

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

ÁREA SOCIO HUMANÍSTICA
TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA

Análisis de la tradición oral de leyendas del cantón Alausí.

TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: Soldado Guamán, Manuel Kleber

DIRECTORA: Celi Garcés, Yolanda Susana, Mgtr.

CENTRO UNIVERSITARIO ALAUSI

2018

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Septiembre, 2018

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Magister.

Yolanda Susana Celi Garcés.

DOCENTE DE TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de titulación: “Análisis de la tradición oral de leyendas del cantón Alausí” realizado por Soldado Guamán Manuel Kleber, ha sido orientada y revisada durante su ejecución, por lo tanto se aprueba la presentación del mismo.

Loja, febrero del 2018

f.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

“Yo Soldado Guamán Manuel Kleber, declaro ser autor del presente trabajo de titulación: “Análisis de la tradición oral de leyendas del cantón Alausí”, de la Titulación de Lengua y Literatura, siendo la Mgtr. Yolanda Susana Celi Garcés, Directora del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados, vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 del estatuto orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja, que en su parte pertinente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado o trabajos de titulación que se realicen con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo de la universidad)”.

f.
Autor. Soldado Guamán Manuel Kleber
Cédula. 060454622-6

DEDICATORIA

La vida es un largo camino por recorrer con alegrías y tropiezos que parecen dos polos en una corriente que las personas debemos orientar hacia donde queremos llegar, y en su trayectoria diaria encontramos con seres únicos en quienes confiar.

Dedico es trabajo con toda cariño a mi madre Sra. Jesús Guamán Yamazca y a mis hermanos que han sido apoyo en todo momento de mi vida, en especial a mi amado padre Manuel Soldado Roldán quién con sueño y esperanza de ver su a hijo triunfar se adelantó hacia cielo y desde allí derrama bendiciones para que la meta de su hijo se cumpla.

El autor.

AGRADECIMIENTO

Agradezco primero a Dios por la salud y sobre todo por la inteligencia que me supo brindar a lo largo de este tiempo hasta llegar al pequeño escalón que fue un sueño de niño y, que hoy empieza hacer realidad.

Extender mi gratitud hacia a la familia en especial a mis padres por seres pilares fundamentales quienes con su apoyo moral, palabras de aliento han estado preocupados y atentos, misma que lleno de ánimo y fortaleza para seguir luchando día a día.

Como no agradecer a la planta docente de la UTPL pregrado del área de Lengua y Literatura de la Modalidad a Distancia quienes a través del profesionalismo, conocimiento, experiencia y paciencia han compartido sus conocimientos de una manera acertada. Y un agradecimiento sincero y especial a la Mgtr. Yolanda Celi Garcés docente de gran trayectoria quien estuvo pendiente en la elaboración del presente ensayo con su experiencia supo guiar de una manera adecuada, la misma que sirvió de base en la elaboración de la investigación.

El autor.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PORTADA.....	i
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	iii
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	vi
RESUMEN.....	1
ABSTRACT	2
ANTECEDENTES	3
JUSTIFICACIÓN	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO.....	6
1.1. La tradición oral.....	7
1.1.1. Origen.....	7
1.1.2. Definición.....	7
1.1.3. Generalidades.....	9
1.1.4. EL mito y la leyenda.....	10
1.2. Leyenda.....	13
1.2.1. Definición.....	13
1.2.2. Clasificación.....	14
1.2.3. Características.....	14
1.2.4. Estructura.....	15
1.2.5. Elementos.....	15
1.2.6. Leyendas del cantón Alausí.....	16
1.3. Cantón Alausí.....	16
1.3.1. Perfiles históricos y situación geográfica.....	16
1.3.2. Condiciones sociales, políticas y religiosas.....	17
CAPÍTULO II: RECOPIACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA DE LAS LEYENDAS DEL CANTÓN ALAUSÍ.....	18
2.1. Leyenda la nariz del diablo.....	19
2.2. Leyenda minas de azufre.....	20
2.3. Leyenda minas de mármol.....	21
2.4. Leyenda la laguna de Mapaguiña.....	22
2.5. Leyenda de las lagunas de Ozogoche.....	23
2.6. Leyenda el cura sin cabeza.....	24

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA TRADICIÓN ORAL DE LEYENDAS EN EL CANTÓN ALAUSÍ	25
3.1. Análisis de la leyenda la nariz del diablo.	26
3.1.1. Antecedentes.	26
3.1.2. Argumento del relato.	26
3.1.3. Análisis general.	26
3.1.4. Abstracción del relato.	29
3.2. Análisis de la leyenda minas de azufre.	29
3.2.1. Antecedentes.	29
3.2.2. Argumento del relato.	29
3.2.3. Análisis general.	30
3.2.4. Abstracción del relato.	32
3.3. Análisis de la leyenda minas de mármol.	33
3.3.1. Antecedentes.	33
3.3.2. Argumento del relato.	33
3.3.3. Análisis general.	33
3.3.4. Abstracción del relato.	36
3.4. Análisis de la leyenda la laguna de Mapaguiña.	36
3.4.1. Antecedentes.	36
3.4.2. Argumentación del relato.	37
3.4.3. Análisis general.	37
3.4.4. Abstracción del relato.	39
3.5. Análisis de la leyenda las lagunas de Ozogоче.	39
3.5.1. Antecedentes.	39
3.5.2. Argumento del relato.	39
3.5.3. Análisis general.	39
3.5.4. Abstracción del relato.	42
3.6. Análisis de la leyenda el cura sin cabeza.	42
3.6.1. Antecedentes.	42
3.6.2. Argumento del relato.	43
3.6.3. Análisis general.	43
3.6.4. Abstracción del relato.	44
CONCLUSIONES	45
BIBLIOGRAFÍA	46

RESUMEN

En la mayoría de los casos narración y oralidad confluyen claridad para revisar costumbres transitadas que reordenan el proceso social de una colectividad lo cual da vigencia a prácticas, conocimientos, saberes y experiencias pasadas de la localidad. Alausí, territorio de la provincia de Chimborazo, posee una riqueza cultural significativa que la convierte en una zona particular, es por ello que se toma al cantón de Alausí como el referente para analizar algunas de las leyendas en los pueblos de los andes. Esto debido a ser un pueblo estrechamente ligado con su tradición oral, dada su multiplicidad de costumbres, tradiciones, creencias e identidades culturales. El presente documento utiliza un enfoque cualitativo enfocado en la técnica de investigación documentada, bibliográfica para exponer varios aspectos relevantes sobre la tradición oral y la leyenda. Se concluye que es vital la motivación a colonos de Alausí, niños y jóvenes para que continúe con la tradición oral como parte de nuestra identidad e incentivar a otros investigadores a continuar este tipo de trabajos a fin de obtener un conocimiento más amplio de la tradición oral Ecuatoriana.

PALABRAS CLAVES: Tradición oral, identidad, leyenda, Alausí.

ABSTRACT

In most cases, narration and orality converge clarity to revise busy customs that reorder the social process of a community which gives validity to practices, knowledge, knowledge and past experiences of the locality. Alausí, territory of the province of Chimborazo, has a significant cultural wealth that makes it a particular area that is why the Canton of Alausí is taken as the benchmark to analyze some of the legends in the villages of the Andes. This is due to being a people closely linked to their oral tradition, given their multiplicity of customs, traditions, beliefs and cultural identities. The present essay uses a qualitative approach focused on the documented research technique, bibliography to expose several relevant aspects about oral tradition and legend. It is concluded that it is vital the motivation to settlers of Alausí, children and young people to continue with the oral tradition as part of our identity and encourage other researchers to continue this type of work in order to obtain a broader knowledge of the oral tradition Ecuadorian.

KEYWORDS: Oral tradition, identity, legend, Alausí.

ANTECEDENTES

El cantón Alausí posee una riqueza cultural propia donde el dialecto de su gente, sus fiestas, su idiosincrasia y muchas otras cosas convierten en una zona particular de la tradición oral. Siendo las leyendas relatos fantásticos transmitidos a través de la palabra como historias o anécdotas de nuestros abuelos y padres, que han sido creados de una amplia resonancia de la comunidad que hacían referencia a los distintos hechos ya sea de orden social, político hasta el origen de algunas cosas. Este tipo de relato enseña de alguna manera a la población el respeto a los valores, creencias y, sobre todo a la identidad de un pueblo.

Las leyendas, historias, anécdotas, cuentos, etc... justamente cuentan los más ancianos que alguna vez le contaron sus padres a ellos; sin embargo hoy en día estas narraciones que han sido narradas en el pasado, con las generaciones venideras de a poco se han ido reduciendo por constantes cambios en el modo de vivir de la gente y la transformación del mundo a través de los avances tecnológicos.

Siendo esa la razón como la reducción, el olvido, el silencio de estos relatos hace pensar a que estos tipos narraciones hay que dar de alguna manera cierta importancia por lo que identifica nuestra cultura como pueblo y la riqueza que poseemos a base de nuestra literatura oral.

JUSTIFICACIÓN

La tradición oral del cantón Alausí es muy rica en cuanto a las leyendas en donde se manifiesta relatos que reflejan la cosmovisión e identidad, promoviendo al receptor de estas encender la imaginación y la capacidad de reflexión.

Con lo cual el presente documento pretende exponer algunas de las leyendas un tanto representativas del cantón, tomándolas de la misma tradición oral de aquellas personas quienes siguen manteniendo a través de sus relatos la llama viva de la importancia de transmitir estas a la generación siguiente.

Este tipo narración, hoy en día han sido remplazadas por series de televisión que actualmente se les presenta, pero; sin embargo cuando una leyenda es relatada cautiva al oyente cada vez, cual si fuera la primera vez; he ahí mi interés de proporcionar relatos de esta naturaleza que en el presente documento se aporte en la atención de los mismos, dado que la migración interna dificulta la atención de estas informaciones y afirmaciones certeras. Además de exponer algunos de los relatos realizo un análisis general basándome en ciertas características para lograr que lector no solo conozca la leyenda sino todo el círculo que le envuelve a él, así también realizo bajo mi perspicuo leve de los relatos con ello daría a conocer lo antes descrito.

La emisión del documento aportará no de una manera significativa a dar a conocer la tradición oral entera del Cantón, sino más bien espero aportar como fuente documental en el que las personas puedan tener acceso a una parte de la tradición oral como son estas leyendas; sin embargo se espera que al conocer el investigador de este trabajo transmita estas no como usualmente se encuentra en los textos de cuentos y leyendas, sino que este tenga una visión completa y detallada, la cual de seguro será transmitida en nuestro medio, y se espera que los establecimientos educativos locales puedan hacer uso del mismo.

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios la especie humana transmitía sus conocimientos de persona a persona primordialmente a través de la palabra. De ahí que aparece una práctica milenaria de comunicación, socialización y transmisión de los saberes de forma hereditaria a la que hoy en día se la conoce como la tradición oral. Al ser esta tan antigua como la humanidad misma contiene la sabiduría y los logros de una sociedad en arte, política, religión, cuidado de la salud entre otros. En este punto ya se puede apreciar que la tradición oral es un tema muy general, pero si tomamos una parte del contenido de esta nos encontramos con la suma de conocimientos valores y tradiciones que pasan de generación en generación en las distintas sociedades transmitidas verbalmente utilizando diferentes estilos narrativos y esto es la literatura oral, se sabe además que, la literatura oral se conserva en memoria de los pueblos como una creación colectiva y anónima. Es decir, abarca a las leyendas como tal.

En otro contexto Ecuador, al igual que muchos otros países que fueron colonizados, requirió, por decirlo de esa forma, sostener viva su historia en función de la tradición oral, que luego, como es parte lógica del proceso de comunicación, se vio en la necesidad de una sincronización cultural, social, religiosa. Viviendo de esta manera una metamorfosis estilo Kafka, en donde los protagonistas asumían roles concebidos por su pensamiento existencialista, obviamente para nuestro estudio no se toma la corriente existencialista como determina la filosofía; es decir, en su concepto originario; sino más bien como parte de dejar su historia grabada en la memoria, así sea que esta se vea modificada en algunos apartados del discurso.

El análisis de las leyendas del Ecuador y específicamente en nuestro estudio, del cantón de Alausí, tienen gran importancia en la actualidad ya que enriquecen el conocimiento de las costumbres, identidad y valores de un pueblo. El valor intrínseco que contienen estas permite reconocernos y apropiarnos de nuestra historia. Es por eso que el presente documento recoge las leyendas representativas y lleva al lector a ser partícipe de la riqueza oral del pueblo de Alausí a través de sus tres capítulos.

En el primer capítulo se fundamenta teóricamente el escrito con conceptos claros y precisos que le ayudaran a entender el análisis del autor, además se da a conocer una pequeña información acerca del destino del mundo (Alausí).

Luego en el segundo capítulo se recopila y se pone a vuestra consideración literalmente las leyendas representativas del cantón Alausí acompañada de su fuente respectiva.

Posteriormente en el capítulo tercero se podrá apreciar el trabajo del autor en donde aplicando los conocimientos adquiridos aplica un análisis expositivo a las leyendas dadas a conocer en el anterior capítulo.

CAPÍTULO I:
FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1. La tradición oral.

1.1.1. Origen.

Aunque el origen de la tradición oral está envuelto en las brumas del tiempo, su fundamento es la práctica de comunicar oralmente el conocimiento acumulado en forma de historias, una práctica que es tan antigua como la historia humana y común a todas las culturas. Tal configuración debe haber motivado la creación del narrador y el origen de la narración. Poco a poco, a medida que el lenguaje se hizo más sofisticado y se desarrolló la imaginación de la gente, el narrador descubrió que podía cautivar a sus oyentes si bordaba sus historias con detalles fantásticos e imaginativos. Para Javier Marcos Arévalo (2001) la tradición oral es “una construcción social que cambia temporalmente, de una generación a otra; y espacialmente, de un lugar a otro. Es decir, la tradición varía dentro de cada cultura, en el tiempo y según los grupos sociales; y entre las diferentes culturas” (p.926).

El arte y la práctica de contar historias se convirtieron en el medio central de difundir el conocimiento de todos aquellos aspectos de la vida que fortalecen su vínculo y hacen que su estructura social sea más cohesiva. En algún momento, un narrador extremadamente imaginativo puede que inventase seres sobrenaturales dándoles poderes extraordinarios para influir en fenómenos que él encontró difíciles, con su conocimiento limitado, para explicar o hacer entender a sus oyentes. Probablemente hubo cientos de historias diferentes que trataban de explicar cómo los humanos, otras formas de vida, la Tierra, el resto del universo y los fenómenos de la Naturaleza surgieron. Por lo tanto, el narrador llegó a asumir un papel crítico en la comunidad, ya que tejió las hebras de creencias, valores, mitos, supersticiones, rituales, tradiciones, etc. en un cordón invisible pero fuerte que lo mantenía unido. Podía hacer todo esto porque, a través de sus historias, podía encender la imaginación de sus semejantes y relacionarse con sus necesidades emocionales más profundas.

