

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES

PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES

TEMA:
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
PARROQUIA FLORES, A TRAVÉS DE SUS MITOS, LEYENDAS Y
TRADICIONES

AUTORAS:

LIGIA MARICELA CHACASAGUAY ORNA
Y
MIRIAM SUSANA VILLALBA CUADRADO

TUTOR:
Ph.D. PEDRO A. CARRETERO POBLETE

RIOBAMBA - ECUADOR
2017

REVISIÓN DEL TRIBUNAL

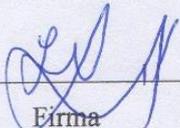
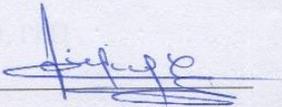
Los miembros del Tribunal de Graduación del Proyecto de investigación titulado:
“RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA PARROQUIA FLORES, A TRAVÉS DE SUS MITOS, LEYENDAS Y TRADICIONES.”

Expuesto por: CHACASAGUAY ORNA LIGIA MARICELA Y VILLALBA CUADRADO MIRIAM SUSANA

Guiado por: Dr. CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO, Ph.D.

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

Para constancia de lo expuesto firman:

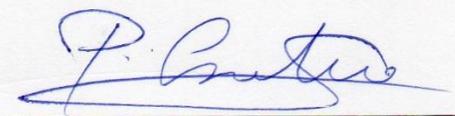
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL MsC. Lenin Garcés	 Firma
MIEMBRO DEL TRIBUNAL MsC. Carmen Montalvo	 Firma
MIEMBRO DEL TRIBUNAL Dr. Juan Illicachi	 Firma

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Certifico que el trabajo de investigación previo a la obtención del **TÍTULO DE GRADO DE LICENCIADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES**; con el tema: **“RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA PARROQUIA FLORES A TRAVÉS DE SUS MITOS, LEYENDAS Y TRADICIONES”**, el cual ha sido elaborado por: Chacasaguay Orna Ligia Maricela y Villalba Cuadrado Miriam Susana; mismo que ha sido revisado y analizado al cien por ciento con el asesoramiento de mi persona en calidad de Tutor, sugiriendo proseguir con el trámite pertinente para su sustentación.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente:

Dr. PEDRO A. CARRETERO, PhD

TUTOR DE TESIS

DERECHO DE AUTORÍA

La responsabilidad del contenido, ideas y conclusiones del presente trabajo investigativo previo a la obtención del título de licenciatura en Ciencias Sociales, con el tema **“RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA PARROQUIA FLORES, A TRAVÉS DE SUS MITOS LEYENDAS Y TRADICIONES”** corresponde exclusivamente a CHACASAGUAY ORNA LIGIA MARICELA , con cedula de identidad N.º 0650053184 y a VILLALBA CUADRADO MIRIAM SUSANA, con cedula de identidad N.º0604855031, y el patrimonio de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo.

Maricela Chacasaguay

065005318-4

Miriam Villalba

060485503-1

DEDICATORIA

En primera instancia quiero dedicar este trabajo de investigación a aquella persona que muy lejos de ser un obstáculo o impedimento para cumplir mis propósitos y anhelos, fue la fuerza y motivación que necesité durante toda mi carrera universitaria, a ti hijo mío: José Alejandro Romero Chacasaguay, en segundo lugar, dedico este trabajo, a mis padres, ya que, gracias al apoyo incondicional brindado día a día, ahora son testigos de uno de los logros más anhelados por mi persona.

Maricela Chacasaguay Orna

Quiero dedicar este trabajo de investigación a mis amados padres Rosa y Pedro quienes han sido un pilar fundamental en mi vida, por brindarme su amor, comprensión, apoyo incondicional y educación durante este trayecto de mi existencia, quienes supieron creer en mi capacidad de lograr mis metas propuestas; a mis abuelitos por cada consejo ya que me han permitido crecer como persona; a mis queridos hermanos Beatriz, Sonia, Alexis y Juan Carlos quienes han sido mi más grande motivación para esforzarme y servir como un ejemplo para ellos.

Miriam Villalba Cuadrado

AGRADECIMIENTO

Empezaré agradeciendo a Dios, que con su infinita bondad me dio la vida y la oportunidad de crecer bajo el seno de una hermosa familia. A mis padres, ya que fueron y son el motor fundamental de mi existencia, a mis queridos maestros de la Universidad Nacional de Chimborazo, debido a que supieron impregnar en mí los conocimientos necesarios para realizarme como profesional, además de diversos valores que sabré poner en práctica tanto en mi vida profesional como en mi vida cotidiana. A mi tutor de tesis, porque gracias a sus amplios conocimientos supo ser un guía fundamental al momento de hacer realidad este sueño. En fin, gracias a mi familia y a mi querida Universidad por haberme permitido cumplir una de las más importantes metas que en la vida me he propuesto.

Maricela Chacasaguay Orna

Son tantas personas a quienes debo mi triunfo, el de lograr y culminar una de mis metas planteadas la cual ha sido de gran anhelo para las personas que me ha apoyado siempre.

A Dios, quien me ha dado salud, vida y fortaleza para culminar con éxito todos los retos presentados a lo largo de mi vida, y poder saber que cada esfuerzo tiene su recompensa.

A mi familia quienes con su ayuda emocional, sentimental y económica me han ayudado a obtener este logro. A mis padres que depositaron su confianza en mí, gracias por ayudarme a crecer y a madurar como persona.

A la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías, Carrera de Ciencias Sociales y al grupo de docentes que durante nuestros años nos han brindado sus conocimientos, permitiéndonos plasmarlos en el presente trabajo de investigación. Un agradecimiento profundo a mi tutor Ph.D. Pedro Carretero, por la confianza, apoyo y dedicación de tiempo por haber compartido sus conocimientos y sobre todo su amistad.

Miriam Villalba Cuadrado

RESUMEN

El presente proyecto de investigación propone: rescatar el patrimonio cultural inmaterial de la parroquia Flores a través de mitos, leyendas y tradiciones. La parroquia Flores es una parroquia perteneciente a la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, en su seno guarda varios acontecimientos que merecen la pena rescatar. Dicho proyecto de investigación se inició con la única finalidad de rescatar ciertas manifestaciones culturales que en tiempos pasados eran de vital importancia y en la actualidad han ido desapareciendo poco a poco. Para recolectar la información utilizamos la técnica de la entrevista abierta, respaldando tal información en diversas fichas de registro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (INPC), obteniendo como resultado un total de 19 manifestaciones entre mitos, leyendas y tradiciones, dichos conocimientos han sido relacionados con la naturaleza y el ser humano.

Se obtuvo una visión acercada de los acontecimientos suscitados en la parroquia donde pudimos conocer algunos mitos y leyendas tales como: el *Chuzalongo*, El cerro *Tulabug*, Debate entre cerros, Pailas gigantes y Piedras y fortalezas. Así como algunas tradiciones: Historia de la Parroquia Flores, Historia de Caliata, Carnaval, Religión, Fiesta de los tres Reyes, Fiesta de Parroquialización, Día del Trabajo, Fiesta de las Almas, Bautizo, Cántico de cosecha, Cántico de construcción, Quema de monigotes, Actos fúnebres y Medicina tradicional.

Se realizaron diferentes entrevistas a algunos moradores de la parroquia Flores tratando de obtener información acerca del tema de investigación, en su mayoría las personas que nos colaboraron fueron personas mayores que revivieron el pasado con ayuda de varios relatos contados por sus padres y abuelos los cuales formaron parte de aquel tiempo.

ABSTRACT

ABSTRACT

The present research project proposes to rescue the intangible cultural heritage of Flores Parish through myths, legends and traditions. Flores Parish is a parish that belongs to the province of Chimborazo, Riobamba canton, which keeps several events that are worth rescuing. This research project was initiated with the sole purpose of rescuing certain cultural manifestations that in the past were of vital importance and nowadays have been disappearing little by little. In order to collect the information, the open interview technique was used, endorsing such information in various registration forms of the National Institute of Intangible Cultural Heritage (INPC), obtaining as a result a total of 19 manifestations among myths, legends and traditions, such knowledge has been related to nature and the human being.

An insight into the events that took place in the parish was obtained, where it was possible to know about some myths and legends such as: Chuzalongo, Tulabug hill, Debate between hills, giant Pailas and Stones and fortresses. As well as some traditions: History of Flores Parish, History of Caliata, Carnival, Religion, Feast of the Three Kings, Feast of Parish, Labor Day, Feast of Souls, Baptism, Canticle of harvest, Song of construction, Burning of puppets, funeral acts and traditional medicine.

Different interviews were conducted with some residents of Flores Parish trying to obtain information about the research topic, mostly the people who collaborated were elderly people who relived the past with the help of several stories told by their parents and grandparents who were part of that time.

Reviewed by: Solís Lorena
Language Center Teacher

ÍNDICE

REVISIÓN DEL TRIBUNAL	II
DECLARACIÓN EXPRESA DE TUTORÍA	II
DERECHO DE AUTORÍA	IV
DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTO	VI
RESUMEN	VII
ABSTRACT	VIII
INTRODUCCIÓN	3
PROBLEMÁTICA	3
JUSTIFICACIÓN	6
OBJETIVOS	7
OBJETIVO GENERAL	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
MARCO TEÓRICO	8
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	8
Patrimonio	8
Patrimonio Cultural	9
Patrimonio Cultural Material	9
Patrimonio Cultural Inmaterial	10
Tradiciones y expresiones orales	10
Ubicación geográfica	16
Limites	17
Historia de la parroquia Flores	17
METODOLOGÍA	21
1. Investigación primaria	21
2. Investigación secundaria	21
Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial	22
Ámbitos de registro	22
Categorías de registro	22
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	24
Mitos y Leyendas	24
1. El <i>Chuzalongo</i>	24
2. El Cerro <i>Tulabug</i>	25
3. Debate entre cerros	25

4.	Pailas gigantes	26
5.	Piedras o fortalezas.....	27
Tradiciones		27
1.	Historia de la Parroquia Flores.....	27
2.	Historia de <i>Caliata</i>	28
3.	Carnaval	28
4.	Religión	29
5.	Fiesta de los tres Reyes	30
6.	Fiesta de Parroquialización	31
7.	Día del Trabajo.....	31
8.	Fiesta de Almas	32
9.	Bautizo	32
10.	Cántico de cosecha	33
11.	Cántico de construcción	33
12.	Quema de monigotes.....	34
13.	Actos fúnebres.....	35
14.	Medicina tradicional.....	35
CONCLUSIONES		37
RECOMENDACIONES		38
BIBLIOGRAFÍA		39
ANEXOS		41
ANEXO: 1		41

INTRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA

El presente estudio se refiere al tema de “Recuperación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia Flores a través de sus mitos, leyendas y tradiciones.” Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la parroquia Flores, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. La mayor parte de la población floreana es indígena, aunque en la cabecera parroquial existe una mínima población mestiza. Actualmente la mayoría de los habitantes practican la religión evangélica, siendo ya pocas las personas que pertenecen a la religión católica.” (GAD Parroquial Flores, 2014).

Con este trabajo de investigación se pretende dar valor a la cultura de los pueblos indígenas desde un punto de vista social, basándose y estudiando las formas de vida de los habitantes de la parroquia Flores, para de esa manera dar a conocer al mundo la importancia que tiene la cultura ancestral y que hoy en día se está perdiendo.

Para ello hemos empleado la técnica de investigación de campo y bibliográfica con los métodos exploratorio, descriptivo y analítico. Posee una metodología cualitativa y como instrumento utilizado fue la entrevista estructurada y entrevista abierta. Para dar a conocer los datos obtenidos se procedió plasmarlos en diversas fichas de registro del INPC donde consta toda la información adquirida.

Las características principales del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) son:

“a) Vinculación a los ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial; b) Transmisión intergeneracional y vigencia; c) Representatividad y reconocimiento comunitario y colectivo; d) Respeto a los derechos; e) Buen vivir; f) Respeto a la diversidad y g) aspecto económico.” (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 22)

Ecuador posee gran riqueza cultural e histórica que puede ser evidenciada a través del Patrimonio Cultural Inmaterial y que muestra el legado que dejaron los antiguos pobladores de este territorio.

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) se relaciona frecuentemente con la sociedad siendo el punto de partida para la obtención de una idea específica de la forma de vida social, así como del desarrollo del hombre inmerso en una comunidad. Es decir, como se origina una cultura o de un pueblo.

