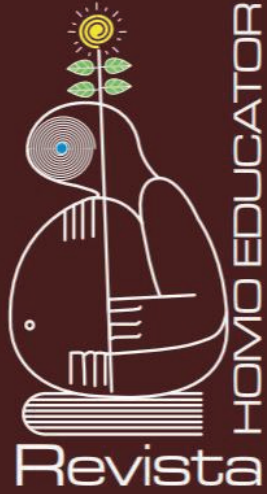

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

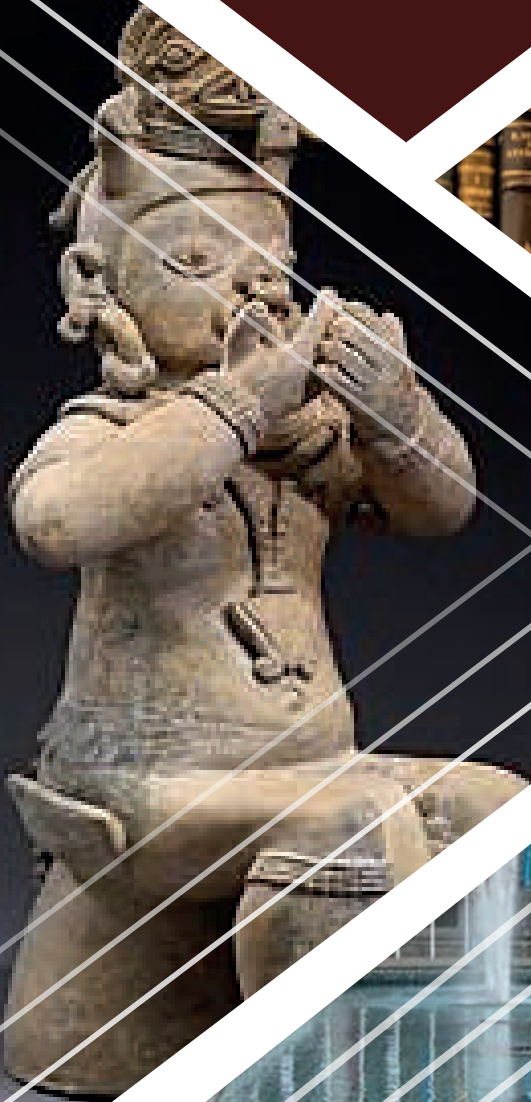
CARRERA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA
Y LAS CIENCIAS SOCIALES

Revista

ISBN: 978-9978-347-77-5. Vol. 1(1) enero-junio, 2022

1

Contenido

- **PRESENTACIÓN** pág. 5

Carlos Calderín Guevara

- **EL MUNDO EDUCADOR: REFLEXIONES Y MENSAJES EDUCATIVOS** pág. 7

Ángela Adelfina Zambrano Caceres

- **VÍAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIONALES COMERCIALES DEL AUTISMO ESCOLAR INDÍGENA** pág. 21

Antonio José Fresno González

- **LOS PETROGLIFOS DE SAN LUIS DE PALMEI, GUANANDA-ECUADOR** pág. 42

Holguer Jara Chávez

- **FIESTA DEL SOL EN LA MITAD DEL MUNDO** pág. 56

Reinaldo Meza Balarín

- **ENTRE LA DEFENSA Y EL MITO DEL TLAQUINES DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE QUITO** pág. 72

Álvaro David Gallardo Sotiro

- **MODALIDAD INDÍGENA DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN PARA LA EMANCIPACIÓN** pág. 88

Lady Alexandra Morales Morales

- **NESTAS**
APORTES A LA ETNOHISTORIA ECUATORIANA A TRAVÉS DEL HERALDO QAP pág. 102

Carlos Eduardo Cedón Martínez

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PhD. Fernando Sempertegui Ontaneda
RECTOR

PhD. María Augusta Espín Estévez
VICERRECTORA ACADÉMICA Y DE POSGRADO

PhD. María Mercedes Gavilánez Endara
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN

Economista Marco Posso Zumárraga
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PhD. Ana Lucía Arias Balarezo
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PhD. Héctor Simbaña Cabrera
SUBDECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PhD. Carlos Calderón Guevara
DIRECTOR DE LA CARRERA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

DIRECTOR DE LA REVISTA

- PhD. Carlos Calderón Guevara

COMITÉ EDITORIAL

- MSc. Yessenia Cabrera Martínez
- PhD. Carlos Calderón Guevara
- PhD. Antonio Fresco González
- MSc. Lenin Garcés Viteri
- MSc. Edgar Isch López
- MSc. Holguar Jara Chávez

COMISIÓN DE APOYO

- MSc. Erika Burbano Buñay
- MSc. Lady Morales Morales
- Srta. Pricila Carrara Pillalazo
- Srta. Melany Chávez Buri

DISEÑO & DIAGRAMACIÓN

- Tnlgo. Santiago Chasipanta

CONTACTOS Y ENTREGA DE ARTÍCULOS

Email: revistahomoeducatorphcecs@gmail.com
CaL 0996460192 - Carlos Calderón Guevara
CaL 0983590948 - Erika Burbano Buñay

Presentación

La publicación de un artículo es un proceso complejo, en el que tanto el planteamiento de los/as autores/as al elegir la revista para enviar su trabajo, como la revisión del manuscrito por lectores/as externos/as, requiere un nivel de exigencia que garantice calidad académica y científica en su contenido, por lo que "(...) requiere de una estructura de funcionamiento, un formato adecuado, un prestigio y reputación por la solidez de sus publicaciones y una normativa transparente y clara, desde el compromiso del rigor y la ética del ejercicio intelectual." (Pérez-Rodríguez, A., 2021).

La revista "HOMO EDUCATOR" se publica con el objetivo de difundir, hacia el público académico y no académico, los resultados de investigaciones impulsadas en las áreas de Ciencias Sociales y Educación, Historia e identidad cultural, Filosofía, Economía, Sociología, Geografía, Arqueología, Etnografía, Antropología, Etnociencias, Interculturalidad, Museografía, Museología, Pedagogía y Ciencias Sociales, Didáctica de las Ciencias Sociales, Arte y formación humanista.

Aspiramos a que se convierta en un eje de debate académico, actualizador de los conocimientos científicos de las áreas de trabajo asumidas y un aporte a la formación de docentes en el campo de las Ciencias Sociales. Estos conceptos y disciplinas se entrelazan en el nombre de la revista "HOMO EDUCATOR" (**homo**: ser humano, género humano, generador/a y ejecutor/a de cultura; **educator**: pedagogo/a, educador/a, investigador/a, persona especializada en la difusión de esa cultura).

La revista es una publicación de la carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Su periodicidad es semestral y se podrá editar números especiales sobre temas específicos, de acuerdo con las necesidades.

La revista "**HOMO EDUCATOR**" N° 1 correspondiente al Vol. 1 (1) enero-junio, 2022, mantiene una política de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido estará disponible de forma gratuita para todas las personas interesadas, que podrán leer o descargar los materiales o utilizarlos para cualquier propósito legal, siempre reconociendo la autoría correspondiente.

En este primer número contamos con valiosos artículos de destacados/as académicos/as e investigadores/as como Ángela Zambrano Carranza con El homo educator:

reflexiones y quehaceres educativos; Antonio Fresco Cobo con Vías de comunicación y encrucijadas comerciales en el antiguo Ecuador indígena; Holguer Jara Chávez con Los petroglifos de San Luis de Pambil, Guaranda-Ecuador; Reinaldo Meza Bolaños con Fiesta del sol en la mitad mundo; Álvaro Gallardo Satián con Entre la verdad y el mito del tiangues de San Francisco de la ciudad de Quito; Lady Morales Morales con Modalidad Híbrida desde una perspectiva de la Educación para la Emancipación; y, finalmente, Carlos Eduardo Cerón Martínez con una reseña sobre Aportes a la Etnobotánica ecuatoriana a través del Herbario QAP.

Carlos Calderón Guevara
DIRECTOR DE LA REVISTA

EL HOMO EDUCATOR: REFLEXIONES Y QUEHACERES EDUCATIVOS

Ángela Zambrano Carranza
aazambranoc@uce.edu.ec

Recibido: 01 junio 2022.
Aceptado: 29 junio 2022.

Resumen

La Revista Homo Educator nos convoca a descubrir el significado de su nombre, a ubicar nuestras raíces como especie humana. En un corto recorrido de revisión documental nos topamos con nuestros antepasados homínidos, que lleva nos a reconocer que somos el resultado de un largo proceso, donde la cultura y el aprendizaje, entre otros factores, han sido determinantes para dar lugar a la especie más evolucionada, el Homo sapiens sapiens. Pero no sólo interesaron estos antecedentes, sino reflexionar acerca del Homo Educator, que como educadores/as – investigadores/as – pedagogos/as, tenemos una gran responsabilidad como profesionales de la educación. El artículo apela a diversos autores sobre aspectos teóricos en interdisciplinariedad, investigación educativa, enseñanza y aprendizaje, y nos muestra un camino aún lleno de muchos retos.