1.1.2. Definición.

La tradición oral establece un organismo ente como una institución integradora y cultural entre la colectividad de las personas. Contiene la sabiduría y los logros de la sociedad en arte, política y religión, cuidado de la salud, entre otros. En esencia casi siempre tiende a capturar la realidad cultural. Abarca una gama más amplia de temas y se puede encontrar en una variedad de presentaciones y modos de relatarla. La representación de la tradición oral está determinada más por su carácter funcional que por su naturaleza oral. Como fuente de historia no solo expresa emociones, sino que también traspasa el conocimiento, registra y representa las diversas instituciones sociales y las artes. La mayor parte de la tradición oral comprende cuentos populares que podrían agruparse en historias de adivinación, la experiencia de los cazadores.

La tradición oral es tan antigua como los seres humanos, ya que antes de la invención de la escritura, la información pasaba de generación en generación a través de palabras habladas. Es importante recalcar en este punto que la tradición oral también denuncia, cuenta, como lo escribe Pozzi en su artículo Esencia y práctica de la historia oral (2012)

La historia oral y la tradición oral sirven de fundamento para reescribir la historia, pero también para combatir las injusticias del pasado. Pueblos que fueron conquistados o colonizados, en el presente recurren a su tradición oral y rescatan su memoria para reclamar derechos territoriales, lingüísticos, o para recuperar una identidad cultural propia. Supervivientes de la lucha en contra de regímenes militares u opresivos, cuestionan hoy la historia oficial con sus memorias subterráneas y reclaman el reconocimiento social y el castigo legal de los responsables de violar los derechos humanos. Aunque en modo menos dramático, la gente común exige respeto para sus memorias y tradiciones. Las investigaciones basadas en historia oral y, en ocasiones, los propios historiadores orales, intervienen en el marco jurídico-legal en tanto la memoria y la tradición oral constituyen la evidencia que sustenta las demandas de restitución de los pueblos, ya sea de tierras o de dignidad. (p.63)

Pozzi, evidencia que los diferentes relatos, testimonios, actos trascienden que el ser humano requiere y busca diferentes recursos para dejar ver su realidad, sea esta política, social, económica, religiosa o moral; la palabra entonces, es utilizada como una herramienta de demanda en algunos casos, que levanta la voz ante la injusticia o descontento y que también se convierte en mito, Maneras nada más de contar, de no negar la realidad. Se puede leer ensayos sobre el mito de la política en el Ecuador, del mito de la creación de la República del Ecuador, mitos de la misma corrupción. ¿Ficción, realidad? Su fusión, en este caso, también cuenta.

El ejercicio de escuchar los testimonios pasados conecta a las generaciones actuales con las antiguas; y el ejercicio de transmitir dicho testimonio hace que perviva no solo su sabiduría y esencia sino también el recuerdo de todos quienes en su momento lo narraron. Con la divulgación de todas las expresiones orales propias de una comunidad se da a conocer dicha colectividad, surge un proceso comunicativo cultural que resulta bastante beneficioso, pues la persona es un individuo cuyo destino es vivir en relación con los demás.

La tradición oral es un aspecto de la evolución de la sociedad humana, es el proceso complejo de transmitir información de la cultura de un pueblo de una generación a la otra, pues no existían guiones, sino se realizaba de boca en boca a través de historias en forma de relato. Las palabras son especie de imágenes mentales que están direccionadas a ideas, eventos o cosas específicas. La cultura, entre otras cosas, se refiere a los conocimientos no especializados y a las experiencias almacenadas de las personas, y la acumulación de dogmas explican la existencia de la humanidad y del universo y el código moral individual rige la conducta personal luego estos los asuntos sociales para dar sentido al mismo, sin que por ello se la encasille de forma exclusiva en clases o sectores sociales rurales, agrícolas., existe en todas partes, sean urbanos o rurales; lo único que lo hace disímil es el contexto en donde se originan y se van desarrollando y transmitiendo.

La tradición, de hecho, actualiza y renueva el pasado desde el presente. La tradición, para mantenerse vigente, y no quedarse en un conjunto de anacrónicas antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al compás de la sociedad, pues representa la continuidad cultural. De aquí, justamente, su versátil capacidad de cambio y de adaptación cultural. La tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea, inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gérmenes de la estabilidad y del cambio. Y el cambio, en términos de adaptación

sociocultural, es consustancial a toda sociedad; continuamente se crean nuevas formas de expresión cultural. (Arévalo, 2001, p.926)

La tradición oral, como término, es aplicada a un proceso mediante el cual se transmiten hechos de un individuo a otro a través de mensajes orales basados en información previa, la misma que es conseguida mediante diversas generaciones. Los mitos que se adquieren mediante testimonios oculares son supuestamente el componente básico de la tradición oral. Los testimonios oculares también son siempre una experiencia directa y personal e involucran no solo la percepción sino también las emociones.

1.1.3. Generalidades.

Hampaté Ba (1982), estudioso africano, dice que “la tradición oral no se limita a cuentos y leyendas o a relatos míticos e históricos”. La tradición oral es conforme el mismo autor, la gran escuela de la vida. Es religión, historia, recreación y diversión (pp. 186-187). Se habla entonces de la cultura de los seres humanos, de su perpetua sabiduría y dicciones que perduran en la memoria.

Esta forma de comunicación ancestral nos encausa hacia nuestras raíces y permite ser partícipes de la vida en colectividad. Consiente, por lo tanto, en indagar en el fondo del testimonio vivo, popular. Nos introduce en los aspectos lúdicos de la lengua, siendo la palabra la que ayuda a aprender, a disfrutar y ofrecer una garantía importante para evitar perder nuestro patrimonio cultural. Permite, por otro lado, que los lazos sociales sean más fuertes, que las estructuras comunitarias se solidifiquen al llevar acabo los procesos de socialización y educación en varios espacios y contextos, en relación a lo mencionado Arévalo cita a Lenclud, quien sostiene:

La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente sería la tradición. El pasado, decantado, es continuamente reincorporado al presente. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de la realidad social. Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del pasado en el presente, lo antiguo -la continuidad-persistente en lo nuevo -el cambio-, no todo el pasado que sobrevive en el presente es o se convierte mecánicamente en tradición. Invertiendo los planteamientos convencionales, se considera la tradición como una construcción social que se elabora desde el presente sobre el pasado. No es el pasado el que produce el presente, sino a la inversa, el presente quien configura al pasado (1987, p. 156).

La presente cita muestra la permanencia del pasado vivo en el presente, el legado cultural en camino, con significado social, que carga a la tradición de sentido. “La tradición, de tal modo, más que padre es hija del presente”. (Arévalo, 2001). Es decir, cada grupo específico, con una experiencia histórica colectiva, posee una cultura o tradición propia. De manera que la identidad se construye social y culturalmente a partir de la tradición diferenciada.

Es importante tener en cuenta que la sociedad humana se ha formado a sí misma con la ayuda de la tradición de habla oral, solo para alfabetizarse mucho más adelante en la historia. Se considera que el Homo Sapiens existe por más de novecientos mil años,

pero solo en los últimos seiscientos mil años hubo evidencia de alfabetización. Obviamente, la ausencia de alfabetización no impidió el avance y la grandeza en medio de estas primeras sociedades preliterarias.

1.1.4. EL mito y la leyenda.

Aludimos al mito y la leyenda como notables en la tradición oral a sabiendas de que son considerados como literatura oral ya que constituyen la suma de los conocimientos, valores y tradiciones que transitan de una generación a otra, recurriendo a disímiles géneros narrativos y regidos a una indagación de las tradiciones históricas culturales de los pueblos. Sobre esto Eugenia Villa (1987), en su texto *La Literatura oral: mito y leyenda*, afirma:

(...) que la literatura oral constituye la suma de los conocimientos, valores y tradiciones que pasan de una generación a otra, verbalmente, utilizando diferentes estilos narrativos. La literatura oral se conserva en la memoria de los pueblos, es de creación colectiva, por lo tanto anónima; carece de autor, como no es el caso de la literatura escrita; es del pueblo como tal hace parte de su vida diaria y de su cultura. Por lo tanto, la literatura oral se constituye en fuente de investigación obligada de las tradiciones histórico-culturales de los pueblos iletrados (p. 38).

Es importante, entonces, adentrarnos al mito y la leyenda que se constituyen en historias que se han contado en los siglos pasados y que han sido muy populares en el mundo durante mucho tiempo. Existen controversias sobre las historias que se cuentan sobre mitos y leyendas, pero convergen en un mismo punto, pues tanto:

El mito como la leyenda ha sido desde siempre patrimonio de los grupos humanos de todo el mundo y de todos los tiempos. La necesidad de una expresión existencial del hombre ha dado paso a través del mito y la leyenda, a constituirse estos en una explicación del mundo, del cosmos, de la vida, de los códigos sociales y morales; a la vez que son instrumentos efectivos de control social de los grupos humanos. (Villa, 1987, p. 38)

Pocos son los autores que se han ocupado en investigar y profundizar sobre la diferencia entre mito y leyenda, orientados desde la forma y contexto en donde estos son narrados. Así, los mitos son parte integral de la vida de los seres humanos, culturalmente hablando son historias que explican los objetos o eventos en el mundo real que generalmente resultan de algún fenómeno o fuerza como un dios, "...responden a la pregunta existencial del hombre de todos los tiempos sobre: de donde viene y lo que pasa después de su muerte física... provee al hombre de una explicación acerca de su quehacer en el mundo" (Villa, 1987, p.38)

Por otro lado, los historiadores modernos usan muchos recursos como base para su investigación, sin embargo, con la creciente biblioteca de conocimiento con la que trabajan los historiadores en estos días, es esencial diferenciar entre lo que es historia y lo que es mito. Hay muchas diferencias entre la historia y el mito. En primer lugar, la historia aborda muchos problemas de carácter muy objetiva, mientras que los mitos solo intentan explicar algunas de las ocurrencias diarias de maneras muy subjetivas. Además, en la historia, las fuentes generalmente provienen de fuentes primarias o fuentes objetivas secundarias, mientras que, en los mitos, muchas de las ideas

proviene del relato, la leyenda y la imaginación. Por último, la historia se utiliza como una guía objetiva del pasado utilizado para explicar, describir y analizar la verdad, mientras que los mitos se escriben para entretener, explicar extrañas ocurrencias naturales y enseñar lecciones morales.

La primera gran diferencia entre la historia y el mito son los asuntos que abordan y la forma en que se presentan. En la historia, se cubre todo, desde cuestiones sociales hasta situaciones políticas y estados económicos. Las cosas cubiertas en la historia son todas factuales o se basan en una base firme de evidencia. Aunque en muchos casos, diferentes historiadores tendrán opiniones diferentes sobre cierto punto discutible, la historia es generalmente un estudio ordenado y objetivo. Los mitos, por otro lado, a veces pueden tratar muy poco con los hechos. Los sujetos del mito a menudo son meras repeticiones de leyendas. Muchos de ellos pertenecen solo a cierta cultura y se encuentran muchas variaciones de los mismos mitos. Las similitudes arquetípicas entre mitos, como la gran inundación, muestran los problemas de muchas culturas que enfrentaron en la vida diaria. Como tal, los mitos no son solo una historia subjetiva en las palabras de los individuos, también son recuentos exagerados de lo que puede basarse en hechos. Por lo tanto, aunque el mito puede no ser historia debido a sus imprecisiones, este puede ser parte de la historia.

El término mitología constituye el tratado de ficciones o un cuerpo de ficciones, es decir algo sobre natural. Numerosos historiadores y eruditos en sus campos relacionados usan el término "mitos" de formas diferentes. En un sentido muy amplio, el mito se refiere a cualquier historia del relato tradicional. Los personajes principales de los mitos suelen ser dioses, deidades o héroes sobrenaturales cuyas historias suelen ser historias sagradas. Citando a Eliade:

El mito relata una historia sagrada, es decir un acontecimiento primordial que tuvo lugar en el comienzo del tiempo. El mito más que relatar una historia sagrada, equivale a revelar un misterio, pues los personajes del mito no son seres humanos, son dioses o héroes civilizadores". (1991, p.64)

Los mitos a menudo son respaldados por gobernantes y sacerdotes y están estrechamente vinculados a la religión en la sociedad en la que se cuenta. Un mito generalmente se considera como un relato verdadero del pasado remoto e inmediato. Los mitos como tradiciones de las personas no se inventan, tienen experiencia. Es un aspecto de la tradición transmitida oralmente entre los diversos pueblos del mundo y forma parte integrante de la historia de la gente. Son narraciones sagradas que cuentan eventos donde intervienen seres asustados, héroes semi divinos y seres sobrenaturales con la intención de explicar la naturaleza de algo sucedido a través de los tiempos.

Los mitos son parte de los ritos, son los que los justifican y les dan su razón de ser. El mito no existe sin el rito, el cual generalmente es de carácter colectivo, su función principal es la cohesión del grupo. A través de los rituales de carácter religioso y de los relatos míticos, en complejas ceremonias presididas por el shaman: "se vuelve a revivir el tiempo pasado", generalmente el de sus orígenes. (Villa, 1987, p.39)

En cuanto a las leyendas su palabra proviene del latín *legenda*, que significa "lo que debe ser leído", pertenecen a la tradición oral. En su génesis estaba sentenciada a ser

leída en voz alta y en público en monasterios e iglesias donde prevalecía la intensidad moral o espiritual, como menciona Hernán Rodríguez Castelo en su publicación *Leyendas Ecuatorianas* (2007).

Se apegan más a la realidad, pues al contar toman en cuenta elementos folclóricos de una comunidad y locaciones auténticas, su veracidad no es cuestionable, son historias que pueden ser verdaderas o falsas. En otras palabras, las leyendas son más reales que los mitos. Para Villa, la leyenda no plasma funciones religiosas conformemente dichas, cualquier momento es propicio para su relato, estas desempeñan funciones sociales, morales y de orientación normativa de la conducta del grupo. (1987). Su base se centra en la historia, surge de hechos; mientras que sus personajes son arquetipos, reales, como: mujeres, niños, animales. Reflejan valores y antivalores. En cuanto al espacio y tiempo, está, determina lugares y tiempos definidos, se pueden situar los hechos en un tiempo histórico puntual. Oseguera, define a la leyenda como:

una narración producida y transmitida oralmente o por escrito, acerca de un único, sobrenatural o maravilloso hecho, creado con intención didáctica o de entretenimiento; que sirve para confirmar, o ampliar el horizonte de la experiencia del receptor y confirmar o cuestionar una concepción válida momentáneamente del mundo. (2014, p. 137).

El aporte cultural que brinda la leyenda es importante para la comunidad, el discurso se encuentra asociado a la historia de cada pueblo, promoviendo la socialización y el carácter perdurable en el tiempo.

Bajo estas premisas el mito y la leyenda se constituyen la base de la tradición oral que germina en el corazón de los pueblos y se difunde o transmiten incrementando los espacios de comunicación en donde la capacidad creativa tiene libre albedrío. Estas dos formas de narración y de tradición oral tienen su valor intrínseco y satisfacen cualquier demanda por las diferentes versiones temáticas que poseen.

... 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. (Álvarez, 2008, p. 15)

Se ha analizado de forma breve lo que el mito representa, las diferencias con la historia y la leyenda. Ahora bien, a sabiendas de esto se ha concluido que los relatos, mitos y leyendas se han construido como una comunicación efectiva para la trasmisión de la memoria. Artiedal (2015) lo resume de esta forma: “Esta estrategia discursiva que apela a lo fantástico y anecdótico resulta ser más efectiva e impactante que las narraciones históricas, siempre proclives a reacomodos y cuestionamientos, especialmente de índole sociopolítica y, por tanto, vinculada a intereses hegemónicos” (p. 9). Bajo esta premisa afirma que los mitos persisten, subsisten ante toda forma de comunicación y género literario, afirmación está que se sostiene dado a la reproducción, actualización y acomodo de la tradición oral canalizada por medio del mito.