La Constitución del 2008 considera al PCI como objeto de salvaguardia del Estado. Así, en el TÍTULO VII: Régimen del Buen vivir; Capítulo Primero: Inclusión y equidad; Sección quinta: Cultura; Art. 379, indica que:

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 171)

Por tanto, la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial debe consolidar las leyes nacionales e internacionales para establecer claramente los niveles de compromiso de las comunidades detentoras y del Estado. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo han ido apareciendo varias amenazas y peligros, que estarían poniendo en riesgo la continuidad de la ardua tarea que el PCI realiza.

Algunas de estas amenazas son las siguientes:

Factores externos

- Falta de recursos económicos, lo cual impide que la población cuente con servicios básicos, algo fundamental para la supervivencia.
- La no valoración de los espacios culturales de la población hace que no existan convenios que favorezcan la planificación por parte del Estado y los organismos no gubernamentales.
- La excesiva explotación de las áreas naturales provoca que los espacios de reproducción cultural se alteren notoriamente.

- El mal uso de la información provoca que se generen ideas erróneas de lo que es el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Factores Internos

- El desinterés de las personas al momento de crear y transmitir los conocimientos que conlleven información de gran importancia.
- Conflictos en las formas de organización local.
- La falta de condiciones materiales. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, págs. 36-37)

JUSTIFICACIÓN

Al recuperar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia Flores, estamos reviviendo los hechos históricos que se dieron, cómo era antes esta sociedad y cómo ha ido evolucionando con el transcurrir del tiempo. En la actualidad es notorio el desinterés de los individuos por tratar de recuperar lo que poco a poco se ha ido perdiendo en lo que a cultura se refiere. Cada pueblo o nacionalidad es un mundo diferente, que posee características propias del lugar en el que radican; costumbres, tradiciones, lengua, vestimenta, etc. Es necesario conservar ciertos aspectos propios de una cultura y no dejar que se vayan perdiendo con el pasar de los años. La parroquia Flores es un lugar que esconde una historia de gran valor cultural, por lo que se pretende lograr la valorización del Patrimonio Cultural Inmaterial como un punto de suma importancia al momento de recuperar la prosperidad de la parroquia.

Dentro de los mitos, las leyendas y tradiciones de una comunidad encontramos la base de su conocimiento y sabiduría recogido a lo largo del tiempo, basándose en la ciencia fundamental de dicho estudio conocida como **Antropología**; ciencia que estudia al ser humano en su totalidad, desde su origen y evolución, mediante los rasgos y secuelas dejadas con el paso del tiempo. Son, por tanto, los adultos mayores de esta comunidad los que deben ser detentores de esta sabiduría ancestral, la misma que merece ser recogida en un trabajo escrito para evitar su pérdida total- El poder registrarla para el resto de la población, significará la misión de poder difundirla de diversas maneras, incluyéndose así la forma pedagógica y educativa.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Recuperar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia Flores a través de sus mitos, leyendas y tradiciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar entrevistas, en especial a los moradores más ancianos, con la finalidad de conocer los posibles inconvenientes que impiden que el PCI cumpla con sus principales objetivos y evitar su pérdida definitiva.
- Identificar los principales mitos, leyendas y tradiciones de la comunidad de Flores e intentar rastrear su procedencia pre-colonial o colonial.
- Analizar, mediante el registro de las citadas tradiciones, mitos y leyendas conservadas en la comunidad de Flores, la historia y saberes ancestrales de la misma.

MARCO TEÓRICO

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

En Ecuador, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), creado mediante Decreto Supremo N.º 2,600 del 9 de junio de 1978, es el organismo encargado de dar valor, cuidar y dar a conocer al mundo el Patrimonio Cultural que existe en nuestro país. Dicha entidad está amparada en la Constitución Nacional de 1978 en la que surge la Ley de Patrimonio Cultural el 19 de junio de 1979, que, en su sección tercera, art. 26 indica: “el Estado fomenta y promueve la cultura, la creación artística y la investigación científica y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación” (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 14)

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó varias acciones que marcaron el inicio de una gestión más sólida del Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel institucional, como proyectos de investigación de saberes tradicionales y las declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado a partir del año 2000.

Patrimonio

El Patrimonio es la herencia que se recibe de nuestros ancestros. Es decir, es el resultado del patrimonio natural y cultural de la sociedad. El vínculo existente entre el espacio geográfico y las manifestaciones culturales fortalecen nuestra identidad, permitiendo valorarnos quienes somos y lo que tenemos. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011, pág. 10)

El Patrimonio en sí es el conjunto de bienes que se recoge por parte de nuestros antepasados, estos pueden ser bienes tangibles e intangibles, ya que existe la combinación de riqueza tanto natural como cultural, basándose siempre en un contexto específico. Gracias al Patrimonio se puede dar valor al origen propio del ser humano.

Patrimonio Cultural

El Patrimonio Cultural abarca todo lo referente a obras de arte realizadas y creadas por el hombre, tales como: obras artísticas, musicales, escritas y plasmadas en papel. Así como también comprende la expresión de los sentimientos más íntimos de un autor al momento de crear una obra literaria. Es decir, el Patrimonio Cultural trata de valorizar y dar sentido a la cultura propia de un lugar o pueblo a través de las creencias y creatividad del mismo. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1982)

Para Novillo, J. (2013) el Patrimonio Cultural es la demostración del progreso de los pueblos, ya que es vital importancia conocer y salvaguardar nuestra historia para que las nuevas generaciones le den el valor que tienen y puedan comprender la variedad de riquezas que existen en nuestro país. (Novillo, 2013)

Según el Ministerio de Cultura y Patrimonio, (2016) el Patrimonio Cultural se clasifica en Patrimonio Cultural Material o Tangible y Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016)

Patrimonio Cultural Material

El Patrimonio Cultural Material está constituido por bienes muebles e inmuebles, que tiene importantes valores históricos, sociales y simbólicos de los asentamientos antiguos. Además, se clasifica en Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Inmueble y Patrimonio Mueble. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016)

El Patrimonio Cultural Material está constituido por diferentes objetos pertenecientes a una herencia de los pueblos ancestrales, estos pueden ser conservados y restaurados según la necesidad de las personas que los tengan en su poder, aunque lamentablemente dichos bienes a través del tiempo se van desgastando físicamente debido a diferentes factores como el clima, la humedad, entre otros.

Patrimonio Cultural Inmaterial

El Patrimonio Inmaterial está asociado al pensamiento propio de un ser humano en cuanto al origen y evolución de este, siendo la base fundamental el legado que con el tiempo se ha dejado y ha sido parte de toda una generación entre personas. De esta manera, el Patrimonio Inmaterial abarca a todas las expresiones y testimonios cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido difundidos de generación en generación, ya que tienen vigencia y son de gran relevancia para un pueblo, las mismas que han sido creadas constantemente en función de las relaciones sociales y naturales. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011, pág. 21)

Tradiciones y expresiones orales

Según el INPC, (2013), Las tradiciones y expresiones orales son una agrupación de saberes y conocimientos que son mencionados por alguna persona a través de mitos, leyendas, cuentos, plegarias, expresiones literarias, así como de memoria local y otras que tengan un valor de vital importancia para la sociedad, éstas son transmitidas de manera oral y van permaneciendo de generación en generación con el pasar del tiempo. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 24)

En si las tradiciones y expresiones orales permiten expresar a manera de relato acontecimientos suscitados en algún lugar; estos pueden ser: mitos, leyendas, cuentos, etc. Dichos relatos son expresados de forma oral y tienden a ser tradicionales debido a que se mantienen plasmados en la memoria de las personas por tiempo indefinido.

1.1 Memoria local vinculada a acontecimientos históricos reinterpretados por las comunidades: posee una íntima relación con el relato de hechos históricos, de carácter comunitario y representativo para la comunidad, los cuales son contados a imagen y semejanza de los habitantes de dichas comunidades. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 24)

1.2 Mitos: Lévi-Strauss, (2007) explica que: los mitos no tienen un fin utilitario para una sociedad ni se relacionan con otras realidades culturales, son más bien la manifestación espontánea y libre de la creatividad humana. Desde el punto de vista

vulgar el mito se puede definir como un falso relato, simulado o glorioso, similar al cuento, a la fábula y a la leyenda en algunos aspectos, pero diferente en otros; y se refiere a algún misterio religioso y no tanto a la historia en sí misma. (Lévi-Strauss, 2007)

Los mitos son narraciones tradicionales de hechos sobrenaturales, encabezados por seres mitológicos, es decir, son historias imaginarias que exageran la realidad de alguna persona o cosa, buscando dar alguna explicación a un fenómeno o acontecimiento.

En conclusión, el mito es todo aquello que no se asocia con la realidad más bien hace relación únicamente a la imaginación y creatividad del propio ser humano. Es decir, es algo que queda solo en palabras, algo incierto y no real, demostrado únicamente por medio de la comunicación entre personas. Son creados con la finalidad de plasmar algo que no pasa de ser una simple hipótesis.

En la Parroquia Flores existen los siguientes mitos: El *Chuzalongo*, El cerro *Tulabug*, Debate entre Cerros, Pailas Gigantes, Piedras o Fortalezas.

Mitos antropogónicos: Relatan la aparición del ser humano. Se relacionan con los mitos cosmogónicos. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

El mito antropogónico puede ser un mito neutral o a su vez puede relacionarse al mito cosmogónico. La aparición del ser humano forma parte del mito cosmogónico de algún modo, ya que en toda cosmovisión el punto de este mito en el mundo es una preocupación primaria. (Alipso.com, 2006)

Es decir, el mito antropogónico tiene una estrecha relación con el mito cosmogónico debido a que el centro de estudio para ambos es el ser humano, basándose en la aparición y contexto original del mismo. Tomando en cuenta así el origen de la tierra y las primeras manifestaciones de vida.

Mitos cosmogónicos: Pretenden describir el origen del mundo. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

El mito cosmogónico explica cómo fue creado el mundo y son los mitos más usuales y numerosos. Muchas veces los intérpretes de este tipo de historias son gigantes, dioses o bien, la creación del mundo. Para describir el origen del ser humano, en ocasiones se menciona que proviene de las plantas, un puñado de tierra, un animal o árbol. (Enciclopedia de clasificaciones, 2017)

Estos tipos de mitos explican la creación del mundo a partir de las primeras manifestaciones vitales. Existen varias deducciones al momento de dar información sobre las primeras apariciones en la tierra; unas se basan en la naturaleza y otras en la materia. Este mito trata de dar a conocer la opinión más acertada del mundo en el que habitamos.

Mitos escatológicos: Anuncian el futuro, el fin del mundo. Ya que, muchas veces se asocian con la astrología. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

Los mitos escatológicos están ligados a las situaciones finales como: juicio final, muerte, el infierno y la gloria o cielo. Además, pretenden revelar el futuro, el fin del mundo. Casi siempre tienen un origen astrológico. Estos mitos son narraciones tradicionales que relatan sucesos extraordinarios interpretados por seres sobrenaturales tales como dioses, semidioses, héroes, o personajes fantásticos. (Gómez, 2012)

Estos mitos están ligados con la astrología. Tratan de dar a conocer una visión más acertada acerca de lo que va a pasar más adelante, los acontecimientos que en un futuro están predestinados, así como también intentan relacionarse con el anuncio de un posible fin del universo. Aquí interviene necesariamente la fantasía e imaginación del ser humano al referirse a seres sobrenaturales o mitológicos.

Mitos etiológicos: Tratan de explicar el principio de las cosas, los seres, las técnicas y las instituciones. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

Según Tobar, M. (2016) los mitos etiológicos describen la creación del hombre. El término *Etio* significa causa, es decir, este tipo de mito está ligado a la causa, a la creación de los fenómenos naturales, objetos e incluso el origen de los Dioses. Además, los mitos etiológicos tratan de explicar el porqué de las sociedades, religiones, o instituciones políticas.” (Tobar, 2016)

Los mitos etiológicos explican el origen de varias cosas, fenómenos naturales, nacimiento de Dioses. Dan a conocer el porqué de la creación de dichas cosas. Es decir, la causa esencial para la existencia de lo que se encuentra a nuestro alrededor. Nace de la necesidad de conocer la razón por la cual existe el universo y todo lo que en él habita.

Mitos fundacionales: Narran cómo se construyeron las ciudades por disposición de los dioses. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

Según Guerrero, A. (2013) Un mito fundacional es un sistema simbólico correspondiente a la vida y a la cultura del hombre presente desde el principio de los pueblos. De tal manera que tiene una doble función como dar sentido y explicar la historia de la humanidad. (Guerrero, 2013)

Este mito se encarga de analizar la vida y cultura de las personas de la antigüedad, tomando en cuenta las diferentes ciudades que fueron fundadas en aquellos días por parte de los dioses o seres superiores. Basándose siempre en el diverso contexto de los habitantes de cada lugar.

