se constituye en una forma activa de aprendizaje constante.

Particularidad que se evidencia, porque la tradición oral adquiere una forma discursiva, Godenzzi lo dice *“discurso es todo acto comunicativo mediado lingüísticamente, en el que los participantes, a través de diversas estrategias, buscan entenderse sobre algo”* constituyéndose así en un evento comunicativo en el que intervienen diversos factores como: contexto, propósito, participante, etc. Entonces hablar de tradición oral como práctica comunicativa es válido, pues convierte a los participantes en interlocutores, en medio de un proceso de interacción social constante que les permite llegar a consensos.

Consentimientos que tienen por objetivo la conservación de la tradición oral macabea, que revitaliza la memoria colectiva así como su identidad. Se puede, entonces, hablar, recuperar, organizar y difundir la tradición oral guardada en la memoria para (re)construir la historia, que es parte del Patrimonio Cultural que pertenece a todos. Si la tradición oral desaparece, también desaparece la cultura. Sin cultura no hay identidad. Sin identidad, ningún individuo puede saber de dónde viene, porqué vive o hacia dónde se

supone que deben guiarlo sus pasos.

Por ello, la tradición oral cobra vigencia en la medida que sus categorías tiene un carácter funcional para su comunidad, pues sus interlocutores se apropian de los recursos simbólicos de su cultura. Apropiación que se muestra en cada una de las tradiciones expuestas a lo largo de esta investigación y de forma especial en el Capítulo III y en Anexos. Dicho proceso hace posible, entender como la comunicación nace en las prácticas cotidianas que son espacios de recreación. Se reconoce el valor comunicativo de la tradición oral, como estrategia para recupera y difundir el saber ancestral.

Fortalecer este proceso comunicativo exige y vincula el uso social de las nuevas tecnologías de la información y comunicación pues permite crear espacio de relación con otras personas en forma virtual y real; pertenecer a redes virtuales; difundir y fortalecer la cosmovisión, identidad, cultura e idioma macabea. Es servirse de la comunicación para hacerse visibles en medio de un mundo que se sirve de ellas para desarrollarse, conclusión que replantea la forma de mirar a la comunicación no solo como un instrumento para enviar un texto virtual sino como un situación de producción de sentido, es decir, que incluye lo simbólico, lo cultural, lo emotivo de la oralidad macabea, ahora expuesta en la web.

ANEXOS

CATÁLOGO NARRATIVO

ANEXO 1:

CUENTOS

➤ LA INVASIÓN

Don Teodoro Jaramillo cuenta que durante la invasión peruana en 1941, él desempeñaba el papel de vigilante o policía por la creación de la parroquia Macuma, él estaba acompañado por el Teniente Político Enrique Bueno (Manabita) y Tomas Galeas; se presumía que a este lugar podría ser invadido por peruanos. El temor se apodero de ello, pues no recibían ninguna noticia sobre lo que estaba pasando.

Un día mientras hacia guardia don Teodoro, el Teniente le dio una orden: el momento que observará gente por la entrada Sur enseguida tendría que notificarlo. Cuando transcurrió el día don Teodoro vio gente en la entrada Sur cargando unos bolsos, don Teodoro supuso que esos bolsos eran fusiles, y enseguida aviso al Teniente y a don Tomas. El Teniente presumiendo que son peruanos dijo: si tenemos que

morir aquí moriremos defendiendo nuestro suelo ecuatoriano.

Tomaron sus armas y salieron hasta llegar al río, se escondieron a lo largo de todo el trayecto para que no les vean, cuando estuvieron cerca del lugar donde estos hombres acamparon, se sorprendieron al ver seis hombres del sur sentados al otro lado de la orilla del río, no permitieron que los observaran por temor de que les puedan disparar. El teniente hombre fuerte y de coraje, les ordenó a don Teodoro y a don Gustavo que sean guardaespaldas y al primer movimiento que hagan aquellos hombres deben disparar. El teniente se arriesgó y les gritó a esos hombres; en ese momento ellos les pidieron la canoa, el teniente les gritó a sus hombres que disparen si ven cualquier movimiento, el Teniente cruzó el río y al llegar a la orilla aquellos hombres le recibieron bien. Los seis hombres no eran invasores peruanos sino unos mineros. Pero para cuando don Enrique Bueno y su tropa se dieron cuenta, se dieron un buen susto.

➤ EL DIABLO

Cierta día don Francisco Jaramillo fue a visitar a sus compadres, allí se tomó algunos tragos y regresó a su casa. Él estaba borracho y se salió del chaquiñán y fue a parar en el monte. Al siguiente día se comentaba en todo el lugar, que el diablo le había cargado hacia el monte donde él amaneció. Desde entonces le llamaron “diablo”.

➤ JUAN SOLDADO

Había un joven en la ciudad, que se llamaba Juan Soldado, era un joven bueno que solía recorrer sus calles. Un día cansado de los comentarios sobre su nombre salió de la ciudad sin rumbo fijo, comprando cuatro panes para el fiambre.

Después de haber caminado durante dos kilómetros Juan Soldado encontró a un amigo y este le preguntó ¿A dónde vas?.

Juan Soldado contesta: me voy de aquí, estoy renegado y voy en busca de una mejor vida.

¿Quieres que te acompañe? Pregunto el amigo, a lo que Juan Soldado dijo que sí, sin darse cuenta que aquel extraño amigo era el diablo.

Después de caminar un buen tramo tuvieron hambre, entonces Juan Soldado tomó un pan para su “amigo” y otro para él; su amigo se lo comió de un solo bocado mientras Juan se lo comió poco a poco. Juan Soldado al ver esto, pensó que su compañero era comelón, y que la comida no le alcanzaría, entonces le dijo aquel hombre que ya no tenía más comida y que era mejor continuar su camino solo. Su compañero le deseo un buen viaje y se fue.

Juan continuo su camino hasta llegar a un descanso, donde un viejito se sentó junto a él y pregunto ¿qué haces aquí? Estoy descansando dijo Juan; además le contó que encontró un extraño amigo que casi le dejo sin comida y por eso tuvo que pedirle que ya no le acompañe.

Entonces el anciano pregunto ¿quieres que te acompañe? Bueno –dijo Juan Soldado ¡si no se comporta como el otro compañero! Caminaron juntos una larga distancia; Juan le dio un pan aquel anciano quién se demora mucho en comerlo, entonces Juan Soldado pensó que este hombre era un buen compañero y decidió que continuarían caminando juntos.

Cuando llegaron a un pequeño pueblo vieron a unos jóvenes llorando su por anciano padre, quien estaba cerca de morir. Juan le pregunta a su amigo que podemos hacer, el anciano, entonces, preguntó a los jóvenes si querían que su papá fuese un niño a lo que los hijos contentos contestaron que sí. Él les pidió que encierren a su padre en el horno, buscaran leña y prendan fuego al horno. Después que su padre se quemo, ellos tomaron su ceniza y lo pusieron en una sabana que nadie había usado y finalmente rezaron, tal como lo había dicho el anciano. En ese momento, el padre se volvió niño; los jóvenes agradecidos con el anciano, compañero de Juan, le entregaron mucho dinero para el resto de su viaje.

El anciano le dijo a Juan: tú no harás lo que hice, porque solo yo puedo hacerlo, porque soy Dios y te acompañare hasta aquí. Toma este dinero y estos dados, podrás jugar hasta con el diablo sin temor a que te gane, pero eso sí, jamás debes sentarte, porque donde te sientes jamás podrás levantarte. Además le dijo que si algún día quiere venir a verlo ese es el camino y Dios se lo mostró. Juan Soldado toma el dinero, los dados y el consejo y se fue agradecido.

Se divirtió durante mucho tiempo, ganando diariamente, hasta que un día en particular vio unos gallinazos –los cuales eran demonios- y aquel extraño amigo, que le invito a jugar cuarenta. Juan acepto aún cuando ya sabia que este sujeto era el diablo; ellos apostaron que: si Juan pierde debería entregar la bolsa donde estaban los dados, la cual era irrompible. Y que si el diablo pierde, este entraría en la bolsa. Juan nuevamente volvió a ganar, tal como lo dijo Dios: “aún si jugaras con el diablo le ganarás”. El diablo no tuvo más remedio que entrar en la bolsa, cuando lo hizo Juan lo golpeo hasta romper sus cuernos, y justo en ese momento logro escapar.

Contento por lo sucedido, Juan decidió ir a ver a Dios, luciendo su vieja y antigua ropa y sombrero. Cuando llega al cielo, tocó la puerta y un hombre de gran resplandor abrió y le pregunto quien era, a lo que respondió soy Juan Soldado, el hombre busco su nombre en la lista de la vida y no lo encontró, por ello le pido que fuese al infierno.

Cuando llega al infierno, el diablo abrió la puerta y al ver que era Juan Soldado, le pidió que se vaya, diciéndole no te quiero ver, vete.

Devuelta en el cielo, le pidió al hombre de gran resplandor que abriera un poquito la puerta, ya que solo quería ver al viejito, en ese

momento Juan Soldado vota su sombrero aclamando: hay sé cayo mi sombrero, podría pasármelo por favor. A lo que respondió aquel hombre: esa suciedad no la voy a recoger entra tu mismo y tómalala. Juan Soldado entró y tomo su sombrero y corrió presuroso hacia donde estaba Dios y cuando estaba cerca de Él se sentó consumando la promesa que Dios le hiciera: “donde te sientes ya no te levantarás”. De esta manera entro Juan Soldado al cielo.

➤ LAS LUCES

Donde hoy es la Loma de las piscinas antes era la casa de don Asunción Jaramillo, se dice que a él nunca le faltaba la chicha por eso sus amigos siempre se reunían a beber su casa, siempre que tomaban ellos veían luces que se prendían y se apagaban en la Ermita. Uno de esos días don Teodoro Jaramillo fue aquel lugar, pero se llevó una gran sorpresa al ver que luces que los asustaban eran personas que también se reunían para tomar.

Otra versión sobre cuenta que cada noche se podía ver desde la casa de don Asunción Jaramillo ubicada en la loma cerca del actual Sindicato de Chóferes luces que se encendían y se apagaban en la Ermita, una noche visitaron el lugar trataron de saber lo que eran, sin embargo al llegar al sitio nunca pudieron ver nada.

ANEXO 2:

LEYENDAS Y MITOS

➤ RECUERDOS DE LA GUERRA DEL '41 Por Alfredo Erazo Zabala

Resaltar los hechos ocurridos hace 64 años, sin haber sido participe de los sucesos ocurridos en la guerra de 1941, cuando el vecino país del Perú, según relatos de mi padre Alfredo Erazo Lombeida; quien vivió en carne propia los hechos de esta guerra; resulta muy difícil ya que, nosotros como sus hijos recordamos a medias, podemos falsear la verdad relatando y fantaseando lo escuchado que por nuestra corta edad nos sentimos impresionados. De allí que la historia puede llegar a tener mucho de verdad y mucha fantasía. Según nuestro padre nos contaba, él y un amigo del trabajo se hallaban en Portovelo dedicado a lavar oro en el Río Portovelo, cuando en la noche a orillas del río mientras descansaban, algún minero dio la voz de alarma y les dijo que huyan, que los peruanos habían invadido el Ecuador y estaban saqueando las casas y propiedades.

En medio de la oscuridad y conocedores del sector tratarán de llegar al poblado cuando fueron asaltados por los peruanos con machetes y armas de fuego robándoles el oro que traían consigo. Mi padre y su amigo caminaban juntos cuando fueron macheteados al pasar un puente sobre una quebrada, contó que rodó por la ladera y quedó atrapado en las bambas o raíces de un árbol y tapado con hojas de platanillo y camachos; los peruanos buscaron y mataron a todos los que encontraron, y continuaron el camino.

Durante toda la noche mi padre escuchó lamentaciones y quejidos de los heridos, ya al amanecer del siguiente día se apagaron las voces lamentaciones, se levantó y buscó a su amigo, lo llamó varias veces en vano ya no lo respondió lo dio por muerto y se internó en la montaña, después de caminar perdido en el monte por varios días, orientándose en el día por el sol y al amanecer por el canto de los gallos, un día llegó a una finca donde lo cuidaron y curaron a su manera las heridas de su cara y mano; al mes salió de allí para ofrecerse como voluntario en el ejército donde fue reclutado junto a otros voluntarios; por sus heridas lo enviaron a Quito, lo curaron y fue enviado al Oriente al sector de Taisha; allí tuvo varios enfrentamientos con los peruanos, en todo momento se sentían muy inferiores en tropas y armamentos, pedían refuerzos de municiones y pólvora, pertrecho que nunca llegaban; esporádicamente llegaban tarros de galletas llenas de gorgojos y cajones de aserrín con caramelos; en esas condiciones se enfrentaban a los peruanos pero nunca se rindieron a pesar de estar siempre faltos de pertrecho, alimentos, vestuario y con un número inferior en las tropas. Hicieron frente al enemigo y la inclemencia de la

selva, comiendo helechos, callambas y gusanos de pambiles y chontas de vez en cuando. A veces se alimentaban de la pesca y la cacería. En ese tiempo los Jíbaros huían abandonando sus pocas siembras y viviendas, no era ayuda de ninguna manera para las tropas ecuatorianas, se retiraron a Macas, allí conoció a mi finada mamacita señora Sofía Zabala y fue ya en el año de 1945 cuando pidió la baja y se quedó a vivir en Macas.

➤ EL CRUCE DEL RIO UPANO

Categoría: Leyenda

Por: Bosco Juan M.

No sé cómo iniciar esta narración, con mentiras o verdades. Ustedes sabrán disculpar. Lo cierto es que de muy pequeño (quizá de cuatro o cinco años), crucé el río Upano (Kanus) por dos puentes de unos dos o tres palos.

Si la juventud actual viviera unos cuarenta años atrás, vería la furia del río desbordarse en todo el ancho de la playa en decenas de brazos, unos más grandes que otros; la gente de los dos lados esperando cruzar y lamentarse en qué parte quedará el paso o cruce; a los hombres temerarios cuidando, día y noche, la canoa para que el río no les arrebatase; correr en pantaloneta y descalzo para ver en qué parte quedaría el nuevo cruce, harían reverencia a la vida de ese tiempo.

Los hombres temerarios, maestros y dominadores de las adversidades de la naturaleza, cruzaban a los pasajeros río abajo con una sola canoa, de seis en seis, o más, de acuerdo a las circunstancias. ¡Imagínate!

Nuestro Upano, bello, atractivo y cautivador era muy correntoso, traicionero, para ahogar no ha visto la edad ni clase social. Cambiaba su cauce frecuentemente, de la noche a la mañana, de un día a otro, de una semana a otra y máximo duraba unos quince días. Mucha gente de lado a lado, tenía que pasar verdaderos calvarios esperando una o más semanas para poder cruzarlo.

Ante este río estaban los hombres sin miedo, los canoeros, llamados también "tamberos". ¡Mis respetos! En este tiempo había algunos tamberos que hacían pareja para el cruce; a veces habían dos canoas, alivio para los transeúntes y un poco de descanso para los hombres mencionados. Aquí están los nombres de aquellos hombres que sirvieron y dieron su vida por sus semejantes: Jacinto Zabala, Manuel Rivadeneira, Vicente Zabala, Miguel Robles, Francisco Petsaín, César Zumba, Dionicio Pantam, Antonio Ampam, don Alfonso y otros que no constan. Mil disculpas.