De ahí que el relato o tradición oral es un sistema efectivo de comunicación, cuyos canales han sido los mitos y leyendas, Saberes que respetan la cultura, las

costumbres de un pueblo y se circunscribe en la memoria lectiva. En sus *Conversaciones sobre comunicación y sus contextos* , Jesús Martín Barbero (1996) sostiene:

El relato y los géneros populares se basan en el reconocimiento de la línea argumental y en el hecho de que el público puede imaginar su desarrollo y su final... Muchas de las tradiciones orales que se cuentan en los pueblos respetan esa estética de la tradición y el reconocimiento (p. 27)

En el Ecuador, existen diferentes comunidades y cada una de estas guarda una historia propia de su entorno, lo que hace que las tradiciones en el país sean extensas y propias de cada lugar. Todas estas leyendas y su variedad temática, se cuentan como verdades acontecidas en épocas pasadas y otras que se quedan tan solo como cuentos con los cuales intentan moralizar, emitir mensajes de valores o a la vez de antivalores fomentando su relato en el miedo en las personas, especialmente en los niños.

Al ser el mito un subgénero de la literatura y al alcanzar un valor de alegoría y simbología requiere de un análisis no solo textual sino contextual, porque se genera una unión entre lo terrenal y lo espiritual. La procedencia u origen de los relatos orales, como el mito, no tienen una génesis exacta en la historia, por lo que señalar una década, un año sería completo; pero, es necesario contextualizar desde varias aristas nuestro tema de análisis que son los mitos de Alausí, Así pues, imperante aclarar que la tradición oral, como menciona Álvarez (2001) en su tesis *Los relatos de tradición oral y la problemática de su descontextualización y re-significación en contexto escolar*: "...es un arte de composición la lengua cuyo fin o función es la de transmitir conocimientos históricos, culturales y valores ancestrales que se actualizan desde una temporalidad cíclica que le otorga su sentido más profundo. (p. 25).

La tradición oral es un aspecto deslumbrante de los materiales históricos; es lo que da forma a la mayoría de las partes de las fuentes históricas. En la escritura, hay varias fuentes de materiales disponibles a disposición del historiador como posibilidades de obtener el conocimiento preciso de eventos y acciones suscitados en el pasado; pero al no estar disponibles para el escrutinio o estudio directo ya que las personas o eventos ya no existen. Los historiadores confían en la información sobre cualquier evidencia del pasado, por lo tanto, cualquier cosa; material o inmaterial que atestigua el pasado es un documento fidedigno o una fuente, y el cantón de Alausí, forma parte de este legado.

1.2.-Leyenda.

1.2.1. Definición.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua determina que la voz leyenda proviene del gerundio de legere, leer. La define la leyenda como "la relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos" (RAE, 2011).

Para Arnold van Gennep es una narración que “indica el lugar con precisión; los personajes son individuos determinados, tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica”. Asimismo, agrega que es “la narración localizada, individualiza, objeto de fe” (1982, pp. 21- 28). Para Herreros (2010, p. 16), “la leyenda «lo que ha de ser leído», son aquellos relatos que explican lo que ya sólo podían entender [los hombres] con palabras, pues ya no se sentían parte de ello [de la Tierra]”.

La leyenda, como se ha mencionado, constituye un relato que es contado de generación en generación; pero, tiene otras formas; la escrita. Morote (2005), menciona que “reactiva la memoria colectiva, forma parte del patrimonio intangible de la humanidad y es un pequeño gran tesoro que depende de la voluntad de todos para su permanencia en el tiempo ”(p.391). Al referirnos a la leyenda, como un subgénero de la Literatura, hablamos de un tipo de narración tradicional fantástica pero siempre desde una perspectiva histórica que conlleva consigo, además, el narrar situaciones del hombre, como sus preocupaciones, la determinación subjetiva del bien y el mal, su vida, enfermedades, creencias, la muerte, la presencia de seres reales y extraterrestres. Le ocupa también, explicar accidentes y lugares geográficos.

Sus particularidades y personajes participan de una composición “...del cuento, del romance, de la fábula” (Morote, p.1), es una creación anónima, se asume que todos las conocen por lo tanto considerada como un patrimonio de todos. Todos los grupos las interiorizan y luego las transmiten. Aquí surge otra característica, el relato tiene cualidades de credibilidad; pero al ser transmitido de boca en boca tiende a alterarse.

Una leyenda popular se nos presenta actualmente como anónima y como limitada a una región particular, es preciso seguir su desarrollo a través del tiempo y del espacio, ver que elementos se han ido infiltrando en ella, cuál fue el origen o de qué hecho se deriva, qué influencias han intervenido en su transformación". (Arias, 1954, p.28)

Esta cita pretende mostrarnos que las leyendas giran en torno de una persona, de su comunidad, de un lugar y suceso real al que se adiciona la imaginación popular que en muchos casos fue premeditada y en otros ocurrió sin intención.

1.2.2. Clasificación.

Han sido clasificadas en varias categorías: por su tema, lugar de procedencia, protagonistas.

- Escatológica, que trata sobre temas como la muerte, el juicio final.
- Etiológica pretende explicar el origen de los elementos naturales: ríos, animales, montañas.
- Urbana narra historias cuya temática es el miedo, el terror.
- Rural su narrativa se centra en el campo, tiene una mixtura de la leyenda rural y de la urbana.

1.2.3. Características.

Gramaticalmente y literariamente consta por ser:

- Un texto escrito en prosa o en verso (Anahí canción de la flor de ceibo)
- Son narraciones simples, pues es más simple recordarlas; y también son breves.
- Su intención es dejar una enseñanza. Esta característica se constituye una de las más importantes, sus relatos deben servir para que las personas de una comunidad reflexionen sobre los aspectos tratados en ellas.
- Buscan causas un efecto.
- Los personajes suelen ser reales. Pueden ser históricos o comunes que alcanzan el carácter de héroes.
- Inician, generalmente, con una muletilla: “Una vez allá en ...”, “me contaron que...”, “dice la leyenda...”.
- EL ambiente geográfico tiende a ser real, se a nombre ciudades, pueblos, lugares conocidos lo que la hace ser más creíble.
- Recurren a la magia y a lo milagroso. A la transformación y encantamiento.
- Explican el origen de un lugar, animales o cosas.
- Sus historias de desarrollan en lugar preciso y un tiempo indeterminado o indefinido.
- Utilizan conectores temporales, que son palabras expresiones que ordenan las acciones según el tiempo en el que trascurrieron. Estos indican: posterioridad, anterioridad o simultaneidad.

1.2.4. Estructura.

En la narración es frecuente que esté dividida en tres partes o momentos.

- Situación inicial: Presenta los personajes, el tiempo y el lugar o escenario donde tendrán lugar los hechos
- Complicación; Presenta el conflicto que, aparentemente, no tiene resolución y pone en aprietos a los personajes.
- Resolución: Se logra una solución para el conflicto de forma mágica y se explica el origen del tema abocado en la misma, sea este objeto, animal o planta del mundo real.

1.2.5. Elementos.

- Narrador: es el que entrega la historia imaginaria y sirve de intermediario entre los hechos y el lector. Puede estar representado figurando en la narración como un personaje o un testigo, o no representado, si es sólo una voz que habla.
- Personajes: Pueden ser animales, cosas o seres inexistentes. son los seres que pueblan el mundo narrado. Realizan o participan en los hechos imaginarios. No es obligatorio que sean personas.
- Tiempo-espacio: Se ubican en tiempos más modernos o posteriores a la creación del mundo.
- Ambiente: es el lugar físico y las condiciones en que ocurren los hechos narrados, es decir, el medio geográfico, social y cultural.

- Acontecimientos: algunos distinguen los actos de los personajes y la acción, es decir, los hechos individuales y el carácter que toma la historia. Las formas verbales indican los acontecimientos.
- Diálogo: corresponde al intercambio de ideas de los sujetos en una conversación, mismas que causan efecto de algún tema que estén tratando.

1.2.6. Leyendas del cantón Alausí.

Alausí es una ciudad que envuelve varias leyendas e historias que cuentan sus habitantes en sus calles y alrededores. Los adultos mayores se han encargado de transmitirlos de generación en generación. Primero se transmitía estas leyendas dentro de sus hogares a los familiares como entretenimiento en los momentos libres, luego a los pobladores convirtiendo así sus relatos en verdaderas obras literarias; sin embargo muchas de estas obras hoy en día se ha quedado en el anonimato y otras prácticamente han ido desapareciendo. No se sabe a ciencia cierta quiénes son los creadores de estas leyendas. Entre los conocidos de esta enigmática ciudad se encuentran “La leyenda de la loca Viuda”, “La leyenda de calle larga” el típico “La leyenda del cura sin cabeza”, etc. Estos dentro de la zona urbana. Dentro de la zona rural existen muchísimos de acuerdo a sus historias y creencias, pero se menciona los más conocidos “La leyenda de la laguna de Ozogoché”, “Mama Puma”, “El diluvio universal y el Puñay”, “La paila que se convirtió en laguna”, “El padre rumi”, entre otras.

En el siguiente apartado se analiza algunos de las leyendas del cantón, imaginados desde la lógica y condición cultural propia de estos pueblos, pensando en los variados aspectos que es inevitable no tomar en cuenta para entender la habilidad de narrar relatos de tradición oral. Análisis crucial dado el tema mismo del ensayo y la importancia de retomar la socialización a las nuevas generaciones, que más allá de ser concebidos como la generación de los millenium, no impide que las conozca por otros medios, no el oral pero si el digital, el tecnológico. Esto implica que la historia, la cultura seguirán vivas. La forma no limita la trascendencia.

1.3. Cantón Alausí.

1.3.1. Perfiles históricos y situación geográfica.

San Pedro de Alausí, Sebastián de Benalcázar durante la conquista española, fue nombrado así en honor al santo de la época e históricamente coincide con la fundación de la ciudad de Quito. Posteriormente la fundación de la ciudad se hizo legal y se le dio el nombre de Alausí, que sigue vigente. Una vez formalizado el gobierno de Quito, se incorporó a este a Alausí como parte de esa provincia, la misma que poseía una entidad política y administrativa menor. Alausí es conocida como la tierra de “San Pedro” o cantón de los “Cinco patrimonios”. Es una ciudad de gente amable – hospitalaria y ferroviaria ubicada en la parte superior de la famosa Nariz del Diablo, de la línea de trenes de Ecuador.

También es considerada como una pequeña y antigua ciudad de la República, vigilada por una gran estatua de San Pedro de 21 metros de altura. En esta ciudad se encuentran lugares emblemáticos como plazas, parques, avenidas y atractivas casas antiguas. Algunas de las construcciones son de adobe, tapia y bareque originales

consideradas hoy en día “casas patrimoniales”, bordean las empinadas calles que poseen un estilo pintoresco y colonial; empedrados con piedras rectangulares con más de cien años de antigüedad.

Las características geográficas de Alausí al estar asentado en la Cordillera de los Andes, justamente en la hoya de “Chanchan”, posee una belleza propia de la sierra ecuatoriana durante los meses más secos del año, es decir, de junio a diciembre. En la temporada de lluvias, puede estar envuelto en nubes que oscurecen la vista por lo demás magnífica, además de que se puede observar neblina espesa.

Subiendo la empinada colina por los viejos graderíos de piedra se puede encontrar la estatua de San Pedro en la Loma de Lluglli, maravillosos paisajes, un mapa de la ciudad y muchos escarabajos de rinocerontes enormes pero inofensivos. La estación de trenes es un lugar emblemático para propios y extraños. Hace más de medio siglo atrás parecía un mercado de productos de todo tipo cuando llegaba “La máquina Negra”. Hoy en día alberga puestos que venden artesanías y recuerdos de ferrocarriles, además de las prendas de vestir típicas del cantón. En Alausí, también es típico encontrar una amplia gama de marionetas de dedo tejidas a mano, regalos ideales para los niños. También es típico que se encuentren helados caseros de la región en donde el típico sabor es el de Taxo el cual es una fruta típica ecuatoriana y del cantón. Como no apreciar su gastronomía a más del mejor honrado, hay el famoso “Llapingacho”, “Papas con Cuy”, “La guata” entre otros preparado con productos locales, siendo las papas uno de los ingredientes principales de la comida típica

1.3.2. Condiciones sociales, políticas y religiosas.

Alausí es uno de los puntos más importantes en la línea férrea ya que es la unión de la Costa con la Sierra, su clima es cálido y templado que oscila entre los 14 y 15°C, sus paisajes son hermosos y es un punto culminante de muchas giras por el Ecuador. Por sus paisajes, montañas, ríos, cascadas, quebradas, estatuas de piedra, lagunas (Ozogoche, Mapaguiña, Magtayan entre otros), rocas encantadas, minas abandonadas (mármol en Totoras, azufre en Tixán) este lugar es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros y por ende hay varios locales que ofrecen hospedaje y alimentación. Un día y una noche probablemente sea suficiente tiempo aquí, pero es un lugar agradable para relajarse y pasear, siempre que el clima esté seco. Alausí se encuentra a una altitud de más de 2340 metros.

El enlace ferroviario de Ecuador entre la capital y la costa se extendió por alrededor de 90 años. Los viajes en tren a Ecuador a menudo sufrieron retrasos, problemas financieros, un descarrilamiento extraño y una administración menos que excelente, pero era una pieza fundamental en la infraestructura del país. Esto terminó cuando El Niño de 1997, un terremoto, destruyó grandes partes de la línea ferroviaria y al principio solo el tramo de Riobamba a Sibambe, en la parte baja de la Nariz del Diablo, fue reconstruido. Esta sección de 100 km se ejecutó como un viaje turístico por el Estado a través de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado a precios que prohíben a la mayoría de los ecuatorianos y localeños incluso para viajes menores a utilizar el tren.

CAPÍTULO II:
RECOPILACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA DE LAS LEYENDAS DEL
CANTÓN ALAUSÍ

En esta sesión pongo a consideración del lector las diferentes fichas técnicas cuyo contenido es el resultado de una investigación bibliográfica y de campo en las cuales se relatan las leyendas de manera exacta que en la bibliografía correspondiente o de las personas quiénes me facilitaron esta información.

2.1. Leyenda la nariz del diablo.

Ficha técnica		N:001
Nombre de la leyenda :		
Nariz de diablo		
Ubicación estratégica de la leyenda		
País: Ecuador	Parroquia: Matriz	
Provincia: Chimborazo	Sector y/o zona: Comunidad Nizag cerro	
Cantón : Alausí	Nariz de diablo.	
Cuerpo :		
<p>La leyenda dice que la Nariz del Diablo fue concebida por Satanás porque no quería que un ferrocarril se construya allí, y que estas van en contra de la voluntad del Diablo y se pagan con vidas humanas. Hacia finales de la construcción de la pista de la Nariz del Diablo, más de 200 mil trabajadores habían muerto o caído enfermo debido a las condiciones del trabajo y el clima. Entre las víctimas se encontraron trabajadores traídos desde las colonias inglesas y de Caribe en su mayoría de Jamaica, cientos de prisioneros que fueron obligados a trabajar con promesas de libertad y John Harman, el jefe de máquinas de este proyecto y el abuelo del famoso cantante Julio Jaramillo quien vino a trabajar como jornalero.</p> <p>Sin embargo la primera parte del ascenso a la Nariz del Diablo en 1902 fue una de las ingenierías ferroviaria en aquel momento. Finalmente hasta el alma del mismo “Viejo de barbas blancas” (Eloy Alfaro) que se contactó con el mismo diablo fue llevado para unirse con el de los trabajadores como aparte del acuerdo que existió cuando planificaban.</p>		
Observaciones:		
Mediante la investigación de campo no se logró una sola versión de la leyenda, motivo por el cual se acudió a una fuente documental.		