Mitos morales: Cuentan la existencia del bien y del mal. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

Según Herrera, P. (2012) Los mitos morales se muestran en toda la sociedad bajo la idea de lo bueno y lo malo; los ángeles y los demonios. Pueden estar relacionados a la lucha entre valores morales opuestos. Estos mitos posibilitan a los hombres garantizar su eternidad. (Herrera, 2012, pág. 2)

Es decir, tratan de diferenciar lo bueno de lo malo. Desde tiempos remotos se ha mantenido la creencia de que existe un impulsador de lo malo conocido como demonio, así como existe el impulsador de lo bueno conocido como Ángel. Este mito trata de brindar al ser humano seguridad al momento de escoger el camino que lo llevará a la perdición o a la felicidad.

Mitos teogónicos: Describen el origen de los dioses. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

Según Herrera, P (2012) Los mitos teogónicos relatan la aparición y la historia de los dioses, quienes en un cierto tiempo se encargaron en la creación del universo. Con el origen de estas divinidades se busca explicar el universo como un todo, cuyo cambio evade al poder del hombre. Quien deberá actuar sometiéndose a sí mismo. (Herrera, 2012, pág. 2)

En tiempos antiguos cada pueblo o civilización tenía por divinidad a un ser superior conocido como Dios, el mismo que era merecedor de todo tributo, admiración y adoración por parte de las personas del lugar. Dada la importancia de dicho ser, el mito teogónico se encargó de estudiar el origen, evolución y finalidad que cada Dios tenía en las diversas civilizaciones antiguas.

1.3 Leyendas: Según el INPC, (2013) las leyendas hablan de un “personaje, una comunidad, un momento, un lugar o un acontecimiento real.” (pág. 24) En estas narraciones tiene mucho que ver la imaginación de las personas que la describen, siempre tomando en cuenta el lugar en donde fue narrada. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 24)

Para entender de una mejor manera Valenzuela, E. (2011) cita en su artículo “La leyenda: un recurso para el estudio y la enseñanza de la Geografía” a tres autores donde dicen que la leyenda, según 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” (Gennep, 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]”. El Diccionario de la Lengua Española define la leyenda como “la relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos” (RAE, 2011). (Valenzuela, 2011)

Leyendas asociadas a apariciones de seres sobrenaturales: se relacionan con las supuestas apariciones de duendes, brujas y otros seres mitológicos. Son leyendas muy

usuales a nivel nacional, su contenido puede variar según el narrador. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 24)

Estas leyendas son bastantes comunes, ya que mantienen relación con la aparición de seres mitológicos y sobrenaturales principalmente generadores de miedo e intranquilidad. En algún momento de nuestras vidas todos fuimos partícipes de este tipo de relato poniendo como ejemplo la leyenda de las famosas brujas.

Leyendas asociadas a imágenes religiosas: están relacionadas con apariciones mágico-religiosas de las imágenes sagradas. Se explica la razón de dichas apariciones, representa la devoción por dichos santos y hasta tienen que ver con la formación de distintos poblados. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 24)

Este tipo de leyenda tiene mucho que ver con el aspecto religioso de cada individuo, así como la devoción por alguna divinidad. Trata de explicar el porqué de algunos relatos existentes acerca de la aparición de algún santo en algún lugar.

Leyendas asociadas a elementos naturales: están enfocadas a explicar cómo se manifiestan los diferentes fenómenos y elementos naturales, en muchas ocasiones los comparan con algún personaje ya sea un hombre o una mujer. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 24)

Se encargan de dar explicación a la manifestación de algunos fenómenos naturales, es decir comparan a dichos fenómenos con la existencia de algún acontecimiento específico. Por ejemplo, el conocido fenómeno del niño; dicho fenómeno se produce en cierto tiempo generalmente en fechas navideñas de ahí el origen de su nombre.

Leyendas asociadas a topónimos y antropónimos: explican y exponen el cómo y el por qué se originan los nombres propios de los lugares y personas. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 24)

Permiten dar a conocer el origen de diversos lugares y personas basándose en una profunda investigación antropológica sobre sus raíces, asentamientos y antepasados.

Leyendas asociadas a personajes heroicos: se refiere a diversos acontecimientos o personajes que hayan tenido gran relevancia o influencia en las personas, haciéndose ver como personajes épicos (valerosos, heroicos). (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

Hace referencia y da especial valor a aquellos personajes que dejaron huella por alguna buena acción, generalmente de valentía. Además, da a conocer la influencia que un personaje heroico deja plasmada en las personas.

1.4. Expresiones orales. Son manifestaciones orales que abarcan a los recuerdos que se transmiten verbalmente y de forma artística (musical, poética, etcétera). (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 25)

Está enfocada en la transmisión de alguna idea o sentimiento a través de la música, la poesía; es decir, hace relevancia al grado artístico de una persona la cual expresa sus ideales de una forma más intensa y profunda.

Ubicación geográfica

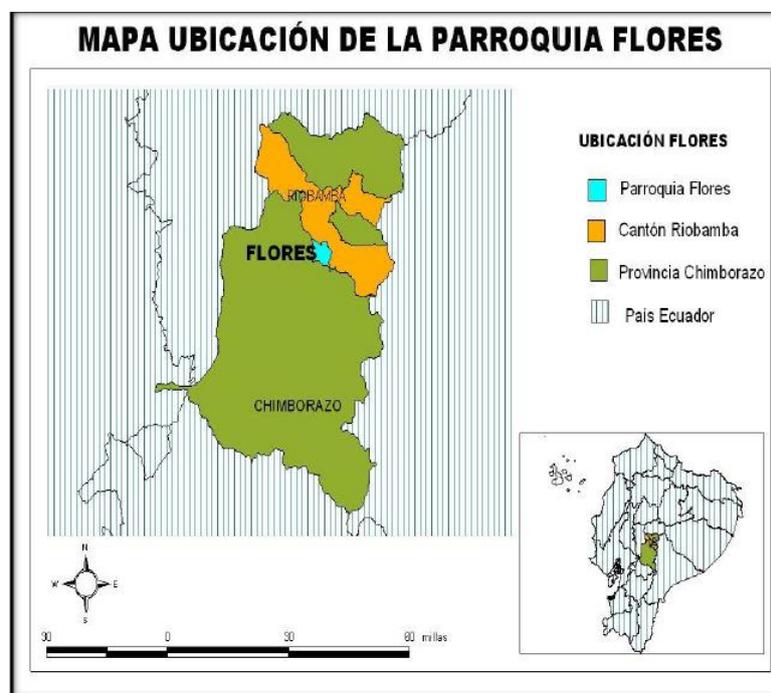

Grafico N° 01: Mapa ubicación de la parroquia Flores

Fuente: Andino, D. (2012) Plan de Desarrollo Turístico para la Parroquia Flores, Cantón Riobamba, Provincia Chimborazo. (pág. 37)

Provincia: **Chimborazo** Cantón: **Riobamba** Parroquia: **Flores**

X: 760915.625 Y: 9797622

Altitud: 2950 - 3450 m.s.n.m.

Latitud: **-1.8** Longitud: **-78.6333** (Andino, 2012, pág. 26)

Limites

Norte: Parroquia Punín

Sur: Parroquias La Matriz y Cebadas del cantón Guamote

Este: Parroquia Licto

Oeste: Parroquias Columbe y Punín. (Chucho, 2015, pág. 4)

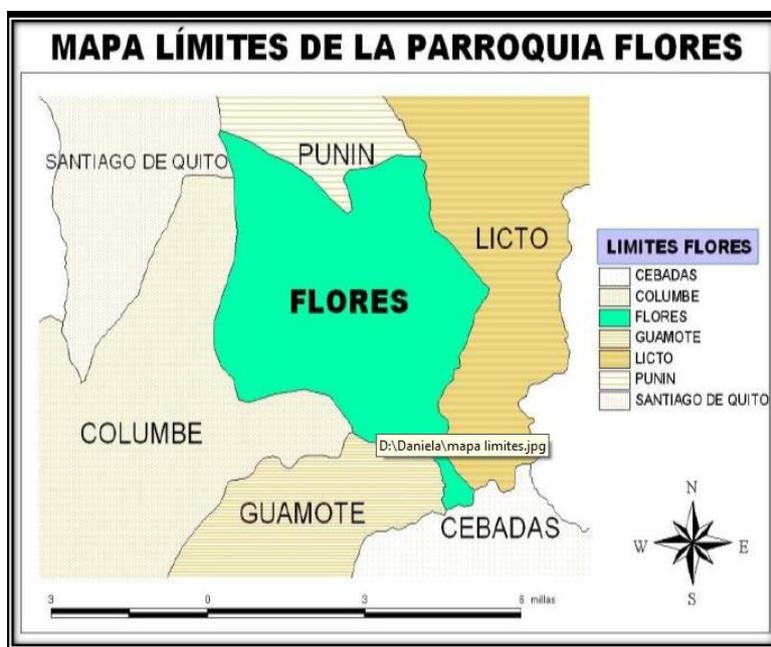

Grafico N° 2: Mapa límites de la Parroquia Flores

Fuente: Andino, D. (2012). Plan de Desarrollo Turístico para la Parroquia Flores, Cantón Riobamba, Provincia Chimborazo (pág. 39)

Historia de la parroquia Flores

Como todo lugar, Flores tiene una historia que a su vez es construida por sus moradores. Después de la época colonial gran parte de indígenas estuvieron unidos a las haciendas en calidad de *huasipungueros* o *yanaperos*; etimologicamnte la palabra *Huasipunguero* proviene del vocablo *Husipungo* que significa: *huasi*= casa *pungo*= terreno (casa en un terreno). Según la historia en tiempos de latifundios los patrones dueños de las más

grandes haciendas solicitaban la mano de obra de varios indígenas, los mismos que con engaños acudían a trabajar días enteros en muchas haciendas, creyendo así ser acreedores de una parte de los terrenos, esto no fue así, pues, los patrones se apoderaban de la hacienda en su totalidad, los indígenas construían pequeñas casas o chozas en una pequeña parte específica de un terreno conocida como huasipungo. De aquí se deriva el nombre de *huasipungueros* o *yanaperos* quienes eran los indígenas que construían sus viviendas dentro de las haciendas.

En la época liberal, la parroquia Flores se caracterizó por ser el mayor granero de la provincia, principalmente por la producción de cereales y tubérculos. Esta gran producción era acaparada por los comerciantes de la vecina parroquia Licto, quienes llegaban hasta los predios de los agricultores con el propósito de comprar las producciones agrícolas.

En el año 1918, los lugareños lograron la creación de la parroquia Flores, que nació con seis “Caseríos” denominados: Caliatá, Santa Rosa, Naubug, Gompueñe, Basquitay y Pusetus. En los momentos de la creación hubo abdicación por pertenecer a esta nueva parroquia, de parte de los ayllus hoy Gompueñes, Obrajés y Nabus Loma, hoy Naubug y Guantul. Otros ayllus siguieron perteneciendo a las jurisdicciones de las parroquias de Licto, Punín (Real Corona) y otros al cantón Guamote. Las tierras fueron adquiridas a inicios del siglo XX a las familias de los hacendados de apellidos Chiriboga, Baldeón y otros, en su mayoría.

Desde entonces la mayoría de las tierras de las zonas media y alta de la parroquia fueron propiedad de las familias que habitaban en las cabeceras parroquiales de Flores y Licto. Con el pasar del tiempo las propiedades fueron enajenándose, hasta que llegaron a manos de los indígenas.

El nombre que lleva esta parroquia existe en varias versiones a partir 1986 con el inicio de la UCIF (Unión de Comunidades Indígenas de Flores) que ha fomentado su investigación, pero la más estudiada o la más recocida es la segunda adaptación, en honor al primer presidente de la República General Juan José Flores. (Chucho, 2015, pág. 3)

Otra de las versiones es que en el caserío LANLAN hubo una gran cantidad de flores de NACHAKS, KINDI CHUPANA y FLOR AMARILLA, que hasta hoy en día caracteriza a la mayoría de las comunidades y centro parroquial. Según la forma de ver de los indígenas se complementa la diversidad de vestimenta y dialectos relacionados con los cerros y distintos sitios ecológicos que varían las FLORES NATIVAS. En los años 70 en zona media acostumbraban a realizar cultos festivos de *SISAY PACHA*: (tiempo y/o espacio de florecimiento) esto se ha dado con más fuerza a partir del año 2000. (Chucho, 2015, pág. 3)

En la actualidad la población Floreana se identifica como perteneciente a la nacionalidad Kichwa, conformada por diversos grupos étnicos, de las zonas alta, media y baja de la circunscripción parroquial; cada grupo étnico se distingue por su indumentaria. (Chucho, 2015, pág. 3)

La mayor parte de la población de la parroquia Flores se dedica a la agricultura y a la ganadería, son indígenas y utilizan el idioma *Kichwa*, del pueblo Puruhá, además la religión que predomina alrededor de la parroquia en la actualidad es la evangélica.