¿Qué instituciones les pagaban? Lo hacían el Ilustre Municipio, el Consejo Provincial y el Ejército. El sueldo era entre treinta y cien sucres mensuales. ¡Dinerazo en ese tiempo! Algunos de ellos lo hacían cobrando quizás tres, cuatro o cinco reales por persona, máximo un sucre. Además de personas pasaban a los caballos y ganados, para ello, arribaban al animal junto a la canoa, eso sí, siempre opuesto al cruce. El dueño sujetaba al animal con la sogá a corta distancia.

El cruce del río no era fijo, muy poco tiempo duraba este puesto apto para el paso de la canoa. Según este cambio frecuente, las bajadas de las márgenes se nominaron así: bajada de don Manuel, bajada de don Silverio, bajada de don Jacinto, bajada de la Misión y bajada a la Ermita, esto a la margen izquierda. A la margen derecha eran: bajada de don Aguayo (Mirador), bajada de don Leonardo, bajada de la Misión panteón y rara vez se ocupaba otra bajada más al sur. Estos caminos se usaban de acuerdo a capricho de la naturaleza.

Hace más de dos décadas, si no me equivoco, el río no ha cambiado y ha quedado junto a la bajada de don Jacinto (margen izquierda), y frente a las bajadas de don Aguayo y don Leonardo (margen derecho).

He pensado que el río se ha cansado de tantos cambios de cauce. Ha formado decenas de brazos y se ha detenido a observar las hazañas del hombre que pretende dominarlo. O quizás quiere recordarnos que mucha gente al cruzar en canoa mojaba sus dedos y se santiguaba. Entre murmullos se les escuchaba decir: "Dios mío", "Jesusito", "Virgencita de Macas", "San Juan Bosquito"... "protégeme... cuidame". Tal vez estas súplicas "milagro", si cabe el término, que el río no cambie de lugar.

Para terminar este pequeño relato quiero exponer dos cosas, tipo anécdota:

- Frente a Macas, al servicio de Morona Santiago, se construía un puente de hormigón de valor millonario, bajo la conducción técnica del siglo XX. Saben lo que pasó? Faltando una semana para su inauguración, el primer peatón que pasó sobre el puente fue el río Upano. ¿Qué les parece?
- Dicen que cierto día don Ignacio Palacios cruzaba el puente pasarela, como de costumbre, montado en su mulita. Regresaba de la finca de Santa Rosa. Por casualidad se topó con el ingeniero constructor del puente sobre el Upano y con el modismo que él tenía se rió ja, ja, ja, diciéndole: "señor ingeniero, usted no conoce a este río, las bases del puente están muy encima, de poca profundidad, no va a durar, con este río no se juega, nosotros conocemos y el puente será llevado por él". El profesional replicó más o menos así: "usted no sabe nada, yo soy quien construye, las bases son suficientes para soportarla fuerza del río. Son grandes y gruesas. Aquí manda la técnica". Don Ignacio volvió a reírse y siguió su camino. Semanas después se cumplió lo dicho.

Caray, cómo pasan los días y los años, hablando del cincuenta y cinco, del setenta y cinco y hoy estamos acercándonos al dos mil... Aprendamos: la teoría es teoría, años vividos no son letras o libros en escritorio, sino experiencias, cosas prácticas y enseñanzas del tiempo.

➤ LA MALDICION

Categoría: Leyenda

Por: Bosco M.

Se comenta que esta leyenda tiene un origen peruano, pues parte de los fieles que acuden a las fiestas del 5 de agosto a favor de "Nuestra

Señora de Macas”, son peruanos.

Cura de Entzacua, a principios del siglo actual, era el venerable doctor Galdo, quien fue llamado un día para confesar a un moribundo. Era éste un indio cargado de años, más que centenario, y conocido con el nombre de Mariano Choquemamani.

Después de recibir los últimos sacramentos, le dijo al cura:

—*Taita*, voy a confiarte un secreto, ya que no tengo hijo a quien transmitirlo. Yo desciendo de Titu-Atauchi, cacique de Moquegua en los tiempos de Atahualpa. Cuando los españoles se apoderaron del Inca, éste envió un emisario a Titu-Atauchi con la orden de que juntase oro para pagar su rescate. El noble cacique reunió gran cantidad de tejos de oro, y en los momentos en que se alistaba para conducir este tesoro a Cajamarca recibió la noticia del suplicio de Atahualpa. Titu-Atauchi escondió el oro en la gruta que existía en lo alto, acostándose sobre el codiciado metal se suicidó. Su sepulcro está cubierto de arena fina hasta cierta altura: encima hay una palizada de *pacays*, y sobre éstos gran cantidad de esteras de caña, piedras, tierra y cascajo. Entre las cañas se encontrará una canasta de mimbre y el esqueleto de un loro. Este secreto me fue transmitido por mi padre, quien lo había recibido de mi abuelo. Yo, *taita* cura, te lo confío para que, si llegase a destruirse la iglesia de Locumba, saques el oro y lo gastes en edificar un nuevo templo.

Corriendo los años, Galdo comunicó el secreto a su sucesor.

En 1833 un terremoto echó por tierra la iglesia de Entzacua. El cura Cueto, que era el nuevo cura, creyó llegada la oportunidad de extraer el tesoro; pero tuvo que luchar con la resistencia de los indios, que veían en tal acto una odiosa profanación. No obstante, asociaron sé algunos vecinos notables y acometieron la empresa, logrando descubrir los palos de *pacays*, esteras de cañas y el loro.

Al encontrarse con el esqueleto de esta ave los indios se amotinaron, protestando que asesinarían a los blancos que tuviesen la audacia de continuar profanando la tumba del cacique. No hubo forma de apaciguarlos, y los vecinos tuvieron que desistir del empeño.

En 1868 el coronel don Cornejo, encabezó una nueva sociedad para desenterrar el tesoro. Trabajaron con tesón, sacaron piedras, palos, esteras, y por fin llegó a descubrirse la canasta de mimbre. Dos o tres días más de trabajo, y todos creían seguro encontrar, junto con el cadáver del cacique, el ambicionado tesoro.

Extraída la canasta y vieron que contenía el cadáver de una vicuña.

Los indios lanzaron un espantoso grito, arrojaron hachas, picos y azadones y echaron a correr aterrorizados. Existía entre ellos la tradición de que no quedaría piedra sobre piedra en sus hogares si con mano sacrílega tocaba algún mortal el cadáver del cacique. Los ruegos, las amenazas y las dádivas fueron durante muchos días impotentes para vencer la resistencia de los indios.

Al cabo a uno de los socios se le ocurrió emplear un recurso al que con dificultad resisten los indios: el aguardiente. Sólo emborrachándolos pudo conseguirse que tomaran las herramientas. Removidos los últimos obstáculos apareció el cadáver del cacique.

¡Victoria!, exclamaron los interesados. Quizá no había más que profundizar la excavación algunas pulgadas más para verse dueños de los anhelados tejos de oro.

Un mayordomo se lanzó sobre el esqueleto y quiso separarlo.

En ese mismo momento un siniestro ruido subterráneo obligó a todos a huir despavoridos. Se desplomaron las casas, se abrieron grietas en la superficie de la tierra, brotando de ella borbollones de agua fétida; los hombres no podían sostenerse de pie, los animales corrían espantados y se desbarrancaban, y un derrumbamiento volvía a cubrir la tumba del cacique.

Se había realizado el supersticioso augurio de los indios: al tocar el cadáver, sobrevino la ruina y el espanto.

➤ EL TÚNEL

Categoría: Mito.

Hay frente al "Mirador" (Macas), una roca en la orilla izquierda del Upano que desvía la corriente rechazando la embes-tida de la misma hacia la población de Macas. Junto a esta roca, abajo en el lecho del río Upano, hubo hasta hace pocos años una cueva: en forma de túnel. No faltan quienes dijeron que en los tiempos de Sevilla del Oro, los habitantes pasaban por él bajo la corriente al otro lado del río.

Esto parece a todas luces, inverosímil. Así lo sugiere la naturaleza del terreno, la anchura dilatadísima de la playa (los rumores dicen que el túnel es artificial y construido por los habitantes de Sevilla) y las tradiciones que afirman, de común acuerdo, que la travesía del Upano no se verifica en canoa por la parte de "Paijoyacu".

Otras personas hablaron, como hipótesis probable, de mina de oro. Dicen que había gradas que daban acceso al interior. No hay datos concretó ninguno sobre las dimensiones y contextura y fisonomía del interior del túnel. Actualmente la entrada está obstruida por los arrastres acumulados por el Upano, cuyas aguas discurren por éste mismo sitio desde hace algunos años.

➤ UN BUEN TAMBERO

Por: Don Silverio Zabala

Don Silverio Zabala gracias a la ayuda de don **Marcelo Noguera** nos relata una historia de gran valor, especialmente para los macabeos y moradores de esta hermosa tierra de valientes y aguerridos colonos, que arriesgan incluso su vida para servir a sus semejantes.

La leyenda de los tamberos y las canoas se teje en necesidad de comunicarse y sobre todo, en una época que exigía defender la integridad territorial, estos tamberos ofrendaban su existencia, no sólo en el mismo lugar del combate, sino también, en el apoyo logístico.

Los tres destacamentos ecuatorianos establecidos en la provincia se ubicaban en las estribaciones de las Cordilleras del Cutucú y Cóndor,

eran los de Mangosiza, Miazal y Morona, cuyo paso obligado era, inicialmente, el correntoso Upano. Don Silverio recuerda a su padre, Gabriel Zabala, quizá como uno de los pioneros de estas travesías. Él fue un tambero asalariado, tenía nombramiento del Estado, trabajo durante 35 años en esta labor, desde 1905, a la edad de 20 años. Falleció cuando contaba con 56 años.

Las canoas se fabricaban con la madera de huashiqui, que soportaba la humedad. Se elaboraban en un lapso de 15 días y tenían una capacidad para 50 quintales. La comunidad apoyaba a transportar la canoa al río. Las turbulencias eran controladas por la pericia de los canoeros, aunque ellos conocían las condiciones del tiempo y de las crecientes que, en otros tiempos, eran muy fuertes obligando al río, incluso, a cambiar su cauce.

El Upano tenía muchos pasos y desde Macas se bajaba a la playa por los senderos que partían desde del Mirador, por el norte de la ciudad. Luego se colocaron una que otra tarabita, las cuales no duraron mucho. La compañía Mentalas al iniciar los trabajos de la carretera Macas-Puyo, hizo uso de las canoas y las tarabitas, hasta que posteriormente Vía Austro concluye la vía.

➤ TRADICIÓN ORIENTAL “LA PURÍSIMA DE MACAS”

(Tomado de un cuaderno en clave de Don Teodoro Rivadeneira, alumno de la Escuela de la Misión en el año 1929)

Fue Sevilla del Oro, Ciudad noble de antaño, plantada en la ribera del caudaloso Upano.

Cual reina del Oriente, llena de pueblos varios, alzábase rumbosa en el confín lejano.

El oro de sus ríos hizo su nombre claro; más la ambición por el oro, fue la causa de su estrago.

Sus industriosos hijos lejos, lejos la llevarán; su comercio hasta el Pastaza, al Napo, al Marañón

... abalorios

...extraño y raro

...espejos, cintas

...de arte hispano

... baratijas

que de oro fino en cambio, los jíbaros compraban con pueril entusiasmo.

A orillas del gran río, en sitio retirado, moraba en una gruta Don Juan el ermitaño

De vida penitente, humilde, buen cristiano, honrábale la fama.

Con una fiesta, puso el ermitaño y la choza gruta que baña allí el Upano, adornó cual si fuera un santuario.

Con hogar de palmera, verdes helechos claros y ramas de canela con eracín entrelazados.

Con lirios y azucenas de cálices dorados y con plumajes bellos la fiesta celebraron en su retiro santo.

En el altar compuesto véase un pobre cuadro de María Inmaculada, vetusto y deslustrado.

Encuadraba la estampa en un vistoso cuadro formado con las flores del vecino ribazo.

Numerosas bujías, ardían en el retablo y el humo del incienso llenaba el santuario.

Cristianos fervorosos ante el altar postrado honraban a la Virgen con preces y cánticos.

De inmediato la Virgen bañase en blancas rayas y con lumbre del cielo brilló como un encanto.

Unos piadosos niños confusos y turbados los primeros que veían dos veces el milagro.

Ante el público absorto dos veces exclamaron: "Mirad, mirad, que se quema de la Virgen el cuadro".

Por la ciudad la fama corrió del caso raro y todos los vecinos corrieron a admirarlo.

El cuadro de la Virgen brillaba transformado y todos exclamaban: "¡Milagro, gran milagro!"

Plegarias fervorosas, gritos desconcertados, lágrimas de alegría, votos confusos, santos, en confusión extraña llenan el santuario y todos ver decían a la Virgen llorando.

Las gentes de la Villa con los ricos, e hidalgos por calles y por plazas el caso publicaron; y a la gruta acudían de gozo electrizados a admirar el prodigio que continuaba largo.

Por montes y por valles. la voz de aquel milagro corrió como un relámpago en la floresta inmensa.

Atónitos del hecho salvajes y cristianos contaron a sus hijos durante luengos años; y dice la leyenda

que en ese día santo se estremeció de gozo la selva del Upano.

Que las aguas del río suspensas se quedaron y mil pintadas aves lanzaron dulces cánticos.

Los cedros, las palmeras sus copas inclinaron; perfumadas brisas llenaron el espacio.

Los feroces jaguares, los ágiles leopardos y las negras serpientes huyeron a sus antros; que en la noche serena, espíritus halados con suaves armonías, la gruta visitaron y se vieron estrellas y fúlgidos relámpagos iluminar la playa del caudaloso Upano.

A la bendita imagen, Don Juan el ermitaño humilde, agradecido, estrechaba entre sus brazos. Miraba y adoraba el portentoso cuadro y así deshecho en lágrimas le honraba con su llanto.

"Purísima de Macas" llámala en su entusiasmo; de Sevilla del Oro honor, timbre y amparo; y al Obispo de Quito llevase el caso extraño que resonancia tuvo hasta en el suelo hispano.

A Riobamba la antigua, cual precioso regalo mandó el piadoso Obispo llevar el santo cuadro.

De monjas un convento allí fundó el Prelado y el cuadro con la imagen dejóles muy ufano;

Esta grande maravilla sucedida en el Upano, escrita en sabrosa crónica nuestros padres nos legaron.

Cuentan que en el monasterio, construyese un santuario donde veneraba el pueblo aquel milagroso cuadro.

Riobamba en solemne día, hace ya trescientos años, delante de aquella estampa hizo juramento sacro de defender, venerando, la Limpia Concepción de la Virgen sobrehumana. Y para constancia y honra del juramento inmortal clavaron en una piedra esta rima celestial:

"Nadie pase de este umbral si no jura por su vida que María es concebida sin pecado original".

Otro admirable suceso de la milagrosa estampa, la tradición riobambeña declara con asombro; y para gloria de Dios y la Virgen soberana consignar aquí pretende esa leyenda sacra .

Era el año mil quinientos noventa y nueve, y la fama de sus auríferos ríos llevó mucha gente a Macas.