Palabras clave: Homo Educator, Interdisciplinariedad, Enseñanza, Aprendizaje, Ciencias Sociales.

The Homo Educator: reflections and educational tasks

Abstract

The Homo Educator Magazine invite us to discover the meaning of this name, to locate our roots as a human species. In a short documentary review we come across our hominid ancestors, to assess that we are the result of a long process, where culture and learning, among other factors, have been decisive in giving rise to the most evolved species, Homo sapiens sapiens. But not only these antecedents were interesting, but also to reflect on the Homo Educator, that as educators – researchers – pedagogues, we have a great responsibility as education professionals. The article appeals to various authors on theoretical aspects in interdisciplinarity, educational research, teaching and learning, and show us a path still full of many challenges.

Keywords: Homo Educator, Interdisciplinarity, Teaching, Learning, Social Sciences.

Cómo citar: Zambrano Carranza, A. A. (2022). El Homo Educator: reflexiones y quehaceres educativos. Revista Homo Educator (digital) ISBN: 978-9978-347-77-5. Vol. 1 (1) enero-junio, 2022.

El nombre de la revista de la Carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales nos invita a indagar acerca del concepto que lleva implícito. Este artículo "Homo Educator: reflexiones y quehaceres educativos" pretende examinar algunas concepciones que el término "homo" ha tenido desde la perspectiva de diferentes áreas del conocimiento, y las nuevas construcciones que se generan alrededor de este en el ámbito de la educación. La búsqueda del origen y etimología del vocablo homo provocó un reencuentro con una serie de hechos históricos y, a su vez, el término "educator" reveló una multiplicidad de definiciones que llevan a repasar posicionamientos epistemológicos que se asumen desde la academia. Se pretende motivar a la lectura e investigación acerca del pasado de nuestra especie como humanos y, desde el ejercicio de la docencia, desatar la imaginación para recrear metodologías interdisciplinarias para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales.

Por razones del uso de un lenguaje inclusivo, se aclara que en varios segmentos de este artículo se empleará como genérico el término "hombre", dado el carácter del estudio y los enfoques de diversas fuentes de consulta.

Indagando el vocablo "homo" en la historia

El vocablo "homo" tiene dos posibles orígenes, uno griego, que significa igual o semejante; y otro latino, cuyo significado es hombre y, más adelante y por extensión, humano. Es muy

común utilizarlo como prefijo, lo que permite tener múltiples acepciones, que es este caso hará referencia al origen latino.

En la antigua Roma, el Senado y el Consulado eran instituciones políticas, cuyos miembros no eran elegidos por voto, porque estos escenarios estaban restringidos a los patricios; es decir, solo ellos podían ser magistrados, no los plebeyos. Tito Livio narra el inicio del conflicto de los patricios y los plebeyos en el año 494 a.c., conocido como el conflicto de órdenes, que en síntesis consistió en el interés de los plebeyos por tener los mismos derechos que los patricios, entre ellos el de ser magistrados. Desde ese entonces surge el término "homo novus" expresión latina que significa hombre nuevo. Un homo novus era un plebeyo que provenía de una familia en la que nadie había cubierto ningún cargo público, pero que por sus propios méritos y con ayuda de un mentor podía llegar a la oficina del estado y asumir el poder (Diccionario educalingo).

El vocablo "homo" en la biología

El botánico y zoólogo sueco Carlos Linneo (1707-1778) es considerado el padre de la taxonomía biológica moderna, método por el cual se clasifican y describen las especies de seres vivos. Sería él quien diseñe el sistema binomial en el cual el primer nombre corresponde al género y el segundo a la especie, como es el caso del Homo sapiens (Millán, Víctor, 2021).

El método de nomenclatura de Linneo identifica a nuestra especie con

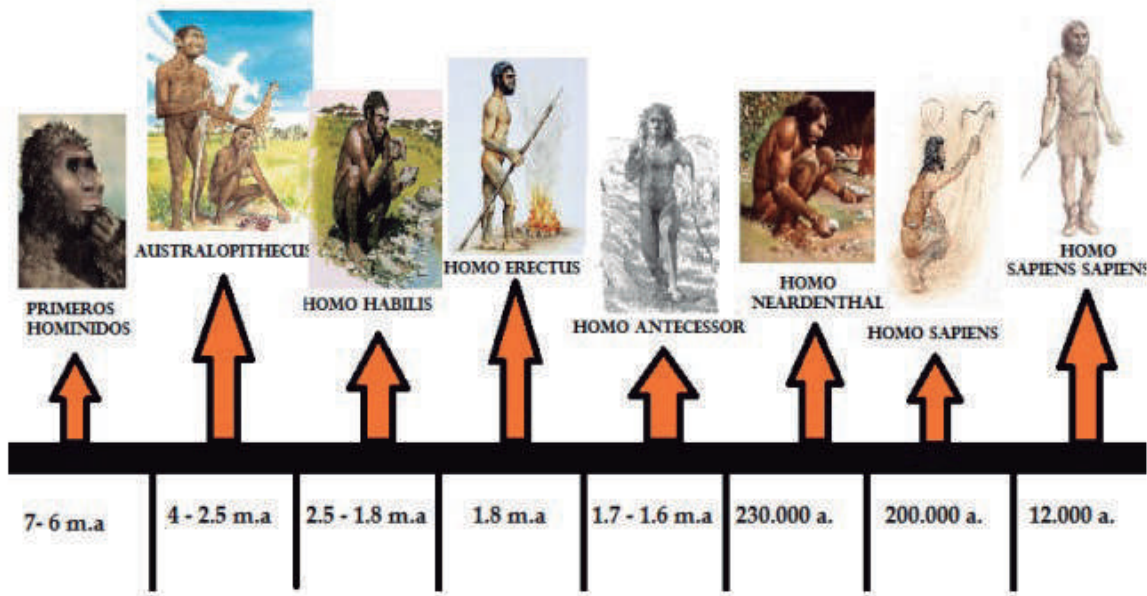

el nombre científico de Homo sapiens, que quiere decir “hombres sabios”, capaces de conocer, de saber, de deducir, de pensar de manera compleja. La característica de ser una especie gregaria influyó en el desarrollo de capacidades físicas y mentales que permiten el lenguaje hablado, comunicarse mediante un sistema de signos y de escribirlo (Uriarte, Julia Máxima, 2020). Actualmente solo existe como especie representativa de nuestro género los Homo sapiens

sapiens, que constituye el hombre moderno, habiendo desaparecido los demás seres del género homo que existieron en el pasado.

En la actualidad se siguen encontrando nuevos vestigios y evidencias del género homo, lo que provoca una permanente discusión entre científicos y expertos en materia, dado que no logran ubicar periodos con claridad o no son muy bien comprendidos.

Figura 1.
Línea evolutiva del género humano

Nota. Figura tomada de Biología en tu vida. (2018). <https://biologiaccadinarte11mogrado.wordpress.com/iv-bimestre-2018/>

La figura 1 marca los períodos en que se evidencia la presencia de distintas especies del género homo. De esta línea evolutiva se resalta la convivencia temporal de más de una especie del género homo. Diversos estudios señalan que los homínidos fueron

capaces de elaborar herramientas de piedra, aunque hallazgos recientes muestran objetos líticos muy sencillos, con una mayor data, aunque no se evidencian restos homínidos asociados a estos.

En el proceso evolutivo de los pro-simios al Homo sapiens sapiens no solo intervinieron factores biológicos, como el bipedismo, la posibilidad de hacer “pinza” con los pulgares o la visión estereoscópica, también se produjeron procesos culturales que provocaron diferencias entre el Homo y el resto de los animales, aun cuando provinieran de un mismo origen; comprendiendo que la cultura se la concibe como todo lo hecho o intervenido por el hombre, lo que incluye la comunicación humana como rasgo cultural fundamental. (Valdebenito, 2007).