Según Andino, D. (2012) en la tesis “Plan de Desarrollo Turístico para la Parroquia Flores, Cantón Riobamba, Provincia Chimborazo” menciona que la actividad de la Iglesia Católica (décadas de los años 1960, 1970), encabezada por el Sr. Juan Zaes oriundo de San Martín, hoy comunidad de Shungubug Grande y por el Obispo Leónidas Proaño, se inscribe en un proceso evangelizador ligado al desarrollo comunitario. Los adversos criterios de los mestizos impidieron la construcción de la iglesia en el caserío Lanlán, Gracias al Sr. Juan Zaes, que desde la locución en la Emisora Radiofónicas Populares de Riobamba (ERPE), generó un espacio de participación y gestión para la conformación de las comunas y territorios adyacentes e incursiona en la ejecución de obras de carácter social con financiamiento de cooperantes internacionales, ligados a la iglesia católica. Se realizaron instalaciones de agua entubada, alcantarillado, fortalecimiento organizativo, proyectos productivos y otros, para algunos sectores.

Además, dice que años atrás (1902) había intervenido la Iglesia Evangélica a través de la misionera Anderson, de la Unión Evangélica Mundial. Había llegado al país para trabajar

con los indígenas de Chimborazo, se instala en lo que es hoy la comunidad de Caliata; se dice que es aquí donde llega la primera misión evangélica que luego intervendrá en toda la provincia de Chimborazo especialmente en las comunidades indígenas. En esa ocasión la evangelización estuvo dirigida a la erradicación del maltrato familiar y del consumo del alcohol.

Finalmente, aclara que, con estas intervenciones, la población fue disminuyendo el problema de salud pública como fue el consumo del alcohol, cuyas repercusiones fueron nefastas para la población indígena que vivía en un círculo vicioso de explotación y maltrato por parte de los mestizos, que eran dueños de los lugares de expendio de la chicha y otros comercios en la cabecera parroquial. (Andino, 2012, pág. 43)

Tabla 1: Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades de la parroquia Flores.

Comunidad	Tipo de Patrimonio Cultural Inmaterial
Caliata	Carnaval, Campeonato Deportivo
Centro Flores	Fiestas Patronales, baile, juegos culturales
El Obraje	Carnaval, Campeonato y fiestas de Aniversario de la comunidad
Naubug	Carnaval y Finados
Shungubug Grande	Carnaval, Campeonato Deportivo
Tumbug Lluishirum	Carnaval, Semana Santa y Navidad
Shungubug Chico	Carnaval, Campeonato Deportivo
Yanguad	Carnaval, Pampay y Gallos
Gompuene San Vicente	Finados y Navidad
Santa Ana de Yallichichi	Aniversario de la Iglesia Evangélica

Fuente: GADPRF, PDyOT 2011

Elaboración: Miriam Villalba – Maricela Chacasaguay

METODOLOGÍA

Para el presente proyecto de investigación se aplicaron las técnicas de investigación de campo (primaria) y bibliográfica (secundaria), con los métodos explorativo, descriptivo y analítico. Los objetivos planteados se ejecutaron de la siguiente manera:

1. **Investigación primaria:** Se recopiló información pertinente acerca del tema, la cual fue obtenida y proporcionada por los mismos habitantes de la parroquia Flores mediante la entrevista personal.
2. **Investigación secundaria:** Se pudo obtener información mediante páginas de internet, GAD parroquial y algunos libros de ONG's

La presente investigación es de carácter exploratorio y descriptivo, se basa por tanto en una metodología cualitativa. Se emplearon los métodos: analítico: para describir los diferentes mitos, leyendas y tradiciones de la parroquia; deductivo: para determinar su función y origen; y sintético: para determinar la influencia que han dejado otras culturas en el aspecto social y el contexto de este.

Las técnicas utilizadas para conseguir la información que presentamos fueron la entrevista estructurada y la entrevista abierta. Esta última es importante para el trabajo porque se hace al entrevistado con la finalidad de que se exprese y narre sus amplios conocimientos de un determinado tema. (Arellano, Broncano, & Carretero, 2017)

La entrevista es una herramienta que guía el encuentro etnográfico y provoca una relación entre la subjetividad del investigador con la del sujeto investigado (que es un sujeto investigador no profesional o secundario), lo que, a su vez, produce el descubrimiento de la objetividad, es decir, la intersubjetividad es el elemento que objetiva el marco de referencia del sujeto/objeto de investigación, puesto que con la entrevista se llega a una especie de “contagio” en la interacción entre los dos sujetos del proceso de conocimiento. (Galindo, 1987, pág. 158)

Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial

El Patrimonio Cultural Inmaterial es de carácter activo y está en constante cambio. Su identificación permite en primer lugar conocer cuáles son las primeras manifestaciones existentes y el estado en que éstas se encuentran en la actualidad, para seguidamente realizar las investigaciones pertinentes de manera concreta.

El **registro** es el instrumento utilizado para la identificación de manifestaciones del PCI. El registro permite clasificar de manera sistemática dichas manifestaciones, lo cual se convierte en el punto de partida de base sobre la cual se puedan efectuar otros métodos de salvaguardia. El objetivo esencial del mismo es lograr que el público se concientice sobre el valor simbólico de las manifestaciones, al mismo tiempo accede al fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas, promueve el respeto a la diversidad cultural, además de elevar la autoestima de los portadores. Cabe recalcar que el registro tiene un carácter netamente participativo e intercultural. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 49)

Ámbitos de registro

Estos son:

- Tradiciones y expresiones orales.
- Artes del espectáculo.
- Usos sociales, rituales y actos festivos.
- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
- Técnicas artesanales tradicionales. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 50)

Categorías de registro

Las manifestaciones registradas son ubicadas de acuerdo con su nivel de vigencia y vulnerabilidad, por medio de las siguientes categorías:

Manifestaciones vigentes: Estas narraciones obtienen un nivel bajo o nulo de vulnerabilidad.

Manifestaciones vigentes vulnerables: son testimonios que poseen un nivel alto o medio de vulnerabilidad, gracias a la prolongada localización de amenazas en la divulgación de saberes, técnicas, prácticas o conocimientos.

Manifestaciones vigentes en la memoria colectiva: abarca a todas las manifestaciones que han perdido vigencia en la práctica, pero que se mantienen en la memoria colectiva. El registro es un proceso investigativo que implica la recopilación de datos que provengan de diferentes fuentes y su sistematización. Todo proceso de registro debe terminar con la devolución de la información recopilada a las comunidades, grupos o personas involucradas. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 50)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado del trabajo de investigación se pudieron registrar 19 mitos, leyendas y tradiciones, que pasamos a describir y que analizaremos detenidamente en las fichas de registro oficiales del INPC en los anexos.

Mitos y Leyendas

- En la parroquia Flores pudimos registrar los siguientes mitos y leyendas:
 1. **El *Chuzalongo*** (Anexo 1, ficha 1): Según la señora María Cujilema habitante de la comunidad de Obraje (comunicación personal, 17 de mayo del 2017), el *Chuzalongo* era un hombre que medía un metro de estatura, con una edad aproximada de cuarenta años. Su aspecto físico era totalmente desagradable y acostumbraba a entrar en las noches a las casas de mujeres que vivían solas, que eran jóvenes y de cabello largo para abusar de ellas. Sin embargo, en opinión de la señora Blanca Barahona, habitante de la cabecera parroquial (comunicación personal, 13 de julio del 2017), nos relató que: en tiempos remotos existía un ser mitológico con una cabeza de gran tamaño, siempre llevaba la cara sucia y que tenía aproximadamente siete años. Dicho niño montaba un caballo blanco y acostumbraba a hacer maléficas travesuras como entrar a las casas y golpear a los niños.

Desde tiempos antiguos se ha creído en la existencia de este ser mitológico, no solo en la sierra sino también ha sido parte de varios relatos de gente proveniente de la costa ecuatoriana. Tal es el caso de un campesino que dice haber visto a este ente mitológico en lo más profundo del monte, según cuenta en su relato el *chuzalongo* presenta un aspecto bastante descuidado y es agresivo cuando se siente amenazado.

La presencia del *chuzalongo* es símbolo de mala suerte puesto a que tiende a perseguir a los niños quienes son más vulnerables en el contacto de energías buenas o malas. Así como también se puede decir que el *chuzalongo* representa un símbolo de machismo al momento de querer apoderarse carnalmente de las mujeres. Todos estos relatos nos llevan

a concluir que este ser presenta una actitud negativa para las personas que han dicho haberlo visto, siendo así una amenaza para la sociedad en general.

- 2. El Cerro *Tulabug*** (Anexo 1, Ficha 2): la señora Andrea Pinduizaca de la comunidad *Caliata* (comunicación personal, 15 de agosto del 2017), supo manifestar que cuando era niña su padre le contaba que dentro del Cerro *Tulabug* vivía una persona con aspecto de cráter, debido a que desde la antigüedad el cerro tenía la forma de una torre. Contaban los mayores que el cerro se iba a ir hundiendo con el pasar del tiempo como una tapa de olla, también se murmuraba que el cerro era participe de cosas sobrenaturales y encantos y que dentro de él se escondía un gran tesoro. En la actualidad el cerro sigue siendo considerado sagrado, debido a que la gente enferma acude a él con el fin de ser sanados y calmar sus dolencias. Propios y extraños acuden al lugar a hacer oraciones con el fin y la esperanza de que el cerro cure sus enfermedades.

El cerro *Tulabug* ha sido protagonista de varias anécdotas, se lo ha considerado sagrado desde tiempos antiguos hasta la actualidad debido a que según la leyenda las personas enfermas con el simple hecho de acudir al cerro invocando ciertas plegarias, eran sanadas como por arte de magia. Además de esto se dice que dentro del cerro se esconden los más preciados tesoros de nuestros antepasados indígenas.

- 3. Debate entre cerros** (Anexo 1, ficha 3) según el señor Miguel Gadway de la comunidad *Caliata* (comunicación personal, 15 de agosto del 2017), existía cierta disputa entre el cerro conocido como *mama Tulabug* y *Apu (Tayta) Chimborazo*. Ambos cerros hicieron una apuesta para determinar que cerro crecía más; el Chimborazo pidió ayuda al Sol el cual aplastó al *Tulabug* haciendo que quede hundido e impidiendo su crecimiento. Como resultado el ganador fue el Chimborazo y en la cima de *Tulabug* hoy en día se puede apreciar un estadio grande donde la gente se reúne para jugar pelota. Sin embargo, el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 13 de septiembre del 2017) dice que el cerro *Tulabug*, el cerro *Tumbug* y el Chimborazo eran varones, por otro lado, el volcán Tungurahua era hembra. Ambos cerros *Tulabug* y *Tumbug* se mantenían en constante competencia por demostrar quién era el más fuerte. La penitencia para el perdedor era la siguiente:

recibir por parte del ganador niguas o pulgas las cuales eran lanzadas por doquier afectando la salud del perdedor.

Según la imaginación de los habitantes de la parroquia Flores se ha creado la leyenda entre el cerro *Tulabug* y el nevado Chimborazo. El cerro *Tulabug* era la hembra y el Chimborazo o *Apu* era el macho, se mantenía la disputa que determinaría que cerro crecía más. Se menciona que el Chimborazo fue el ganador y como penitencia al perdedor en la cima del cerro *Tulabug* se creó un estadio en donde hasta la actualidad se reúne la gente a jugar pelota. También se creía que la rivalidad se mantenía entre el cerro *Tulabug* y el *Tumbug*, (ambos eran varones). Competían constantemente por demostrar la fuerza y valor de ambos. Para ello se eligió una justa penitencia al cerro perdedor, el cual al verse derrotado tenía que pagar con el castigo de recibir ciertos insectos en todo su “cuerpo”. Mientras tanto el cerro ganador era acreedor al respeto y veneración por parte de los lugareños.