Leyenda 1: Nariz del diablo

Fuente: Destino infinito. El ferrocarril de la Nariz del Diablo, en Ecuador. Blog de viajes. Recuperado de: <https://destinoinfinito.com/tren-nariz-del-diablo-ecuador/>

Elaborado por: Manuel Soldado.

2.2. Leyenda minas de azufre.

Ficha técnica		N:002
Nombre de la leyenda : Minas de azufre		
Ubicación estratégica de la leyenda		
País: Ecuador	Parroquia: Tixán	
Provincia: Chimborazo	Sector y/o zona: Sector de las minas de Azufre junto a línea férrea Shucos bajo la comuna de Pueblo Viejo.	
Cantón : Alausí		
Cuerpo: <p>Todo empieza cuando las personas trabajaban en la construcción de tan anhelada línea férrea que en aquel entonces el trabajo fue tan dura, los jornaleros deciden por la obligación de los jefes a trabajar de sol a sol sin importar nada, incluso sus vidas. Apenas sus descansos fueron pocas horas; entonces entre furia-cansancio unos tres amigos que trabajaban deciden salir a acampar en otro lugar sin dar cuenta que ese lugar escogido era infernal, justo la misma noche cuando los cansados y agotados peregrinos descansaban se produce un deslizamiento de tierra. Los encargados de la obra angustiados deciden sacar a los jornaleros que se encontraban en el campamento y los estaban al otro lado mueren aplastados por tanto sus almas viven allí.</p> <p>Años más tarde un vendedor de productos pasa por el lugar y en la noche sus ojos empiezan a ver unos tres hombres que están trabajando en el lugar. Entre miedo se acerca a los nocturnos obreros e intenta hacer conversa, pero no!... la sorpresa tan grande no eran hombres, sino eran los mis mismos jornaleros que años atrás se habían desaparecido. Tan fuerte fue el impacto que al verlo quiso escapar pero los condenados lo atrapan y lo matan y se une su alma con ellos. Al siguiente día la esposa del desafortunado comerciante va siguiendo a buscar y encuentra solo al burro y al hombre, muerto tirado sobre los rieles abiertos las venas. Al mirar el suceso la señora melancólica pide a ayuda al cura de la parroquia, este sin comprender lo que paso y sin tanta explicación decide prohibir el paso de los trabucantes por el lugar como prevención.</p> <p>Desde aquel momento se cuenta que en el lugar existen almas trabajando sin descanso, bajando la tierra en medio camino como ninguno hasta hoy en día. De ahí que los niños de la localidad una vez cobijada la oscuridad aterrorizados se esconden dentro de sus casas para salvaguardar su integridad. Ya en día observan la quebrada, el puente férreo y la vieja mina de azufre que guarda la mítica leyenda.</p>		
Observaciones: Se realizó una adaptación a un lenguaje formal debido a la expresión de quienes facilitaron la información.		

Leyenda 2: Minas de azufre

Fuente: Investigación de campo. Relato de los ancianos de la comunidad de Pueblo Viejo y niños de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe de la localidad en mención.

Elaborado por: Manuel Soldado.

2.3. Leyenda minas de mármol.

Ficha técnica		N:003
Nombre de la leyenda : Minas de mármol		
Ubicación estratégica de la leyenda		
País: Ecuador	Parroquia: Totoras	
Provincia: Chimborazo	Sector y/o zona: vertiente de agua entre las comunas de Totoras y Dolorosa	
Cantón : Alausí		
Cuerpo : <p>La leyenda comienza cuando un ansioso Mayordomo empieza gritar al silencio entre la oscuridad de la noche; como a esa hora ya nadie estaba despierto, por el mismo hecho nadie escucho su grito, pero, si el Huasicama. Entonces el Mayordomo ante la respuesta negativa decide salir a puerta rodeado de luciérnagas cuan faroles que alumbran y adornan, cuando ve al Huasicama, pero según él no es la persona ideal para cumplir su objetivo de llevar la encomienda; sin embargo, sin otra opción aunque nervioso decide aceptar al único hombre para el encargo de su vida y de la población. Luego de tantas habladurías acerca de las instrucciones, reglas, sobre el trayecto del camino, incluso el final del trabajo y los resultados.</p> <p>Pasado algún tiempo llego la hora de la verdad, es decir la hora de la entrega, recepción y reenvió de la famosa carta misteriosa. Hasta aquel momento todo estaba perfecto, hasta el tiempo el mismo acompaño a los tres; es allí cuando la carta es entregado al Mayordomo no se de quien, se puede decir de algún alto mando, y él es quien entrega la carta al Huasicama. El mencionado encomendado justo escucha el primer canto del gallo y empieza partir a su destino, pero nada fue fácil el camino fue hostil la que debía vencer y lo logro. Quizá fue mucho la ansiedad ya muy cerca del lugar del destino desobedece las instrucciones y toma con una mano el sobre y empieza a girar, ese fue el error de su vida que se convierte en piedra y perjudica al Patrón y la población de Huasachaca y favorece a Totoras y Zula con la aparición de las minas de mármol y el agua mineral Guitig. Mientras que Huasachaca en vez de minas aparecieron rocas volcánicas y apenas con una pequeña porción de mina de tiza que nadie llego a minar hasta hoy.</p>		
Observaciones: La versión original fue facilitada en quichua posteriormente fue doblada al español por el autor y bajo la colaboración de los comuneros quienes estuvieron presentes en el momento del relato.		

Leyenda 3: Minas de mármol

Fuente: Investigación de campo. Comuneros de la localidad de Totoras en especial por José Villa Gualpa (Cobshe Alto) de 93 años.

Elaborado por: Manuel Soldado.

2.4. Leyenda la laguna de Mapaguiña.

Ficha técnica		N: 004
Nombre de la leyenda : La laguna de Mapaguiña		
Ubicación estratégica de la leyenda		
País: Ecuador	Parroquia: Achupallas	
Provincia: Chimborazo	Sector y/o zona: A unos 2 Km hacia arriba de la parroquia Achupallas en la comuna Mapaguiña.	
Cantón : Alausí		
Cuerpo : <p>Cuenta la historia, que antes no había Laguna de Mapaguiña. Unos negociantes Puruahes, agotados del viaje se habían quedado dormidos, dejando en el medio de la pampa sobre la paja, una paila de bronce. Por la noche, “había hecho paramo” (frío), y la paila amaneció con un poco de agua encima. Luego de preparar el desayuno y el fiambre para el camino, y aparejar a los caballos y mulares, el agua en la paila seguía aumentando. Al final dicen que ya estaba llena media paila y a pesar de que habían tratado de levantarla para llevársela, no lo pudieron hacer por lo pesada que estaba, y tuvieron que dejarla ahí. Llorando disque iban los dueños porque no podían llevar la paila, la cual se siguió llenando poco a poco de agua hasta que se formó la laguna.</p>		
Observaciones: Recopilación documental		

Leyenda 4: La laguna de Mapaguiña

Fuente: Testimonios de la comunidad de Mapaguiña. “Desde entonces y hasta ahorita ha sido camino” Testimonios y memorias de los caminos ancestrales andinos. Andrea Madrid, Elmer Segura y Miriam Torres (Editores) Florencia Zapata (Compiladora)

Elaborado por: Manuel Soldado.

2.5. Leyenda las lagunas de Ozogoche.

Ficha técnica		N: 005
Nombre de la leyenda : Lagunas de Ozogoche		
Ubicación estratégica de la leyenda		
País: Ecuador	Parroquia: Achupallas	
Provincia: Chimborazo	Sector y/o zona: En la comunidad Ozogoche alto a unos 100 metros de la comuna	
Cantón : Alausí		
Cuerpo : <p>Cuentan los abuelos, que hace muchos años, venían- de no sé dónde- bastantes avechitas a los páramos de Atillo y Ozogoche a finales de agosto y septiembre todo el mes; estas avechitas llegaban con el frío viento, la niebla y la lluvia, muchas veces acompañada de truenos y relámpagos. Llamaban la atención por su gorgoje especial, doloroso y lastimero que parecía decir cuvi-cuvi. Por esta razón nuestros abuelos los bautizaron con el nombre de CUVIVI.</p> <p>Dicen los abuelos que cuando se acercaba el Tributo Sagrado, a mediados de septiembre generalmente, el cielo se tornaba gris y en los montes el viento tenía aullidos de lobo que hasta el mismo Supay (dios-diablo indígena) corría asustado; y que de pronto surcaban el espacio cientos y cientos de cuvivies con su inconfundible canto de dolor y, en un instante determinado, se precipitaban a las heladas aguas en un tributo ancestral, cósmico, misterioso.</p> <p>Al siguiente día del mismo, los campesinos recogían en canastas y costales a las aves suicidas que se encontraban en la orilla de las lagunas del Cuyo, Atillo y Ozogoche. Aseguran que su carne es muy sabrosa.</p>		
Observaciones: Sin observaciones.		

Leyenda 5: Lagunas de Ozogoche

Fuente: Testimonios de la comunidad Ozogoche en las fiestas de Cuvivies. Municipalidad de Alausí "Departamento de Turismo".

Elaborado por: Manuel Soldado.

2.6. Leyenda el cura sin cabeza.

Ficha técnica		N: 006
Nombre de la leyenda : El cura sin cabeza		
Ubicación estratégica de la leyenda		
País: Ecuador	Parroquia: Matriz	
Provincia: Chimborazo	Sector y/o zona: Iglesia matriz de la ciudad sector del parque 13 de noviembre	
Cantón : Alausí		
Cuerpo : <p>Esta leyenda es también común en varias ciudades inter-andinas del país. Se cuenta que en otra época vivía un sacerdote de escandalosas costumbres, que mantuvo relaciones con numerosas beatas. Cuando el cura murió su cabeza fue cortada y se la llevaron a los demonios.</p> <p>Desde entonces, el alma del Cura sin Cabeza recorría las calles por las noches, buscando inútilmente su cabeza. Las buenas gentes podían sufrir un mortal síncope si se encontraban, de manos a boca, con la terrible aparición. Una versión más picaresca de la leyenda asegura que el cura tenía la cabeza en su sitio, pero tan buena era que, para evitar miradas indiscretas cuando salía a sus andanzas, ocultaba el manto bajo el manto, y de este modo semejaba una alta figura decapitada. El propio sacerdote se encargaba de propagar la versión del "parecido" para que sus buenos feligreses se abstuvieran de fisgonear por las noches."</p>		
Observaciones: La leyenda se cuenta con alteraciones dado que esta leyenda es muy popular en el Ecuador de ahí sus alteraciones en la forma de cada pueblo.		

Leyenda 6: El cura sin cabeza

Fuente: Investigación documental y de campo. El texto es autoría de Eliecer Cárdenas Espinoza. Y Relatado por la comunidad urbana del Cantón basado en relatos fantásticos de aquella época.

Elaborado por: Manuel Soldado.

CAPÍTULO III:

ANÁLISIS DE LA TRADICIÓN ORAL DE LEYENDAS EN EL CANTÓN ALAUSÍ

3.1. Análisis de la leyenda la nariz del diablo.

3.1.1. Antecedentes.

En el año de 1899 comienza la gran hazaña de un hombre visionario, el entonces presidente del Ecuador, y líder de la Revolución Liberal, el general Eloy Alfaro, que buscaba conectar las ciudades de Quito y Guayaquil por medio de este medio de transporte, siendo el punto de tránsito más complicado, el tramo entre la Alausí y Sibambe al tener que atravesar la Nariz del Diablo. El proyecto parecía una idea descabellada en la época, sin embargo, salió adelante contra todo pronóstico. La línea férrea para poder cruzar el serpenteante lugar debía, por obligación, tener forma de zigzag, pues de otra manera jamás atravesaría la montaña.

La construcción necesitó la colaboración de al menos cuatro mil trabajadores nacionales y extranjeros, varios procedentes de Jamaica. Se utilizó material explosivo como pólvora, dinamita para mover la impenetrable piedra, lamentablemente las condiciones climáticas y sobre todo de trabajo: derrumbes, enfermedades y las explosiones desmedidas, ocasionaron la trágica muerte de gran parte del colectivo obrero. Las comunidades aledañas quedaron devastadas a medida que avanza el proyecto viendo perecer a sus hijos ante sus ojos. En Nizag, un pueblo de la ruta, se dice incluso que tantas pérdidas humanas son el tributo que se cobraba el Diablo por permitirle al hombre el paso del ferrocarril.

3.1.2. Argumento del relato.

La leyenda narra sobre cómo se construyó la línea férrea en el tramo Sibambe-Alausí ya que esta por su situación geográfica fue muy complicada y cobro muchas vidas de los obreros nacionales y extranjeros esclavos o prisioneros con sentencias a pena de muerte. Ante esta situación hubo interpretaciones divididas entre ellos la iglesia católica que difamaba y condenaba al impulsor de este proyecto, mientras que la población aplaudió al proyecto en ejecución; pese a todo, la obra tuvo éxito que luego benefició a todo un pueblo. De ese modo nace esta leyenda quedando inmortalizado en la memoria de la gente de Alausí quienes hoy en día cuentan el mismo relato de diferentes formas, pero siempre el contexto es el mismo.

3.1.3. Análisis general.

Esta leyenda parte de la tradición oral en el cantón Alausí, es considerado uno de los testimonios más sorprendentes que se relaciona con el cantón. Tiene más de un siglo de antigüedad, no es para menos suponer la trascendencia de esta leyenda, que tiene como protagonista un lugar practicante inaccesible formado sobre la dura roca del monte Pistishi, se le conoce como “*Cóndor Puñuna*” que en la lengua quechua quiere decir “*donde duerme el cóndor*”, este sitio también es conocido popularmente como “*La Nariz del Diablo*”, un nombre que hace referencia a la montaña de piedra con la nariz. Este sitio está ubicado a 2.346 metros sobre el nivel del mar, por lo que es peligroso circular debido a las empinadas laderas y puntiagudas rocas. Sin embargo, a pesar de tales adversidades, se logró conquistar este adusto paraje y convertirlo así en punto de conexión y el atractivo principal de lo que hasta hoy en día se dice y se conoce como “*el ferrocarril más difícil del mundo*”.

La iglesia católica tenía una imagen difamatoria sobre el general Alfaro, lo consideraba el mismísimo Satanás, cuenta la leyenda que hizo un pacto con el Diablo para lograr completar el trabajo del ferrocarril en tan peligroso lugar, a cambio del alma de los cuatro mil obreros salvajemente arrancadas debido a las explosiones que sucedieron. De hecho, se afirma de ciertas bocas, que en las noches todavía se escuchan los gritos desgarradores de los espíritus en pena que vagan por los rieles.