De la hominización a la humanización

Es necesario realizar este recorrido en la historia de la humanidad, con el objetivo de intentar ubicar al homo educador en tiempo y espacio, como el eje de desarrollo de lo que somos, con conciencia e inconciencia, donde se ha insistido que la cultura ha jugado un rol determinante. En este aspecto, el antropólogo Hilario Topete Lara señala que:

en el proceso de humanización —y de hominización, necesariamente—, no existe en torno de él una propuesta consensuada, aceptada unánimemente. Este estado de la cuestión deja abierta la posibilidad para abonar, en favor del conocimiento del proceso evolutivo, múltiples reflexiones presentes y futuras con las cuales enriquecer lo que en torno del hombre sabemos y es posible saber. (2008, p.135)

El mismo autor destaca que en el proceso de hominización se ha hecho énfasis en lo biológico, importante soporte de procesos psicológicos y sociales; pero también añade que:

Con frecuencia, los paleoantropólogos convocan a la cultura para colocarla en el corolario del proceso de hominización. Al respecto habría que aclarar que es con ella con la que se inicia el proceso de humanización que no excluye sino que, por el contrario, incluye al de hominización; es decir, hay no un relevo ni una sustitución de uno por lo otro, sino una co-gestión de ambos... Y una vez introducida la cultura, seguramente producirá más problemas que los que resuelve de inicio... (2008, p. 137)

De manera recurrente se apela a estudios antropológicos que relacionan la humanización como adquisición de los rasgos estrictamente humanos que son producto de la cultura y su evolución cultural, que les permitió a los homínidos adaptarse a su medio. Es la característica que nos separa de lo primitivo, que marca la diferencia entre animales y humanos, especialmente por la capacidad de razonar y aprender.

En torno a la cultura y el aprendizaje, Julio César Urbina (2020):

Da por hecho que la evolución ha conducido al surgimiento de la cultura, puesto que ha determinado el crecimiento de las capacidades cerebrales de los

homínidos. Pero también es posible que las manifestaciones culturales que gradualmente surgieron como frutos del avance de la inteligencia —tales como la fabricación y uso de herramientas, el dominio del fuego, el surgimiento de la agricultura y el nacimiento del lenguaje, entre otras— pudieran haber influido en las transformaciones evolutivas de los homínidos. El aprendizaje se inserta como una pieza clave, pero no está claro cómo acomodarlo en este complejo rompecabezas. (p.1)

Los entornos naturales, o hábitat, eran diversos y muchos de ellos hostiles en condiciones climáticas y de animales, lo que también significaba adaptación a estos, donde el acumulado cultural contribuyó de manera decisiva:

La posesión de un bagaje cultural podría haber contribuido favorablemente a la supervivencia de grupos humanos. Adaptar el medio a las necesidades de los pobladores fue posible gracias a que gradualmente la inteligencia comunitaria —la suma de los intelectos de un grupo social— desarrolló técnicas y conocimientos para mejorar sus condiciones de vida y transmitirlos a las generaciones venideras a través de la educación (Urbina, 2020, p.7)

El desarrollo de habilidades culturales, tales como la capacidad de aprender del otro y de acumular conocimientos, ha sido determinante en el desarrollo de la

cooperación como una forma de interacción humana, que confirió ventajas adaptativas. También las emociones y sentimientos han sido de gran importancia para la vida humana, no sólo por su participación en los procesos cognitivos, el aprendizaje y las manifestaciones culturales, sino porque posiblemente desempeñaron un papel relevante en la evolución de la especie. (Urbina, 2020, p.8).

La cultura es determinante para los procesos de aprendizaje. Los entornos del individuo favorecen la apropiación y a su vez construcción de su cultura, y tiene que ver con la educación.

En este sentido, la educación cumple un papel fundamental pues en el núcleo familiar y social se adquieren el lenguaje, las capacidades productivas y los valores comunes. La educación informal, por tanto, nos humaniza desde los albores de la humanidad y mucho antes de constituir instituciones y dar paso a la educación formal, la que acelerará y organizará facetas del proceso de humanización.

El término educador

El equipo editorial de la Revista señala que concibe al Educador como el pedagogo o pedagoga, al educador o educadora, al investigador o investigadora. Alude a la persona especializada en esa cultura generada y ejecutada por el homo, lo que lleva de manera inevitable a discernir que significan estos aspectos.

El pedagogo o pedagoga está ca-

pacitado para desempeñarse como maestro/a o docente, cumple funciones como planificador, ejecuta y evalúa programas educativos, las evalúa y saca lecciones sobre el proceso educativo vivido. Su función es más específica en procesos metodológicos y programas educativos. Su campo de formación es la pedagogía, ciencia general de la educación que se ocupa de asuntos globales relacionados con la misma.

El educador o educadora es la persona que educa a otros, en distintos ámbitos, no solo el escolar. El campo de formación es la educación, y refiere principalmente al proceso de aprendizaje de los individuos, de algún modo intenta modelar a la persona que educa, provocar comportamientos nuevos en espacios de socialización, de manera permanente.

El investigador o investigadora se interesa y preocupa por detectar problemas de carácter socioeducativo y proponer soluciones a problemas del contexto y de procesos de enseñanza y aprendizaje, visto desde el ámbito en que se desarrolla este artículo. Como herramienta didáctica favorece el aprendizaje de la comunidad educativa; por tanto, la escuela está llamada a procurar mecanismos que impulsen la investigación educativa, entre todos sus actores.

Estas definiciones básicas convocan a la autorreflexión de la práctica educativa, cuál es el rol que cumplimos en la escuela, desde qué ámbito o enfoque estamos trabajando, cuáles son las regularidades que subyacen en nuestra cotidianidad en las au-

las y fuera de ella, qué nos impulsa a investigar en el campo educativo, cuáles son las debilidades que nos limitan para lograr mejores procesos educativos, cómo provocamos cambios que contribuyan a la resolución de los problemas más apremiantes de nuestro entorno, qué tipo de investigación realizamos, qué tipo de decisiones tomamos a partir de las investigaciones, cómo enseñamos a investigar a nuestros estudiantes, cómo fomentamos la curiosidad, cómo podemos lograr una praxis reflexiva y crítica...

El rol del o la docente es fundamental, será la persona que se encargue de promover este proceso en el ámbito educativo. González et al. (2007, p.283) manifiestan que :

es urgente que el docente logre estimular en los alumnos la curiosidad de saber, preguntar, explorar, comprobar, experimentar, perfeccionar, aprender por deseo, no por miedo u obligación. Fomentar en ellos el sano hábito de dudar, enseñarlos a construir, formular y expresar con libertad sus preguntas, ayudarles a razonar, comprender, argumentar, defender su punto de vista, aceptar y respetar posturas diferentes a ver "la cosa" desde diversos ángulos. Se debe combatir la memorización mecánica a favor de un aprendizaje significativo, basado en la comprensión, razonamiento, explicación y descripción de los hechos.

Por tanto, ser docente no sólo es dominar los contenidos de una disciplina, sino saber enseñar, de manera intencionada y consciente de la función social que cumple, con ética y responsabilidad, que de manera permanente estimula y motiva en sus estudiantes la búsqueda de soluciones a los problemas que se les presente.

De allí la importancia que la investigación se constituya en un eje que transversaliza todo el hecho educativo. Pero no se trata de una investigación positivista, que considera que el único método de conocimiento proviene de las ciencias y debe ser cuantificable para que tenga validez, sino de un proceso que busca desentrañar los múltiples problemas sociales y educativos, desde el contexto en el que nos desenvolvemos, hasta las grandes preocupaciones planetarias y del universo; que el estudiantado desarrolle habilidades para el trabajo intelectual y la comprensión científica de los fenómenos educativos y sociales; una investigación que se contrapona a una aparente neutralidad de la ciencia y de la investigación, que sea autocrítica.

El homo educator en la educación superior

La educación superior es un ámbito educativo que cobra mayor importancia en medida de que se incrementa el conocimiento científico, como de manera acelerada sucede en las últimas décadas. Se constituye en el centro de la promoción del pensamiento crítico, la creatividad tecnológica, la construcción de conocimiento y la difusión de la ciencia.

Las universidades son referentes para la sociedad, tienen la función de formar ciudadanos y ciudadanas profesionales con capacidades para incidir en el desarrollo y bienestar de la población; gran parte de esta responsabilidad les corresponde a los profesionales de la educación. Ser homo educator -analítico, crítico, propositivo, alterativo, alternativo- en la educación superior demanda de un verdadero compromiso social.

Una mirada al interior de la academia también invoca al análisis de cómo se llevan los procesos educativos.

¿Ciencias aisladas o interrelacionadas?

Esta tarea hoy no se puede realizar manteniendo asignaturas estanco. Prima la necesidad de relacionar los conocimientos de las distintas disciplinas científicas, complementarlas de manera mutua, para alcanzar visiones de la realidad que sean integrales. Por ello, de manera permanente junto al fortalecimiento de cada disciplina, se promueve la interdisciplina como momentos y acciones de encuentro de ciencias y saberes diversos. La educación superior es señalada como un escenario privilegiado para lograr este constante diálogo de saberes.