- 4. Pailas gigantes** (Anexo 1, ficha 4) La señora Mery Pucuna, habitante de la comunidad *Caliata* (comunicación personal, 29 de agosto del 2017) contaba que existía una quebrada ubicada a mitad del camino entre *Caliata* y Pompeya. Al realizarse alguna fiesta las personas preparaban grandes cantidades de comida en gigantescas pailas de acero, cada una de ellas tenía cuatro orejas. Cierta día la gente que llevaba la comida a la plaza central sufrieron un pequeño incidente; tropezaron, provocando que estas enormes pailas caigan de forma violenta causando el hundimiento de dicho camino. Comentó también que aquel hundimiento aún se encuentra visible en la actualidad y por más que han tratado de llenar esta imperfección siempre vuelve a su forma original.

Según el este relato en tiempos remotos los habitantes de Flores acostumbraban a realizar grandes festividades en fechas específicas, ya sea la fiesta del carnaval, de año nuevo, etc. para ello preparaban grandes cantidades de comida, la misma que era trasladada en pailas de gran tamaño. Cierta día al tratar de movilizarse de un sitio a otro llevando en manos la comida, las personas que tenían en sus manos las pailas gigantes, perdieron el equilibrio y cayeron al piso, provocando que dichas pailas se cayeran en el suelo y causando el hundimiento de aquella parte. Hasta el día de hoy se puede apreciar aquel hundimiento. Incluso pudimos apreciar directamente las secuelas de aquel suceso.

- 5. Piedras o fortalezas** (Anexo 1, ficha 5) La señora Mery Pucuna, habitante de la comunidad *Caliata* (comunicación personal, 29 de agosto del 2017) explicaba que existían dos grandes piedras conocidas como “*Tzautum Rumi*” las cuales eran utilizadas como soporte de grandes parrillas mismas que sostenían grandes ollas en las cuales se preparaban la comida. Dichas piedras eran la representación de un policía o protector de la mujer. Éste era el encargado de auxiliar a la mujer cuando su marido quería agredirle físicamente.

Según lo narrado anteriormente existía cierta protección hacia la mujer, cabe recalcar que desde tiempos antiguos el machismo siempre ocupó un lugar predominante en la sociedad. Los habitantes de la parroquia Flores en especial las mujeres solían decir que siempre alguien las protegería, esto era asociado a la vida cotidiana de cada una de ellas. Es así que le dan vital importancia a dos grandes piedras conocidas como “*Tzautum Rumi*” las cuales a su vez eran o servían de fortaleza al momento de preparar algún alimento, puesto a que las lugareñas veían en ellas reflejado el rostro de un policía o de un protector quienes se encargaban de cuidarlas de alguna agresión conyugal y velar por su bienestar.

Tradiciones

- En la parroquia Flores pudimos registrar 14 tradiciones que describimos a continuación cada una de ellas.

- 1. Historia de la Parroquia Flores** (Anexo 1, ficha 6) La señora Victoria Gonzales habitante de la cabecera parroquial (comunicación personal, 07 de marzo del 2017) nos supo manifestar que el origen del nombre de la parroquia fue denominado en honor a una extensa familia de la clase alta que se apellidaba Flores los mismos que decidieron bautizar así a dicha parroquia, además siendo en esa época presidente de la República el militar venezolano Juan José Flores, debido a este acontecimiento se tomó aquel nombre que hasta la actualidad se sigue conservando.

Según Chucho, V. (2015). En su publicación “Caracterización general de la Parroquia. PDyOT 2015 – 2019.” Señala que, en el año 1918 con el ánimo y voluntad de sus habitantes se logró la creación de la parroquia Flores, que nace con 6 “Caseríos” o

comunidades que son: Caliata, Santa Rosa, Naubug, Gompuene, Basquitay y Pusetus. (Chucho, V. 2015).

Las tierras constituidas hoy en comunidades fueron adquiridas a inicios del siglo XX, por las familias dueñas de las haciendas existentes: Chiriboga, Baldeón, entre otros; no hubo afectación de estas mediante el proceso de la Reforma Agraria. La mayoría de las tierras de las zonas media y alta de la parroquia pasan a ser propiedad de las familias mestizas que habitaban en las cabeceras parroquiales de Flores y Licto. Con el pasar del tiempo las propiedades fueron vendiéndose poco a poco es de esta manera como llega hasta manos de los indígenas. (Chucho, V. 2015).

2. Historia de Caliata (Anexo 1, Ficha 7) el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug LLugllirumi* (comunicación personal, 13 de septiembre del 2017) Supo manifestar que el origen del nombre *Caliata* que en tiempos pasados se conocía como “*Calijata*”, es proveniente de la época de la Colonia, debido a que los hacendados de aquella época crearon las hasta hoy conocidas mitas y obrajes. Cierta día el dueño de una de las haciendas más grandes e importantes de la parroquia, crea una fábrica de tejidos a la cual bautizó con el nombre de “Obraje”. En donde se realizaban gran variedad de cobijas de diversos modelos utilizando la lana de borrego. En aquella época la moneda utilizada por los lugareños era denominada “*CALÉ*”, un *calé* era equivalente a 0.80 centavos, comparado con la actualidad. Esta fábrica se convirtió en la más importante de la comunidad, ya que las cobijas realizadas en la misma eran bastante comercializadas. Por tan numerosa fama las cobijas adoptaron un nombre: se denominaron *JATA*. Es así como se forma el nombre *CALIJATA*, debido a la tradición de realizar cobijas y en honor al nombre de la moneda que les permitía a los habitantes de *Caliata*, (nombre actual) comercializar bienes y productos.

3. Carnaval (Anexo 1, ficha 8) la señora Victoria González Barahona habitante del centro de la parroquia (comunicación personal, 7 de marzo del 2017), supo manifestar que la fiesta del carnaval era celebrada en la iglesia de Santo Cristo donde se realizaban concursos de gallos, corridas de toros, además la presentación de varios artistas y bailes tradicionales con la vestimenta propia del lugar.

Por su parte, el señor Elvis Vacacela habitante del centro de la parroquia (comunicación personal, 7 de marzo del 2017); manifestó que la fiesta del carnaval era bastante colorida, divertida y de mucho agrado para los pobladores. Se realizaban juegos tradicionales como el entierro de los gallos (se procedía a colocar a los gallos debajo de la tierra con cabeza descubierta, seguidamente los participantes del juego se vendaban los ojos y con un machete trataban de degollarlos), el enlazamiento de ganado (capturaban al ganado en los con lazos resistentes); estos animales eran donados por personas propias del lugar.

Por su parte, la señora Dolores habitante del centro de la parroquia (comunicación personal, 7 de marzo del 2017), manifestó: que la fiesta del carnaval era una reunión bastante acogedora, iba acompañada de comparsas conformadas por gente del lugar, cada familia aportaba con algo para que la fiesta sea una reunión amena, por ejemplo: unos donaban grandes barriles de chicha, otras grandes cantidades de mote y también se donaban chanchos.

Por otra parte, la señora Virginia Maza habitante del centro de la parroquia (comunicación personal, 27 de marzo del 2017), relató que la fiesta del carnaval es organizada por la junta parroquial y los moradores del centro de la parroquia. Dijo que todas las personas estaban dispuestas a colaborar especialmente con música. Dicha festividad se realizaba en la iglesia de Santo Cristo en donde se hace también el entierro del carnaval.

Finalmente, la señora María Cujilema habitante de la comunidad el Obraje (comunicación personal, 17 de mayo del 2017), manifestó que la fiesta del carnaval estaba al mando de personas conocidas como “regidores” lo que actualmente se lleva la denominación de alcalde. Esta fiesta era bastante reconocida por la alegría que demandaba: la variedad de danzas y música.

- 4. Religión** (Anexo 1, ficha 9) la señora Blanca Barahona habitante del centro de la parroquia (comunicación personal, 13 de julio del 2017), indicó que actualmente la mayoría de la población practica la religión cristiana y que cada fin de semana acuden a reuniones o cultos a un ser supremo, en cuanto a la religión católica existe un número mínimo de creyentes quienes acuden todos los domingos a la misa dominical.

Sin embargo, el señor Miguel Gadway habitante de la comunidad de *Caliata* (comunicación personal, 15 de agosto del 2017) nos dijo que la mayor parte de las personas son de religión evangélica, es decir, confían en un Dios vivo y único, mas no en varios dioses o santos como solían hacer anteriormente. Esta religión evangélica está íntimamente ligada con la oración y la fe de las personas que habitan en la comunidad. Además, manifestó que en el año de 1902 llegó el evangelio a *Caliata* a través de unas misioneras originarias de Estados Unidos quienes les hicieron conocer cómo se debe vivir sin la necesidad de gastar dinero en fiestas ni celebraciones. Relató que en la actualidad en el mes de agosto se realizan colectas entre todos los habitantes del lugar con la finalidad de efectuar una grande fiesta denominada “campana evangélica”, dicha fiesta consta de las siguientes actividades: se realiza comida con ganado, chanco o borrego.

Por otra parte, la señora Mery Pucuna habitante de la comunidad *Caliata* (comunicación personal, 29 de agosto del 2017) dijo que con el pasar del tiempo las costumbres han ido cambiando en especial en lo que a religión se refiere. Las personas han ido dejando atrás las largas celebraciones acompañadas de diversión, alcohol y actividades que en su mayoría perjudicaban la convivencia social, es así que la mayoría de la gente ha optado por la religión evangélica, ya que, se ha convertido en un camino digno de seguir logrando así que las personas se alejen de los vicios y encuentren una mejor calidad de vida. Además, nos habló de algo referente al bautismo: las personas podían bautizarse a una edad que oscilaba entre los 12 y 52 años con la finalidad de gozar de una vida y alma libres de pecado, antes de los 12 años la gente no acostumbraba a realizar ningún tipo de ceremonia religiosa, debido a la creencia en varios dioses y santos los cuales no tenían vital importancia en el contexto social. Finalmente, relató que para que una persona pueda ordenarse como pastor debe seguir un curso de ocho años, en donde se prepara mental y espiritualmente para ejercer su vocación.

- 5. Fiesta de los tres Reyes** (Anexo 1, ficha 10) el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 13 de septiembre del 2017) manifestó que dicha fiesta se realizaba en el mes de diciembre únicamente en la iglesia católica. Los protagonistas de la fiesta eran los siguientes reyes: Gaspar, Melchor y Baltazar. El encargado de realizar esta fiesta era el “Caporal” conocido también como prioste, quien tenía la obligación de dar de comer a todas las personas que acudían a la celebración durante cuatro días

seguidos, gastando un presupuesto aproximado de ocho a diez mil dólares. También se hacía presente el Rey Herodes, el Embajador y el Rey Ángel quienes tenían la función de acompañar y proteger a los tres reyes principales. (El cargo de reyes ocupaban las personas propias del lugar, generalmente los hombres quienes querían demostrar fortaleza y valentía, para ello adquirían ciertos disfraces los cuales personificaban a su respectivo papel.)

- 6. Fiesta de Parroquialización** (Anexo 1, ficha 11) la señora Virginia Maza habitante del centro de Parroquia (comunicación personal, 27 de marzo del 2017), nos indicó que cada 18 de enero se celebra el aniversario de parroquialización, mismo que era delegado por los miembros de la Junta Parroquial con diversos eventos tales como: elección de la reina donde participaban señoritas pertenecientes a cada comunidad, desfile cívico, sesión solemne, además varias actividades deportivas.

Dicho evento es ejecutado hasta la actualidad siendo participes todas las instituciones pertenecientes a la parroquia.

- 7. Día del Trabajo** (Anexo 1, ficha 12) la señora María Cujilema, habitante de la comunidad el Obraje (comunicación personal, 17 de mayo del 2017) manifestó que: cada primero de mayo se realizaba una reunión en honor al largo trabajo que los habitantes del lugar realizaban al momento de sembrar y cosechar productos principales como el maíz, el trigo y la cebada. A esta celebración se le adjuntaba música (con un instrumento tradicional de la comunidad llamado bocina cuya función era amenizar el momento), alegría y devoción. Para cosechar los frutos se requerían la ayuda de varios peones los mismos que eran abastecidos con alimentos (mote, habas y mellocos) y bebidas como la chicha (preparaban grandes barriles).

El día internacional del trabajo siempre ha sido motivo de reconocimiento, debido a que se valora el gran esfuerzo que realizan las personas al momento de ejercer una profesión, o ejecutar alguna actividad que conlleve fuerza tanto física como mental. En la actualidad el primero de mayo de cada año se celebra el día del trabajo y se rinde homenaje de distintas maneras a aquellas personas que se suman en la superación del diario vivir.