Para Sevilla del Oro, ciudad rica, muy poblada, el oro fue su delicia y origen de su desgracia.
Los jíbaros, oprimidos por la codicia inhumana con que cruel Gobernador oro y más oro cobraba, con gran sigilo y cautela concertaron la emboscada y de los vecinos todos concertaron la matanza.
Con Quirruaba a la cabeza, caudillo de horrible fama, se acercó una noche a la ciudad desdichada.
Antes que apunte la aurora, con infernal algazara miles y miles de bárbaros lanzaron sé sobre Macas.
Mozos, ancianos, mujeres lucharon desesperados en las calles y en las plazas.
Los terribles invasores prendieron fuego a las casas y la ciudadela entera vióse convertida en llamas.

ANEXO 3:

COPLAS Y POESÍA

- **CURIALA**
“ Nombre de un perrito que acompañaba a los niños a pastorear. Son los niños colonos de Chimborazo que le

dedican las coplas.”

Categoría: Copla

Bajando también Curiala, Curiala,
subiendo también Curiala, Curiala,
párate fuerte Curiala, Curiala,
no te emborraches Curiala, Curiala,
No te me tomes Curiala, Curiala.

Tú niño esta llorando Curiala, Curiala,
Tú casa esta botada Curiala, Curiala,
Tú ganando también Curiala, Curiala,
Esta llorando Curiala, Curiala.

¿Porqué está tomando Curiala, Curiala?
Tu mamá me pegará Curiala, Curiala,
Tu papá me golpeará Curiala, Curiala,
No te emborraches Curiala, Curiala.

El hijito ta llorando Curiala, Curiala,
El ganado también Curiala, Curiala,
Llorando también Curiala, Curiala,
El puerco también Curiala, Curiala,
¿Dónde estas Curiala, Curiala?

➤ **TARUCA**
Categoría: Copla
Narrador: Doroteo Guaman (azuayo)

La venada más arisca
de su madre seguirá,
yo no tengo a quien seguir?
¡Dios mío...!

Hermosa joven venada
las lomas correrán
yo no tengo a quien seguir?
¡Dios mío...!

Si supiera por donde andas,
te llevaría cargando
un poquito de cebada
¡Dios mío...!

Nubecita mi Manuelita
hermoso pájaro azul
de pecesitos andariegos.
¡Dios mío...!

➤ **AMORES**
Coplas de colonos de Chimborazo

Ahora sí señores diablos
El infierno se acabo;
Ya no nos condenaremos,
Ni mi negra ni yo.
Bonita la construcción,
Bonita la dueña de casa,
Dueña de mi corazón.

Bonita la casa nueva,

Si el quererte ha sido un crimen;
Criminal no he sido yo,
Criminal fue tu hermosura
Que a quererte me obligo
¡No llores... no me hagas lloras!
Ya repican las campanas,
Ya sale la procesión,
Ya salen las cabezonas,
A servir de tentación.

Para los guambras el baile,
Para los viejos el rezar,
Que ver a un viejo bailar
Es cosa de vomitar.
Si no sabes no te metas,
A lo profundo a nadar,
Que en la primera zambullida
Los diablos te han de cargar.
En el huerto sembré un pino
En tu ventana una flor
En tu pecho tres claveles
Y en una azucena tu amor.
De esta banda a la otra banda,
No sé que esta relumbrando,
Los ojos de mi guambrita,
La vida me esta quitando.

Baila, mi linda baila,
Baila que te pagaré,
Una rosa en cada mano
Y un clavel en cada pie.
Sale, sale luna hermosa,
Sale que te quiero ver
Aunque te tapen las nubes.
Sale si sabes querer.

Sí aborreciéndome estás,
Más por más te he de querer,
Si prueba quieres hacer
Aborréceme y verás.

Quiero bien pero no quiero
Decir a quien quiero bien,
Quiero que sepas que quiero
Que me quieras como yo a ti.

➤ PRODUCTOS DE MI TIERRA

Categoría: Copla

Narrador : Rivadeneira Francisco.

De la chacra a la mesa, tú vienes
¡OH alimento! De ayer y de hoy
buñuelito o tamales de yuca
preparaban las guarmis maquenses.

A la paila llegaste en jugo,
dulce caña,
linda planta del cañaveral,
chicha, chicha, grita el randimpero

cuando hacía rodar el copal.

Ajoyada en mi chacra naciste, Rolaquimba
en un tronco quemado creciste
saborear el caldito de novias
es recuerdo de ni noche de bodas.

En la sombra tu vives oculta
con miel !Que bebida especial!
al mezclar con puro aguardiente
guayusa,
soy capaz esta vida entregar.

¡Oh! elevada palmera maquense, chontaro
juguetona con la brisa serena
dame un plato de guayusa con chonta
y tenga lista un mate de TAILA..

En un tronco quemado naciste, ají
por inquieta nadie te aprecia
cuando estás en la mesa preguntan
¿Cómo esta la señora picante?

➤ LA MASHALLA

Categoría: Copla Macabea

Mashalla, Mashalla tenias razón

y ahora cumplirás con tu obligación,
ven hijita amada te aconsejaré,
aunque me desprecies no te dejare,
ven hijita amada te bendeciré.

Te vas bien casada ya no te veré,
te vas y te ausentas ya de mi poder,
como una paloma para no volver.

Si Dios te da hijos no enseñes el mal
ni tampoco críes como un animal,
cuando venga tu suegra le has de recibir
con los brazos abiertos,
no le harás resentir.

Si tu marido sale a trabajar
con el porta vianda,
le has de seguir.

Si alguien te encuentra y quiere perturbar
soy mujer casada le has de contestar.
Cuando chumadito tu marido se venga asomar,
le has de tender en la cama y lo harás acostar.

Los medios que tengan no deben gastar
cuando estén desnudos nadie les ha de dar.

➤ MORENA DE MI CORAZON

Categoría: Copla Macabea.

Autor: don Ricardo Ríos

Cuatro ríos vengo andando,
cinco con el Marañon
en busca de una morena

prenda de mi corazón.

➤ **AGUA DE LA GUAYUSA**

Categoría: Copla Macabea.

Autor: Anónimo

Bebida tradicional de los hogares maquenses
La guayusa del Oriente,
Tiene dones misteriosos;
Sola o con agua ardiente,
Todas la beben gustosos.

➤ **CANCIÓN DICHIENDO ADIÓS A UN NIÑO**

Categoría: Canción

Se fue, se fue hacia el cielo volando se fue,
se fue, se fue para nunca mas volver.

Mi corazón contigo se va,
mi niño se fue, se fue para nunca mas volver.

Se fue, se fue hacia el cielo volando se fue,
se fue, se fue para nunca mas volver.

➤ **MACAS FUENTE DE AMOR**

Pasacalle

Narrador por : Miguel Noguera Cózar

Macas fuente de amor y riqueza, tierra linda donde yo nací, yo te canto porque eres mi anhelo, Macas bello de mi frenesí.

Es tu río el Upano, el adorno de ti cunita hermosa.

Tus paisajes son encantos y siluetas de amor querida diosa.

Tus paisajes son encantos cuando en ti brilla la luz, esplendorosa.

La dulzura que tú me has brindado, lindo pueblo oriental de mi amor, aquí en mi alma la llevo grabada con orgullo de este mi Ecuador.

Tierra linda, tierra hermosa, donde reina la mujer bella y graciosa.

Tus paisajes son encantos y siluetas de amor querida diosa.

Tus paisajes son encantos cuando en ti brilla la luna esplendorosa.

ANEXO 4:

COSTUMBRES Y CREENCIAS

➤ **BAUTIZOS**

El bautizo se efectúa casi enseguida del nacimiento del niño, es decir, después del primer mes o segundo mes de nacido, para evitar que en caso de un prematuro fallecimiento del niño, que éste vaya al limbo por no estar bautizado. Se acostumbra que los padrinos del “guagua” sean personas de confianza, para que lo guíen por el buen camino. Ser elegido como compadre o comadre en Macas significa “ser parte de la familia”, la persona elegido acepta con gusto esta petición y se honra la palabra tanto de la persona que concibe la solicitud como de aquel que acepta.

Finalizada la ceremonia los padres con su niño en brazos solían esperar en la puerta de la Iglesia para coger los capillos ó monedas de diferente valor como: real, medio real, dos reales y/o cinco reales que el padrino lanzaba al aire. Para luego acudir a la casa de los padres del niño para continuar los festejos. Por esta ocasión también se prepara una sabrosa comida, la fiesta es menos ostentosa que la fiesta de bodas.

Así lo recuerda Jaime Moncayo, al hacer referencia al bautizo de Valentín Eulogio:

Doña Madaco estaba cerca de cumplir la cuarentena del alumbramiento de su hijo varón. Luego de almorzar una suculenta dieta de caldo de gallina criolla, comidas livianas y aguas aromáticas, establece la conversación con su esposo don Eustorgio para escoger el nombre de su recién nacido niño y de cuándo le harán cristiano.

Por varios días, al amanecer o luego de las comidas volvían al diálogo con el tema de poner el nombre a su hijo. Cruzando nombres de los abuelos, los padres, parientes queridos que habían fenecido y buscando en el calendario el santo del día, decidieron ponerle los nombres de

Valentín Eulogio.

Doña Madaco insistía en que bautizaran al niño lo más pronto porque sin bautizarle estamos viviendo en pecado mortal y tenemos que sacar al diablo para que el niño sea una buena persona. El escogitamiento del padrino lo hacían entre familiares, amigos o una persona respetada y querida para que pueda servir de guía y ejemplo del niño.

Así los esposos en mención, se dirigieron a fijar el compadrazgo a la casa de don Anselmo y doña Domitila. Su visita la inician con una llamada: ¡Don Anselmooo!, ¿se puede?, dará cogiendo a los perros para que no muerdan...

Don Anselmo con toda presteza atiende a los visitantes, los hace pasar y sentar, mientras doña Domitila y los niños de casa, en silencio, espían por los espacios de la pared junto a la cocina que era hecha de caña de guadua.

Don Eustorgio y doña Madaco se cruzan las miradas y luego de un guiño de ojo y una señal con el dedo índice de la señora, el esposo manifiesta que venían a una situación especial y que era necesario también la presencia de doña Domitila. Luego de unos minutos de espera se hace presente la señora Domitila trayendo para los visitantes y su esposo un gran plato de cecina de carne asada con yuca, ají y una buena taza de guayusa.

Entre conversaciones de varios temas, terminan la comida brindada y comienza la proposición del padrinazgo de su hijo haciendo elogios, remembranzas importantes y dando importancia a la función de padrinos que debían cumplir.

Por su parte los esposos, don Anselmo y doña Domitila, luego de contestar con humildad las alabanzas y devolver otras a los proponentes, aceptan ser los padrinos y en breves conversaciones que se tratan ya de compadres, fijan la fecha y la hora para el bautizo y se ponen de acuerdo para hablar con el Padre Carlos para la ceremonia.

Los padrinos, por su parte, preparaban sus trajes, el regalo de bautizo para el niño, algo de licor para la fiesta y cambian el dinero en monedas de pequeño valor para los capillos.

Llegado el día esperado, las comisiones estaban distribuidas entre familiares, amigas entendidas en la preparación de platos especiales y en aderezar la mesa para que pasen la comida, el licor, otras ornamentaban la sala.

Muy en la mañana, luego de prepararse y vestir al niño, se dirigen a la iglesia donde justamente en la puerta estaban esperando los padrinos. Enseguida viene el Padre Carlos, los lleva junto a la pileta de agua bendita y comienza la ceremonia en la que los padrinos, don Anselmo y doña Domitila, cogen al niño y contestan al sacerdote las normas de fe que el niño bautizado llevaría en su vida.

El Padre le pone el aceite y la sal en señal de petición de que se le abran los sentidos. Le riega el agua en la corona con la posición del niño con la boca hacia abajo y dice: "Yo te bautizo Valentín Eulogio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Los padrinos entregan una limosna al Padre y salen frente a la iglesia junto a sus compadres y familiares donde un grupo de niños en la plazoleta gritan a coro "los capillos, los capillos o se muere el guagua". El padrino que estaba preparado, de entre sus bolsillos saca puñados de monedas de pequeño valor y las lanza al aire esparciendo lo más posible para que puedan recogerlas desde el más pequeño hasta el más grande de los niños. Entre risas, gritos y empujones los más grandes sacan ventaja y luego de terminado el gran festín de los capillos se retiran contentos a contabilizar su ganancia.

Efectuada ya la ceremonia, se dirigen a la casa de los padres del niño bautizado. Un niño shuar agazapado entre los pindos marañones del cerco les pasa la noticia de que ya vienen. Desde diferentes puntos ladran perros que previamente han sido amarrados y que se hallan inquietos por el olor a carne que en abundancia se ha conseguido para la fiesta.

Con toda la cortesía los compadres y los invitados son introducidos a la sala donde están ya puestas las mesas con los manteles calculando que alcance el espacio para todos. Enseguida sirven un desayuno de estofado de carne con yuca, café con leche, pan o empanadas. Piden disculpas por lo poco de la comida y anuncian que el almuerzo será un tanto mejor. Haciendo un poco de espera los padrinos hacen la entrega de los regalos para el ahijado y los compadres.

La comadre Domitila ya en confianza con la comadre Madaco entran a la cocina donde están preparando unos platos exquisitos para el almuerzo. Conversan cosas en confianza mientras prueban bocadillos de Ayampaco o gulosinas de la fiesta.

Los dos compadres, por su parte, entablan conversaciones con los invitados, toman la chicha de jora y los que desean toman la chicha de caña de azúcar. Escuchan la música de la vitrola y otros pasean por los alrededores de la casa.

En el almuerzo, antes de un aperitivo casero, don Eustorgio, con la presencia de Madaco, hace el ofrecimiento de la comida. Enseguida viene el primer plato: lechuga curtida con rodajas de tórnate, huevo duro y un trozo de sardinón. El segundo plato es un tamal de palmito con carne de chancho molida. Sigue el tercero con caldo de gallina criolla con y una buena presa. Arroz con carne sudada es el cuarto plato. El quinto es el tallarín con menudencia de pollo y una presa de gallina criolla. Casi no se avanza el plato de cuy con papas y salsa de maní que es el sexto. El séptimo es buñuelos con dulce de guayaba o pina.

En la mesa además habrá pozuelos de ají, platos de yuca y jarras con la chicha de jora. Durante los siete platos de comida algunas mamás guardaban disimuladamente las presas de cuy, de gallina y la carne sudada para llevar a sus casas a compartir con los demás hijos.

Para que circule la comida había que bailar al comienzo con la música de la vitrola y más tarde con los guitarristas de la localidad que eran muy cotizados.

Transcurre el baile al son de la música y entre risas y gritos de "viva el baile, vivan los padrinos, vivan los compadres, vivan los invitados ". Entre pieza y pieza se reparten turnos de guayusa con licor o alguien pide la chicha de caña de azúcar.

Para culminar el baile salen con toda alegría las señoras que se habían encargado de la cocina.

Para concluir, entre promesas, alabanzas y tragos se despiden los compadres llevando su atadito de cosas sabrosas que Madaco lo ha preparado para que lleven a su casa.

De esta manera queda hecho cristiano el niño Valentín Eulogio a la usanza de Macas en los años cincuenta, con el compromiso de una relación de confianza y respeto.