La interdisciplinariedad impone retos que en muchas ocasiones no son adecuadamente comprendidos, incluso existen discusiones acerca de la pertinencia de este enfoque pedagógico, cuyo objetivo principal es superar la fragmentación del conocimiento, que las diversas áreas del co-

nocimiento conjuguen sus saberes. Guillermo van der Linde (2014, p.12) señala que “La interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de un nuevo conocimiento”.

Más aún, el mismo autor refiere que al hablar de interdisciplinariedad como estrategia pedagógica en la educación superior:

ineludiblemente estamos hablando de planificación y de la existencia de un propósito... debemos hablar de la coexistencia de una evaluación previa, según la realidad del sistema educativo, la realidad social, el desempeño de los profesionales de la pedagogía universitaria. También de la visión institucional, las características actuales de la enseñanza superior y la conveniencia de insertar, estimular o establecer los parámetros bajo los cuales se conducirán todos los esfuerzos de la concepción y ejecución de esta práctica (2014, p.12).

Por ello, la importancia del rol de las instancias formadoras de educadores en procura de orientar profesionales de la educación con un perfil profesional holístico. En este escenario, las Carreras en Ciencias Sociales no escapan de esta perspectiva, cuyas propuestas curriculares deben estar diseñadas de manera interdiscipli-

naria y expresarse durante su operacionalización, así como contar con estrategias que permitan evaluar el alcance de esta decisión institucional. Los procesos sociales y culturales son producto de las interacciones que se establecen entre los seres humanos y las sociedades, en entornos naturales y contruidos, lo que significa que no hay aspectos aislados, que existe una relación intrínseca entre todos los elementos que conforman su entorno, cambiante, diverso, dinámico.

¿Ciencia en el aula?

El aula es el primer escenario para desatar la imaginación, poner a prueba capacidades y habilidades de las y los estudiantes en el análisis y comprensión de su entorno, de la realidad circundante, de interpretación de fenómenos de toda naturaleza -ambientales, sociales, económicos, políticos, educativos-, y recorrer juntos el fascinante mundo de la investigación, a través de la lectura de documentos especializados impresos o digitalizados, la comunicación con diversos actores, la revisión de documentos gráficos, la escucha de documentales, la redacción de resultados e informes.

Y cuando se señala recorrer, es hacerlo juntos, docentes y estudiantes, con directrices, estrategias y métodos pertinentes, con problemas reales, desde la interdisciplinariedad y la transversalidad, donde la investigación educativa se constituya en un eje vertebrador que conduce y dinamiza los contenidos curriculares,

procurando conformar verdaderas comunidades de aprendizaje.

Cada disciplina científica requiere de su tratamiento en el aula, relacionando teoría y práctica. El rol del/la docente es mediar entre el conocimiento previo y el conocimiento científico que se espera alcanzar.

Convertir el aula en un laboratorio de investigación social

Un requerimiento previo pasa por la voluntad institucional, o de las autoridades, de convertir las aulas en verdaderos laboratorios de investigación educativa y social, sumado a una acción decidida de traspasar las paredes de este ambiente de educación para vincularse con la sociedad.

Los contenidos curriculares solo deben constituir el pretexto para ir más allá de un marco teórico o contenidos curriculares. Las carreras pedagógicas deben promover de manera permanente competencias investigativas en estudiantes en procesos de formación, de manera especial aquellas que están relacionadas con las ciencias sociales.

***Homo educator* en el centro del proceso educativo**

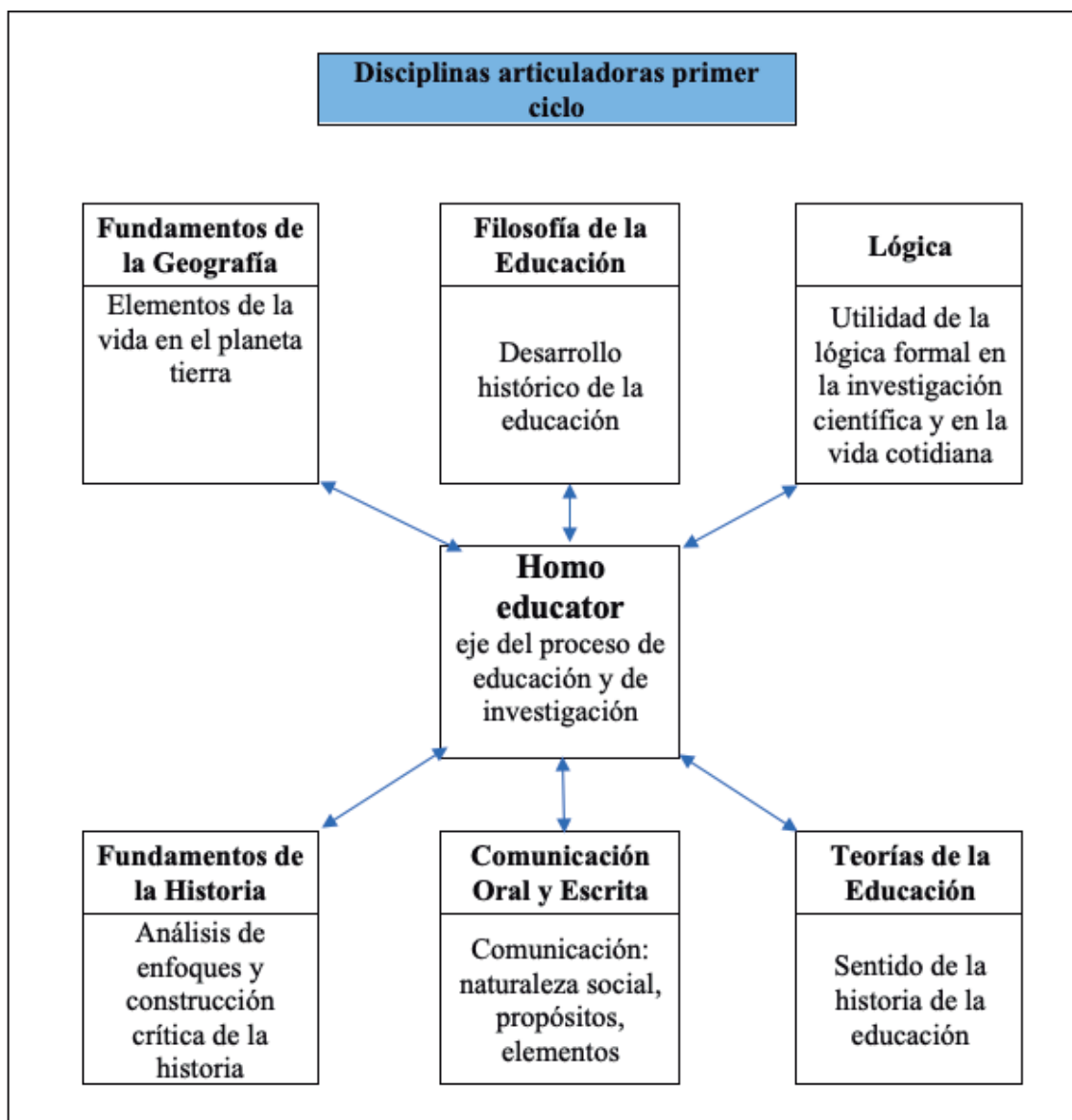
Parecería complejo trabajar desde la interdisciplinariedad. Esta estrate-

gia metodológica brinda múltiples oportunidades de transversalizar y entretelar contenidos que se encuentran aislados en cada área del conocimiento, pero que guardan una profunda interrelación cuando se rompen los límites de la disciplina; son saberes que se ponen en diálogo para lograr enfoques integradores.

En la figura 2 se propone un modelo para el primer ciclo de la Carrera en Pedagogía de las Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde se observa que diversos contenidos curriculares de varias disciplinas que contribuyen al perfil de egreso, con objetivos comunes y específicos, al igual que la didáctica con la que se desarrollan; pero existen momentos de encuentro cuando se realizan ejercicios de investigación. Por ejemplo, a través de los puntos en común, se pretende que las disciplinas generen interacciones entre ellas, a partir de los contenidos propios de cada una de estas.

Más aún, una investigación debe integrar a todas las disciplinas del ciclo, que en el caso de la Carrera apuntala los "Proyectos Integradores de Saberes", donde se concreta la acción de la investigación educativa.

Figura 2.
Diálogo de disciplinas de Ciencias Sociales

Nota. Las disciplinas de un ciclo académico se interrelacionan alrededor del eje vertebrados de la educación y la investigación. (2022). Elaboración propia.

Este ejercicio no concluye allí, dado que surgen preguntas como: ¿Qué hay más allá de las Ciencias Sociales?, ¿Cómo estas disciplinas se relacionan con las Ciencias Naturales o las Ciencias de la Administración y la Economía?