- 8. Fiesta de Almas** (Anexo 1, ficha 13) el señor Miguel Gadvay perteneciente a la comunidad de *Caliata* (comunicación personal, 15 de agosto del 2017) manifestó que: la “fiesta de almas” o día de los muertos se celebra en el mes de noviembre. Dicho acontecimiento está relacionado con la celebración de lo que en vida fue el difunto, los valores, las cosas positivas y la buena imagen que dejó este ante la sociedad. Se trata de rendir tributo a la persona fallecida, así como también desearle lo mejor en el descanso eterno. Esta fiesta se caracterizaba por la preparación de cuatro comidas: sopa de polvo de arveja, sopa de fideo, caldo de gallina y arroz amarillo; siendo este el preferido de la gente. Estos alimentos eran compartidos por todas las personas que acudían a dicha celebración ya que desde la antigüedad prevaleció en la comunidad el valor de la solidaridad, la humildad y el compartir entre vecinos.
- 9. Bautizo** (Anexo 1, ficha 14) el señor el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 29 de noviembre del 2017) relató que en la antigüedad en la iglesia católica bautizaban a los niños recién nacidos, por lo general antes de cumplir el primer año de vida. Para ello los padres del niño o niña a bautizarse buscaban a una pareja conocida y de confianza, la cual tenía como libertad o potestad educar, reprender y ayudar al niño o niña ejerciendo un rol parecido al de los padres. Estas personas ocupaban el lugar de padrinos para dicho bebé y según las personas mayores se denominaba compadres. Antes de que el niño sea bautizado los padres y padrinos tenían que seguir un curso de capacitación. Acostumbraban a realizar una especie de agradecimiento a los padrinos cinco años más tarde del bautizo, reconociendo el importante trabajo realizado por los compadres hacia el niño, donde se preparaban papas, cuy, chanco horneado y la tradicional chicha con alcohol, este era un momento ameno compartido con las personas que prácticamente iban a ser parte de la crianza del niño.

En cuanto a la religión evangélica desde hace unos años atrás hasta estos días se realiza el bautismo a partir de los 15 años considerando que la persona que va a ser parte de este acto tenga uso y razón de lo que está haciendo. El acto se realiza en el culto, el encargado de bautizar es el pastor, a este acto lo acompaña oraciones y alabanzas. No existen padrinos ni tampoco se realiza ningún tipo de celebración adicional.

El sacramento del bautismo siempre ha tenido relevancia en la sociedad, debido a que es el paso que conlleva a una persona a sumergirse en el camino del bien. Cada comunidad o lugar lo realiza de forma diferente, tomando en cuenta siempre los valores inculcados en las personas desde el nacimiento.

10. Cántico de cosecha (Anexo 1, ficha 15) el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 29 de noviembre del 2017). Supo relatar que las cosechas se realizaban en las haciendas de personas pudientes, las cuales contrataban los servicios de varios indígenas para adquirir los productos. Al momento de realizar la cosecha se llevaba a cabo un acto ceremonial que consistía en lo siguiente: antes de que un agricultor entre a un terreno tenía que realizar una oración para que su trabajo sea fructífero. Después de dicha oración empezaba el conocido cántico de *JAWAI*, (era el canto principal, el más extenso e importante y conocido por todos los lugareños) éste canto estaba dirigido por una persona en específico a la cual se le denominada *PAKI* (maestro, guía o sucesor) persona encargada de dirigir el canto. Cada hora trabajada en el terreno tenía su estrofa y su propia tonalidad. La primera hora de trabajo era acompañada de un canto a manera de alabanza o agradecimiento a Dios por el producto, la segunda hora era acompañada de un canto a manera de consejo o reflexión a la humanidad, esto era relacionado netamente con las personas, el suelo y las semillas. La tercera hora el canto venía a modo de poema, recalando el amor carnal entre personas o los conocidos enamoramientos. Dichos cantos y trabajo de cosecha duraban hasta aproximadamente hasta las 6 de la tarde, se trabajaba y se cantaba en una sola jornada sin descanso alguno y durante todos los días de trabajo de la semana.

Los cánticos de cosecha daban alegría, emoción y aliento a las personas que trabajaban en el campo. Fueron cantos bastante jerarquizados y clasificados según su función principal y según las necesidades de las personas.

11. Cántico de construcción (Anexo 1, ficha 16) el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 29 de noviembre del 2017) comenta que los mayores realizaban este canto específicamente al momento de terminar el levantamiento de una casa,

especialmente del techo. Este acto es conocido hasta la actualidad como el *huasipichai* (*huasi*= Casa y *Pichay*= Limpieza.) Las casas que se construían en aquella época eran realizadas con tapial, armazón de madera, amarres de soguilla, carrizo y paja. Los dueños de la casa a construirse acostumbraban a coger una paja, hacer una cruz con ella y dar vueltas alrededor de la casa, esto como símbolo de prosperidad para la nueva familia, seguidamente se solicitaba la presencia del *TAITA* cura para que realice la respectiva bendición. Con todos estos acontecimientos la casa estaba lista para ser habitada. También utilizaban el sonido de la bocina, la cual sonaba con la finalidad de avisar que había una vivienda en construcción. Al terminar la construcción los habitantes de la comunidad *Caliata* hacían presencia en la nueva vivienda con diversos regalos u ofrendas como: comida (papas con cuy asado, chanco con mote), animales (ganado vacuno y ovino), bebida (la tradicional chicha), etc. todo esto se realizaba con el fin de ayudar y sustentar el nuevo hogar.

Para las personas del lugar levantar una vivienda era un logro muy anhelado, puesto a que esta actividad era el comienzo a una nueva vida independiente. Los hombres especialmente sentían gran satisfacción al momento de levantar su vivienda ya que era la señal que necesitaban para empezar un nuevo camino y a su vez llevar consigo una gran responsabilidad como la de sustentar y cuidar de su hogar y de su familia.

12. Quema de monigotes (Anexo 1, ficha 17) el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 29 de noviembre del 2017) supo manifestar que en tiempos antiguos la quema de monigotes se realizaba en la conocida fiesta del Carnaval, debido a que se mantenía la creencia de que el carnaval era un viajero que iba y venía. Para realizar los monigotes los lugareños recogían durante todo el año todo aquello que estaba viejo o que ya no utilizaban. Los monigotes eran quemados en cada vivienda en horas de la tarde, no se realizaba ningún tipo de programa festivo.

En la actualidad, la quema de monigotes se lo realiza el 31 de diciembre de cada año, con la finalidad de desechar todo lo malo que dejó el año vivido. Se realizan reuniones familiares en cada vivienda, comida, bebida, etc. A las 00H00 se procede a la quema del monigote y se empieza un nuevo año lleno de cosas positivas y buenas energías.

13. Actos fúnebres (Anexo 1, ficha 18) el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 29 de noviembre del 2017) supo manifestar que: cuando una persona fallece, aquella noticia se hace conocer a toda la comunidad para que sea posible “arrimar el cadáver”, esto quiere decir que el cadáver se quedaba al cuidado de los lugareños, mientras los familiares salen a la ciudad en busca de un ataúd. Antes de colocar al difunto en el ataúd, los familiares proceden a bañarlo y cambiarlo de ropa. En la noche el cuerpo permanece en medio de un lugar específico a donde llegan todos los habitantes y acompañan el dolor de los familiares durante toda la noche. Seguidamente se sirve la comida y realizan diversos juegos como: el juego del “conejo”, que consiste en representar a un personaje el cual será el encargado de levantar una comisión para preparar comida en la madrugada, para esto se requiere la obtención de cuyes, gallinas, ovejas, las mismas que son traídas por personas designadas por el conocido “conejo”. Esta comida es preparada durante toda la noche y más o menos a las cuatro de la mañana ya está lista para ser servida a todas las personas asistentes al velorio, mismo que dura dos días y la mitad del tercero, ya que en la tarde se procede a realizar el respectivo entierro. Durante el entierro se realiza una ceremonia de reflexión en donde se tocan temas como el significado de la vida, de la muerte y la esperanza de una vida eterna.

Por otra parte, la señorita Andino, D, (2012) menciona que el juego del “conejo”: Se hacía un círculo con todas las personas presentes, una persona envolvía varios trapos hasta adecuarle como una pelota, colocándola en el centro, en el juego otra persona se disfrazaba de perro para perseguir al conejo; las personas que se encuentran alrededor simulan con sus ponchos y bayetas ser pajonales encargados de ocultar al conejo (Pelota). Adema expresa que se realizaba otro juego conocido como: “Taruga” que consistía en que un personaje simulaba tener cachos e iba pinchado a las personas. Finalmente, menciona que se realizaba otro juego conocido como “Chaverbe” donde a los dolientes se los golpea con la palma de la mano con gran fuerza, esto aún se practica. (Andino, 2012, pág. 77)

14. Medicina tradicional (Anexo 1, ficha 19) el señor Custodio Quishpe habitante de la comunidad *Tumbug Llugshirumi* (comunicación personal, 29 de noviembre del 2017) manifestó que entre la medicina tradicional se encuentran diferentes plantas que en la actualidad son muy poco utilizadas debido a que son sustituidas

por los medicamentos químicos. Cada plata cumplía una función específica y curaba cierto tipo de dolencia:

- La chilca digna, es una especie de planta que tenía las hojas de aspecto delgado, además poseía una sustancia pegajosa. Era la planta, junto con el aliso, más común de la zona que se utilizaba para curar lesiones, para esto la mezclaban con la infundía (grasa) de la gallina.
- El muelan, era una planta tradicional utilizada como desinflamatorio, ayudaba a bajar las hinchazones producidas por algún golpe brusco.
- El gulag, llantén y matico, plantas utilizadas para tratar las infecciones y para contrarrestar el chuchaqui.
- Xilec (*ashco micuna*), planta que ayudaba a combatir la diarrea, y para los niños a partir de los tres o cuatro meses se utilizaba una planta llamada trinitaria
- La amapola roja y el culantro de pozo eran utilizados para aliviar los cólicos menstruales.
- El guanto era utilizado como analgésico para aliviar el dolor de alguna herida.
- La manteca de cacao y el agua de la ortiga negra se utilizaban para contrarrestar el dolor de cabeza o el conocido insomnio.

En la actualidad la medicina natural ha sido sustituida por la medicina artificial en cuanto a procesamientos refiere. Hoy en día algunas personas acuden a calmar sus dolencias a centros médicos en donde personas especializadas en curar enfermedades designan medicinas químicas para cualquier tipo de dolencia o malestar, así como también para tratar ciertas enfermedades más graves. En los algunos sectores indígenas la medicina natural sigue ocupando un lugar importante debido a la creencia de las personas. No obstante, algunas personas de la ciudad en ocasiones suelen optar por la medicina natural para curar ciertas dolencias comunes.

CONCLUSIONES

- A.** En la parroquia flores, del cantón Riobamba ubicada en la provincia de Chimborazo se han registrado un total de 19 manifestaciones culturales entre mitos leyendas y tradiciones que aún están presentes en la memoria viva de los habitantes de la parroquia, especialmente en las personas mayores. Todo esto ha sido posible gracias a la riqueza cultural que posee la parroquia, acogiendo en su seno los increíbles hechos que muestran el misterio, la grandeza y la fuerza de trabajo de nuestros antepasados indígenas.
- B.** En el estudio realizado de acuerdo con el Patrimonio Cultural Inmaterial en la parroquia Flores se identificó las manifestaciones que hasta la actualidad siguen practicando, entre ellas están: las Fiestas parroquiales, Carnaval, Fiesta de almas, bautizos en la religión cristiana, Actos fúnebres y algunos aspectos en cuanto a la medicina tradicional se refiere.
- C.** Han sido los jóvenes principalmente quienes se han encargado de desvalorizar la cultura indígena y dejar a un lado sus costumbres por adentrarse a vivir en un mundo superficial como es la ciudad adaptándose también a nuevos grupos sociales (rockeros, metaleros, etc.). La religión es otra de las causas para que la sociedad haya cambiado su ideología y formas de pensar.
- D.** Podemos concluir que para la realización de este trabajo tuvimos un único inconveniente en cuanto a la reacción de algunas personas debido a que se negaban de dar información, esto se debió al desconocimiento, a falta de cooperación, miedo, o tal vez porque pensaban que por la información brindada eran merecedores a algo a cambio. Este inconveniente vino por parte de las personas mayores.