➤ **BODAS**

Antiguamente los padres –tanto del hombre como de la mujer- acordaban el matrimonio entre sus hijos; los hijos se encontraban por primera vez el día del compromiso. La fiesta duraba ocho días; iniciaba con el matrimonio civil, luego se acudía a la Iglesia. Terminada la ceremonia, la recepción se realizaba primero en la casa del novio; esta celebración se caracterizaba por la abundante comida y la buena música. Cuando terminaba la fiesta en este lugar, todos los invitados y los novios se dirigían a la casa de la novia que al igual se distinguía por la comida y baile, el último día despedían a los novios cantando la canción "Mashala". Esta canción era entonada por la Sra. Manuela Rivadeneira.

Así lo reseña José Antonio Jaramillo:

En nuestra ciudad de Macas tenemos hechos y costumbres de los antepasados, hombres y mujeres que nos dejaron su maravilla cultural.

El matrimonio, en los tiempos de antaño, fue considerado como uno de los actos sublimes y sagrados de la vida, pues, era considerado una bendición de Dios y por el respeto que debían guardar a sus padres y a los demás y, de manera particular, en la pareja.

En esos tiempos casi no había noviazgo, ya que las parejas no tenían la libertad para decidir o elegir, por la rectitud de los padres y el mismo ambiente de familia que vivían los pobladores.

Para que se dé un matrimonio el joven debía ser maduro, con una edad de veintisiete a treinta años en adelante. En esa edad es cuando los papas del joven comentaban que su hijo ya debía contraer matrimonio. Conversaban de las cualidades de la joven que habían elegido; días más tarde, visitaban la casa de los padres de la señorita, allí dialogaban del interés que tenían por el casamiento de su hijo, mientras esto ocurría bebían chicha y fumaban el tabaco paisano del lugar. Luego de esta conversación se retiraban para en otro momento formalizar el pedido.

Los padres de la señorita le comunicaban de la visita recibida, le preguntaban si quería casarse con el hijo de dicha familia, a lo que ella respondía: "no sé, ¡casarme!, qué dicen ustedes, si ustedes quieren, bueno". En el siguiente diálogo, con la presencia de los dos jóvenes, se formalizaba el compromiso. En señal de ello, el joven y la muchacha se daban la mano. Al momento se le entregaba un rosario, medalla o más común, un pañuelo de seda. En ese día fijaban la fecha de la boda y los preparativos que tenían que hacer.

Los preparativos del matrimonio consistían, entre otras cosas, en moler la caña de azúcar para la chicha, pelar el maíz para el mote y preparar la leña. Llegada la víspera del matrimonio, despostaban un ganado grande, un chanco, pelaban las gallinas y dejaban preparando los aliños con sal, achiote, cebolla, culantro, anís, orégano, menta y el poleo (hierba).

El matrimonio civil lo celebraban ante el Teniente Político y luego se retiraban a sus casas, respectivamente. Para el matrimonio eclesiástico debían esperar la llegada del sacerdote visitador, un jesuita que llegaba de Riobamba. Con la presencia del misionero se cumplía el casamiento.

Al llegar a la casa, con "¡Viva los novios!", la música, el baile y la gran chicha. Iniciaba la fiesta. El momento de la comida todos se sentaban en las cutangas (banquitos de palo), mientras la yuca, los pedazos de carne, se colocaban en las hojas de plátano tendidas en el suelo. El caldo de gallina, la carne molida, el cuy con papachina y el maní lo servían en platos de barro con cucharas de palo pequeñas. No podía faltar el ají picante y la guayusa servida en pilches.

La fiesta estaba animada por alguna persona que conocía de la música con la guitarra (vulgarmente conocido como el arpa). Al son de la música todos bailaban alegremente con sus pañuelos en la mano. En ese entonces la música más conocida era el Sanjuanito, la maravilla y la Mashasha, que decía así:

Mashasha, mashasha, tuviste razón.
Auraca cumplirás, con tu obligación.

Durante la fiesta los acompañantes traían porros de chicha para regalar a los novios. Llegada la noche seguían bailando y bebiendo y los alumbraba la vela de cera, el mechón de copal y la mecha de cebo de ganado. El baile duraba cuatro días consecutivos, después de ello una persona de confianza de la familia y el más respetado se encargaba de dar buenos consejos a los nuevos esposos, diciendo que sólo la muerte les podía separar. De esta forma se cumplía el matrimonio, el mismo que al pasar de los tiempos ha tenido grandes cambios en nuestra sociedad.

➤ **COMIDAS DE LOS MATRIMONIOS**

Aún ahora se acostumbra preparar el "Caldo de Novios" que es una comida especial. Consiste en cocinar suficiente carne con los huesos bien chancados o golpeados –casi pulverizados-, cuando esta lista carne se cierne este caldo y evitar que se lastimen con los pequeños huesos, se hierve nuevamente agregando mote, zanahoria y finalmente se añade la Rolaquimba.

Además de este “Caldo de Novios” se preparan cuy asado con papachinas; plato que es únicamente para los padrinos y familiares cercanos. Además se prepara el caldo de gallina, y se mata una res para preparar suficiente carne asada. Otro de los platos típicos es la caucara asada, la tripa mishque y los ayampacos y la infaltable chicha de caña.

Los padres suelen decir cuando uno de sus hijos se casa "el que sé casa busque su casa", por ello se acostumbra –en ciertas familias- dejar la casa de los padres a los recién casados. Los padres construían una nueva casa para ellos. Para este trabajo se convocaba a una minga.

En esta clase de fiestas, anteriormente, los niños no participaban pues se consideraba una fiesta de adultos.

Cabe señalar, que los productos que se utilizan para preparar todos estos deliciosos platos son de la zona, incluso el mote.

Todo esto se organiza con anticipación.

➤ MISAS

La gente es muy devota y religiosa; cada domingo asisten regularmente a la ceremonia religiosa y los sábados asisten a misa de la “aurora”, la cual se empieza a las cinco de la mañana. Por la tarde se reúnen a rezar el rosario, también el primer viernes de cada mes se celebra la misa donde asisten con mucha devoción.

Antiguamente aquellas personas que asistían a misa ubicaban sus manos en el pecho, las mujeres cubrían su cabeza con un velo de color negro y al entrar en la iglesia inclinaban la cabeza, de igual manera lo hacían cuando comulgaban. En ese entonces, los sacerdotes declamaban la misa de espaldas y en latín.

Cuando advenía Semana Santa no se debía caminar rápido, ni bañar, ni gritar. Los niños no podían jugar, los adultos no asistían a trabajar, pues cualquier actividad lastimaba “simbólicamente” a Jesús.

Por la devoción a la Purísima de Macas, y el Juramento a la Virgen que llevaban un real y una vela en a la iglesia.

Actualmente las personas no guardan todos los dictámenes antiguos, sin embargo son personas muy devotas a la Purísima. El comercio de medallas y recuerdos, es muy alto y de sobre manera en las cercanías al Santuario de la Virgen.

➤ VELORIOS y ENTIERROS

Al morir una persona su cuerpo era colocado sobre una mesa, cubierto con una sabana blanca y con sus manos juntas. Se acostumbraba poner en su cintura un soga y se ataba siete nudo mientras se rezaba el Santo Rosario y el Padre nuestro. Esto se practicaba para que el espíritu pueda enfrentar al diablo. El ataúd era obrado por el carpintero. Posteriormente se enterraba el cuerpo en el cementerio de la ciudad. Esto consistía en cavar en forma vertical un nicho, con la intención de permitir que el alma de la persona pueda ir fácilmente al cielo.

Durante los velorios, se solían entonar la canción “rompe, rompe mis cadenas” y rezar hasta el amanecer. Se brindaba comida a lo largo de todo el velorio.

Sin embargo, cuando un niño fallecía se evita llorar pues consideraban que por su inocencia sus almas alcanzarían el cielo.

Modesta Rivadeneira nos relata como los macabeos se comportaban ante la llegada de la muerte.

Antes y hoy se puede presentir aquel enigma del despojo del alma del cuerpo con el aullido de los perros, el alboroto de las aves y más animales que perciben lo que se atribuye como el "recoger los pasos". Este anticipo de la muerte se puede escuchar horas antes de la muerte de una persona.

Se acostumbraba a rezar con el moribundo para recordarle que tenía que prepararse con su conciencia para la otra vida, además debía elaborar un testamento, como prueba de responsabilidad con sus herederos.

El señor párroco al conocer que hay un agonizante llegaba a su lecho para administrarle los santos óleos. Durante todos estos ritos, los familiares, amistades y más acompañantes debían permanecer en absoluto silencio, permitiendo que el descanso sea tranquilo, caso contrario, su desenlace sería sufrimiento, dolor y tristeza. "El llanto, las emociones, no contribuyen en estos últimos momentos", decían los mayores, acota doña Modesta.

El respeto ha sido muy importante para los misioneros y nosotros mismos. Siempre se evitó que los niños interfirieran a los mayores, peor que al moribundo se le moleste en el trance; era mejor rezar, aunque sea en el interior del corazón. No se puede abandonar al paciente, para charlas, risotadas o disputas, como suele acostumbrarse en estos días.

Producido el desenlace se colocaba el cadáver en una mesa, la cual debía estar provista de sábanas blancas y flores. El cuerpo se le rodeaba de una tela blanca, para luego atarle unos ramos benditos con un cordón atado a la cintura. Este era el símbolo de la asechanza al demonio. Posteriormente cambiaron las costumbres, al difunto se le despedía con sus mejores vestidos o terno.

Cuando alguien fallecía, había un movimiento de familiares, vecinos y amigos, para colaborar y acompañar al sepelio y luego a su última morada.

Se preparaba buena alimentación para todos los acompañantes, así mismo no se olvidaban de los sepultureros, aquellos que preparaban la cavidad donde se depositaría al fallecido. Las comisiones se encargaban de la atención y los detalles del acontecimiento.

El doblar de las campanas acompaña al sepelio y luego al campo santo. Aunque las campanadas han cambiado, dice doña Modesta, antes era un solo de retórico, hoy se identifican con dos campanadas a la mujer y tres a los hombres.

➤ BUENAS COSTUMBRES

La gente era más honrada y respetuosa. Nunca se apropiaban nada; si encontraban procuraban devolverlo, pues en Macas todos se conocían y tenían certeza sobre sus propiedades. Los robos no se producían; al salir de casa la única seguridad consistía en amarrar la puerta principal con sogas, existía un elevado respeto por la propiedad ajena.

Su hospitalidad era muy singular, a cualquier persona o grupo de personas que llegaban a Macas se le brindaba abundante comida y hasta un lugar donde pudieran descansar.

Su presencia era impecable no les gustaba el desorden ni en casa ni fuera de ella. Para la limpieza de la casa se utilizaba una escoba elaborada con hierbas del monte. Para sacar agua del pozo, que tenía una profundidad de tres a cuatro, tenían mucho cuidado evitando que caigan pequeñas hojas, además procuraban limpiar el pozo cada mes.

Familias como las de don Delio Noguera y su esposa doña Juanita Villareal junto a sus hijos: Inés, Maruja, Mariana, Olga, Telésforo, Teresa y Telmo son ejemplares. Al igual que la familia de don Segundo Montenegro, su esposa doña Josefina Noguera e hijos: Ángel, Carmen, Clelia, Eduardo, Esther, David, Julio, Luzmila y Miguel.

También se recuerda por su calidez a Rafael Montenegro y Don Zelolfio Noguera, que llegaron desde Carchi y se radicaron en Macas hechizados por su encanto. A don Domingo Álava hombre amigable, y de ojos expresivos, que con cariño sus amigos lo llamaban Negro. A doña Teodora Estrella por sonrisa franca.

➤ PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Los religiosos solían utilizar un cabresto o fragmento de cuero de res, el refrán “la letra con sangre entra” se acomodaba a la época.

La educación en escuelas dirigidas por religiosos era muy severa y disciplina.

Algunos de los sacerdotes que enseñaban fueron el Padre Paredes y Carlos Simonetti.

Se utilizaba pizarras de piedra con un marco de madera y anotador de carboncillo. En la pizarra se dibujaban líneas de color rojo que permitía que tanto los sacerdotes como los niños pudiesen escribir horizontalmente.

Las diferentes autoridades solían utilizar para escribir tina china y un plumero ó pluma con punta de madera. Cuando se utilizó en las escuelas los profesores exigían la práctica de una buena letra y buena ortografía.

En la esquina sudoeste se encontraba la escuela fiscal donde se advierte la mirada de sus profesores Benjamín Delgado y Oswaldo Cruz.

➤ LLEGADA de AUTORIDADES

Era un acontecimiento de gran importancia cuando arribaba un Sacerdote, se lo cargaba desde un pueblo cercano llamado Cháñala en una silla sobre-montada en palos, también se elaboraban arcos con pindos, flores y frutas y se los colocaba en puntos principales de la ruta Guamote-Macas. El sacerdote llegaba a la plaza central frente al antiguo banco. Don Juan Manuel lo recibía en la plaza y besaba el anillo del sacerdote.

Lo mismo ocurría con cualquier otra autoridad.

➤ ENCUENTROS FESTIVOS

Se utilizaban en los encuentros festivos el tambor que servía para entonar San Juanitos. El tambor fue elaborado y entonado por don Luis Carrillo.

La primera guitarra fue llevada por don Pedro Gallardo y entonada por don Pedro Carvajal. Una de las canciones tradicionales y sobresalientes de esa época se denominaba la “MARAVILLA”. Otros entonadores de la guitarra fueron: Policarpio Rivadeneira, Nicolás y Juan Velín y Antonio Noguera. A estas celebraciones jamás acudían los niños.

➤ LA CANDELA

Por: Remigio Madero.

Se recuerda que se prendía la candela golpeando dos piedras blancas del río, haciendo saltar la chispa a pedacitos de algodón o hilos secos de plátano; de ahí se pasaba a la sarapanga (hojas secas de maíz) o al vagazo, a éstas se les apitonaba palitos de leña seca y se lograba encender el fuego.

Para trasladar la candela de un lugar a otro, era muy acostumbrado utilizar un trozo viejo y muy machacado por el uso, un pedazo de sogas de damajagua; también se llevaba dos tizones que se los iba avivando durante el camino hasta llegar a su destino.

➤ LA GUAYUSA EN LA CULTURA MAQUÉNSE

Por: Lic. César Montenegro L.

La Cultura es la vida espiritual de un pueblo; es su identificación psico-social y la esencia misma de su existencia. Constituye el nexo entre el ayer y el hoy en su devenir histórico y el elemento que reivindica su tradición y sus costumbres.

Macas, es una urbe de tradiciones culturales muy ricas y diversas, trae en su biografía popular, exuberantes motivaciones que son sus cimientos de supervivencia. Una de ellas, el consumo de la exquisita "guayusa": Bebida de características míticas que se autenticó como el néctar de la migración, con su maligna frase: quien guayusa beba, en Macas se queda.

En el argot familiar Macabeo: *él vendrá vecino a beber una guayusita*, propuso la armonía vecindaria, a tal punto que no se admitía visita sin que se haya compartida tan deliciosa infusión, siempre acompañada por una soberana raja de yuca amarilla, cocida al vapor en las legendarias ollas de barro.