El ferrocarril terminó de construirse en 1908 y Alausí se convirtió en un punto de referencia para la época, además un sector considerable de la población no comparte la idea asemejar al Diablo con el Cóndor Puñuna, todo lo contrario, la llegada del ferrocarril surgió un adelanto y una oportunidad de prosperar.

Los que se considerarían personajes tras este testimonio serían el general Alfaro, los obreros caídos y la misma Nariz del Diablo, que hace referencia a dicho ser. Hoy en día queda latente el recuerdo de la obra de Alfaro, lo que logró en pro de la nación nunca se olvidará; y se puede decir que desafió al Diablo al atreverse a desfigurar y pasar por su figura como símbolo de la realidad. Por consiguiente, tras esta leyenda resplandece la grandeza, la gloria y el honor de uno de los más destacables líderes de nuestra nación, cuyo recuerdo enorgullece a todos quienes formamos parte de este maravillo Ecuador.

La aparición de la línea ferroviaria estableció un antes y un después en la ciudad de Alausí y las comunidades vecinas, dicho sea de paso, manteniendo vivas las culturas de los colectivos mencionados, esto se debe a que el ferrocarril las vincula con la conocida civilización, comunidades que se estaban perdiendo en el olvido, gracias a este avance que es clave para la industria y el comercio, continúan aportando y dándose a conocer. Las costumbres, las tradiciones, la vestimenta, entre otros elementos folclóricos de estos sectores llegan a varios puntos del Ecuador y de todos aquellos quienes visitan la Nariz del Diablo por su atractivo turístico. Los pobladores del sector aún hoy en día relatan las viejas vivencias que datan ya más de un siglo atrás.

Hubo un periodo notable de tiempo en el cual se paralizó el movimiento del ferrocarril, esto significó el comienzo del olvido de los pueblos y aldeas que dependían de este medio de transporte para su subsistencia, como consecuencia, un número destacado de los moradores se vieron obligados a emigrar a países extranjeros y probar fortuna. Es por ello que la reapertura del ferrocarril fue tan trascendental no solo para reconectar a las comunidades que estaban pereciendo sino también para el trabajo. La leyenda de la Nariz del Diablo tiene un fondo muy turbio, sobre todo por los resultados tan nefastos que varios de los obreros sufrieron; sin embargo, sería interesante cuestionarse que sería del cantón Alausí sin la implementación del ferrocarril, no solo del cantón, sino del Ecuador entero. Contar con este innovador avance para la época en la que se construyó fue ante todo un paso en la dirección correcta, porque condujo a la patria hacia un horizonte más brillante con esperanzas y rebosante de oportunidades.

La leyenda se cuenta una y mil veces, pero nunca deja de sorprender, el mismo recorrido que realiza el ferrocarril a través de los rieles sorteando el sinuoso sendero, es una fiel representación del relato, mientras a gran velocidad al ritmo de la

locomotora friccionándose con el metal, junto a los notables avisos de la bocina anunciando su paso, nos narra cómo logró conquistar la montaña, atravesar el rostro del mismo Diablo y salir victorioso, es grandioso. La deformación zigzagueante es el principal obstáculo que presenta el trayecto, imposibilita continuar, por lo que al llegar a ese punto, el tren debe descender con el cambio de vía en marcha atrás ya que es la única manera de conseguirlo, de sortear al Diablo; este característico camino le da la fama a la obra de Alfaro y es muy atractivo en tiempos actuales.

Alausí en pleno siglo XXI renace como el ave fénix, la puesta en marcha de nuevo el ferrocarril que otorga a esta ciudad nuevamente su patrimonio de antaño. Las líneas ferroviarias comunican la sierra con la costa, lo cual significa unir dos puntos culturales de encuentro, cada uno tendría la ocasión de conocer y darse a conocer con el otro, sus costumbres, alimentos, cultura en general. El paso del tren fue llenando de vida a todos los pueblos y aldeas que se cruzaban en su camino, algunos que incluso estaban considerados muertos, con el recorrido del ferrocarril renacieron, pues tuvieron la oportunidad de producir y enriquecerse enviando sus productos típicos a través del país. Los pobladores del cantón Alausí se caracterizan por la serenidad de su tierra y la tranquilidad de su gente, la ciudad llena de calles pintorescas y monumentos fueron testigos mudos de la gran obra de Alfaro, se vuelve a soñar con los días de gloria que trajo el magnífico ferrocarril.

La anécdota que relaciona al Diablo directamente está dada por su parecido con el de una desproporcionada nariz gigante, unido al empinamiento de la ladera y afiladas rocas, que da forma al príncipe de las tinieblas. Por los años que corrían durante el mandato del general Alfaro y su mala fama para con la iglesia católica, le ganaron el rumor de su posible acuerdo demoníaco, circunstancia absurda a ojos de cualquier persona hoy en día; sin embargo, debido a la ignorancia del momento, a la influencia notable y directa del clero sobre el pueblo y desde luego, la complicación del proyecto en sí por su destacada dificultad prácticamente imposible de llevar a cabo, naturalmente rendía cierta credibilidad. Acontecimientos que más adelante le costarían la vida al mismo general, lamentablemente este detalle evidencia, que el país para ciertas cosas todavía no está preparado, y rechazaba algunos cambios en bienestar del pueblo.

Por otra parte, Ecuador ingresó en el siglo XX con una gran entrada, destacada aún para los tiempos actuales, la sociedad poco a poco aprendió y mejoró, a pesar de su caída en el pasado. Hoy recuerdan orgullosos el aporte del general Alfaro y la leyenda de la Nariz del Diablo todavía impresiona, siendo tanto un nostálgico recuerdo para aquellos que lo vivieron de cerca o cuyos familiares formaron parte del proyecto y para las generaciones más jóvenes que se maravillan con la historia de este momento histórico, el recorrido mismo del tren llena de gratas impresiones por cada tramo que visita en su trayectoria, lo cual atrae a cientos incluso miles de visitantes que quiere redescubrir los misterios del famoso ferrocarril más difícil del mundo en su recorrido por la peligrosa, pero ya conquistada Nariz del Diablo.

En relación a la leyenda mencionada solo queda defender la importancia de la expresión oral como tal. Entender de cualquier modo forma parte del compendio de relatos que estructuran la memoria colectiva de nuestra nación, este relato sirve de

precedente histórico y cultural, que debe ser transmitido a las generaciones venideras, puntualizando sobre todo el detalle de la reapertura del ferrocarril, lo que conlleva este fenómeno para las comunidades del cantón Alausí, tanto en trabajo como en costumbres y prácticas sociales. “Que no se pierda en el olvido” debe ser el objetivo principal, de esta ni cualquiera de las expresiones que conforman la tradición oral. Serán nuestros hijos quienes mantengan viva la memoria del general Alfaro y la grandeza de sus actos, además como proyecto insignia su majestuoso ferrocarril que desafió todos los esquemas y salió victorioso de la guarida del temible Diablo que yace en las alturas del monte Pistishi. Desde la estación de Alausí a la de Sibambe a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, el glorioso tren deja su huella, el legado que el general Alfaro nos dejó.

3.1.4. Abstracción del relato.

Varios escritores y entidades públicas y privadas han escrito sobre esta leyenda con el fin de conservar viva nuestra historia, entre ellos está el Proyecto Páramo Andino que con la coedición de la Editorial Abya Ayala relatan estos en *Leyendas e Historias del Páramo* (2009) cuyos autores son Vascones, Arreaza, Calle, LLambi, López, Vásquez, compiladores de estos relatos.

Otros grandes aportes es la de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Franklin Barriga, autor de varias obras y artículos presenta una explicación divina sobre el origen de los mitos y leyendas.

3.2. Análisis de la leyenda las minas de azufre.

3.2.1. Antecedentes.

Para inicios de la década de 1900 la construcción de la línea férrea se tomaba el cantón Alausí un sector bastante complicado dado a la orografía que presenta este cantón convirtiéndose en uno de los tramos más desafiantes para la ingeniería de la época, allí trabajaban obreros quienes día a día se enfrentaban a las condiciones más duras de trabajo registradas en el país en los últimos tiempos ya que el clima seco, la falta de indumentaria laboral adecuada, el uso considerable de materiales explosivos y obstáculos molestos como insectos, reptiles, etc., retrasaban la obra y mermaban la población laboral

Los pocos y valientes jornaleros quienes vencían estas adversidades culminaban los días agotados y hambrientos razón por la cual los encargados de ellos los hacían acampar cerca del lugar en donde habían finalizado el día de labores sin importar en qué lugar estecen.

3.2.2. Argumento del relato.

La leyenda se cetra en distintos tiempos pero solo tiene un personaje principal que son los desafortunados obreros quien perecieron en ese inesperado accidente que se suscitó en ese lugar, la leyenda pone en manifiesto el sacrificio de los hombres quienes en vida se fajaron para que la obra se concrete de una manera exitosa y que luego de ese percance sus almas en pena siguen trabajado como si aún no se lograra el

objetivo, además son capaces de cometer crímenes atroces a quienes entre en contacto con ellos y añadir más almas. Hoy en día este relato forma parte de la literatura oral del cantón Alausí.

3.2.3. Análisis general.

Las leyendas se caracterizan por explicar el origen de algún acontecimiento histórico, sumando elementos ficticios que se adhieren con el fenómeno de la transmisión oral; sin embargo, se centra en la posible credibilidad de cómo sucedió algún evento, es esta misma característica la que le otorga el elemento tradicional y folclórico típico de cada comunidad, la razón de haber sucedido en determinado sector, solo que al contar la historia se agregan los elementos sobrenaturales para causar más emoción y volverse más llamativo, o en ciertos casos, mantener impresionados a los pobladores más jóvenes. Tal es el caso de otro testimonio sobre un acontecimiento que sucedió hace más de un siglo y que se relaciona también con la gloriosa construcción del ferrocarril. Este suceso demuestra que incluso las leyendas se conectan entre sí, existe por tanto un vínculo anecdótico que debe ser tomado en cuenta como tema de reflexión.

Para empezar, es necesario resaltar el detalle primordial del siguiente relato, el cual se centra en los jornaleros que trabajaban el día entero en la construcción de las líneas férreas, serán ellos quienes den sentido al mensaje de este relato. Por demás está decir la dificultad que supuso el proyecto del general Alfaro para llevarse a cabo con éxito, la idea de trabajar con la dura roca de la traicionera montaña representaba algo más que un desafío, por eso el uso considerable de materiales explosivos y otras herramientas tan adecuadas para dicho trabajo, pero también altamente nocivas para el bienestar humano, eso sin mencionar las condiciones de trabajo, las emergentes enfermedades que aparecieron, el clima seco y difícil a lo que por último se le debe sumar la intervención de ciertas criaturas molestas como insectos y algún que otro reptil, obstáculos molestos, perjudiciales que retrasaban el encargo y mermaban a la población laboral.

Sucedió en Shucos, una localidad cerca de la comunidad vecina de Pueblo Viejo a unos cuantos kilómetros de la parroquia de Tixán, en la conocida “minas de azufre” junto a las vías ferroviarias que, para entonces, estuvo recién abriendo el camino para la construcción del mismo. El trabajo muy duro, los encargados fueron siempre exigentes con los obreros, les obligaban a trabajar hasta el exceso con tal de adelantar lo máximo posible el proyecto del ferrocarril. Con apenas pocas horas de descanso, los jornaleros no conseguían reponerse como es debido; de modo que en cierta ocasión, un grupo de tres amigos deciden por cuenta propia tomarse un merecido descanso al menos por una noche completa. Tras abandonar el campamento habitual sin dar cuentas de ello a nadie, se adentran en las antes mencionadas minas de azufre, totalmente exhaustos pronto quedan dormidos. La desgracia acaeció sobre los desafortunados obreros, se produjo un repentino deslizamiento de tierra que aplastó sin remedio al pequeño grupo que, del agotamiento, “ni se inmutó ante lo sucedido”. El desastre obligó a los demás trabajadores a desplazarse de la zona de riesgo para salvaguardar su seguridad mientras continuase el proyecto.

A pesar de lo sucedido, la obra continuó, pues no fueron las únicas tragedias que sucedieron, miles de obreros perecieron de maneras terribles durante la construcción del ferrocarril, fue una lamentable realidad fruto de las nefastas condiciones de trabajo. Se trata de una época en la que no se tenía el mismo aprecio y reconocimiento hacia la vida de las personas como se los tiene hoy en día gracias a los derechos humanos, en ese entonces inclusive, varios de los obreros destinados a la construcción de las líneas ferroviarias eran prisioneros con pena de muerte, otros esclavos y también hubo personas comunes que buscaban un medio de sustento para sus familias. La época que vivía el Ecuador era de transición, a pesar de que la Revolución Liberal del general Alfaro estaba en marcha, muchos sectores no eran partícipes de este cambio, las comunidades que bordeaban las líneas ferroviarias, además de estar en límites muy inaccesibles, buscaban salir adelante de cualquier modo, y la opción de unirse a la construcción del tren fue muy bien recibida.

El grupo en cuestión cuenta la leyenda, que pereció debido a una intervención maléfica del mismo Diablo, quien por medio de la imponente montaña se vengaba de la forma más cruel a sus invasores. Se dice entre las multitudes que las almas de los tres jornaleros, debido al recuerdo de las órdenes de sus superiores, quedaron atrapadas trabajando eternamente allí entre las sombras donde sus cuerpos quedaron enterrados. Los rumores crecieron con el paso de los meses, sobre todo por los ruidos de los picos sobre la piedra que parecía que se escucha en plena noche cerca del lugar de la tragedia, las minas de Azufre comenzaban a convertirse en una zona temible. Picos y palas repercutían incesantemente por horas alejando a los moradores curiosos que se acercaban al lugar.

Al cabo de unos cuantos años, cuando las habladurías parecían perderse en el olvido, un vendedor se desplazaba con su mula de carga por el sector, parece ser que algo llamó su atención de repente, era de noche cuando a lo lejos alcanzaba a divisar a tres obreros trabajando la piedra con sus herramientas. Una hora inusual para trabajar pensaba el vendedor mientras continuaba su recorrido, sin embargo, sería la curiosidad o quizá algo más, que decidió desviarse y acercó a los obreros nocturnos. A medida que avanzaba, sus pasos se volvían mecánicos, no retrocedía, incluso el animal que lo acompañaba se detuvo; pronto las siluetas de los hombres cada vez se veían menos humanos y su apariencia salía a relucir, se trataba ni más ni menos que espectros, las almas en pena de aquel grupo de jornaleros que murieron aplastados por el deslizamiento de tierra. Se percataron de su presencia, dejaron de trabajar al mismo tiempo que levantaron sus cabezas hacia el visitante, el vendedor intentó reaccionar y salir corriendo del lugar, pero fue demasiado tarde, no se puede huir de los muertos, los condenados lo atraparon pues ahora su destino se unió al suyo.