RECOMENDACIONES

- A.** Las diversas poblaciones existentes en nuestro país guardan consigo grandes riquezas culturales, mismas que deberían ser investigadas a profundidad y a la vez difundidas con la finalidad de que no se sigan perdiendo. En la actualidad las personas continúan desvalorizando su cultura y el origen de sus raíces. Sería conveniente que se estudie de manera intensiva cada una de las manifestaciones indígenas suscitadas, para que de esa forma se logre dar el valor merecedor a dicha cultura.
- B.** Difundir el presente trabajo de investigación, para promover el interés de las personas en conocer y valorar la cultura indígena, logrando rescatar ciertos aspectos que la sociedad en general va descuidado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alipso.com. (24 de Agosto de 2006). Obtenido de https://www.alipso.com/monografias2/Mito_antropogonico/#
2. Andino, D. (2012). PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA PARROQUIA FLORES CANTÓN RIOBAMBA PROVINCIA CHIMBORAZO . En *Tesis ESPOCH*. Riobamba-Ecuador.
3. Arellano, E., Broncano, R., & Carretero, P. (2017). DESCONTEXTUALIZACIÓN DEL ORIGEN MÍTICO DEL SACHARUNA EN EL PASE DEL NIÑO REY DE REYES DE RIOBAMBA. En E. Arellano, R. Broncano, & P. Carretero. Riobamba.
4. Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución. En *Constitución*. Montecristi.
5. Chucho, V. (Octubre de 2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019. *Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Flores*.
6. Enciclopedia de clasificaciones. (2017). Obtenido de Tipos de mitos: <http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/224-tipos-de-mitos/>
7. GAD Parroquial Flores. (2014). Obtenido de <http://flores.gob.ec/index.php/ct-menu-item-11>
8. Galindo, J. (1987). Encuentro de subjetividades, objetividad descubierta. La entrevista como centro de trabajo. *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, 1(3), 151-183. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31610307>
9. Gómez, E. (14 de Noviembre de 2012). Obtenido de mitos escatologicos: <https://prezi.com/secpwjytcy4s/mitos-escatologicos/>
10. Guerrero, A. (5 de Agosto de 2013). Obtenido de Los mitos fundacionales: <https://www.sabinashidalgo.net/articulos/de-solares-y-resolanas/9264-los-mitos-fundacionales>
11. Herrera, P. (2012). Obtenido de Los mitos: <http://www.monografias.com/trabajos67/mitos/mitos2.shtml>
12. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2011). *Instructivo para fichas de registro e inventario. Patrimonio Cultural Inmaterial*. Quito: Ediecuatorial.
13. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2013). *Guía metodológica para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. Quito: Santiago de la Torre-Cónclave Estudio.

13. Lévi-Strauss, C. (2007). *Vida, pensamiento y obra*. Edit. Planeta DeAgostini.
14. Ministerio de Cultura y Patrimonio. (2016). *GAD Inducción*. Obtenido de <http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/2.1-INTRODUCCION-PATRIMONIO-CULTURAL-GAD-INDUCCI%C3%93N.pdf>
15. Novillo, J. (30 de Abril de 2013). *IBEC Her for you*. Obtenido de <http://www.ibecmagazine.com/EDUCACI%C3%93N/TabId/461/ArtMID/1171/ArticleID/476/161Riobamba-Un-Patrimonio-Cultural.aspx>
16. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1982). *Patrimonio Cultural*. M{exico.
17. Tobar, M. (7 de Noviembre de 2016). *Literatura I*. Obtenido de MITO ETIOLÓGICO: <http://literaturamelisaymary.blogspot.com/2016/11/mito-etiologico.html>
18. Valenzuela, E. (2011). La leyenda: un recurso para el estudio y la enseñanza de la Geografía. (U. S. Bolívar, Ed.) *Investigación Universitaria Multidisciplinaria: Revista de Investigación de la Universidad Simón Bolívar*(10). Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4106552>

ANEXOS

ANEXO: 1

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS		
FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 01			
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR			
PROVINCIA: Chimborazo		CANTÓN: Riobamba	
PARROQUIA: Flores		COMUNIDAD: El Obraje	
TIPO DE MANIFESTACIÓN			
SUBÁMBITO		DETALLE DEL SUBÁMBITO	
Mitos y Leyendas		Leyenda Chuzalongo	
PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN			
PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD		
	CONTINUA		
X	OCASIONAL	Por lo general, el Chuzalongo aparecía en las noches	
	ANUAL		
	OTROS		
DATOS DE LOS ENTREVISTADOS			
NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
María Cujilema	El Obraje	Indígena	Quechua, español
Blanca Barahona	C. Parroquia Flores	Mestizo	Español
FOTOGRAFÍA			
			
Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000001_1.JPG			
La señora María Cujilema explicándonos acerca de la “Leyenda del Chuzalongo”, Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017			

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

En tiempos remotos existía un ser mitológico con una cabeza de gran tamaño, siempre llevaba la cara sucia y tenía aproximadamente siete años. Dicho niño montaba un caballo blanco y acostumbraba a hacer maléficas travesuras como entrar a las casas y golpear a los niños.

También se podría decir que el *Chuzalongo* era un hombre que medía un metro de estatura, con una edad aproximada de cuarenta años. Su aspecto físico era totalmente desagradable y acostumbraba a entrar en las noches a las casas de mujeres que vivían solas, jóvenes y de cabello largo para abusar de ellas.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 17/05/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 02

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Caliatá

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Mitos y Leyendas	Cerro Tulabug

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
X CONTINUA	El cerro Tulabug es considerado como un lugar sagrado
OCASIONAL	
ANUAL	
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Andrea Pinduizaca	Caliatá	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000002_1.JPG

Señora Andrea Pinduizaca conversándonos acerca del “Cerro Tulabug”. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Dentro del Cerro *Tulabug* vivía una persona con aspecto de cráter, debido a que desde la antigüedad el cerro tenía la forma de una torre. Contaban los mayores que el cerro se iba a ir hundiéndose con el pasar del tiempo como una tapa de olla, también se murmuraba que el cerro era partícipe de cosas sobrenaturales, encantos y que dentro de él se escondía un gran tesoro.

En la actualidad el cerro sigue siendo considerado sagrado, debido a que la gente enferma acude a él con el fin de ser sanados y calmar sus dolencias. Propios y extraños acuden al lugar a hacer oración con el fin y la esperanza de que el cerro cure sus enfermedades.

El cerro *Tulabug* ha sido partícipe de varios mitos, algunos de ellos aluden a la existencia de una persona en su interior con un aspecto algo peculiar. Además, que ha sido considerado desde tiempos remotos y hasta la actualidad un lugar sagrado y de sanación de algunas enfermedades, razón por la cual dicho cerro tiene gran importancia para los lugareños.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 15/08/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 03

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Caliaata

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Mitos y Leyendas	Debate entre cerros

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
ANUAL	
X OTROS	Está en la memoria de la comunidad

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Miguel Gadvay	Caliaata	Indígena	Quechua, español
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000003_1.JPG

Señor Miguel Gadvay hablándonos acerca del “Debate entre cerros” Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017.

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Existía cierta disputa entre el cerro conocido como mama *Tulabug* y *Apu (Tayta)* Chimborazo en la que hicieron una apuesta para determinar cuál cerro crecía más; el Chimborazo pidió ayuda al Sol el cual aplastó al *Tulabug* haciendo que quede hundido e impidiendo su crecimiento como

resultado el ganador fue el Chimborazo y en la cima de Tulabug hoy en día es un estadio grande donde la gente se reúne para jugar pelota.

Por otro lado, el cerro *Tulabug*, el cerro *Tumbug* y el Chimborazo eran varones, por otro lado, el volcán Tungurahua era hembra. Ambos cerros *Tulabug* y *Tumbug* se mantenían en constante competencia por demostrar quién era el más fuerte. La penitencia para el perdedor era la siguiente: recibir por parte del ganador niguas o pulgas las cuales eran lanzadas por doquier afectando la salud del perdedor.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 15/08/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 04

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Caliata

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Mitos y Leyendas	Pailas gigantes

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
X CONTINUA	Aún se encuentra el hundimiento en la quebrada
OCASIONAL	
ANUAL	
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Mery Pucuna	Caliata	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000004_1.JPG
IM-01-50-54-000-17-000020_1.JPG

Observación directa en el lugar en donde se presume fue suscitada la leyenda “las pailas gigantes” Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Existía una quebrada ubicada a mitad del camino entre Caliatá y Pompeya. Al realizarse alguna fiesta las personas preparaban grandes cantidades de comida en gigantescas pailas de acero, cada una de ellas tenía cuatro orejas. Cierta día la gente que llevaba la comida a la plaza central sufrieron un pequeño incidente; tropezaron, provocando que estas enormes pailas caigan de forma violenta provocando el hundimiento de dicho camino.

Aquel hundimiento aún se encuentra visible en la actualidad y por más que han tratado de llenar esta imperfección siempre vuelve a su forma original.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/08/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 05

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Caliatá

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Mitos y Leyendas	Piedras o fortalezas

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
ANUAL	
X OTROS	Está vigente en la memoria de la comunidad

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Mery Pucuna	Caliatá	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000005_1.JPG

Señora Mery Pucuna explicando la leyenda “Piedras o Fortalezas” Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Existían dos grandes piedras conocidas como “*Tzautum Rumi*” las cuales eran utilizadas como soporte de grandes parrillas que sostenían las grandes ollas que preparaban la comida. Dichas piedras eran la representación de un policía o protector de la mujer mismo que auxiliaba a la mujer cuando su marido quería agredirle.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/08/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 06

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: C. Parroquia Flores

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Historia de la Parroquia Flores

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Cada año se conmemora este acontecimiento importante
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Victoria Gonzales	C. Parroquia Flores	Mestizo	Español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000006_1.JPG

Señora Victoria Gonzales nos reló acerca de la Historia de la Parroquia Flores. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

El origen del nombre de la parroquia fue denominado en honor a una extensa familia de la clase alta que se apellidaba Flores los mismos que decidieron bautizar así a dicha parroquia, además siendo en esa época presidente de la República el militar venezolano Juan José Flores, debido a este acontecimiento se tomó aquel nombre que hasta la actualidad se sigue conservando.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 07/03/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 07

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Historia de Caliata

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Cada año se recuerda de alguna manera cuando fue creada esta comunidad
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000007_1.JPG

Señor Custodio Quishpe explicando acerca de la historia de la comunidad Caliata. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

El origen del nombre Caliatá que en realidad que en tiempos pasados se conocía como “*Calijata*”, es proveniente de la época de la Colonia, debido a que los hacendados de aquella época crearon las hasta hoy conocidos mitas y obrajes. Cierta día el dueño de una de las haciendas más grandes e importantes de la parroquia crea una fábrica de tejidos a la cual bautizó con el nombre de “Obraje”, en donde se realizaban gran variedad de cobijas de diversos modelos utilizando la lana de borrego. En aquella época la moneda utilizada por los lugareños era denominada *calé*, un *calé* era equivalente a 0.80 centavos, comparado con la actualidad. Dicha fábrica se convirtió en la más importante de la comunidad, ya que las cobijas realizadas en la misma eran bastante comercializadas. Por tan números fama las cobijas adoptaron un nombre: se denominaron *jata*. Por esta razón se adoptó el nombre *calijata*, debido a la tradición de realizar cobijas y en honor al nombre de la moneda que les permitía a los habitantes de Caliatá, comercializar bienes y productos.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 13/09/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 08

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: C. Parroquia Flores

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Fiesta del carnaval

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Todos los años se realiza la fiesta del carnaval
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Victoria Gonzales	C. Parroquia Flores	Mestizo	Español
Elvis Vacasela	C. Parroquia Flores	Indígena	Quechua, español
Dolores	C. Parroquia Flores	Indígena	Quechua, español
Virginia Maza	C. Parroquia Flores	Indígena	Quechua, español
María Cujilema	El Obraje	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000008_1.JPG

Señora Victoria Gonzales hablando acerca del carnaval
Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

Fotografía: Maricela

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

La fiesta del carnaval era celebrada en la iglesia de Santo Cristo donde se realizaban concursos de gallos, corridas de toros además la presentación de varios artistas y bailes tradicionales con la vestimenta propia del lugar. Además, existía una variedad de alimentos los cuales eran compartidos por los habitantes, tales como: mote, chicha, chancho. La fiesta es organizada por los integrantes de la junta parroquial y los moradores del lugar.

También estaba al mando de personas consideradas “regidores” lo que actualmente se conoce como alcalde. Esta fiesta era reconocida por la alegría que demandaba: la variedad de danzas, música, y alegría.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 07/03/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 09

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Caliata

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Religión

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
X CONTINUA	La mayor parte de la población practica la religión evangélica
OCASIONAL	
ANUAL	
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Miguel Gadvay	Caliata	Indígena	Quechua, español
Blanca Barahona	C. Parroquia Flores	Mestizo	Español
Mery Pucuna	Caliata	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000009_1.JPG

Señor Miguel Gadvay hablando acerca de la Religión Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

La mayoría de la población practica la religión cristiana y que cada fin de semana acuden a reuniones o cultos a un ser supremo, en cuanto a la religión católica existe un número mínimos de creyentes quienes acuden todos los domingos a la misa dominical.