Esta planta silvestre, ha sido el inseparable huésped de todos los huertos, chacras y jardines de los pobladores de la antigua Macas. Su parte útil, son las hojas y ramas que la sostienen; éstas eran elementos de relación interfamiliar, y que las botellas de miel se intercambiaban en forma amigable y nada confidencial, sujetas solamente al, "haga el favor de regalar una ramita de guayusa, o de prestar una botellita de miel".

Su especial forma de prepararla caracterizaba a las familias y las hacía referenciales. No obstante, una receta general se circunscribía en colocar unas cuantas ramas de guayusa fresca, con sus hojas retorcidas y estrujadas, en cuatro o cinco litros de agua y una taza de miel de caña de azúcar, para el primer hervor, retirarla del fuego y hacerla reposar. Es importante relevar, que en cada casa tenían una olla guayusera, especial, como que era la única que conocía el secreto, de hacerla más sabrosa.

Razones tradicionales hicieron de la guayusa una bebida casi obligatoria y que sustituyó al café, por muchos siglos, estas son:

1. Era considerarla una bebida diurética, que se puede tomar a toda hora, sea como complemento alimenticio o como calmantes para la sed.
2. Sus poderes mágicos contra la infertilidad y la impotencia sexual.
3. El contener sustancias que facilitan la resistencia orgánica producida por el trabajo o las largas caminatas, de ahí la obligación de ofrecer la guayusa como refrigerio a las 10h:00 en las tradicionales randimpas. (Intercambio de trabajo).

En el campo social, la guayusa con punta se convertía en el champagne de la amistad, que pone la nota de alegría y valor en las reuniones comunitarias de bautizos, velorios y matrimonios: en éstos últimos, a los novios se les ofrecía una taza de guayusa bien torcida que genera energía para la primera noche de luna de miel.

Pero llegaron los últimos años de la década del 70, en que la Escuela Fiscal "Eloy Alfaro", cumpliendo su rol de promocionar los bienes culturales de la comunidad y de gestar beneficios socio-económicos para el plantel, propuso a la comunidad educativa, la venta pública de la guayusa con aguardiente, en sus inéditos programas de INDOOR-FOOTBOL Inter.-institucional; factor que constituyó el atractivo y compromiso social, que viernes a viernes convocó a propios y extraños, a concurrir a las canchas de la escuela, a saborear tan exquisita agua de guayusa; que a más de fortalecer los lazos de amistad, forjaba la alegría en las partidarias barras, de cada institución partícipe.

Esta promoción, a futuro, hizo que el negocio formara parte infaltable de toda kermés y posteriormente se instalaron salones para la venta de las jarras, o las tazas de guayusa, que acompañan, a las también tradicionales carnes asadas con yuca.

Grato ha sido traer a la memoria, bravísimos rasgos de esta planta generosa pero poco estudiada, es muy apetecida, pero poco cultivada, a pesar de constituir un gran recurso renovable y de mucha proyección económica, para nuestra legendaria población.

"EL CONOCIMIENTO COMÚN TAMBIÉN ES UNA ELABORACIÓN MENTAL ACERCA DE LO REAL".

➤ LAS CANTORAS y CANCIONES RELIGIOSAS

María Augusta Rivadeneira narra: nuestro pueblo, profundamente religioso, expresaba su fe a través del cántico de alabanza al creador y de manera muy especial a la Purísima, madre, fuerza y escudo de las generaciones que la erigieron como su protectora.

Es grato hacer reminiscencia de macabeos que con amor expresivo rendían culto religioso en el templo y en sus casas junto a sus familias, cantando con fervor, versos y tonos que añoramos.

Quienes desde niños asistieron a diferentes celebraciones en nuestra querida Macas, podemos y debemos dar el testimonio histórico de lo que constituyó esta sana y valorada costumbre religiosa y, es nuestro deber darla a conocer a niños y jóvenes con el fin de que la preserven y respeten.

Cómo no evocar allá por 70 años atrás a Juanita Jaramillo, Bernarda Jaramillo, Marina Palacios, Francisca Jaramillo, Rafaela Rivadeneira, Silveria Palacios, Julia Mercedes Carvajal, Juana y Michita Noguera, Tera y Juana Rosa Galeas, y otras cantoras anteriores a ellas como Dolores Rivadeneira, Dolores Velín, Eulalia Velín, Martina Velín, Luisa Rivadeneira, Hortensia Rivadeneira, Felicia Rivadeneira y otras quienes conformaron verdaderos coros de voces guiados por la Srta. Mercedes Navarrete en unos casos, Sor Juanita, Sor Josefina y el Padre Ferrariz en otros casos; todas ellas en su época llenas de sentimiento y amor Sublime a la Purísima de Macas y a nuestro Dios creador, les gustaba cantar y alabarle a través del canto. Ellas siempre estaban presentes en las misas, velorios, procesiones y más actos de solemnidad religiosos; nos han dejado como legado las letras y música de muchas canciones.

ANEXO 5:

DATOS CURIOSOS

➤ EL TRAJE TÍPICO MAQUENSE

Enma B. Mancheno narra: dialogando con mis mayores se ha definido al traje típico macabeo como indumentaria para el trabajo y en pocas ocasiones, con ciertos aditamentos, como vestidura para algún acto social o religioso. En cuanto al modelo tradicional, usado por nuestros antepasados allá por los años 30, podemos anotar lo siguiente:

- Los hombres usaban: pantalones tipo pijama (pijama) con bastas anchas más abajo de media canilla, confeccionados en tela de color crudo conocida como "chillo". Esta prenda se sujetaba al cinto con una faja.

Fueron pasando los años y el traje de los hombres adoptó las características siguientes:

- La camisa llamada "cotona", de mangas largas, sin cuello, en color blanco. Los pantalones negros, azul oscuros o cafés de corte normal, confeccionados en telas nacionales como la gabardina que la adquirían en la fábrica El Prado de la ciudad de Riobamba. Tenían como complementos: una correa o faja en la cintura; su singular sombrero negro de paño; y, no podía faltar, el machete y el cabestro para los quehaceres agrícolas.

En los compromisos religiosos y sociales de aquella época, complementaban el atuendo con una leva de algodón de corte sastre.

Las mujeres macabeas usaban:

- Un traje compuesto de una blusa color blanco con mangas de vuelo al puño, escote con solapa redonda, abertura delantera con botones y frunces al talle sujetas con pespuntos a falta del elástico. La pollera o centro de color azul, negro o verde botella, confeccionada en gabardina nacional, tenía un detalle especial en la parte baja de la falda que consistía en unos pliegucillos recogidos con pespuntos y, para sujetar la falda de plisados pequeños, una tira larga, dejando material suficiente en los dos lados para sujetarla a un costado. Parte integrante de la pollera fue una enagua blanca, no muy amplia, confeccionada en lienzo. Para el trabajo se ponían un faja con la finalidad de hacer la pollera más alta para dar facilidad de movimientos (se llamaba "jananchir"). Y no podía faltar el típico pañuelo blanco que, a veces, llevaba reatas en su contorno. Complementaba el traje un pañolón de chillo.

Algunas mujeres usaban al cuello pañuelos de buena calidad cubiertos con algún reboso, que no era otra cosa que una especie de chalina de lana. Para ocasiones especiales como asistir a la misa, particularmente las mujeres elegantes, usaban los pañolones "Magdalena", elaborados en telas especiales, bordados al canto y con flequillos de seda.

A medida que pasa el tiempo todo evoluciona y así el vestido macabeo en los años sesenta va de acuerdo con el tiempo: se usan trajes de frunces, piezas, plisados y el velo como complemento para el asunto religioso. Los hombres también se adaptaron al cambio.

Lo interesante es que en esos tiempos había costureras que cosían algunos trajes utilizando la máquina de rueda manual. Una de ellas es la Sra. Inés Montenegro que, aún a sus noventa años, realiza algunos trabajos de costura.

Es importante destacar la labor de las Madres Salesianas que formaron a nuestras abuelitas y madres en la actividad de la costura. Grato es tener la oportunidad de conocer y recordar los tiempos pasados.

➤ LA PRIMERA BOTICA DE MACAS

Por: Prof. Oswaldo Cruz

Aclaremos, no sería de llamarle Botica, sino algo más "Dispensario Médico" que organiza la Misión Salesiana con la ayuda económica de Monseñor Domingo Comín que llega en 1926 en compañía de Sor María Troncatti, enfermera y Sor Carlota Nieto ayudante de enfermería. A monseñor le impresionó las enfermedades que acosaban a los pobladores como la parasitosis, paludismo, mordedura de culebras, alumbramientos, accidentes de trabajo, etc.

Al costado derecho de la iglesia actual estaba ubicado el local de madera donde atendían a los enfermos y vendían las medicinas, también se combinaba con la medicina natural. Pongo un ejemplo: Para curar la gripe prepara un "draque" o brebaje con dos copas de trago, dos cucharadas de café negro, el sumo de dos limones y una cucharada de sal. ¡Y adentro! Sanado el enfermo, bien curado.

Para la parasitosis o lombrices existía un medicamento llamado "paico dulce", el terror de los niños, por su olor y por su densidad, la víspera de tomar la medicina, le preparaban a la persona, dándole de tomar agua de caballo chupo, malva, ataco, y llantén. Al día siguiente le daban de tomar el remedio y enseguida el jugo de dos o tres naranjas. Luego de tres horas, advenía el efecto del purgante, ya puede imaginarse usted la cantidad de bichos que expulsaba el paciente, luego venía el premio: Sopa de fideos con pollo.

El remedio natural idéntico para la parasitosis consistía en sacar un medio vaso de leche de papaya bien tierna y darle de tomar al enfermo, para la mordedura de culebra se preparaba un vaso de trago mezclado con una pepa de aguacate rallado y no dejar dormir al enfermo. Este remedio era mejor que la "Curarina" de botica.

La primera botica de Macas ha sido la de la abuela doña Inés Romo Montenegro con sus remedios naturales. Fueron más de 97 años entregados al servicio de Macas y de su familia, fuente inagotable de experiencia, sabiduría e historia de nuestro pueblo y tiene la huella del abrazo del tiempo que ha transcurrido en su vida.

➤ LOS NUEVOS NEGOCIOS

Por: Irene Jaramillo, Marcelo Noguera y doña Irene Madero

Doña Irene, esposa de Don Remigio Madero, con su memoria muy fresca, relata que anteriormente la población adquiría los productos de primera necesidad de la misma producción de esta tierra y que si alguien no tenía alguna de las cosas, especialmente en lo referente a la alimentación, acudía al trueque o préstamo.

Don Segundo Montenegro es la persona que inicia las ventas en una tienda que se ubicó en la primera casa de cemento de propiedad del mismo (Hoy junto al parque de la Amazonía). Allí se encontraban las telas a precios muy económicos. Las de mayor adquisición eran las telas "chillo". Luego abrió o proveyó la tienda con casi todas las herramientas para la labranza, así como también ciertos productos que se traían desde la Sierra por la vía Riobamba-Guamote-Macas. Los insumos eran transportados a la espalda. A las personas que se dedicaban a esta labor se les conocía como zúñenos, porque la gran mayoría eran de Zuñac. También recuerda que se preparaba el pan y el aromático café de esta misma región.

Había también otra tienda que pertenecía a Don Celso Rivadeneira con las mismas características. En ésta, se comercializaban algunos artefactos de cacería y labranza. En lo que hoy es el actual barrio Juan de la Cruz, Don Marcelino Madero inauguró una tienda de mayor expendio, aquí los niños empezaron a consumir las golosinas. Don Marcelino fue un hombre de iniciativas, quien mejoró la comercialización de mayor surtido y algunos artículos para el hogar y la alimentación, como el arroz, azúcar, fideos. Los pedidos de los macabeos y macabeas no se hacían esperar. El buen vestir se conseguía en esta tienda, allí se compraban: los pañolones, gabardinas, sombreros, camisas, y más vestidos.

Su centro de acopio fue creciendo especialmente porque tenía la clientela del sector shuar, con quienes se dice que canjeaba algunos artefactos para la cacería, como escopetas, pertrechos, municiones, pólvora y los típicos "tarach" (traje shuar), a cambio de piedras de esmeralda. Así mismo se utilizaba a los zúñenos para el transporte, el punto de encuentro era en la comunidad de Cháñala.

El señor Eloy Peralta, traía el zapato de cuero conocido como "biblianejo". Más tarde lo decían el "zapato morlaco". Botas y botines usaban los que mejores recursos poseían. Nosotros no usábamos, dice doña Irene, porque no había circulante ni trabajo remunerado, pues las jornadas de trabajo eran canceladas con el "cambio de mano" o randimpa. El dinero era escaso y además muchas personas usaban calzado sólo para las festividades. Hablamos aproximadamente de hace unos sesenta años (1935-1940).

Don Peralta traía el calzado posiblemente trasladándose desde el Austro a Riobamba y luego por la pica de Guamote hasta Macas. La pica a Sucúa era muy escabrosa y de mucho peligro, inclusive para las bestias que terminaban en el camino. Se tardaba tres días para llegar a Sucúa.

Doña Irene recuerda que su madre adoptiva doña María Polomaya, en su niñez la llevaba por estos nefastos senderos. "En el sector de Arapicos nos encontrábamos con los nativos y muy frecuentemente con animales salvajes, que llenaban de temores. Las espinas y el fango molestaban en todo el viaje.

El ganado ingresó a la región por la contingencia de los Salesianos, quienes se preparaban para la labor misionera. También se trajeron los bueyes para los trabajos agrícolas. Teníamos miedo de los bramidos de estas bestias, los caballos igualmente ingresaron por Sucúa. Toda forma de transporte lo realizábamos a la espalda en las "changuinas" o "vaquelos", incluso la leña para la cocina"

➤ ANTIGUAS FAMILIAS

Las familias más antiguas que viven desde 1930 en Macas son: Familia Aguayo, Familia Carvajal, Familia Gozar, Familia Jaramillo, Familia Noguera, Familia Rivadeneira. Es oportuno conocer sus nombres.

ANEXO 6:

TRADICIONES

Con el aporte de Rafaela Rivadeneira, Filomeno Jaramillo, Félix Rivadeneira, Fernando T. Jaramillo, Amando Velín R.

➤ POLOBO

Las ramas de este árbol de la zona Macabea se utilizaba en forma de cruz para señalar que camino no se debía recorrer.

➤ CHIMBIS

Son tejidos o fajas elaborados por las mujeres que se utiliza para envolver a las guaguas.

➤ BOTINZOTE

Se llamaba así a los forasteros que llegaban a Macas para casarse. Los papas no

➤ CHIRINCHAGUA

Se llaman así a los "cercos" que sirven para delimitar las huertas, se elabora con palos de Chirichagua y se ensamblan muy juntos.

➤ TAMBERO y CANOA

Para cruzar el caudaloso río Upano se lo utilizaba canoas y la guiaba el tambero. Los primeros tamberos fueron: Venancio Aguayo, Jacinto Zavala y Gabriel Zavala. Éste último tenía la casa en el barrio Mirador y cuando las personas necesitaban cruzar el río lo llamaba utilizando un cuerno de res.

➤ LAGRIMA de COPAL

Éstas se obtienen macheteando el árbol de Copal, se recoge sus lágrimas y se forman fragmentos, los cuales sirven para alumbrar.

➤ CERA

A orillas del Upano en el sector "Paccha" se podía encontrar cera vegetal, que se producen en la superficie externa de muchas plantas, especialmente en las hojas, y que la protege contra la pérdida o acumulación excesiva de agua. Entre los productos cerosos de las plantas está el arrayán brabántico.