Se dice que una mujer días después, salió en busca de su marido que había desaparecido y era muy inusual en él, caminó por un par de horas hasta que por fin encontró a la mula de carga de su esposo, pero sola, lo cual le resultó aún más extraño, por no decir preocupante, avanzó un poco más y allí en medio de las vías del tren hallaba su cónyuge desparramado con las venas abiertas. El suceso fue tan traumático, que se pidió de inmediato ayuda al sacerdote de la parroquia, se percibía la presencia de seres de ultratumba y los rumores de los obreros difuntos resurgió. Tal era el escepticismo de las personas ante el fatal suceso del vendedor asesinado que el sacerdote optó por prevenir a todos los habitantes que eviten acercarse, peor pasar

por el lugar malvado. Nace así la leyenda de las minas de azufre, lugar de lamento para las almas en pena que siguen trabajando y no deben ser molestadas, a menos que se quiera ese mismo destino. El relato se ha ido contando cada vez aumentando más y más suspenso con el fin de salvaguardar la integridad de los más pequeños, no permitiéndoles en ninguna circunstancia salir de casa cuando se ocultaba el sol. Durante el día se observa desde lejos a las minas de azufre totalmente desoladas y aparentemente tranquilas.

Una de las características primordiales de las leyendas es incluir un elemento fantástico con el fin de provocar mayor impresión en los oyentes, dicho elemento muchas de las veces ocasionan temor debido a su naturaleza malévolas o profanas, puede entenderse que es para advertir evitar el acercamiento a dicho lugar o establecer una lección moral sobre aquello que está correcto a ojos de la sociedad

No es muy pertinente, por el contrario, atemorizar en demasía sobre un tema para advertir sobre ello con el fin de volverlo más interesante, esto puede tener consecuencias muy graves que pudieron ser evitadas, sobre todo en los más jóvenes debido a la inclusión de criaturas demoniacas o profanas. Sin embargo, la leyenda misma se convierte en un componente educativo, pues con la debida interpretación, el niño comienza a diferenciar el elemento sobrenatural como irreal, además de maravillarse de la narración contada. De este modo, el niño cumple con el objetivo para el cual están destinadas las leyendas, los mitos, los cuentos populares, entre otras expresiones de oralidad, que es transmitirlo a la gente que sean partícipes dentro de una comunidad. Cada leyenda representa a una localidad, ese es su elemento folclórico, el que se nos permite conocer para entender de mejor manera ese algo que puede ser una costumbre o práctica social, algún monumento u obra de arte; las leyendas no hacen sino explicar, a su modo, el porqué de los eventos quizá más trascendentales, o de develar los misterios que encierran las comunidades y hacer partícipe a sus gentes y con ellos a los visitantes que van de paso al lugar, pues solo con transmitir ese testimonio, se muestra la identidad propia de su cultura.

3.2.4. Abstracción del relato.

En primer lugar, se debe destacar la conexión que mantiene con otras leyendas como la Nariz del Diablo, tanto en el evento histórico como en los elementos fantásticos representados; y, en segundo lugar, el impacto que provoca en los pobladores que llevaron al pie de la letra la advertencia señalada por el sacerdote sobre el lugar endemoniado. Centrarse en la explicación de este relato es interesante y muy bien conseguido, las almas condenadas a trabajar por toda la eternidad debido a las órdenes a las cuales se acostumbraron en vida, se trata un tema esotérico bastante interesante, la presencia del espíritu cuando abandona el cuerpo material sin terminar aquello que estaba acostumbrado en la existencia. No quedará del todo claro cómo se inició ese rumor, sin embargo, se debe admitir que sustenta de forma espléndida la esencia que pretende transmitir la leyenda en cuestión.

3.3. Análisis de la leyenda las minas de mármol.

3.3.1. Antecedentes.

En el siglo pasado por la década de los años 30 y 40 en los altiplanos de cordillera de los Andes cerca a las lagunas de Ozogoché empiezan ya relatar esta la leyenda de las minas de mármol Zula como consecuencia del exterminio de los latifundios y el comienzo de los minifundios donde la gente campesina (indígena) toma posesión, pero, no se sabe el cuándo o quien es el autor incluso hacen referencia a los periodos muy lejanos. Al mismo tiempo tuvieron algo de fortuna quienes asentaron en el lugar ya que en cierta parte esos predios había escondido un tesoro (las minas de mármol); sin embargo fue ocultado por el propietario. Motivo de la cual la ansiedad crece en uno de los hombres de la hacienda cercana.

3.3.2. Argumento del relato.

Prácticamente este es una leyenda quichua que vive en el pensamiento de la población indígena de la localidad de Achupallas. El relato en mención toma como referencia a las minas de mármol situado en la parte inferior entre las comunidades de Totoras y Zula. Cabe resaltar que existe un protagonista y un antagonista que en algunas líneas se chocan. Además se puede apreciar que dentro del contexto del relato vaga la ansiedad, el egoísmo y la sabiduría como parte de la convivencia de aquella época.

El relato comienza con el secreto que guardaba el Mayordomo y nadie quería que la descubriera por la ansiedad de llevar las minas al lugar donde se radicaba (Gusachaca-Cobshe Alto), pero no supo que contaba con un astuto encomendado que hizo caso omiso a tantas reglas. De modo que salió al contrario de lo planificado y el astuto se convirtió en piedra y las minas se quedó en la comunidad de Totoras

3.3.3. Análisis general.

El cantón Alausí cuenta con varias comunidades además de interesantes lugares a los alrededores, cada uno con una historia interesante de fondo, ya sea por la intervención de una presencia sobrenatural o desconocida, fruto de una posible maldición o la semejanza directa con la religión; los testimonios asombran cada vez que se relatan. Uno de los monumentos más vistosos se halla cerca de la comunidad de Totoras, al borde de una quebrada, se trata de la estatua del hombre "Runa Rumi", cuya interpretación significa "hombre de piedra". El monolito está formado por piedra volcánica y posee la singular forma de un hombre, de ahí el nombre por el cual se lo conoce. Al pie del barranco se encuentran las famosas Minas de mármol y la fuente de agua natural de "Güitig", que sirven tanto para el consumo humano, como bebedero para los animales. Las comunidades de Totoras y Zula comparten el beneficio de este paisaje y sus recursos, entre los cuales se puede apreciar el mármol, que los hay de diferentes colores, pero, predomina el blanco.

Existe asimismo una leyenda en referencia a estos sectores mencionados, la cual se relaciona sobre manera con la estatua del hombre Runa Rumi, se cuenta de igual modo de generación en generación, aunque esta pasa más por las bocas de los

pobladores adultos mayores indígenas, que son quienes poseen en sus mentes muchas historias. La sabiduría de los ancianos se asemeja bastante a un tesoro escondido, encontrarlo y preservarlo es el cometido que tienen las generaciones venideras. La leyenda ha sido relatada por varias comunidades pertenecientes al cantón Alausí, desde Totoras y Zula, pasando por Chibcha, Cobshe Alto y Bajo hasta las localidades Guaylla y Guasachaca. Por eso el caso de este testimonio en concreto, se origina una conexión entre comunal promulgada por los mismos moradores de cada sector donde estuvo presente la historia, conectando de paso los elementos culturales; y quien sabe, agregando su parte al relato cada vez que fue contado. Se da pues un tránsito de la información muy pertinente para los fines que se espera de las expresiones pertenecientes a la oralidad.

Cuentan los pobladores que, en los altiplanos de la cordillera andina, a poca distancia de la laguna de Ozogoché, tendrá lugar la mágica leyenda de las “minas de mármol”. Se dice que cierta noche, un inquieto Mayordomo llamaba a gritos a alguien, pues necesitaba que se llevase a cabo una encomienda de gran importancia. Sus reclamos no estaban siendo atendidos por nadie y el frío de la noche se hacía notar cada vez más, se cuenta que ya cansado de gritar, sumando a todo la creciente oscuridad de la noche sin estrellas, obligo al mayordomo a desplazarse fuera de su choza en busca de individuo que llevase a cabo su encargo. De pronto, en medio de la oscuridad, guiado por una hilera de luciérnagas como si fuesen lámparas, asomaba el Huasicama, un indio destinado a la limpieza y tareas similares; el mayordomo se mostraba indiferente ante la presencia del último, pues no confiaba en las actitudes del Huasicama para la tarea pendiente. El helado viento se notaba cada vez más cerca penetrando en la piel del desacostumbrado Mayordomo, a quien no le quedó más remedio que acudir al Huasicama para la encomienda.

Tras varios cruces de palabras, de indicaciones y de promesas de recompensa de ascender en su puesto de trabajo, el Huasicama aceptó el compromiso. El mayordomo entró en la choza y cogió un sobre que había recibido antes de sus superiores, allí estaba escrito el secreto de las minas de mármol. Dio instrucciones precisas al huasicama de ir en busca de ellas siguiendo una ruta ya señalada, a los oídos le reveló el misterio no sin antes advertirle que una vez emprenda este camino, no debe en ninguna circunstancia mirar hacia atrás hasta llegar a su destino, además que contaba tan solo con tres puntos en los cuales podía parar su ruta justo con el canto del gallo en cada punto. Así pues, con el primer canto del gallo, en medio de la turbia oscuridad, guiado por sus luciérnagas, comienza el recorrido rumbo a las mágicas minas de mármol para entregar la encomienda a algún destinatario aunque ni él sabía exactamente quién era el receptor.

Con la orden muy clara en su cabeza, de no voltear atrás, caminaba lentamente, aunque muy alerta del entorno; al segundo canto del gallo, había llegado a Cruz Pungo, una antigua población incaica a la cual debía prestar mucho cuidado, porque muy cerca cruzaban forasteros con bestias de carga, a los que debía evitar, llegado a este punto no tenía instrucciones de como proseguir, sin embargo, fue muy astuto y logró sortearlos con su agilidad de un salto simulando el vuelo de un buitre hambriento. El siguiente tramo en su camino fue un laberinto con un elemento extraño, una roca que emitía sonidos de lechuzas, del mismo modo que sorteó el anterior obstáculo, pudo librarse de este... viéndose fuerte y vencedor por sus hazañas

durante el recorrido, continuaba avanzando, sin embargo, pronto notó la falta de aliento, el hambre y fuerza fue perjudicial. Como un reloj, advertía el canto del gallo, mas no le concedió la atención requerida a la instrucción que le dieron o sería quizás el deseo ansioso por terminar el encargo para poder ascender como la recompensa prometida sugería, cometió el error gravísimo y estando tan cerca a su destino que volteó de a poco la cabeza quedándose de inmediato completamente estático convertido en piedra.

Se dice que debido al incumplimiento de la ordenanza que se le dio al Huasicama, tanto las minas de mármol, como las fuentes de agua de güitig se quedaron en las comunidades de Totoras y Zula y no en Guasachaca, que es de donde partió el Huasicama con la encomienda. Allí en lo alto de la quebrada se alza la estatua Runa Rumi que hace referencia al Huasicama que no logró completar el trabajo. Los moradores relatan la aventura del sirviente a todos quienes visitan el lugar y contemplan la estatua de piedra volcánica.

No queda muy claro quien comenzó a narrar la leyenda de las minas de mármol y mucho menos el cuándo, pudo haber sido incluso desde los tiempos del periodo incaico, de cualquier manera, se preserva viva la memoria de la tradición indígena con esta leyenda que, por otro lado, se conecta con los tiempos presentes; y mientras se siga con el relato preserva la cosmovisión indígena. Por otro lado, se debe tener en cuenta la época señalada en la leyenda, la mención del pueblo indígena y por tanto su particular creencia y misticismo, lo cual ofrece esta interpretación de cómo se pudo haber formado la nombrada estatua Runa Rumi. Este tipo de historias hoy se nos presentan muy llamativas, poder adentrarse en las circunstancias que ofrece y empaparse de las vivencias y del modo de ver la vida y las cosas de las gentes que protagonizan, es sencillamente único, muy gratificante y estimulante a la vez.

Hablar de leyendas como la de las minas de mármol, es explorar el pasado, estudiarlo y asimilarlo desde el punto de vista de quienes cuentan estas historias. La explicación más lógica si se quiere ver así, sin embargo, las leyendas y los mitos, a pesar de proceder con la intencionalidad de brindar una explicación al origen de eventos y fenómenos de la naturaleza, no buscan la certeza, aunque tampoco pretenden desmentir lo que los avances científicos han conseguido, ni tomar a broma la trascendencia que tienen las cosas que simbolizan, todo lo contrario, las complementan, las llenan de detalles fantásticos para otorgarles mayor impresión, pues se trata de literatura, y por lo mismo llena de vida y colores cual artista sobre un lienzo, porque la literatura es ante todo un arte y no una ciencia. Por tanto, es un notable ejemplo de expresión artística la leyenda, la memoria viva en todo su esplendor sobre los sucesos más representativos que se identifican con una comunidad.

¿Qué es la verdad? Si se trata de explicación más lógica, más creíble sobre un fenómeno o suceso, se podría afirmar con seguridad que la verdad es la manifestación científica, pues debido a su análisis y objeto de estudio, se obtiene una conclusión precisa, sin embargo, ¿Qué sucede cuando la verdad que una vez aceptamos se derrumba? ¿Cuándo una nueva teoría es aún más precisa sobre la naturaleza de algo una vez ya explicado y verificado? La aceptamos como tal y se convierte en la auténtica verdad desechando a la anterior. Es necesario puntualizar este punto

cronológicamente, debido a que la ciencia es un conjunto de conocimiento, teorías y explicaciones que constantemente está sometido al cambio, pues avanza y se perfecciona, a pesar de existir verdades universales, cuando se trata de explicar ciertas cosas que en principio no se comprendían, se otorgaba una hipótesis, claro está decir que el pasado sobre todo, se sustentaba con lo que las gentes de la época consideraban la razón más evidente, atribuirle el evento a un elemento sobrenatural el cual no podían entender o enfrentar, pero esa era la verdad porque no había otras explicaciones. La ciencia brindó luz, es correcto, sin embargo, la misma ciencia se ha visto opacada en algunos campos; y de todos modos la explicación es necesaria, pues el hombre es un ser por naturaleza curioso, ansia el conocimiento, busca la verdad. Y por lo tanto en este punto se debe puntualizar, que el ser humano adquiere saberes todo el tiempo, pero será el mismo individuo quien decida que verdad admite como válida, al margen de que sea la correcta, la única o incluso la más lógica, será la correcta para sí mismo, pues él le otorga la importancia y validez.

Así se debe entonces aceptar la tradición oral como explicación, pues para muchos pobladores esa es su verdad, el punto no es convencer, no se trata de persuadir, sino de aprender, las leyendas enseñan, no imponen, no dictan reglas ni normas que se deben obedecer con la máxima disposición, más bien entretienen y ofrecen la oportunidad de conocer el modo de ver las cosas de otras gentes, su cultura, su folclore, el cúmulo de tradiciones que nos comparten cada vez que se narre pruebe un platillo propio de una zona, se aprecie la vestimenta, se observen los bailes, las costumbres, las artesanías, las costumbres y, por supuesto, las leyendas.

3.3.4. Abstracción del relato.

Como se menciona es una leyenda quichua que vive el en pensamiento de la población indígena. Es conocido y relatado por los comuneros de la comunidad de Totoras, Zula, Chibcha, Cobshe Alto y Bajo entre otros poblaciones cercanas pertenecientes a la parroquia Achupallas del cantón Alausí. Sin embargo el relato es conocido oralmente en especial por los adultos mayores que poseen en sus mentes muchas historias como: el señor José Villa Hualpa de 93 años y Asunción Malan de 85 años oriundos de Cobshe alto y ciertos moradores de la comunidad de Totoras.