La mayor parte de las personas de la comunidad son de religión evangélica, es decir, confían en un Dios vivo y único, mas no en varios dioses o santos como solían hacer anteriormente. Esta religión evangélica está íntimamente ligada con la oración y la fe de las personas que habitan en la comunidad.

En el año de 1902 llego el evangelio a Calíata a través de unos misioneros originarios de Estados Unidos quienes les hicieron conocer cómo se debe vivir sin la necesidad de gastar dinero en fiestas ni celebraciones. Relató que en la actualidad en el mes de agosto se realizan colectas entre todos los habitantes del lugar con la finalidad de efectuar una grande fiesta denominada “campana evangélica”, dicha fiesta consta de las siguientes actividades: se realiza comida con ganado, chanco o borrego. Calíata es la primera comunidad de la provincia de Chimborazo.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 15/08/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 10

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Fiesta de los tres Reyes

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Cada mes de diciembre
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000010_1.JPG

Señor Custodio Quishpe explicando acerca de la fiesta de los tres Reyes. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

En la iglesia católica se realizaba en diciembre la fiesta de los Reyes Magos, los protagonistas de dicha fiesta eran los siguientes reyes: Gaspar, Melchor y Baltazar.

El encargado de realizar esta fiesta era el “Caporal” conocido también como prioste quien tenía la obligación de dar de comer a todas las personas de la comunidad durante cuatro días seguidos, gastando un presupuesto aproximado de ocho a diez mil dólares. También se hacían presentes el Rey Herodes, el Embajador y el Rey Ángel quienes tenían la función de acompañar y proteger a los tres reyes principales.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 13/09/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 11

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: C. Parroquia Flores

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Fiesta de parroquialización

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Se conmemora un año más de parroquialización
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	DIRECCIÓN	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Virginia Maza	C. Parroquia Flores	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000011_1.JPG

Señora Virginia Maza hablando acerca de las fiestas de parroquialización Fotografía: Maricela Chacasagiay y Miriam Villalba, 2017.

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN	
<p>Cada 18 de enero se celebra el aniversario de parroquialización, misma que era delegada por los miembros de la Junta Parroquial con diversos eventos tales como: elección de la reina donde participaban unas señoritas pertenecientes a cada comunidad, desfile cívico, sesión solemne, además varias actividades deportivas.</p>	
DATOS DE LOS ENTREVISTADORES	
INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)	
REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba	FECHA DE REGISTRO: 27/03/2017
REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero	
REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba	

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 12

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: El Obraje

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Día del trabajo

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Cada primero de mayo
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
María Cujilema	El Obraje	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000012_1.JPG

Señora María Cujilema explicando acerca del día del trabajo Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Cada primero de mayo se realizaba una fiesta en honor al largo trabajo que los habitantes de la comunidad realizaban al momento de sembrar y cosechar productos principales como el maíz, el trigo y la cebada. A esta celebración se le adjuntaba música (con un instrumento tradicional de la comunidad llamado bocina cuya función era amenizar el momento), alegría y devoción. Para cosechar los frutos requerían la ayuda de varios peone los mismos que eran abastecidos con alimentos (mote, habas y mellocos) y bebidas tales como la chicha (preparaban grandes barriles).

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 17/05/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 13

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: El Obraje

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Fiesta de Almas

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Todos los años en el mes de noviembre
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Miguel Gadvay	Caliata	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000013_1.JPG

Señor Miguel Gadvay relatando acerca de la fiesta de Almas Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

La “fiesta de almas” o día de los muertos se celebra en el mes de noviembre y se caracteriza por la preparación de cuatro comidas: sopa de polvo de arveja, sopa de fideo, caldo de gallina y arroz

amarillos siendo este el preferido de la gente. Estos alimentos eran compartidos por todas las personas que acudían a dicha celebración ya que desde la antigüedad prevaleció en la comunidad el valor de la solidaridad, la humildad y el compartir entre vecinos.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES	
INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)	
REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba	FECHA DE REGISTRO: 15/08/2017
REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero	
REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba	

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 14

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Bautizo

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
X OCASIONAL	Cuando alguien lo desea
ANUAL	
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000014_1.JPG

Señor Custodio Quishpe relatando acerca del Bautizo. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

En la antigüedad en la iglesia católica bautizaban a los niños recién nacidos, por lo general antes de cumplir el primer año de vida. Para ello los padres del niño o niña a bautizarse buscaban a una pareja conocida y de confianza, la cual tenía como libertad o potestad de educar, reprender y ayudar al niño o niña ejerciendo un rol parecido a de padres estas personas ocupaban el lugar de padrinos para dicho bebé y entre mayores se denominaba compadres. Antes de que el niño sea bautizado los padres y padrinos tenían que seguir un curso de capacitación. Acostumbraban a realizar una especie de agradecimiento a los padrinos cinco años más tarde del bautizo, reconociendo el importante trabajo realizado por los compadres hacia el niño, donde se preparaban papas, cuy, chanco horneado y la tradicional chicha con alcohol, este era un momento ameno compartido con las personas que prácticamente iban a ser parte de la crianza del niño.

En cuanto a la religión evangélica desde hace unos años atrás hasta estos días se realiza el bautismo a partir de los 15 años de edad considerando que la persona que va a ser parte de este acto tenga el uso y la razón de lo que está haciendo, el acto se realiza en el culto, el encargado de bautizar es el pastor, a este acto lo acompaña oraciones y alabanzas. No existen padrinos ni tampoco se realiza ningún tipo de celebración adicional.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/11/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 15

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Cantico de cosecha

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
X OCASIONAL	Cuando se realizan labores de campo
ANUAL	
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000015_1.JPG

Señor Custodio Quishpe hablándonos acerca del cántico de cosecha. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

En las cosechas se realizaban en las haciendas de personas pudientes, las cuales contrataban los servicios de varios indígenas para adquirir los productos. Al momento de realizar la cosecha de se llevaba a cabo un acto ceremonial que consistía en lo siguiente: antes de que un agricultor entre a un terreno tenía que realizar una oración para que su trabajo sea fructífero. Después de dicha oración empezaba el conocido cántico de *jawai*, dirigido por una persona en específico a la cual se le denominada *paki* o maestro, persona encargada de guiar el canto. Cada hora trabajada en el terreno tenía su estrofa y su propia tonalidad. La primera hora de trabajo era acompañada de un canto a manera de alabanza o agradecimiento a Dios por el producto, la segunda hora era acompañada de un canto a manera de consejo o reflexión a la humanidad, esto era relacionado netamente con las personas, el suelo y las semillas. La tercera hora el canto venía a modo de poema, recalcando el amor carnal entre personas o los conocidos enamoramientos. Dichos cantos y trabajo de cosecha duraban hasta aproximadamente hasta las 6 de la tarde, se trabajaba y se cantaba en una sola jornada sin descanso alguno y durante todos los días de trabajo.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/11/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 16

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Cantico de construcción

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
X OCASIONAL	Cuando se realizaba alguna casa
ANUAL	
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000016_1.JPG

Señor Custodio Quishpe hablándonos acerca del cántico de construcción. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Los mayores realizaban este canto específicamente al momento de terminar el levantamiento de una casa, especialmente el techo. Este acto es conocido hasta la actualidad como el *huasifichy*. Las casas que se construían en aquella época eran realizadas con tapial, armazón de madera, amarres de soguilla, carrizo y paja. Los dueños de la casa a construirse acostumbraban a coger una paja, hacer una cruz con ella y darle una vuelta, seguidamente se solicitaba la presencia del *taita cura* para que realice la respectiva bendición. Con todos estos acontecimientos la casa estaba lista para ser habitada. También utilizaban el sonido de la bocina, la cual sonaba con la finalidad de avisar que había una vivienda en construcción. Al terminar la construcción los habitantes de la comunidad entera hacían presencia en la nueva vivienda con diversos regalos u ofrendas como: comida, animales, bebida, etc. todo esto se realizaba con la finalidad de ayudar a sustentar el nuevo hogar.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/11/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 17

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Quema de monigotes

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
CONTINUA	
OCASIONAL	
X ANUAL	Lo realizaban en cada carnaval. Hoy lo hacen en fin de año
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000017_1.JPG

Señor Custodio Quishpe hablándonos acerca de la quema de monigotes. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

En tiempos antiguos la quema de monigotes se realizaba en la conocida fiesta del Carnaval, debido a que se mantenía la creencia de que el carnaval era un viajero que iba y venía. Para realizar los monigotes los lugareños recogían durante todo el año todo aquello que estaba viejo o que ya no utilizaban. Los monigotes eran quemados en cada vivienda en horas de la tarde, no se realizaba ningún tipo de programa festivo.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/11/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 18

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Actos fúnebres

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
	CONTINUA
X	OCASIONAL Cuando fallece alguna persona
	ANUAL
	OTROS

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000018_1.JPG

Señor Custodio Quishpe hablándonos acerca de los actos fúnebres. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Cuando una persona fallece, aquella noticia se hace conocer a toda la comunidad para que sea posible “arrimar el cadáver”, esto quiere decir que el cadáver se quedaba al cuidado de los lugareños mientras los familiares salían a la ciudad en busca de un ataúd. Antes de colocar al difunto en el ataúd, los familiares proceden a bañarlo y cambiarlo de ropa. En la noche el cuerpo permanece en medio de un lugar en específico a donde llegan todos los habitantes a acompañar el dolor de los familiares durante toda la noche, luego sirven la comida y realizan diversos juegos como: el juego del conejo, que consiste en representar a un personaje el cual será el encargado de levantar una comisión para preparar comida en la madrugada, para esto se requiere la presencia de cuyes, gallinas, ovejas, las mismas que son traídas por personas designadas por el conocido “conejo”. Esta comida es preparada durante toda la noche y más o menos a las cuatro de la mañana ya está lista para ser servida a todas las personas asistentes al velorio, mismo que dura dos días y la mitad del tercero, ya que en la tarde se procede a realizar el respectivo entierro. Durante el entierro se realiza una ceremonia de reflexión en donde se tocan temas como el significado de la vida y luego de la muerte y la esperanza de una vida eterna.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/11/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

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

FICHA DE REGISTRO DE PCI N° 19

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

PROVINCIA: Chimborazo	CANTÓN: Riobamba
PARROQUIA: Flores	COMUNIDAD: Tumbug Llugshirumi

TIPO DE MANIFESTACIÓN

SUBÁMBITO	DETALLE DEL SUBÁMBITO
Tradiciones	Medicina tradicional

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN

PERIODO O FECHA	DETALLE DE PERIODICIDAD
X CONTINUA	Cuando se enferma alguien o para prevenir enfermedades
OCASIONAL	
ANUAL	
OTROS	

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	GRUPO SOCIAL	LENGUA
Custodio Quishpe	Tumbug Llugshirumi	Indígena	Quechua, español

FOTOGRAFÍA

Código fotográfico: IM-01-50-54-000-17-000019_1.JPG

Señor Custodio Quishpe hablándonos acerca de la medicina tradicional. Fotografía: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba, 2017

DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

Entre la medicina tradicional se encuentran diferentes plantas que en la actualidad son muy poco utilizadas debido a que son sustituidas por los medicamentos químicos. Cada planta cumplía una función específica y curaba cierto tipo de dolencia:

La chilca digna, es una especie de planta que tenía las hojas de aspecto delgado, además poseía una sustancia pegajosa. Era la planta junto con el aliso más común de la zona que se utilizaba para curar lesiones, para esto la mezclaban con la infundia (grasa) de la gallina.

El muelán, era una planta tradicional utilizada como desinflamatorio, ayudaba a bajar las hinchazones producidas por algún golpe brusco.

El gulag, llantén y matico planta utilizadas para tratar las infecciones y para contrarrestar el chuchaqui.

Xilec (*ashco micuna*), planta que ayudaba a combatir la diarrea, y para los niños a partir de los tres o cuatro meses se utilizaba una planta llamada trinitaria

La amapola roja y el culantro de pozo eran utilizados para aliviar los cólicos menstruales.

El guanto era utilizado como analgésico para aliviar el dolor de alguna herida.

La manteca de cacao y el agua de la ortiga negra se utilizaban para contrarrestar el dolor de cabeza o el conocido insomnio.

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES

INSTITUCIÓN INVESTIGADORA: Universidad Nacional de Chimborazo (Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías – Carrera de Ciencias Sociales)

REGISTRADO POR: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba

FECHA DE REGISTRO: 29/11/2017

REVISADO Y APROBADO POR: Ph.D Pedro Carretero

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Maricela Chacasaguay y Miriam Villalba