Esta cera se recogía en ollas cuando tenía un color blanco, y lo hacían grupos de personas designados. Con esta cera se preparaba velas que se utilizaban en las ceremonias religiosas o para alumbrar el interior de las casas.

Para elaborar las velas, primero se colocaba la cera recogida en ollas agujerada en su base, la cual se calentaba hasta derretir la cera que caía por el orificio en un candelero y pasaban un mechón o piola por la mitad, este candelero se sumergía en agua por un cierto tiempo y al sacarlo estaba formada una vela. Es importante saber que los candeleros se traían de la Sierra.

Dionicio Rivadeneira M., recuerda que la cera es una planta propia de la playa del río Upano. Este arbusto alcanza una altura de tres a cuatro metros. Tiene una abundante ramificación y todas sus ramas son delgadas y flexibles. Esta planta tiene una particularidad: florece una vez al año pero de una manera abundante; sus flores se ubican alrededor de las ramas que son delgadas, casi pegadas unas con otras. Después de unos días estas flores se convierten en lo que es el fruto, pequeñas pepas del tamaño de una munición. Al inicio es de color verde y luego de unos meses cambia de color, adquiriendo un matiz blanco y negro, esto es cuando la cera ha llegado a su estado de madurez. Al observar una planta que se halle bien cargada notaremos que todas sus ramas se hallan cubiertas de las diminutas pepitas que es el finito.

El fruto de esta planta es una pepita bien pequeña cubierta de cera granulada que los macabeos utilizaron hace muchos años atrás para la

industria, convirtiendo ese material en velas para el servicio doméstico. También recuerda algo sobre la cosecha: hace años se reunía un grupo de familiares conocedores del asunto y con mucha habilidad para la cosecha, sin desperdiciar el grano diminuto, lo recogían en los baquelos utilizando uno o más días; algunas familias cocinaban toda la cera cosechada en la misma playa. En esos tiempos fue muy fácil, pues había toda clase de animales y se prestaba para la cacería. Hay que mencionar que en esos sectores existía una gran cantidad de tórtolas porque la cera es el alimento predilecto de dichas aves.

Hay que hacer notar que esta planta se observa sólo en las playas del río Upano desde el sector de Domono, Jotei, Combueno, Copueno, el sector frente a Macas, Ciudad, Barranca, Choroyaco hasta el río Blanco; más al sur es muy difícil encontrarlo. Al momento tiende a desaparecer debido a muchos factores, entre ellos la erosión del mismo río, la invasión de muchas personas que han talado grandes extensiones para efectuar diferentes cultivos, de personas que no tienen conciencia y han incendiado los bosques de la playa y finalmente con la explotación de la piedra y la arena.

¿Cómo se fabricaban las velas?

Se utilizaban dos ollas: la una para hacer hervir el agua y la otra, de ser posible, de barro, la misma que debía tener un orificio en la parte inferior, pues en ésta se depositaban todas las pepitas cosechadas y cuando el agua se hallaba en su mayor temperatura (hirviendo) mezclaban, y el agua caliente comenzaba a salir por el orificio. Esto servía para lavar todo el fruto y para que las pepitas puedan diluirse. Una vez que ha salido el agua, enseguida comenzaba la cera diluida a bajar. Era netamente la cera, la que se debía guardar.

➤ TRAMPAS

La mayoría de las trampas para guanta, venado, conejos, armadillos y pájaros que se emplean, capturan con cierto riesgo de daño al animal o ave y son conocidos como “cepos”. El animal o ave es aprisionado cuando saltan el dispositivo que se impulsa cuando éste pisa sobre ellos. Por muy cuidadosamente que se calibre la fuerza del cepo, el animal puede herirse al intentar escapar. Los lazos también pueden asfixiar al animal. Con la colonización se incluyeron trampas o dispositivos mortíferos diseñados para aplastar o asfixiar al animal. Algunos de estos métodos aún se practican.

Amando Velín R., también recuerda algunas costumbres relacionadas con la cacería:

- ✓ **Cacería de lumucha, guatusa y armadillo.**- Se hacía con perros probados. A la persecución iba el dueño del perro con su típico sick, sick, o ton, ton, formas clásicas de alentar a los animales cazadores. Otro método de cacería es la trampa de la escopeta, similar a la de la cacería de los animales anteriores, sino que la cuerda que llega al camino tiene una altura de un jeme para que coja la bala en la paleta del animal.
- ✓ **Cacería de tutamonos, cushillos y tejones.**- Se cazaban en los tumbes de maizales porque dormían en los árboles de copal e higuerón que era lo que más había y mucho más grandes se metían dentro de las achupas. El cushillo y el tejón se cazaban en tiempos cuando el maíz estaba en choclo, porque es la comida favorita de ellos. Hay que destacar que más a menudo se cazaban los armadillos, lumuchas y guatusas y que el primer bocado de estos animales fue la pechucara y faldacara (partes vacías cerca de las costillas) asada, con harta yuca. Del resto de las presas se hacía el caldo con rambuela de yuca, o el sancocho de plátano. También se secaba en brasas de candela y se comía seco con yuca. Las tripas se lavaban bien y se hacía ayampaco con Elepo, yuyo o callambas (hongos blancos que salen en los palos)
- ✓ **Para cazar pájaros.**- La taulla para coger pájaros pequeños se elaboraba específicamente en turpangales. Consistía en un armazón de varas de turpanga, sobre el cual se ponía trampillando un lazo de pita (piola delgada hecha raspando una planta casi como cabuya).
- ✓ **Para la pesca.**- Los pescados se cogían con barbasco (poniendo en riachuelos pequeños), con huaiquero (especie de tubo cerrado en una punta hecha con varas de turpanga partidas y amarradas con la soga que también sale de la turpanga) y con barbacoa. En los ríos más grandes se pescaba de todo: Curundas, Cumbalos, Sardinias blancas, Sardinias rayadas, Putandaiguis, Tuxis, Shuscas, Nucumbi, Carachas, Choras, Anguilas, Ronduelo (especie de bagre), Bagres, Camarones, Apangora (Cangrejo), por eso a algunos ojones se les decía ahí viene ese ojos de Apangora.

También cuando era tiempo de invierno se podían coger sapos yendo a los llamados hualequeros (lagunas pequeñas de agua hechas en el monte o saracashcas - rastros). Estos sapos eran hualeques, pakuis, yanahuiras (renacuajos). Con ellos también se hacían ayampacos.

Cuando el tigre se cebaba en terneros o potros se chapaba en el potrero. Entre cuatro o cinco personas, cada una con su escopeta cargada. Generalmente se le mataba porque el animal regresaba por la noche a continuar lo que había dejado.

➤ TRAMPAS de MADERA

Se construye una tapia y se coloca a cada lado del camino que recorre el animal, al final del camino se ubica un tronco de mediano tamaño levantado, el cuál caerá en el momento en que el animal pisa pequeños apoyos vinculados por hilos con el tronco.

➤ TRAMPA de ESCOPETA

Al igual que la trampa de madera, se colocaba una tapia a lo largo del camino que recorre el animal. En puntos estratégicos –considerado por el cazador- se instalaba la trampa de estructura cuadrada y que tenía situada en uno de sus extremos que servían de acceso una piola o soguilla que estaba sujeta al gatillo, que justo al momento de ingresar el animal halaba el gatillo y lo mataba. Este tipo de trampa tiene origen peruano.

➤ GUAQUEROS

Los guaiqueros tenían forma de cono y se elaboraban con varas de toquilla tejidas. Estos se situaban en los esteros o riachuelos río abajo, de tal forma que cuando el pez bajaba quedaba atrapado. Esta trampa era de gran tamaño de tal forma que la pesca era abundante, a esta captura se llamaba “reventados”. Inicialmente lo utilizaban los Shuar.

➤ ÁRBOL de CHICAWIÑA

Félix Rivadeneira nos cuenta que el árbol de chicawiña era considerado especial para nuestros mayores, pues su apreciada madera por ser incorruptible lo empleaban para elaborar los trapiches para la molienda de caña; se cuenta que este árbol lagrimaba, era su resina que lo empleaban como incienso. Esta resina era sacada del árbol gracias a la picadura de su corteza de una mosca llamada **tumbulumbi** que extraía esta resina para elaborar su cera o miel; esto hacía que quede abierto un pequeño orificio por donde seguía fluyendo la resina, Los macabeos esperaban que se seque y se endure y luego lo recogían en unas hojas o pedazos de cortezas del mismo palo para luego quemar las, se lo empleaban en curaciones de mal de aire, para sahumar la casa. Este incienso tenía un olor agradable.

➤ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Filomeno Jaramillo describe que los antiguos macabeos hasta antes de los años 40 solían honrar a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario cuya estatua medía aproximadamente 1.50 metros y tenía un hermoso anillo de oro, las devotas, cada semana la vestían con hermosos trajes; Esto es data que en el tiempo en que estuvieron los padre redentoristas allá por el año de 1917. Fue en los años 40, con el Padre Luis Vigña cuando se hace el juramento y se inician con las celebraciones de las Fiestas Juradas en honor a la Purísima de Macas.

➤ LA BENDICIÓN DE LAS CASAS

Rafaela Rivadeneira expone que una de las tradiciones del Macas consistía en bendecir las casas, evento considerado especial y muy esperado por nuestros macabeos. Cada domingo de gloria, en el día de la resurrección del Señor se bendecían las casas macabeas. El Sacerdote en aquel entonces solía acompañarse de monaguillos, que eran niños entusiastas y voluntarios que sin vestirse de forma especial alguna acompañaban al Padre en esta actividad; el Padre para este evento especial luego de celebrar la misa de resurrección solía vestir sobre su sotana negra baja, una vatona blanca tres cuartos acompañado de una estola morada. Cada familia estaba pendiente de la llegada del Padre, con anticipación limpiaban los montes del alrededor, barrían el patio, aseaban meticulosamente cada parte de su casa para esperar según decían ellos, la visita del Señor; para recibir al Sacerdote salía Papá o Mamá, según quien estaba en casa. Para los niños, la presencia del Padre en algunos casos era novedad, algunos lo recibían con alegría y felicidad y en otros casos con recelo y a escondidas. A veces, el Sacerdote se conranciaba con ellos –los niños- regalándoles un caramelo o una estampa.

El acto de bendición se llevaba a cabo con agua bendita que se llevaba en una jarra y con una escobilla pequeña se hacía la señal de la cruz, esparciendo agua en todos los cuartos, esta acción iba acompañado de rezos de Padre Nuestros, Ave Marías y una oración en Latín. El Sacerdote al finalizar el paseo por los espacios de la casa, concluía su visita con la bendición a toda a familia; esto era lo más interesante para el dueño casa, luego de ello lo acompañaban hasta la salida, para despedirlo y agradecerle y a la vez le entregaban su limosna que podía ser en dinero o en especie según la posibilidad de cada familia; se regalaba huevos, miel, pina, yuca, gallinas, etc. Estos regalos eran recogidos por los niños acompañantes quienes iban a dejarlos en la misión, para nuevamente reunirse con el Padre en el camino a otra casa. En ese entonces Macas tenía aproximadamente cien casas y en el día se terminaba con la bendición de todas ellas. El Padre Isidoro Formaggio fue el último sacerdote que cumplió con esta tradición.

La devoción y el amor a su Padre Dios permitió, recibir con alegría este acto de fe practicado por nuestros Macabeos.

➤ LOS JUEGOS EN MACAS

Fernando T. Jaramillo resalta que la mayoría de los juegos practicados anteriormente se relacionan directamente con la subsistencia de nuestros mayores, así se puede anotar: las trampas, taullas, tongos, huayqueros que, como juego, nuestros mayores practicaban y conseguían un sin fin de productos que luego eran utilizados en su alimentación.

La utilización del tiempo en actividades como la fabricación de sogas, changuinas, esteras, guambias, baquelos, pilches, se constituían en actividades recreativas enseñadas por los padres a sus hijos y que a más de continuar con nuestras propias tradiciones permitían la amena conversación en el grupo familiar.

Nuestros mayores no tuvieron juguetes elaborados sino que los suyos eran producto de su propia imaginación. Para la fabricación de los mismos se utilizaban productos del medio, tales como el palo de balsa. Se fabricaban canoas, aviones, cuchillos, machetes, carritos y otros, de acuerdo a su propia imaginación.

- ✓ **Bolas de caucho:** extraída del árbol de cauchillo con cuya leche e formaba un ovillo hasta conseguir una bola de caucho, la misma que sustituía a la pelota.
- ✓ **Poros:** sustituía a la pelota y se utilizaba en ciertos trabajos manuales. Además era utilizado en la elaboración de pilches utilizados en los hogares en las diferentes actividades diarias.
- ✓ **Milishos, San Pedro, y Tortas:** eran utilizados para el juego de bolas y elaboración de artesanías, especialmente femeninas. Se recogían en las playas el río Upano o en los lugares húmedos de nuestra ciudad.
- ✓ **Frutos de Rolaquimba:** se representaban varios animales tales como: chanchos, becerritos y otros, producto de la imaginación del niño.
- ✓ **Ojos de borrego:** semillas que se recalentaban por frotación y se asustaba a los niños al pegar al cuerpo ya que éstos

producían calor.

- ✓ Hojas de maíz o zara panga: Se utilizaban para la fabricación de zapatillas y muñecas.
- ✓ Tongos de papaya, queneta y otras plantas: servían para representar instrumentos del lugar tales como la bodoquera y eran sopladas con Milishos, San Pedros y otras semillas.

Posteriormente en los Oratorios dirigidos por la Misión Salesiana se introdujeron juegos de otros lugares, especialmente con influencia italiana y española. Los niños, al llegar a la edad escolar, conocimos nuevos juegos enseñados por maestros y niños que llegaron de otros lugares tales como: el florón, las rondas, las damas, ajedrez, ping-pong, fútbol, basketball y volley-ball.

Los juegos propios del lugar y practicados por los niños eran:

- ✓ El Caracol.- Se jugaba dibujando un caracol en el suelo tratando de formar un surco más o menos profundo para que corra la bola, el ganador del juego es aquel que introduce la bola en el hueco ubicado en el centro del caracol.
- ✓ La Cuarta.- Se jugaba con bolas. Se dibujaba un cuadrado en el suelo. En sus esquinas y en el centro se hacían hoyos más o menos profundos; ganaba el participante que más hoyos adquiría en el juego.
- ✓ Los Guashimbo.- Se jugaba con bolas o fichas. Cuando el participante pegaba a la ficha contraria ganaba la apuesta.

En estos juegos hay que resaltar algunos términos como:

Pido saque = cambiar a un mejor lugar la ficha;

Fuera y nada = no tiene oportunidad para limpiar todos los obstáculos;

Pido limpias = oportunidad para limpiar todos los obstáculos;

Estos términos eran utilizados en los juegos de San Pedro, Tortas.

Cuando las familias se reunían para realizar actividades tales como: desgranar maíz, maní, fréjol, hacer miel, rezar el Rosario, los niños jugaban: perros y venados y las escondidas.

ANEXO 7:

TRADICIÓN CULINARIA

Platos Tradicionales y Productos de la Zona

Amando Velín R., reconstruye parte de la tradición culinaria.