3.4. Análisis de la leyenda la laguna de Mapaguiña.

3.4.1. Antecedentes.

Se sabe por la tradición oral que en tiempos antiguos se practica el trueque entre comunidades ya que por las condiciones geográficas de cada una de ellas en ningún lugar se podía tener todo, de forma que el trueque entre comunas era algo común en el sector rural. Los habitantes intercambiaban sus productos con animales o con otros productos que no disponían ellos. Viéndose envueltos en viajes largos que comprendían travesías extremas y largas horas de viaje en algunos casos varios días, de ahí que cuando el viaje era de varios días se solía llevar en bestias la indumentaria suficiente para descansar cuando el sol se ponía, no necesariamente descansaban en comunas sino en donde se anochecían. El descanso era obligado ya que en la noche

era complicado avanzar por el cansancio de las personal y las difíciles travesías que tenían que afrontar con sus bestias que llevaban sus cosas.

3.4.2. Argumentación del relato.

La literatura escrita de este relato hace referencia y le da el protagonismo a un grupo de Puruahes quienes practicaban el trueque entre las comunas, además hace referencia a las condiciones climáticas, situación geográfica en incluso a un artefacto. Menciona también las actividades que realizó ese grupo de personas durante el descanso y reanudación del su viaje adquiriendo el relato el valor épico cuando las condiciones climáticas del sector hacen que el artefacto realice un evento sobrenatural.

3.4.3. Análisis general.

Las leyendas immortalizan a las personas de quienes hablan, a los acontecimientos trascendentales y desde luego a los lugares a los que se refiere. Por lo tanto, continuando con la expedición por el cantón Alausí y sus sorprendentes comunidades llenas de misterio, de gloria y precisamente, lugares extraordinarios, es pertinente acercarse a un punto de encuentro llamativo tanto por las vistas que ofrece, cuanto por los misterios que esconde, esto debido a la ubicación que tiene y, como no, la historia que se esconde detrás, un testimonio que, al igual que las leyendas ya observadas previamente, manifiesta todos los elementos llamativos que sometidos a interpretación, deleitarán a la par de enseñar sobre la cultura de este sector perteneciente al cantón Alausí. En la parroquia de Achupallas, entre dos cerros, el Mapaguiña y el Pucará, se puede encontrar la curiosa “Laguna de Mapaguiña”, conocida por los habitantes debido a que sus aguas sirven de sustento para el consumo humano, las cosechas, los alimentos y para dar de beber a los animales de la región, en definitiva, un depósito de líquido vital muy necesario para la vida de los habitantes de la parroquia de Achupallas y los alrededores. Debido a la belleza del sector, la vegetación y el paisaje en sí, se ha convertido en un atractivo turístico donde visitantes de varias partes del globo acuden a ver esta maravilla natural.

El testimonio que se cuenta sobre este preciado lugar se debe sobre todo a la ubicación tan interesante de la laguna, al estar en el callejón que se forma por ambos cerros y a una considerable altura, además, le otorgan en cierto sentido, de por sí, características misteriosas. Sus aguas cristalinas, no se tiene demasiada certeza de cómo se formaron, existen teorías que afirman la formación natural derivada de un glaciar, otras que sugieren que se debe a la infiltración de aguas subterráneas por medio de las cordilleras adyacentes, entre otras. En consecuencia, ha nacido una leyenda al respecto. Lo que es necesario puntualizar es el beneficio que producen estas aguas a varias comunidades como: Mapaguiña, Shaglay, San Antonio... favoreciendo su agricultura, sobre todo.

Según la leyenda, unos negociantes Puruahes bordeaban el cerro con sus mulas llenas de productos para comerciar en las localidades próximas, agotados por el trayecto del viaje, deciden descansar sobre la pampa. Llevaban consigo alimentos, cobijo y una paila de cobre para preparar la comida. Las condiciones climáticas fueron de gran ayuda ya que una llovizna los abordó, tan oportuna fue, pues no existía por la

zona ningún rastro de agua. La paila, en un principio pudo llenarse hasta la mitad y de este modo, los negociantes Puruahes cocer sus alimentos. Pasaron la noche en el sitio recuperando energías para continuar a la mañana siguiente, mientras preparaban el desayuno y un fiambre para el camino, es decir alimento para llevar, se toparon con la novedad de que el agua dentro de la paila continuaba subiendo, pues la llovizna no cesaba. Entre los dos intentaron levantar la paila y vaciarla antes de proseguir su recorrido, lamentablemente el peso del agua imposibilitaba dicha tarea y, mientras tanto, seguía llenándose. Sin nada que hacer, los negociantes no tuvieron más remedio que abandonar el recipiente allí mismo, con lamentos por la pérdida solo continuaron su camino. Sin embargo, el agua de la paila seguía y seguía creciendo hasta que la desbordó y fue de ese modo cómo se formó la laguna de Mapaguiña.

La historia se ha ido contando tantas veces como fuera posible, cada quien usando su propio estilo hasta que en cierta ocasión quedó registrada sobre el papel, un fenómeno que sucede con algunas leyendas, todas comienzan siendo parte de la tradición oral, sin embargo algunas son tomadas por escritores y las trasladan a libros, eso sí, manteniendo los elementos característicos de las leyendas, tales como el elemento sobrenatural, la explicación del fenómeno sucedido, la locación y los protagonistas de la historia. Aunque esto suceda, no pierden su trascendencia oral, de eso se encargan los mismos pobladores del sector de Achupallas, que aprovechan cualquier oportunidad para narrar la leyenda de la mágica laguna de Mapaguiña. Debido al sorprendente paraje donde se encuentra ubicada, llama la atención de muchos visitantes, quienes apenas conocen el lugar, son abordados con el testimonio de la posible creación de la laguna en tiempo remotos.

Los elementos mencionados en el relato nos ubican en cierto modo en la época en la que se pudo haber desarrollado la leyenda, hablar de los negociantes trasladándose con mulas de cargas como único medio de transporte, sitúa a los personajes en el tiempo de la Colonia, trabajando en el comercio entre comunidades para sustento propio, sumar a lo mencionado los utensilios que transportan, sobre todo la paila de bronce, un metal para la época muypreciado después del oro. Se nombran los fenómenos climáticos como el de la lluvia resbalando por la propia ladera del monte al momento de recoger agua, son prácticas correspondientes caminantes para mantener frescos en el trayecto del recorrido. Es necesario mencionar el valor que poseía dicho recipiente para la época mencionada, es además el medio que desempeña la característica fantástica, el elemento sobrenatural de esta leyenda, la razón del nacimiento de la laguna de Mapaguiña, el inexplicable misterio de su existencia se origina en aquella paila abandonada en medio pampa del páramo Andino.

Tan notorio es el beneficio que se obtiene de esta laguna, que incluso algunos pobladores manifiestan que Dios fue quien al ver a los vendedores detenerse para descansar, envió la llovizna que se convertiría en la laguna al caer sobre la paila, una bendición del cielo, literalmente, es la explicación con la que viven ya varios años, un milagro que agradecen cada segundo los habitantes de la parroquia de Achupallas, quienes cada vez que cuentan la leyenda de la laguna de Mapaguiña conmemoran ese hecho, y de paso conectan con la vida que se tenía en la época colonial, donde la desigualdad social era significativa, el esfuerzo de los pobladores bastante exigente, pues varios estaban a las órdenes de los señores terratenientes dueños de las tierras,

de ahí que en el relato, se manifieste en cierto modo el agotamiento de los viajeros, pues las condiciones y las adversidades no fueron las mejores para nuestros antepasados.

3.4.4. Abstracción del relato.

Las sociedades nunca pueden estar aisladas pues la comunicación entre ellos es la que los favorece a las dos partes facilitando el intercambio no solo de productos o de artefactos, sino más bien de su cultura y en el proceso de comunicación pueden partiendo de pequeñas peripecias surgir una tradición oral como en este caso. Con esta leyenda se pretende dar respuesta a cómo es que nació esta laguna que hoy en día es de gran beneficio para las poblaciones aledañas.

3.5. Análisis de la leyenda las lagunas de Ozogoche.

3.5.1. Antecedentes.

Las lagunas de Ozogoche, ubicadas hacia el sureste de la provincia de Chimborazo, en las derivaciones de la denominada Cordillera Real, cerca de la parroquia de Achupallas. Su nombre se debe al dialecto jíbaro, “Ushu” que quiere decir deseoso de comer carne, glotón; y “Juchi” que significa estar solo. Se trata de una colección de cuarenta y cinco lagunas y lagos que se encuentran dentro del parque Nacional Sangay. En los meses de agosto y septiembre empieza la temporada de invierno la cual presenta lluvias, espesa neblina a la cual ay que añadirle el viento. Estos es de conocimiento público por ello los visitantes llevan consigo ropas abrigadas y en cambio los moradores del sector utilizan sus vestimentas ancestrales.

3.5.2. Argumento del relato.

La transmisión de las leyendas parece ser una tarea que se lleva a cabo más por los habitantes más ancianos de las comunidades, este fenómeno es interesante de observar, a los adultos mayores se les atribuyen las cualidades de sabios, concedores de más historias y estilo narrativo más detallado. Esto en cuanto a la tradición oral de la leyenda pero aquí los protagonistas son aves a las cuales se las describe de manera cómo bellas, melancólicas y su aparición en las lagunas no es del todo hermoso, además su muerte se lo considera un ritual.

3.5.3. Análisis general.

Los páramos fríos son parte del paisaje y geografía de Alausí, sobre todo durante los meses de agosto y septiembre que incluso empieza la temporada de tormentosas lluvias y espesa neblina, el frío es notable a lo cual se le suma el viento, todo unido hace referencia al interior de un refrigerador que en la noche se puede llegar a los siete y cinco grados centígrados. Los pobladores están muy acostumbrados a este clima por lo cual para ellos es ya algo natural, sin embargo, para quienes van de fuera a visitar las comunidades, quedan atónitos. Las lagunas de Ozogoche cuenta con una variada flora, algunas plantas curiosas que se adaptan para soportar el frío, entre estas esta la característica “chupalla”, una planta espinosa muy típica de los parajes del páramo de Chimborazo; además de los pajonales, se pueden encontrar algunos

árboles como el quishuar, el pumamaqui, el polilepis, el chuquiraguas, las pacha pachas y los gulags. Además, en esta zona también se hallan especie animales muy llamativas como los osos de antejo, algunos pumas, venados, gaviotas y patos, curiangues, ciervos, ovejas y como no, el majestuoso cóndor de los Andes, que es el ave insignia de la nación.

En el interior de las lagunas de Ozogoche existe algo misterioso, un comportamiento bastante repentino que se desarrolla en los climas más helados que experimenta este sector, en la temporada más tormentosa del año se podría decir, cuando el cielo se torna tan gris y la neblina se pone muy densa que resulta muy similar a un paisaje de terror. Las lagunas de Ozogoche esconden una leyenda bastante oscura como si de un mal presagio se tratase. Se cuenta de boca de los más ancianos sobre todo, que a mediados del mes de septiembre, en lo más alto del páramo de Atillo, una bandada de curiosas aves llegan trayendo consigo las más tempestuosas lluvias, precipitaciones cargadas de relámpagos estruendosos que encienden fugazmente ese cielo tan nublado incitando el pánico y los malos augurios, se dice además, que el viento arrastra los gorjeos de las aves que parecen inquietarse mientras se acercan al Achipungu, que significa “puerta de la muerte”, la onomatopeya de las aves suena lastimera y desgarradora, entre los sonidos se parecen distinguir los fonemas “cuví – cuví”, los cuales le han otorgado su peculiar nombre, las aves son conocidas entre los pobladores como pájaros cuvívi o cuvívies. Su acercamiento hacia las lagunas de Ozogoche, atravesando el oscuro cielo y los montes se torna muy estridente, el gorjeo aumenta y se asemeja a los aullidos de un lobo, que incluso se afirma, que Supay, Diablo indígena, corre despavorido, el canto de dolor de los cuvívies se intensifica al acercarse a las lagunas de Ozogoche, momento en el cual se precipitan en picado hacia las heladas aguas y entregando su vida, se comenta que se trata de un sacrificio, un tributo sagrado; aunque este comportamiento no deja de ser muy inquietante y misterioso de presenciar.

Los moradores de la localidad rinden un homenaje a las aves caídas, pues su sacrificio se considera una ofrenda hacia las aguas sagradas de las lagunas de Ozogoche, su carne sirve de alimento, es más el nombre de las lagunas mismas se deriva de este ritual que se origina cada año. Al comienzo tal vez puede haber sido considerado como un mal augurio por el canto lastimero y el acompañamiento de las tronantes lluvias, sin embargo, actualmente es ya una tradición más de la parroquia de Achupallas; de hecho, los habitantes realizan un festival de música tradicional con bailes de la región, funciones de teatro que representan el sacrificio de las aves cuvívi y artesanías.

No está muy claro cómo, desde cuándo y por qué se inició esta tradición, tampoco el motivo de que aves tan bellas de repente decidan voluntariamente suicidarse, algunos especulan que se debe a la fatiga, los cuvívies al parecer emigran de un sector muy caluroso y seguramente se lanzan en picado hacia el agua helada del páramo para calmar su sed, solo que lamentablemente terminan ahogadas, de ahí también explican su canto lastimero, sin embargo no se ha comprobado este fenómeno en su totalidad, por lo que las gentes se han decantado por el tributo sagrado de la leyenda; y ese mismo testimonio es el que transmiten como tradición oral, unida al acervo de relatos ya representativos del cantón Alausí.

Es impresionante presenciar el ritual, contemplar como cientos de aves caen en picado en dirección a las lagunas de Ozogoché desde las alturas del cielo de Atillo, espeluznante en cierta medida, este misterioso comportamiento tiene como resultado un amplio regalo divino de carne para los habitantes de la localidad, quienes afirman que el sabor de la carne de las aves es muy sabroso y recomendable de saborear. Los abuelos cuentan la leyenda de las aves cuvivíes de las lagunas de Ozogoché cada año a los más pequeños, este curioso enigma, si se lo puede calificar de ese modo, ha sido otra invitación para los escépticos y curiosos de todos los rincones del planeta, que acuden a presenciar el ritual. Para los moradores en cambio, este evento es esperado durante el mes de septiembre; y es desde luego tradición, probar la carne del pájaro cuvivi después del tributo sagrado, es posible que de no hacerlo traigan repercusiones negativas para los habitantes. De cualquier modo, la leyenda no deja de fascinar por su intriga tan misteriosa a la cual hasta el día de hoy no se ha podido ofrecer una explicación lógica.

Para la inmensa mayoría de las personas que viven en la parroquia de Achupallas, este fenómeno de los pájaros cuvivi se debe más a la intervención de Dios que del Diablo, puesto que las aves sirven de sustento, se consideran un regalo del cielo, en sentido literal. No sería la primera leyenda, que le atribuyen la acción a Dios, en la leyenda de las lagunas de Mapaguiña también se le dio el crédito al Todopoderoso, esto debido al beneficio que otorgaban sus aguas para el sustento de las comunidades aledañas a la zona. Cualquier acontecimiento que beneficie a la población se considera un regalo divino o un milagro dependiendo del credo, lo cual está bien visto, la leyenda así lo sugiere y la interpretación de los moradores queda muy clara.