Otras oportunidades de trabajo integrado o interdisciplinario, que se convierten en ambientes educativos, constituyen los museos, los lugares históricos, los sitios arqueológicos, donde la historia, la geografía, la educación, la investigación, y otras disciplinas, convergen para dar sentido e

integralidad a los contenidos teóricos; y la comunicación oral o escrita es el medio que facilita el aprendizaje. Por ello, son espacios vivos, de interacción, de vivencias que superan ampliamente el desarrollo de una clase tradicional.

Asimismo, actividades educativas como las casas abiertas, los foros, los paneles, las giras pedagógicas, la celebración de fechas históricas, entre otras, son espacios de trabajo interdisciplinarios, con participación de docentes, estudiantes, expertos/as, especialistas, donde se susciten debates, o se presenten resultados de investigaciones o proyectos. La vinculación con la sociedad también brinda oportunidades para el trabajo interdisciplinario.

Yves Lenoir señala que “La interdisciplinariedad, en sentido estricto, designa las interacciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos, sus procedimientos metodológicos, técnicas, etc. Por lo tanto, no es compatible con ninguna perspectiva acumulativa, porque impone interacciones reales” (2013, p.62).

El mismo autor destaca atributos de la interdisciplinariedad, a partir de los cuales se hace una breve reflexión en perspectiva de avanzar en mejores procesos educativos:

- *No existe la interdisciplinariedad sin disciplinas.* La interdisciplinariedad no puede concebirse separadamente de las relaciones disciplinarias... El propio término, “interdiscipli-

nariedad” expresa este requisito de una relación: ¿en la “interdisciplinariedad” hay “disciplinariedad”!

- *La interdisciplinariedad no es la pluridisciplinariedad.* La interdisciplinariedad debe ser claramente diferenciada de la pluridisciplinariedad, la práctica interdisciplinaria no se basa en una perspectiva acumulativa.

- *La interdisciplinariedad requiere de tensión a nivel de finalidades.* La interdisciplinariedad exige una tensión “benéfica” a nivel de finalidades, lo que requiere de la complementariedad entre las perspectivas epistemológicas e instrumentales.

- *La interdisciplinariedad es un medio, la integración es la finalidad del proceso de aprendizaje.* La interdisciplinariedad no es fin sino medio, que remite a la integración de procesos de aprendizaje (procedimientos de aprendizaje) y de saberes implicados.

- *La interdisciplinariedad en la educación: una perspectiva relacional.* Existen muchas concepciones epistemológicas respecto a la función de la interdisciplinariedad científica. (2013, pp. 67-73)

Estos aspectos destacados del documento de Lenoir nos llevan a la firme convicción de la necesidad de un cambio de estilo de trabajo disciplinar, donde los límites de las asignaturas enclaustran el conocimiento, sin posibilidad de reflexionar y tra-

bajar, incluso, fuera de los límites de un área científica específica. Condiciones para un verdadero trabajo interdisciplinar lo constituyen el férreo convencimiento y voluntad de las y los docentes, con esfuerzo y rigurosidad, así como la formación permanente en ámbitos afines al tema.

Trabajar de manera interdisciplinaria demanda la creación de enfoques integradores, recreación de metodologías que provoquen cambios en los estilos de enseñanza por parte del cuerpo docente. Los contenidos curriculares de cada disciplina deben abrirse a la posibilidad de ser transversalizado y realimentado por otras disciplinas, no como imposición de un currículo integrado sino como una propuesta que abre la oportunidad de tener diferentes miradas y enfoques, que se realimentan sin duplicar contenidos ni esfuerzos.

La interdisciplinaria fomenta el trabajo colaborativo y en equipo entre docentes, de diálogo de saberes, donde se planifica coordinadamente los sílabos, se proponen metodologías más interactivas; las didácticas generales y específicas se funden para dar paso a contenidos integra-

dos, pensados en las necesidades e intereses de las y los estudiantes; fomenta el estudio cruzado de los contenidos de las disciplinas, el intercambio de materiales de apoyo y de recursos didácticos; mejora las relaciones interpersonales y el ambiente social; los procesos de enseñanza se refuerzan; la investigación educativa adquiere otras dimensiones; fortalece el trabajo de vinculación con la sociedad al integrar diferentes perfiles profesionales y áreas del conocimiento.

En las y los estudiantes, la interdisciplinaria promueve un aprendizaje integrado de saberes, una mejor comprensión y análisis de situaciones reales con enfoque complejo y holístico; estimula un ambiente académico de alta discusión y debate de la realidad nacional y local; fomenta la conciencia social y la capacidad de análisis crítico desde diversos ángulos.

Finalmente, la interdisciplinaria sólo será posible si hay decisión favorable de toda la comunidad educativa por impulsar esta estrategia que redundará en la mejora continua de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje.

Conclusiones

La búsqueda de las raíces que dan nombre a la Revista motivó más interrogantes que respuestas. No sólo fue preguntarse ¿qué significa Homo Educator?, sino ¿a dónde nos orienta el singular nombre?, ¿a qué nos convoca?, ¿qué orientación seguir?, ¿qué compromisos asumimos desde la academia? Por tanto, la Revista constituye un punto de encuentro de quienes estamos convencidos que somos homo educator, en el más amplio sentido de la palabra: educable, educado, educador/a, investigador/a; es punto de construcciones y deconstrucciones; es punto de enseñanzas y aprendizajes; es punto de encuentro de educadores sociales y de otros saberes. La interdisciplinaria

y la investigación educativa cumplen un rol articulador en ese punto de encuentro, con otra perspectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde donde es posible construir nuevos mundos, con la mirada de la solidaridad, del respeto, de la justicia, con calidad humana.

Referencias bibliográficas

- Educalingo. (s/f). Diccionario. <https://educalingo.com/es/dic-it/homo-novus#:~:text=La%20definici%C3%B3n%20de%20homo%20novus,origen%20modo%20o%20es%20desconocido>.
- González, Nelia; Zerpa, María Laura; Gutierrez, Doris; Pirela, Carmen. (2007). La invención educativa en el hacer docente. *Laurus*, vol. 13, núm. 23, 2007, pp. 279-309 Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela URL: <https://www.redalyc.org/pdf/761/76102315.pdf>
- Millán, Víctor. (2021). Carlos Linneo: el responsable de catalogar al Homo sapiens y al resto de especies. <https://hipertextual.com/2018/09/carlos-linneo-responsable-catalogar-homo-sapiens-resto-especies>.
- Lenoir, Yves. (2013). Interdisciplinariedad en educación: una síntesis de sus especificidades y actualización. *Interdisciplina I*, núm. 1 (2013): 51-86. <https://conexiones.dgire.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/Interdisciplinariedad-educacion-sintesis-especificidades.pdf>
- Topete Lara, Hilario. Hominización, humanización, cultura. *Contribuciones desde Coatepec*, [S.l.], n. 15, p. 127-155, dic. 2008. ISSN 1870-0365. Disponible en: <https://revistacoatepec.uaemex.mx/article/view/170>>. Fecha de acceso: 14 jul. 2022
- Urbina, Julio César (2020). ¿Influyeron la cultura y el aprendizaje en la evolución humana? *Revista Digital Universitaria*. Universidad Nacional Autónoma de México. Vol. 21, núm. 5 septiembre-octubre 2020. https://www.revista.unam.mx/2020v21n5/influyeron_la_cultura_y_el_aprendizaje_en_la_evolucion_humana/
- Uriarte, Julia Máxima. (2020). Para: Características.co. Última edición: 14 de octubre de 2020. <https://www.caracteristicas.co/homo-sapiens/>.
- Valdebenito, Carolina. (2007). Definiendo homo sapiens-sapiens: aproximación antropológica. *Acta bioeth*. v.13 n.1 Santiago jun. 2007. <http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2007000100008>
- Van der Linde, Guillermo. (2014). ¿Por qué es importante la interdisciplinariedad en la educación superior? *Cuaderno De Pedagogía Universitaria*, 4(8), 11-12. <https://doi.org/10.29197/cpu.v4i8.68>

Datos del autor

▶ **Ángela Adelina Zambrano Carranza**

- Maestría en Docencia Universitaria y Administración Educativa, Universidad Tecnológica Indoamérica.
- Doctorado en Biología, Universidad Central del Ecuador. Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialización Biología y Química, Universidad Central del Ecuador.
- Docente titular de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales.

- Facilitadora en Programas de Posgrado de varias universidades nacionales e internacionales.
- Consultora en programas y proyectos en líneas de investigación en Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, Auditorías Ambientales y Control Ambiental, Riego y Drenaje, Género y Derechos Humanos.
- Autora y coautora de varias publicaciones en materia de educación y del ambiente.

VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ENCRUCIJADAS COMERCIALES DEL ANTIGUO ECUADOR INDÍGENA

<https://www.elcato.org/qhapaq-nan>

Antonio Fresco González
frescocobo@andinanet.net

Recibido: 24-04-2022
Aceptado: 24-05-2022

Resumen

Por lo general, entre los distintos señoríos y regiones del antiguo Ecuador indígena se mantenían intercambios regulares por rutas establecidas que pueden haber perdurado con pocos cambios durante milenios. El suministro de bienes localmente escasos era realizado, en gran medida, por mercaderes ambulantes profesionales, denominados mindala. Aunque estaban subordinados políticamente del señor étnico, estos especialistas tenían un importante poder económico y un alto prestigio dentro de su comunidad y fuera de ella, estando agrupados en comunidades autónomas. Se dedicaban principalmente al tráfico de bienes suntuarios, así como de otras mercancías de gran demanda cuya producción estaba restringida a ciertos lugares concretos, sectores limitados o pisos ecológicos particulares.

Palabras clave: Señoríos, Regiones, Intercambios, Rutas; Mindala.

Communication routes and commercial crossroads of ancient indigenous Ecuador

Abstract

In general, between the different manors and regions of ancient indigenous Ecuador, regular exchanges were maintained along established routes that may have lasted with little change for millennia. The supply of locally scarce goods was largely carried out by professional itinerant merchants, called mindala. Although they were politically subordinate to the ethnic lord, these specialists had significant economic power and high prestige within their community and outside of it, being grouped into autonomous communities. They were mainly dedicated to the traffic of luxury goods, as well as other goods in great demand whose production was restricted to certain specific places, limited sectors or particular ecological floors.

Keywords: Lordships, Regions, Exchanges, Routes, Mindala.

Cómo citar: Fresco Cobo, A. (2022). Vías de comunicación y encrucijadas comerciales del antiguo Ecuador indígena. Revista Homo Educator (digital). ISBN: 978-9978-347-77-5. Vol. 1 (1) enero-junio, 2022.

Los metales se obtenían en minas de la Sierra y en las aguas de los ríos de varias regiones, sobre todo de las vertientes exteriores de la cordillera andina. El algodón, la fibra textil más importante en todas partes, se producía en la Costa y en los valles calientes de la Sierra. La coca se cultivaba en la

parte alta de esos mismos valles y en las pendientes de las estribaciones exteriores de la Cordillera. Plantas alucinógenas y de uso ceremonial, plumas y animales exóticos llegaban a Sierra y Costa desde la Amazonía. El pescado seco, y diversas conchas de uso ceremonial y suntuario, se traían

principalmente de la Costa. La sal se obtenía en manatales salados por todo el territorio pero la producción mayor se concentraba en algunos lugares privilegiados de la Sierra.

Los mindala se desplazaban a puntos muy alejados de su comunidad de origen y/o residencia acompañados, generalmente, de caravanas de numerosos cargadores humanos. Recorrían rutas inmemoriales y solían realizar sus tratos en ferias o mercados tradicionales y/o permanentes que tenían lugar, sobre todo, en los principales lugares de producción de mercancías escasas y en encrucijadas importantes, así como en puertos oceánicos y embarcaderos fluviales.

Los más importantes de estos puntos de reunión e intercambios desde un punto de vista comercial serían al parecer los siguientes:

Salinas de Tumbabiro. La sal obtenida con el lavado de su tierra salada atraía a pobladores de las provincias vecinas de la Sierra y de la planicie costera, así como a mercaderes de regiones más alejadas, tanto en época precolombina como colonial. Sus vestigios (pequeños montículos de tierra, residuos del procesamiento de la tierra salada) se pueden ver aún en la actual población de Salinas, en el norte de provincia de Imbabura. En los alrededores de la población se producía también algodón para intercambiar con los visitantes.

“Las Salinas que por otro nombre se llama Tumbabiro... Hay en el distrito de mi corregimiento un pueblo que es del repartimiento de Otavalo, donde los indios que están en él

cogen la tierra que está como salitre y la cuecen en unas ollas y hacen de ella una sal muy ruín, y desta sal hacen mucha cantidad y con ella tienen grandísima contratación los dichos indios naturales de aquel pueblo, que se la van a mercar de todos los pueblos desta comarca, y también vienen a mercalla los indios infieles que no están conquistados y viven en tierras cerca destes pueblos deste corregimiento. Y hay en esta tierra muchos algodones que siembran los dichos indios de Las Salinas, y contratan el algodón como la sal con los indios comarcanos, del cual hacen los vestidos... (Paz Ponce de León, 1965 [1582]: 368)

Atuntaqui o Tuntakí. Importante población, posiblemente perteneciente al señorío de Otavalo, situada en el centro de la actual provincia de Imbabura. Residía allí un grupo importante de mindala o mercaderes profesionales, compuesto de veinticinco unidades domésticas según un documento del siglo XVI (Landázuri, 1995: p. 110). Debió ser un destacado centro artesanal para la producción de tejidos de algodón, cuya continuación directa son las fábricas textiles existentes en la actualidad en la población del mismo nombre.

Salinas de Tomabela. Su producción de sal tenía una gran importancia económica y comercial en la antigüedad precolombina. Constituía, al parecer, un destacado centro de contactos entre mercaderes de la Sierra Central y de la Cuenca del Guayas, y otros que llegaban desde zonas más alejadas (como la Sierra norte y

¹Probablemente se refiere a los indios de Lita, en las estribaciones exteriores de la Cordillera Occidental.

el Austro ecuatoriano). Corresponde a la actual población de Salinas, en el norte de la provincia de Bolívar. Su producción de sal era tan importante para la economía regional que la palabra local, kantu, que aún hoy denomina a los manantiales de agua salada, era utilizada como denominación o título de su cargo por parte de los poderosos curacas del señorío de Tomabela, los ²“Apu Kantu”.

“...Item en el pueblo de Tomabela, tres leguas del dicho pueblo [de Chimbo] hay un pueblo con cierta cantidad de indios donde hay unas salinas de que usan y tienen sus granjerías...” (Cantos, 1965 [1581]: 311)

Cocales de Pimampiro. Estas plantaciones de coca de importancia supra-regional estaban situadas en la cabecera del río Chota-Mira (alrededores de la actual población de Pimampiro, nordeste de la provincia de Imbabura):

Tienen los indios de Pimampiro... sus sementeras de coca... Es un valle muy fértil y de mucha recreación para los naturales... Son estos indios de muy poco trabajo, por caso del rescate de la coca, porque están enseñados que los indios extranjeros que les vienen a comprar la coca les labren las dichas chácaras de coca para tenerlos gratos...

Son estos indios de este valle tenidos por ricos entre los demás naturales de este distrito, por caso del rescate de la coca, porque por ella les traen a sus casas plata, oro, mantas...

Hay siempre a la contin[u]a en este pueblo de Pimampiro y en el valle de Coangue más de 300 indios forasteros de Otavalo y Carangue y Latacunga y Sichos y de otras tierras muy apartadas de esta, que vienen por caso de la coca a contratar con estos. También hay aquí más de 200 Pastos, que vienen al mismo rescate Hay 80 indios pastos, que... son camayos, que dicen, que son como mayordomos de los dueños de las rozas de coca...(Antonio Borja, 1991 [1577?]: 481-482).

Algodonales de Quilca. Plantaciones de algodón y de coca, situadas en la vertiente exterior de la cordillera andina al sur del río Mira en la parte occidental de la actual provincia de Imbabura.

“Los indios de Quilca tienen mucha coca que cojen de 3 a 3 meses, y mucho algodón de otro valle que ellos tienen 2 leguas de su tierra; y estos están ricos...” (Aguilar, 1991 [1582]: p. 417)

El sector concreto en que se hallaba Quilca no se conoce con precisión en la actualidad, pero que puede corresponder tanto al valle de Íntag como a la parte superior de la cuenca del río Santiago. Es posible que las poblaciones responsables de esta producción fuesen los antepasados de los actuales chachis o ‘cayapas’ que, de acuerdo con sus más antiguas tradiciones, descendieron a las tierras bajas (probablemente en época colonial) desde un lugar denominado ‘Pueblo Viejo’, situado muy al este de su territorio actual.

² La palabra apu significa “señor” en idioma quechua.