Antiguamente, los hombres y mujeres de nuestra tierra sabían cocinar, especialmente ellas, que preparaban los ricos alimentos para su familia. Utilizaban la leña y con ella construían su fogón en la tierra, es decir, era su cocina natural.

Fueron muy madrugadores, a la cuatro de la mañana ya estaban prendiendo su gran fogón con muy buena leña seca y no descuidaban de atizar, esto es, poner más pedazos de leña seca ya sea de guabo o del precioso arrayán para que el fuego sea permanente.

Ni el humo que hacía llorar a cada instante, ni el carbón que tiznaba las ollas, manos y cara, impedía que las madres madrugadoras dejaran de preparar la sabrosa guayusa, la yuca, el plátano, la carne asada, comida típica diaria que la servían especialmente en el desayuno. En época del chontaduro lo servían con guayusa.

Elas no tenían libros ni cursos de cocina, sólo la experiencia práctica que era transmitida de padres a hijos y les permitía preparar exquisita comida con productos que tenían en sus propios huertos cerca a su casa o que cultivaban en sus chacras, tales como: culantro, cebolla, poleo, orégano, col, ají, tomatillo, yuca, plátano, zanahoria amarilla, camote dulce y de sal, papachina, pelma, maíz, maní, fréjol (jiquimono, rayado, bayo, blanco, ashpa), cuyos productos eran cultivados mediante las randimpas o cambia manos entre los pobladores de esa época.

Entre las comidas típicas que preparaban en familia, podemos citar: el majado de plátano, el repe, la carne y la tripa mishqui asada en palito (que podía ser de tallo del pindó marañón o del pindó), la rambuela, tamal de yuca, la remóla (que se preparaba cocinando el maní tierno y luego se molía o chancaba con una piedra de moler), esto se comía con yuca, maduro y ají; ayampacos de vísceras de res, tamal de palmito y el tradicional "mote de novios" que siempre lo acompañaban con el sabroso aguado de ají o ají molido con huevo cocinado y culantro finamente picado. Estas comidas desde luego las brindaban y las hacían resbalar por la garganta con la rica guayusa (la refregada, como lo

dicen nuestros mayores).

Los hombres eran cazadores diestros de animales salvajes como el venado, la danta, la guanta, la guatusa, el armadillo, el conejo, la gallina de monte, etc. Estos los preparaban ya sea en caldos o asados.

Además comían los alimentos silvestres y naturales que eran muy apetecidos por pequeños y grandes, entre ellos podemos citar: el Conchay o la semilla del copal, se cocinaba a medio hervir y se comía con yuca y sal; el Numbuy, es el producto de una planta idéntica a una papaya, pero más pequeña, se lo comía crudo, la pulpa es de color amarillo.

El Ungurahua, es un árbol, su fruto es parecido al chontaduro, pero de color negro, lo comían cocinando o hacían chicha. El Sachi, es un fruto de corteza verde y su pulpa amarilla y se lo come crudo. El Elepo, es una planta cuyo cogollo servía para hacer ayampacos con chicharrón, manteca de chanco y condimentos especiales; también lo ponían en sopas, es decir, reemplazaba a la col. La Callamba, (el hongo comestible), nace en los árboles podridos, existen de diferentes calidades y colores, con ello hacían ricos ayampacos o se lo ponía en la sopa en reemplazo del fideo.

La Namaja, se preparaba con el cogollo de la yuca, se cocinaba y se condimentaba con sal, manteca de chanco para servir como ensalada. Así mismo con el cogollo de la yuca cocinada se preparaban las sabrosas morcillas. El palmito, sirve para preparar los sabrosos ayampacos y tamales colombianos con carne de res, chanco o de pollo, que hasta nuestros días los comemos.

Al preparar los alimentos tenían especial cuidado en el aseo a pesar de que no disponían de agua potable; el agua era recogida de los chorros o pozos que servían no sólo para una familia sino para todo un sector. El agua la traían en poros grandes que los cargaban en una changuina (hay del hijo que rompía el poro, el papá o la mamá la deba una buena cueriza con una beta torcida).

Hasta los años cincuenta la comida era preparada en ollas de barro y servían en platos de barro con cuchara de palo. Los primeros comerciantes, el Sr. Marcelino Madero(+) y el Sr. Segundo Montenegro(+) introdujeron las ollas de hierro enlozado y luego aparecieron las ollas de aluminio.

➤ TAMALES de PALMITO

Se elabora una masa con carne molida de chanco, palmito picado, cebolla blanca, aliño y color, esta mezcla se envuelve en hojas de bijahuo y se cocina a vapor hasta que la masa endurece.

➤ TAMALES de YUCA

Después de cocinar y aplastar la yuca cocinada se agrega un poco de manteca de chanco, hasta formar una masa homogénea, para el relleno se mezcla carne molida de chanco o de res, cebolla blanca, color o achiote, sal y aliños. Al igual que los tamales de palmito se envuelven en hojas de bijahuo y se cocina al vapor.

➤ AYAMPACO

Se utiliza vísceras de res o de pollo, sardinas, pescado, cebolla ñuta o blanca o cebolla, sal, aliños y manteca de chanco; esta mezcla se envuelve en hojas de bijahuo o de shiguango y se asa. Se acompaña con yuca cocinada o frita.

➤ BUÑUELOS de YUCA

Su elaboración es muy fácil. Se cocina y aplasta la yuca, se agrega sal, huevos, manteca, un poco de licor de anís, el cual se obtiene mezclando licor con anís y se deja reposar la noche anterior, lista la masa se hacen bolitas y se sofríen en manteca de chanco. Se sirven con dulce de pina o papaya. Estos bocadillos se preparan en Diciembre.

➤ RAMBUELA

Es un caldo que se prepara con la carne de res o de gallina; cuando la carne esta sumamente suave se añade yuca picada. Antes de servir este caldo se añade cebolla blanca finamente picada.

➤ CHICHA

Bebida típica de Macas es la "chicha". El nombre es shuara, pero la preparación y la fuerza de la chicha de Macas es distinta de la que preparan los naturales de la floresta. Naturalmente no toda la que preparan tiene el mismo grado o porcentaje de alcohol. La que consumen los buenos catadores y los viciosos empedernidos es muy fuerte.

Casi todos los pueblos han tenido alguna bebida alcohólica, elaborada con los productos que la naturaleza brinda en el medio en que viven. Más que el aguardiente la chicha es la bebida típica de Macas.

La elaboración no encierra complicación alguna. Se muele maíz y se echa la harina en agua. Ambos elementos así mezclados se ponen al fuego. Una vez que ha hervido la mezcla, se espera a que se precipite la harina. Se separa el agua limpia que tiene la virtud del fermento. Esta se aplica al jugo de la caña prensada en el trapiche. Una vez que el "guarapo" ha fermentado, tenemos la chicha en condiciones de ser tomada.

Las hojas de un árbol que los naturales llaman "guayusa", hervidas en agua, dan la bebida homónima de la planta. La guayusa con un poco de yuca o plátano fue durante muchos años lo que para nosotros es la taza de café con leche y pan en el desayuno.

La guayusa, según afirman personas serias, es de gran poder alimenticio y además tiene grandes virtudes terapéuticas.

➤ **CHICHA de CAÑA**

Luego de hervir la caña en abundante agua, se colocaba en una muitza o olla de barro tapando con hojas bashitaje y se deja fermentar durante toda la noche.

➤ **CHICHA de CHONTA o TAILA**

Luego de cocinar y dejar enfriar la chonta se la aplastaba agregándole agua. Esta bebida se colocaba en ollas de barro y dejaba fermentar.

➤ **GUAYUSA**

Esta bebida se prepara con la hoja seca de guayusa. Solo cuando el agua ha hervido se coloca la hoja seca apagando el fuego. Se deja reposar. Es un bebida especial y se consume no solo en Macas sino en todo el país.

➤ **CARNE SECA**

Se cecina o corta la carne en fragmentos muy finos, se añade aliños y sal. Estos pedazos de carne se colocan sobre tiras de madera expuestas al sol, las cuales esta sobre una pequeña braza, la que evita que se aproxime los insectos a la carne. Cuando la carne esta lista se la coloca en una changuina. Se podía comer apenas seca la carne o se asa y se sirve con la yuca.

➤ **SOPA BORRACHA**

Se originó en la ciudad de Riobamba. Se elabora con pan y chicha. A esta sopa se la conoce como "sopa borracha".

➤ **PREPARACIÓN de la MIEL**

Procesar la caña de azúcar para obtener miel significaba un trabajo de seis días. El primer día se recogía suficiente leña de Arrayán, al siguiente día se cortaban y trasladaban la caña al trapiche. A partir de la madrugada del tercer día se molía la caña en el trapiche. Dicho proceso consistía en colocar la caña en una batea llamada "arsadon", para luego triturarla en la masa mayor, la fuerza de este molino es conferida por un timón impulsado por un caballo que gira alrededor del molino.

Después de cada vuelta, se coloca más caña. Después de cada vuelta se obtenía el jugo, llamado mishquiaco, éste jugo se cernía muy bien. Al cuarto día se hervía este jugo en pailas grandes de bronce. Cuando empezaba a hervir se sacaba la cachaza o espuma con un cachazadero, que era una lata de sardina perforada al rededor sujeta a mango de madera de mediana longitud para evitar quemaduras. La espuma del mishquiaco servía de alimento para los chanchos.

Después de dejarla hervir, se la depositaba en ollas limpias y se dejaba toda la noche hasta que se asiente el concho o cascarillas. Después de esta etapa, se volvían a cernir y nuevamente se calentaba en la paila -la cual siempre esta limpia- hasta que espese. Al sexto día se podía sacar la miel de la paila chuita o muy limpia con un mate o recipientes de aluminio en ollas grandes.

ANEXO 8:

REMEDIOS Y OTROS

➤ **HUNTOS**

Remedio elaborado para curar golpes e hinchazones de las articulaciones de los caballos. Este ungüento se preparaba con la manteca sea de res o de chanco que cubre sus intestinos; esta manteca se freía sin sal, una vez lista se colocaba en la vejiga llena de orina de cualquiera de estos animales, y finalmente se ponía a secar. Este ungüento se utilizaba como remedio.

➤ **EL HUACO**

Hay en el Oriente una planta trepadora llamada "Huaco". Presenta variedades diversas. Los Shuaras se sirven ya de unas hojas ya de otras de diversas variedades, según sea la culebra, en los casos de ser mordidos por ella.

El procedimiento es sencillo. Es suficiente para impedir los efectos del veneno lavar el miembro mordido con infusión de las hojas de esta planta. El agua así preparada es antídoto infalible. Los que la han probado dicen que el sabor es similar al de la curarina.

Otro específico contra mordeduras de culebra: se machacan pepas de aguacate y se mezclan con aguardiente. Una persona asegura que usó este remedio para salvar una cabeza de ganado vacuno. Maceró seis pepas de este fruto y lo mezcló con un litro de aguardiente. Dando una copa de este preparado con intervalos de una hora, y salvó al animal.

➤ MALICAGUA

Son muy frecuentes en Macas los casos de contracción de tendones que -causan dolores muy fuertes e imposibilitan el uso de los miembros afectados. Para estos casos hay técnicos que hacen la curación basándose en frotaciones con mentol; pero para casos en que la afección reviste ciertos caracteres de gravedad, conocen cortezas de plantas que tienen virtudes peculiares para estas dolencias. Tal es el caso de la planta llamada "Malicagua". Se quita la parte verde, y la parte interior de esta corteza, especie de membrana blanquecina, se aplica a la parte dolorida. Sé faja después para que permanezca en contacto con el miembro enfermo.

Dicen que esta corteza tiene el poder de volver el tendón a su posición normal y al miembro la regularidad del movimiento. Los sometidos a esta cura tan peregrina comienzan a sentir contracciones cada vez más fuertes en la parte enferma: semejan estas contracciones como unos ganchos o tenazas que tiran al compás de las palpitations del corazón y aumentan progresivamente durante horas y días hasta dejar el miembro paralizado y rebelde al imperio de la voluntad. En algunos casos el paciente pierde la conciencia de la realidad. Después vuelven a disminuir los dolores progresivamente también. La curación completa se consigue, el paciente soporta el dolor hasta que desaparece. La cesación del dolor es indicio de que el específico ha terminado su papel.

➤ VARIOS REMEDIOS

Don Pedro Jaramillo recuerda algunos:

La verbena para la fiebre y gripe, tomaban el jugo con limón y trago. El escancel tomaban como purgante sacando su jugo y mezclándolo con dos claras de huevo. La hierba luisa la ocupaba para el dolor de estómago. Del vero sacaban en gran cantidad el jugo para el dolor de riñones. La verdulaga, la malva, la flor de llantén, la hierba mora (conocido como "mortiño") con un pedacito de pitajaya picada y chancada, era ideal como refresco o para las infecciones. El toronjil lo tomaban para el corazón. Para mal de orina o riñones, bastante pelo de chocho con zarzaparrilla y caballo chupa, zanahoria amarilla o blanca de Macas. Para la limpieza de la dentadura se hacía con sangre de drago. Para que no blanquee el pelo y permanezca negro se usaba la pepa de sun. También utilizaban la borraja para la gripe, la persona que tomaba se abrigaba y sudaba mucho.

Para botar las lombrices y amebas tomaban la leche de la papaya tierna en leche de vaca, esto en medida muy pequeña. También era bueno el jugo de paico y se tomaba en ayunas

ANEXO 9:

➤ ORIGEN DE LA ADVOCACIÓN "PURÍSIMA de MACAS"

(Datos tomados de las crónicas del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Riobamba)

Por el año de 1591, JUAN DE LA CRUZ se retiró del mundo a un desierto de la Provincia de Macas, para servir al Señor en la vida eremítica (y lo hizo) con la aprobación del limo. Sr. López de Solís (Obispo de Quito). Permaneció (allí) ocho meses y, sintiéndose enfermo, salió a la ciudad de ese entonces, SEVILLA DEL ORO. El Sr. Vicario (de Sevilla) y el pueblo le rogaron que no volviese al desierto y que le construiría una ermita cerca de la ciudad. Aceptó (Juan de la Cruz) y se puso por obra (la construcción de la ermita). Así que se concluyó, se recogieron limosnas de los vecinos de la Ciudad, con las cuales se adornó la ermita. El Hno, Juan la hizo de la advocación de la Limpia Concepción de Nuestra Señora por la devoción que le profesaba; por la cual buscaron una imagen de esta advocación, para colocarla en la Ermita. No encontraron sino una de papel pliego entero, sumamente percutida, ahumada y con los colores totalmente perdidos: no se veía nada de pintura y apenas distinguía la imagen y así las demás insignias que en esta estampa había (y esto) a consecuencia de que por la pobreza del país, se alumbraba (la imagen) con cera y copal que hace mucho humo. Forzados (a colocar esta imagen) pues no encontraron otra mejor, la colocaron en el altar de la Ermita el día Lunes, 16 de noviembre de 1592, (con la intención) de cambiarla apenas consiguieran otra (mejor).