Los protagonistas de esta leyenda claramente son los pájaros cuvivi que entregan su vida como tributo para el sustento de los habitantes de la parroquia de Achupallas, entre otros elementos se destaca el frío tan notorio que existe en el páramo, los increíbles paisajes que rodean a las lagunas de Ozogoché y sobre todo el ritual, cuya interpretación y práctica de las personas en sí, les otorga el nombre a las lagunas mismas. Con respecto a la época en la cual se desarrolla, no queda muy claro, pudo incluso ocurrir en la antigüedad mismo, que no hay muchos detalles que lo denoten, lo que sí está claro, es que hasta los días presentes se mantiene viva esta tradición tras el tributo sagrado de conmemorar el sacrificio de los cuvivíes con el festival.

Por otra parte, se puede decir, que el comportamiento extraño en animales, semejante al visto que los pájaros cuvivi de la leyenda de las lagunas de Ozogoché, se ha podido presenciar en otras especies de animales, de igual manera sin explicación lógica aparente; en otros sectores del mundo y con sus propias leyendas detrás, no todas tienen la interpretación que se dio en este caso, sino más bien todo lo contrario, un mal augurio. De cualquier modo, es trágico pensar en el fallecimiento repentino de un ser vivo sin razón aparente, los misterios sin resolver seguirán abundando a medida que se visite una nueva región en alguna parte del globo.

La leyenda una vez escuchada por los jóvenes, estos podrían luego volver a contarla igual o incluso mejor a otros, ¿Por qué razón la actividad de relatar expresiones orales es más conocida para los ancianos? Las gentes mismas prefieren que sean ellos quienes al momento de relatar un mito, un cuento popular o una leyenda sean los

narradores. Su experiencia, su trato con el público que los escucha expectantes crea un entorno muy acogedor en el cual es agradable y entretenido permanecer, muy al margen del tipo de testimonio que se trate, todos prefieren que el más anciano intervenga como emisor de la transmisión oral. No sería lo mismo si él no fuera quien contara la historia, perdería bastante el sentido seguramente, pues un joven no le presta tanta emoción, se dedicaría a topa los puntos más centrales dejando de lado el resto de los detalles que también forman parte de la trama, por no mencionar el estilo, la voz, la paráfrasis de narrador, que solo se consigue con la experiencia que otorga el paso de los años desempeñando el mismo papel.

La oralidad se mantiene, en este caso se ha evidenciado incluso una costumbre derivada de una leyenda, costumbre a la cual se puede acudir y formar parte sin pertenecer directamente a la parroquia o comunidad donde se desarrolla, lo cual es precisamente el objetivo principal de la tradición oral en general y de este ensayo en particular, dar a conocer las costumbres, tradiciones y los tantos elementos folclóricos que brindan las distintas comunidades, que manifiestan en sus leyendas y que ampliamente nos abren los brazos para que podamos, aunque sea brevemente, experimentarlas, formar parte de ellas, en definitiva acercarnos. El cantón Alausí y sus habitantes son un universo entero lleno de costumbres interesantes, con un patrimonio exquisito y, como no, un sinfín de relatos esperando a ser escuchados por todos aquellos quienes deseen descubrir la magia y el misterio que se esconden en cada rincón, en cada monumento, rondando por cada calle, en cada paraje, criatura y palabra que mantenga viva la memoria colectiva.

3.5.4. Abstracción del relato.

Se puede decir, que el comportamiento extraño en animales, semejante al visto que los pájaros cuivi de la leyenda de las lagunas de Ozogoché, se ha podido presenciar en otras especies de animales, de igual manera sin explicación lógica aparente; en otros sectores del mundo y con sus propias leyendas detrás, no todas tienen la interpretación que se dio en este caso, sino más bien todo lo contrario, un mal augurio. De cualquier modo, es trágico pensar en el fallecimiento repentino de un ser vivo sin razón aparente, los misterios sin resolver seguirán abundando a medida que se visite una nueva región en alguna parte del globo.

3.6. Análisis de la leyenda el cura sin cabeza.

3.6.1. Antecedentes.

La iglesia católica tiene un porcentaje muy alto dentro de nuestro país; y que decir en relación al mundo entero, la fe no es que solo mueva montañas, mueve masas de personas, hablar de una entidad superior que todo lo ve y todo lo juzga son palabras mayores, predicar en nombre de Dios es bastante delicado, por lo mismo quien esté al frente tiene un poder, una responsabilidad para con su pueblo, el rebaño que lo sigue; y de igual manera, como su pastor, es responsable de todas y cada una de sus ovejas, por tanto las palabras y sobre todo las acciones que realice delante de los ojos de los creyentes y cuando estos no ven deben ser honestas, las mismas al menos. Considero que esta leyenda en particular hace un llamado de atención directo a la conducta de ciertos sacerdotes, que las personas sean conscientes que una cosa es

su fe en Dios y otra muy distinta su fe en un cura, que al fin y al cabo son personas como tal; y están sujetos a tentaciones y, sobre todo, no todos son iguales ni tampoco sus intenciones.

3.6.2. Argumento del relato.

Los personajes que aparecen en esta leyenda serían en principio dos, en primer lugar, el sacerdote o más bien su imagen de clérigo noble y devoto ante los ojos de los creyentes; y el segundo la imagen espectral y terrorífica del sacerdote sin cabeza, que es inventada, pero además refleja la segunda cara del propio cura, un rostro que no enseña ante el público, pero que es más apegada a su verdadera personalidad. En cuanto a la época, es evidente que la presencia influyente de un sacerdote ubica el relato en la época colonial, de todos modos, la iglesia siempre tuvo una influencia notable hacia el pueblo, sin embargo, las creencias y supersticiones con elementos de este tipo son más propias de esos años pasados. Como elementos adicionales, es importante destacar la influencia misma del clérigo y el temor desmedido de los habitantes. La práctica inmoral relacionada con la noche a escondidas refleja mucho la conducta tan cuestionable del individuo y su doble moral, que mientras predica la palabra de Dios, cuando los demás no lo ven, falta a dicha palabra y de manera despreciable.

3.6.3. Análisis general.

Existe un tipo de leyendas denominadas escatológicas, son aquellas que se relacionan íntimamente con las creencias referentes al más allá, la vida de ultratumba, muchas de las mismas no fueron más que burdos inventos de alguien detrás, que solo buscaba provocar miedo en el pueblo o alejar a las personas porque tenía algo que ocultar, ya sea un comportamiento inadecuado, o justificar un suceso que se le fue de las manos y terminó trágicamente. De todos modos, estos relatos también forman parte de la tradición oral y por lo mismo, de igual manera se transmiten de generación en generación con la misma intencionalidad que todas las demás. Sin embargo no está por demás señalar el porqué de su invención, en el caso particular de aquellas leyendas escatológicas que no son más que un fraude, pues el inventor del relato solo pretendía esconder algo ahuyentando con temor a los habitantes de las localidades; es por eso, que a es pertinente analizar una de estas leyendas y comprender lo que había detrás.

El testimonio que se va a tratar habla sobre la leyenda del “Cura sin cabeza”, según se dice, un sacerdote aparentemente muy devoto y atento para con sus feligreses, cierto día falleció repentinamente, pero que al cuerpo inerte se le arrancó la cabeza, de modo que cada noche vagaba por las calles el sacerdote decapitado espantando a todos aquellos que se cruzasen en su camino. El favor era tal que solo con verlo a unos cuantos metros, las personas salían disparadas en dirección contraria, los rumores del sacerdote decapitado atemorizando los alrededores no tardaron en esparcirse por todas partes, cada uno lo describía de forma más terrorífica que el anterior, convirtiéndose así en ser endemoniado que seguramente regresó de entre los muertos para castigar a los pecadores o, peor todavía, llevárselos con él. La fama del sacerdote sin cabeza se acrecentó; y el miedo con ella, todos temían que apareciera frente a ellos, sobre todo aquellos que tenían remordimientos por haber obrado mal.

La leyenda del sacerdote sin cabeza al final resultó ser una farsa del mismo cura, quien al parecer fingió todo, desde su inesperada muerte hasta las apariciones de cuerpo mutilado que asustaba a los pobladores. El mismo clérigo caminaba con la cabeza cubierta por la túnica dando la impresión de estar decapitado, su intención era pasar por las calles sin ser reconocido para de ese modo poder llegar donde algunas de sus fieles beatas con quienes tenía romances clandestinos. Era pues para él necesario crear esta representación temible, pues no podían seguir viéndolo con el mismo respeto y devoción si se supiera a lo que realmente se dedicaba por las noches, así que, se puede decir que no tuvo más remedio que actuar de la manera que lo hizo; su reputación, la fe de sus creyentes, todo lo que su iglesia había logrado con tantos años, tan solo se desmoronaría de inmediato, pues el pueblo castiga de forma contundente este tipo de comportamientos inmorales, mucho más sabiendo que se trata de un sacerdote, un hombre de fe.

La leyenda se popularizó, por lo cual se cuenta en varios rincones de la región andina, de hecho, en algunos sectores se realizan cambios en el argumento. Una versión afirma que el sacerdote jamás fingió su muerte, lo que si hacía era promover el rumor de la existencia de un cura sin cabeza que rondaba por las noches, esto con el fin de espantar desde su sermón a los habitantes, para luego poder disfrazarse y cruzar hacer sus fechorías; otra versión cuenta que el sacerdote murió trágicamente a manos de unos indios por haber robado unos vasos sagrados... existen numerosas versiones que sustentan la leyenda del sacerdote sin cabeza, pero la finalidad oculta siempre fue la misma, encubrir su identidad para acudir a sus encuentros furtivos en medio de la noche, lo que demuestra, que no era un secreto para todo el mundo, sus cómplices sabían todo el enmarañado y lo aprobaban al parecer, pues en cierto modo se beneficiaban de igual manera que el mismo sacerdote de todo lo que para otros estaba muy mal visto.

3.6.4. Abstracción del relato.

Es oportuno mencionar que esta leyenda, guarda relación con otras del mismo estilo con un hombre de fe al frente cuyo comportamiento en apariencia era incorruptible, pero que en el fondo dejaba mucho que desear; es el caso de otra popular leyenda conocida como “la leyenda del Padre Almeida”, un sacerdote que al igual que el anterior, hablaba hasta el cansancio de los dones de Dios, castigando la conducta impura y pecaminosa del Diablo, aunque cada noche, tras cerrar las puertas de la iglesia, trepaba por la cruz para escaparse por una ventana y hacer de las suyas. Este tipo de actuaciones se evidenciará en varias leyendas más, ¿cuál viene a ser el punto? ¿Por qué se mencionan estos testimonios que dejan en tan mal lugar a los sacerdotes? Quizás es un reclamo a la mala praxis de parte de los curas, que son quienes están al frente de la fe cristiana, que no son todos quienes actúan mal, pero es necesario castigar o por lo menos mencionar que el título del sacerdocio no está por encima de la ley, no pueden ni deben hacer lo que quieran sin tener un merecido; y más si obran mal, si engañan y salen airosos sin pena ni condena, por ello es pertinente el aporte que la leyenda cuestiona.

CONCLUSIONES

Antes de concluir es pertinente destacar la gran cantidad de enseñanzas que se transmiten en las leyendas del cantón Alausí, un lugar cuyas comunidades mantienen viva la memoria colectiva de la tradición oral, sus leyendas son la conexión directa con el pasado, un legado del que se pueden sentir muy orgullosos los pobladores. Testimonios que van desde la grandeza de hazañas que resultaban imposibles de lograr, espíritus condenados por toda la eternidad, lagunas que surgen mágicamente, tributos sagrados hasta posibles hombres que regresan de la tumba para importunar. Cada una de las historias transmitidas de generación en generación encierran la sabiduría popular de todos los que dieron vida al cantón Alausí, el hecho de poder conocerlas es un privilegio. El cantón Alausí guarda muchas otras leyendas esperando ser reconocidas ante el mundo, sus gentes, con gusto las comparten, también la belleza de sus tierras, su flora y fauna tan diversa; y el patrimonio tan grande que poseen. La oralidad mantiene vivo ese legado, es por ello por lo que no debe perderse esta práctica milenaria, más aún en los tiempos venideros donde se torna más complicada la preservación de tradiciones que pertenecen ya solo al recuerdo de otras épocas.

- La mejor forma de conocer una nueva cultura es acercarse a ella, no es suficiente con leer o buscar en libros, ni en el interior de un aula de clases; es necesario introducirse en el interior de dicha cultura, conocer de cerca sus costumbres, cosmovisión y enseñanzas.
- La tradición oral se mantiene viva en la práctica comunitaria, pues las palabras sobreviven al paso del tiempo y son parte de la espiritualidad de los pueblos con argumentos profundos centrados en la realidad que es la historia misma y la ficción que confluyen para ser una narrativa mágica, única. Trascendental en el tiempo, en las generaciones dado sus simbolismos y significación, el arte mismo de la narración y de la dinámica oral. Alausí, al igual que muchos otros pueblos y ciudades de Ecuador, guardan su historia en estas tradiciones orales, en la memoria colectiva, aspectos elementales para la conservación de la cosmovisión e integración social de los pueblos.
- Conocer el cantón Alausí puede ser una experiencia muy gratificante e inolvidable, visitar todos los lugares que se mencionaron anteriormente, viajar en el tren ferrocarril más difícil del mundo, admirar las lagunas de Mapaguiña, deleitarse con la carne de los pájaros cuvivies, visitar las minas de azufre, contemplar la estatua del hombre Runa Rumi, en definitiva, vivir de cerca todas las leyendas, debe ser algo maravilloso y digno de conservar en la memoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvarez, G. (2011). *Los relatos de tradición oral y la problemática de su descontextualización y re-significación* (tesis). Recuperado de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.746/te.746.pdf>
- Arévalo, M. (2001). *La tradición, el pasado vivo en el presente, en Tradición. Cien respuestas a una pregunta. Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca e Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León*. Salamanca: Gráficas Lope
- Artieda, R. (2015). *Cantuña: discurso comunicacional, mutación, y refuncionalización en la creación de un héroe mítico* (tesis). Quito:UASB
- Descubriendo Ecuador. (2014). *Ecuador Infinito 16: Mitos, historia y leyendas*. Trama.
- Eliade, M. (1991). *Mito y Realidad*. Barcelona: Editorial Labor S.A.
- Lenclud, G. (1987): *La tradition n'est plus ce qu'elle était... Sur les notions de traditions et de société traditionnelle en ethnologie*. Paris: Terrain, 9 :110-123. Mº. de Cultura.
- Mena Vásconez, P., Arreaza, T., Calle, L., Llambí, G., López, M., & Ruggiero, A. (2009). *Entre nieblas, mitos, historias y leyendas del páramo*. Quito: Abya -Yala.
- Mitos y Leyendas. (2017). Recuperado el 2018, de <https://mitosyleyendascr.com/misecundaria.com/Main/InvestigarSobreRelatosMitos>
- Oseguera Mejía, E. (2014). *Literatura 1*. México, D.F.: Larousse - Grupo Editorial Patria
- Pozzi, P. (2012). *Esencia y práctica de la historia oral*. Revista Tempo e Argumento. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338130378005> ISSN
- Vansina, Jan: *Oral Tradition as History*, The University of Wisconsin Press, 1985.
- Villa, E. (1987). *La literatura oral: MITO Y LEYENDA*. Recuperado de <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3567/8/07.%20La%20literatura%20oral.%20Mito%20y%20leyenda.%20Eugenia%20Villa.pdf>