Otavallo o Saransi. Centro productor de textiles situado en el lugar que ocupa la actual ciudad de Otavallo, denominada "Sarance" en los textos coloniales tempranos. Principal encrucijada vial de la parte meridional del callejón interandino correspondiente a la actual provincia de Imbabura. Con el nombre de "Otavallo", existió en el mismo lugar un importante centro administrativo incaico que constituyó el origen directo de la actual ciudad del mismo nombre, centro, a su vez de una comarca con un gran número de 'obrajes' en época colonial para la producción de tejidos de lana de oveja.

Chapi. Lugar de contacto y encrucijada mercantil, en relación directa con los cocales de Pimampiro, en el cual se intercambiaban las mercancías provenientes de la Amazonía con las de los valles andinos y de la Costa:

"Este pueblo de Chapi está cerca de la montaña ³ de Los Quijos, y la mayor parte de los naturales de este dicho pueblo de Chapi se llaman los montañeses; llámense así, porque su tierra era la montaña ya dicha y eran nacidos y eran nacidos y criados en ella... los indios de guerra que se llaman los coronados⁴. Tienen estos indios de la montaña contratación con los indios de guerra y rescatan los unos con los otros. Los indios de guerra traen muchas veces muchachos y muchachas a vender a trueque de mantas y sal y perros... Otras veces traen

bandul que es una masa colorada que sacan de unos árboles, con que los naturales se embijan⁵ y se pintan y tiñen mantas. Traen pita y traen papagayos y monos; traen muchas hierbas secas; traen una raíz que llaman contrahierba con la cual se curan estos naturales... (Borja, 1991 [¿1577?]: 480-481)

Puendo Yachil o "Puntiachil". Centro ceremonial del señorío Kayampi, situado junto a la base occidental del cerro Cayambe, situado a las afueras de la actual ciudad del mismo nombre en el nordeste de la provincia de Pinchincha. Existen en el lugar grandes pirámides de tierra sobre las que se alzaban grandes bohíos ceremoniales o templos, con paredes de bloques de cangahua y techo de paja. Debió tener conexiones directas con la alta Amazonía a través del paso de montaña de La Chimba y del valle de Oyacachi, al norte y al sur del cerro Cayambe respectivamente; como con el país kara septentrional (Caranqui) a través del valle del río Tahuando y los pasos de montaña a ambos lados del cerro Cusín.

Kitu (Quito). Antiguo nombre aborígen del sector conformado por el valle alargado norte-sur en que se encuentra la actual capital del Ecuador en la base oriental del volcán Pinchincha. Este lugar constituyó durante milenios una importante encrucijada y centro de intercambios donde había grupos residentes de mindala o mercaderes profesionales.

³ Es decir, selva amazónica.

⁴ Probablemente se refiere a grupos meridionales de habla tukano, como los sionas y secoyas que viven a lo largo del río Aguarico. Por "montañeses" es posible que se refiera a los componentes de la etnia A'i Cofán.

⁵ Es decir, se pintan la piel.

El lugar concreto en donde estaba ubicada la encrucijada comercial o mercado pudo variar a lo largo del tiempo. Estaría probablemente en Cotocollao en el período Formativo Tardío, en Cumbayá durante el de Desarrollo Regional y en sector de Rumipamba (centro ceremonial) y La Florida (cementerio de la élite) durante la época de Integración.

Desde el período Formativo Tardío o principios del Desarrollo Regional hasta el final del primer milenio de nuestra era, el valle de Quito fue también un gran centro de producción agrícola intensiva con importantes complejos de camellones⁶. Estos “campos elevados” de cultivo intensivo del callejón quiteño al norte del cerro Penecillo parece que fue destruido por una intensa erupción con fuertes precipitaciones de cenizas y lahares o deslaves al inicio del segundo milenio de nuestra era, haciendo decaer la importancia económica de las comunidades (y, sobre todo, de su élite) para la parte tardía del período de Integración; sin embargo, debieron seguir en funcionamiento los complejos de camellones de Turubamba en la cabecera del río Machángara al sur de Quito en las cercanías de Chillogallo, y quizá el nudo de comunicaciones e intercambios quiteño debió trasladarse al lado sur del Panecillo quizás en el sector de la Magdalena donde residían en época incaica y en la Colonia temprana un importante número de mindala o comerciantes, posiblemente en el actual barrio de La Magdalena, sector dependiente, al parecer, al señorío de Chillos o Sangolquí-Amaguaña.

Este importante nudo de transacciones interregionales parece haber mantenido importantes relaciones mercantiles con la Amazonía (valle de Quijos), las vertientes occidentales de la cordillera (país yumbo) y la costa del Océano Pacífico (especialmente por intermedio de los mercados de las tierras bajas occidentales de Pichincha, en Bolaniguas y Cocaniguas).

La importancia económica potencial (producción agrícola local y encrucijada mercantil) del lugar debió ser uno de los incentivos principales para la fundación en este sitio de un crucial centro político-administrativo incaico que se transformó luego en la capital de la Audiencia española y, por último, en la actual república del Ecuador.

Bolaniguas. Destacado centro de intercambios situado, probablemente, al norte de la actual población de Pedro Vicente Maldonado, en la parte septentrional de la planicie costera de la actual provincia de Pichincha. Tenía conexiones comerciales entre la Sierra y la costa del Océano Pacífico.

Cocaniguas. Otro importante nudo de intercambios que estaba situado en las tierras de la etnia Nigua, en la parte central de la planicie costera de la actual provincia de Pichincha. Por su nombre debió ser el núcleo principal de una importante zona de producción de coca. Tenía conexiones comerciales entre la Sierra y la costa del Océano Pacífico.

Saquisilí. En este lugar de la actual

⁶ Montículos artificiales de tierra alargados colocados de forma agrupados paralelamente.

provincia de Cotopaxi estaba situado, al parecer, un importante centro de producción artesanal y de intercambios. Fue probablemente la encrucijada de caminos y nudo de intercambio interregional del callejón interandino del valle del Cutuchi (curso superior del río Pastaza), provincia de Cotopaxi. Tenía conexiones directas con el alto Napo en la Amazonía y la planicie costera (vía Sigchos y Angamarca).

Posteriormente, con la construcción del Qhapaq Ñan y la red vial formal del estado incaico el principal nudo de comunicaciones interregional el este sector se trasladó a la ciudad de Latacunga, aunque Saquisilí mantuvo su vocación de mercado artesanal hasta la actualidad.

“Colorados” de Angamarca. En las tierras calientes situadas en las orillas del río de este nombre existían importantes plantaciones de productos subtropicales, trabajadas por indios tsáchila, denominados “colorados de Angamarca” en textos coloniales. Debieron estar situadas a la altura de El Corazón en la provincia de Cotopaxi.

En la localidad en que se halla la actual población de Angamarca debió existir una antigua encrucijada de caminos, en donde se encontraban un camino procedente de la planicie costera que continuaba en dirección al callejón interandino y otro que recorría en dirección norte-sur la parte alta de la ladera occidental de los Andes (actual provincia de Bolívar y occidente de Cotopaxi). Al oeste de dicha población, en lo alto de una es-tribación de la cordillera cerca de El

Corazón, en el sudoeste de la provincia de Cotopaxi, existen las ruinas de una importante población precolombina, denominadas hoy “Angamarca la Vieja”, que fue probablemente en asentamiento militar incaico para el control de las comunicaciones Costa-Sierra y de la producción de las huertas de los “colorados de Angamarca”. Posteriormente, en época colonial, la población tsáchila de este sector se desplazó hacia las tierras bajas de la Cuenca del Guayas, posiblemente hacia Santo Domingo de los Colorados para liberarse de las exacciones de los encomenderos y funcionarios reales quiteños.

Pelileo. Antigua población que debió constituir el centro de una comarca muy productiva por sus plantaciones de coca y de otros productos de clima caliente (frutas por ejemplo) en ambas orillas riberas del río Patate, actual provincia de Tungurahua. Sus productos eran aprovechados por diversos grupos de la parte central de la Sierra ecuatoriana (sur de Tungurahua y norte de Chimborazo), incluido el señorío de Tomabela en la vertiente occidental del los Andes. En este lugar había al principio de la época colonial un puente colgante que unía ambas orillas del río (de origen inca evidentemente, y posiblemente anterior). Las plantaciones de coca de este sector se nombran en diversos documentos coloniales y su producción frutícola sigue siendo importante hasta la actualidad.

Guano. Fue probablemente la encrucijada de caminos y nudo de intercambio interregional más importante de la hoya del río Chambo, en

la base meridional del cerro Igualata, provincia de Chimborazo. Debió tener conexiones viales hacia la Costa (por Pallatanga, Tomavela y Chimbo y Pallatanga), hacia el valle del Pasta en la alta Amazonía (Huamboya y Palora) y con el valle caliente del río Patate al norte. Centro agrícola y artesanal (tejidos de algodón y fibra de cabuya) explotado por su población autóctona y colonos o kamayuqkuna procedentes de diferentes señoríos de la sierra central del Ecuador (tomavelas, chimbos y puruháes).