Cinco días después llegó la Festividad de la Presentación de Nuestra Señora; en la Ermita se celebraron las Vísperas Solemnes, a las que concurrieron el Sr. Vicario, Gonzalo Hernández, el Capitán, Antonio Alborno, que era Justicia Mayor (la máxima Autoridad de Sevilla del Oro), y mucha gente. Se dio comienzo a las Vísperas y fue durante las mismas que sucedió el portento que bajo juramento, declararon siete personas distinguidas, (según consta) en la Información que después se recibió; a continuación copiamos (dicha información) según se expresa (en ella) la Sra. Inés Toscano. Dijo esta testigo que ella y sus dos hijos habían aderezado la Ermita y colocado la Imagen en el altar para las Vísperas de la Festividad de la Presentación. Cuando asistían a las mismas, un hijo suyo, TOMAS TOSCANO, niño de 12 años, que estaba hincado de rodillas en las gradas del Altar, le dijo (a su madre) con alguna turbación y como espantado: "¡Señora! ¿ve vuestra Merced aquellos castillos de la Imagen que se están ardiendo, con aquellos colores tan nuevos que parecen fuego?" A lo cual le contestó (la mamá) que callase, que no señalase con el dedo... Pero el dicho niño tornó (a decir) otra vez con grandes ahinco: "Pues vé, Señora, aquel fuego tan nuevo y encendido que está en aquellos castillos de la Imagen". Esta testigo (la mamá), por mucho que miraba no acababa de ver y comprender el misterio tan grande que el niño veía por revelación del Señor. A lo cual, otro hijo mayor, JUAN TOSCANO, que había estado hincado a la puerta de la Ermita, dijo: "¡Señora! ¿No vé los colores tan vivos y cuan resplandecientes se ha vuelto la Imagen?"

Ante lo cual estaba la señora muy acongojada de no ver lo que sus hijos le decían.

Acababa apenas (la mamá) de levantar los ojos, cuando pareció que la bondad del Señor rasgó el velo que le impedía contemplar la realidad que sus hijos le anunciaban; pues la Imagen que esta Testigo había puesto, toda percutida y sin colores, quedó transformada en linda y tan renovada, con unos colores tan encendidos y tan al vivo, que penetraban hasta las entrañas. Y mientras más la miraban, más linda y más hermosa la veían: unas veces los colores eran rosados, otras se presentaban de mil maneras, a tal punto que producían grandísimo consuelo, a tal punto que no cesaban de dar gracias al Señor, ella, sus hijos y los demás vecinos que se hallaban presentes en las Visperas.

La misma señora atestigua que al día siguiente, en la celebración de la Misa, todos los asistentes contemplaron la transformación de la Bendita Imagen. Desde entonces la Imagen quedó tan divina que la testigo afirma no tener palabras para expresar los consuelos espirituales que sentía en el alma. Y esto por todas las veces en que por devoción iba a la Ermita a rezar delante de la Imagen. Y esta es la verdad pública y notoria que ella declaró por juramento.

En 1594, el Hermano JUAN DE LA CRUZ se presentó en Quito, ante el Sr. Vicario General Cristóbal Loarte, siendo Obispo el mismo Sr. López de Solís, para suplicarle a que confirmara la Ermita, a que ninguna persona le impidiese el uso y servicio de ella. Obtuvo la deseada aprobación con la autorización de que allí se pudiesen celebrar los Oficios Divinos así cantados como rezados por parte de los Vicarios y Beneficiados de la Ciudad de Sevilla del Oro así como de las demás Personas Eclesiásticas que acudieren a la Ermita, pudiendo los demás fieles continuar con su devoción, pues de ellos hubiese quedado servido Dios Nuestro Señor.

Y todo esto sin que persona alguna, de cualquier cualidad que fuera, pudiera poner impedimento alguno, en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión mayor; y, por último le mandó al Señor Vicario de Sevilla del Oro que condujera las procesiones del año a la Ermita.

Después que regresó el Hermano JUAN DE LA CRUZ a su Ermita, presentó estos Autos al Visitador General, quien mandó se cumplieran y proveyó inmediatamente a notificarlos al Vicario de entonces, Luis Gutiérrez. El mismo JUAN DE LA CRUZ se preocupó en enviar relación detallada al limo. Sr. Obispo Luis López de Solís, de la transformación milagrosa de la Imagen de la Limpia Concepción, pidiéndole, además, que, para honra y gloria del Señor y de su Bendita Madre, se procediese a tomar información jurídica a las personas que habían sido testigos de la Maravilla. Su Ilustrísima mandó al Vicario de Sevilla del Oro a que recibiese esta información. Este la ejecutó en 1595, de acuerdo a los términos que arriba expuestos. Todos declararon que vieron la transformación de la Imagen, con unas perfecciones, colores tan lindos y rayos de luz tan al vivo, que no había lengua que pudiera explicar en debida forma; y que así la encontraron siempre a lo largo de los dos años toda vez que iban a la Ermita para oír Misa y rezar, bendiciendo, por lo mismo, a Dios por tan grande merced.

El vicario, de entonces, hizo la misma declaración y además afirmaba que el decir Misa delante de la Imagen le causaba gran ternura y devoción hasta el punto de derramar lágrimas, por el consuelo que experimentaba. En muchas ocasiones hubiese querido que no llegara al fin la Misa por el regalo que su alma tenía.

No contento el Hno. JUAN DE LA CRUZ con el culto que daban en Macas a la Milagrosa Imagen, le manifestó a su urna (El Obispo de Quito: López de Solís) el deseo de sacar la Imagen a la Villa de Riobamba; para lo cual dio su consentimiento al señor Obispo. Después de esto se dirigió nuevamente a su urna, pidiéndole y rogándole que se fundara en la Villa de Riobamba un Convento de Religiosas en el que se honrara y venera su predilecta imagen de la Pura y Limpia Concepción. Su urna, aceptó con agrado la petición y vino a Riobamba con este objeto y fundó el Convento. Sin duda este bendito Hermano fue quien se interesó ante los Magistrados de Riobamba para que con toda formalidad procedieses a hacer todas las diligencias requerida para la Fundación.

Cuando el Hermano vio cumplidos sus deseos, hizo que su lima, en persona colocara en el Convento la Milagrosa Imagen, a los seis días de la Fundación: el día lunes 28 de junio de 1605.

Los Macabeos, no conforme con la pérdida de la Milagrosa Imagen, entraron en pleito y por tradición sabemos, que vinieron a Riobamba se dirigieron al Convento, preguntaron por la Imagen y le contestaron que allí la tenían por cuanto el Ermitaño se la había dado. Entonces se dirigieron a Quito para pedir al limo. Sr. Obispo, López de Solís, que enviara una orden a las Monjas para que devolvieran la Imagen. Su lima, atendió su petición y, por escrito, mandó por obediencia a las Madres a que entregaran la Imagen. Regresaron los Macabeos a Riobamba, presentaron el mandato, el mismo que fue leído en presencia del Juez; pero ¡cuál no fue la sorpresa cuando oyeron todos que el mandato era en el sentido que la Imagen se quedase en el Convento!. Los Macabeos volvieron a Quito, creyendo que su lima, los había engañado: le pidieron un nuevo mandato, volvieron a Riobamba y al abrirlo se encontraron con la misma sorpresa. Por tercera vez repitieron las mismas diligencias, con igual resultado. Entonces comprendieron que se trataba de una intervención sobrenatural y que era voluntad de la Virgen permanecer en Riobamba. En tal caso los Macabeos consintieron en dejar allí la Imagen con la condición de que las Madres habían de recibir sin dote a tres Macabeas para religiosas; convinieron con la propuesta mas nunca se cumplió por falta de personas aptas para religiosas.

BIBLIOGRAFIA

AGUIRRE, Ángel., **Cultura e identidad cultural. Introducción a la antropología** , Editorial Bardenas, Barcelona-España 1997.

ALBORNOZ, Mª Belén, y otros., **Los Usos del Internet: comunicación y sociedad**, Cuadernos de Trabajo, Tomo I, 1ª Edición, Editorial FLACSO, Quito-Ecuador 2006.

BALLART, Joseph., **El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso**, 2ª Edición, Editorial ARIEL, Barcelona-España 2002.

BARBERO, Jesús Martín; LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio., **Cultura, medios y Sociedad** , Universidad Nacional de Colombia. Centro de Estudios Sociales. Panamericana Formas e Impresos S.A., Bogota-Colombia 1998.

- BARTHES, Roland., **El efecto de la realidad: Lo Verosímil**, Editorial TIEMPO, Buenos Aires- Argentina 1972.
- BARTHES, Roland., **El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y la escritura**, Editorial Paidós, Buenos Aires 1994
- BARRIGA, Carlos Eduardo. **Las interacciones de la imagen y el texto en la creación literaria en Propuestas literarias en el Marco de las nuevas tecnologías de la información. II Encuentro de Nuevos Narradores de América Latina y España**, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2001.
- BARRUECOS, Domingo, Padre, **Historia de Macas** . 1ª Edición, Editorial Don Bosco, Cuenca-Ecuador 1989.
- BONFIL B., Guillermo, **Nuevas identidades culturales en México: Pensar la Cultura** , Editorial CNCA, México 1993.
- CARVALHO-NETO, Paulo De, **Diccionario de Teoría Folklórica**, 2ª Edición, Editorial Abya-Yala. Cayambe-Ecuador 1989.
- CARRION, Fernando, **Desarrollo cultural y gestión en centros históricos**, 1ª Edición, Editorial FLACSO, Quito-Ecuador 2000.
- CARRION, Fernando, **La ciudad como escenario de comunicación**, 1ª Edición, Editorial FLACSO, Quito-Ecuador 1999.
- CARRION, Fernando, **Centros históricos de América Latina y el Caribe**, 1ª Edición, Editorial FLACSO, Quito-Ecuador 200
- CASTELL, Manuel, **La era de la información: economía, sociedad y cultura**, Vol. I, Blackwell Publisher, Oxford 1996.
- DE ZARATE, Dora, **Cuento Popular Andino**, Editorial I.A.D.A.P. Quito-Ecuador 1994.
- ESPINO RELUCE, Gonzalo, **La literatura oral o la literatura de tradición oral**, 1ª Edición, Editorial Abya-Yala, Quito-Ecuador 1999.
- ESTEINOU, J., **El Rescate del Informe McBride y la Construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Información**, Revista Razón y Palabra, Número 39, Año 7, junio-julio 2004.
- GARCIA Canclini, Néstor, **Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la Modernidad**, Editorial Paidós, México 2001.
- GODENZZI, Juan Carlos., **Tradición Oral Andina y Amazónica: Métodos de análisis e interpretación de textos** , 1ª Edición, Editorial CBS-PROIBES-ANDES. Cochabamba – Bolivia 1999.
- GONDENZZI, Juan Carlos, **Lengua y sociedad 4** , Editorial UNMSM, Instituto de lingüística aplicada, Lima 1999.

- GON-ZÁLEZ, S., **Historia del Ecuador Tomo III**, Corporación Editora Nacional, 1999. Quito-Ecuador.
- GOMEZ PELLÓN, E., **Cultura y sociedad en AGUIRRE, Ángel. Cultura e identidad cultural. Introducción a la antropología**, Editorial Bardenas, Barcelona-España 1997.
- GUIDO, Rey., **El cuento folklórico y sus aplicaciones en la educación**, Editorial IIEF, Caracas 1990.
- IMMACULATA DE LOPES, María; FUENTES NAVARRO, Raúl. **COMUNICACIÓN: Campo y objeto de estudio: Perspectivas reflexivas Latinoamericanas**, s/e, México 2001.
- JAN, Vansina, **La Tradición Oral**, 2ª. Edición. Editorial Labor S.A., Barcelona-España 1963.
- JIJON Y CAAMAÑO, J. **El Ecuador Interandino y Occidental**, Vol. III., Editorial A.T., Quito 1998.
- HABERMANS, Jurgen, **Teoría de la acción comunicativa. Tomo I. Racionalidad de la acción y racionalización social**. Taurus, Madrid 1988.
- HEINRICH, H., **Tradición oral Andina y Amazónica**, Editorial CBC-PROIEB Andes, CUSCO 1999.
- LARA, C., **La cultura popular en la endoculturación del Niño latinoamericano, Tradiciones de Guatemala**. Revista del Centro de Estudios Folklóricos. Universidad San Carlos, Guatemala 1987.
- LANG, Andrevo., **Mitos, cultos y religiones**, Editorial Futuro, Buenos Aires-Argentina 1990.
- MARTÍN-BARBERO, Jesús, **De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía**, 5ª Edición, Editorial Gustavo Gili S.A., Santa Fé-Bogotá-Colombia 1998.
- MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, **Comunicación en el Tercer Milenio: Nuevos escenarios y tendencias**, 1ª Edición, Editorial Abya-Yala, Quito 2001.
- MOYA, Ruth., **Ecuador: cultura, conflicto y utopía**, 1ª Edición, Editorial EDIME, Quito-Ecuador 1987.
- NEÚS ARQUÉS, Salvador, **Aprender Comunicación Digital**. Editorial Páidos-Iberia S.A., Barcelona-España 2006.
- ONG, Walter., **Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra**. Editorial FCE, México 1987.
- PORTELLI, Alessandro, **¿Historia oral?: Historia y Memoria: La Muerte de Luigi Trastulli, Historia Fuente Oral**, Chile 1989.
- RIVERA VILLAVICENCIO, Oswaldo. **Ecuador: Provincias y Capitales**. 2ª Edición, Quito-Ecuador 2005.
- SÁNCHEZ-PARGA, José, **La Observación, la memoria y la palabra**, 1ª Edición, Editorial CAAP, Centro Andino de Acción Popular, Quito-Ecuador 1989.
- SARTORI, Giovanni, **Homo videns: La sociedad teledirigida**, 1ª Edición, Santillana Ediciones Generales, S.L. Madrid-España 2005.
- VARIOS, Autores., **Oralidad: Anuario para el rescate de la Tradición oral de América Latina y el**

Caribe, 1ª Edición. Editorial Abya-Yala, Quito-Ecuador 1991.

VOUILLAMOZ, Nuria., **Literatura e hipermedia**. Editorial Paidós, Barcelona,2000.

UBIDIA, Abdón., **El cuento popular**, Editorial I.A.D.A., Quito-Ecuador 1997.

INFORMES INSTITUCIONALES:

CEPAR: Proyecciones de población. 2001

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSAS Y ÁREAS PROTEGIDAS,
Informes Áreas Protegidas, Ministerio del Ambiente. 2005

FUNDACIÓN “JOSÉ PERALTA”. **Ecuador su realidad 2004-2005**, Artes Gráficas Silva septiembre 2004.

FUNDACIÓN “JOSÉ PERALTA”. **Ecuador su realidad 2005-2006**, Artes Gráficas Silva septiembre 2005.

INEC. *VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda. Noviembre*. Ecuador. 2001

PRODEPINE: Informe áreas legalizadas- 1999.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS:

ENCARTA, Diccionario”, Microsoft® Encarta, Edición 1993-2005, Encarta® 2006, Microsoft Corporation. [http: // www.encarta.com.es](http://www.encarta.com.es)

RAMÍREZ SÁNCHEZ, Raúl.,**Consejos para escribir un blog**. Isopixel. (Publicado en línea), 3 de abril del 2005. Accesible desde <http://www.isopixel.net/archives/002414.html> .

SIISE. www.siise.gov.ec

VILCHEZ JIMÉNEZ, Elsa, la tradición oral entre los Ashaninkas y los Machicuengas de la amazonía peruana, CILA- Universidad de San Carlos, http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Literatura/trad_oral/vilchez_je.pdf