Telimbela. Plantaciones de algodón y otros productos tropicales, situadas en la base occidental de los Andes (occidente de la provincia de Bolívar, Ecuador), explotadas, probablemente, por individuos de las comunidades serranas de los chimbos y tomabelas.

Pallatanga. Centro productor de cultivos subtropicales para diferentes señoríos de los puruháes (occidente de la provincia de Chimborazo, Ecuador).

Chanchán. Centro productor de coca y otros productos subtropicales para los grupos cañaris y puruháes del Sur de Chimborazo. Estaba situado en la parte baja del valle del río Chanchán, probablemente ya en la llanura costera en el límite entre las actuales provincias de Guayas, Chimborazo y Cañar. Por su importancia económica y vial, existió aquí un centro administrativo incaico citado por Cieza de León en su Crónica del Perú, al pasar por el sur de la actual provincia de Chimborazo en su recorrido por la Sierra ecuatoriana:

...en lo bajo están los aposentos de Chanchán, la cual, por ser tierra cálida, es llamada por los naturales Yungas⁷ ...a donde, por no haber frío de nieves ni frío demasiado, se crían árboles y oras cosas que no hay a donde hace frío; y por esta causa todos los que moran en valles o regiones calientes y templadas son llamados yungas...

Cerro Narrío. Encrucijada vial del callejón interandino de la provincia del Cañar, situada junto a la actual población de Cañar en el valle del río homónimo, con conexiones hacia la planicie costera (por Shungumarca y Gualleturo) y hacia el valle del Upano en la alta Amazonía (por Totoras-Ozogoche en el extremo sudeste de la provincia de Chimborazo). Su importancia como centro productivo y de intercambios debió iniciarse probablemente en el período Formativo (cultura Cerro Narrío). En esta época temprana las conexiones con la Amazonía se realizarían vía el asentamiento de Pirincay en el valle de Paute, importante sector agrícola y ganadero (camélidos).

Macas. Importante colonia de indios cañaris para el cultivo de productos tropicales destinados a las llaqtakuna serranas de esta etnia. Estaba situada en el valle del río Upano alrededor de la actual población del mismo nombre (en el noroeste de la provincia de Morona Santiago). Debió formar parte del señorío de Hatun Kañar.

Guapondélig. Importante encrucijada vial en el callejón interandino de la provincia del Azuay a orillas del río

⁷Yunka, palabra quechua que hacía referencia a las tierras bajas de clima cálido, especialmente las situadas del lado occidental u oceánico de la cordillera de los Andes.

Tomebamba (curso superior del Pautete), con conexiones hacia la planicie costera (a través del macizo del Cajas y el Valle del Jubones) y hacia la Amazonía (por Gualaceo, Sígsig y el valle del río Cuyes). Su importancia comercial debió ser una de las razones que motivó la fundación de la importante ciudad de Tumi Pampa (Tomebamba) por los incas y de la de Cuenca por los españoles. Ya en época temprana debió haber en las cercanías de esta población, a orillas del río Tomebamba, un nudo de comunicaciones interregionales que posiblemente estuvo ubicado en el sitio de Challwa Pampa /Chaullabamba durante el período Formativo (cultura Cerro Narrío).

Cañaribamba. Zona productora de algodón y coca para los señoríos cañaris centrales. Estaba situada a orillas del río Jubones, en un valle de clima seco y caliente en el interior del macizo andino (suroccidente de la provincia del Azuay, Ecuador). Existen allí complejos de terrazas de cultivo de época incaica.

Catamayo. Comarca productora de cultivos de clima caliente para la etnia Palta (y quizás también de los cañaris meridionales). Estaba situada en el valle caliente interandino del río de este nombre en el sector de La Toma, en el centro de la provincia de Loja.

Zaruma. Sector agrícola y zona minera (minas de oro), posiblemente perteneciente a las poblaciones meridionales de la etnia Kañari, dedicado a la producción de cultivos subtropicales, en la cuenca superior del río Puyango (este de la provincia de El Oro, Ecuador). Existen en esta zona

importantes vestigios de complejos de andenerías incaicas y minas explotadas desde época preincaica.

La Tolita. Gran centro ceremonial, artesanal y de intercambios durante el período de Desarrollo Regional (entre 400 a. C. a 400 d. C. aprox.). Situado en una isla del delta del río Santiago, en el extremo septentrional del litoral oceánico de la provincia de Esmeraldas. Su ámbito cultural abarcaba a todas las poblaciones de la planicie costera del centro y norte de la actual provincia de Esmeraldas, así como la mitad meridional de la costa colombiana hasta el actual puerto de Buenaventura. Las comunicaciones e intercambios con estos sectores y comunidades debían realizarse principalmente por mar con navegación a lo largo de la costa.

Desde La Tolita hacia el interior, en dirección a la Sierra norte y la Amazonía (por Pimampiro y Chapi) debió existir una importante ruta de intercambio que remontaría los ríos Santiago y Mira hacia el norte de Imbabura y el Carchi. Esta ruta debió perder importancia en el período de Integración con el abandono del centro ceremonial del litoral luego del año 400 d. C.

"Bahía de San Mateo". Nombre dado por los primeros navegantes españoles a la boca del río Esmeraldas, quizás un importante embarcadero y puerto mercantil.

Atacames. Importante puerto mercantil situado en el litoral central de la actual provincia de Esmeraldas, al menos durante el período de Integración.

Ciscala. Gran centro de intercambios de importancia multirregional situado en algún punto no identificado de la costa norte del Ecuador, pero situado, posiblemente alrededor de la gran pirámide de San Ididro en norte de la provincia de Manabí:

“Dicen hay un pueblo grande que se llama Ciscala que tiene paz con todas las demás provincia, y aquel pueblo es seguro a todos y allí se hacen ferias o mercado y los tacamas traen oro y esmeraldas a vender y, los campaces y pidres llevan sal y pescado y, los beliquiamas llevan ropa y algodón y hacen allí sus mercados. Estas naciones... Todas estas tierras y noticias se incluyen desde Pasao hasta el río de San Juan por la costa. Tiene esta tierra de ancho desde la costa hasta a frontar con Quito y con Pasto y con Chapanchica” (Carranza, 1991: 70-71)

Este texto corresponde a la parte final de la “Relación de la Provincia de Esmeraldas...”, que corresponde a la costa de la moderna provincia del mismo nombre. Primero aparece la “provincia de Tacama” (Atacames), luego la “provincia de Dobe... hacia la Punta Galera”; estas dos comprenderían, probablemente, toda la costa sudoeste de la actual provincia de Esmeraldas y el norte de Manabí. Como el autor al llegar aquí ya se había referido sus andanzas en la parte norte de la provincia de Manabí, solo nos quedarían unas pocas zonas con altas posibilidades para su ubicación. Por un lado está el sector de Muisne-Mompiche en el extremo sur de la provincia, lo cual estaría al parecer en

consonancia con la referencias a los campaces (que el mismo autor ubica en el norte del actual Manabí, al interior de “Quaque”⁸) como uno de los grupos iban a comercial en Ciscala, desgraciadamente esta zona es casi desconocida arqueológicamente y donde no podemos asegurar la existencia de un centro habitacional importante que pudiera corresponder con dicho mercado. Otra posibilidad es que estuviese en la la sección nordeste de la provincia: allí los primeros marinos españoles nos hablan de la existencia de grandes poblaciones en la “Bahía de San Mateo”, desembocadura del río Esmeraldas, que practicaban la navegación costera en canoas; por allí existen vestigios de poblaciones prehispánicas de importancia (La Propicia, Tachina, San Mateo...) pero que corresponden principalmente del período de Desarrollo Regional, más de mil años anteriores a los hechos citados en la relación de Carranza.

Debido a que el texto no ubica con claridad el lugar de Ciscala, y por su denominación no puede corresponder a Atacames (denominada “Tacames” en otros textos tempranos), bien conocida por los españoles y situada a orillas del océano (Ciscala es una población situada en el interior), ni tampoco a Jama, Cuaque y otros centros marítimos visitados por los primeros navegantes españoles. Creo que el único centro poblacional indígena del interior de esta zona, activo quizás al final del período de Integración y durante la época colonial temprana y lo suficientemente importante para ser el núcleo de intercambios citado por Carranza sería

⁸ Es decir, ‘Coaque’, pequeño puerto del litoral septentrional de Manabí.

San Isidro en el norte de Manabí, del cual no conocemos el nombre original. En este lugar existe una gran pirámide artificial precolombina, cuya construcción inicial corresponde al final del Formativo (Valdivia tardío) y perduró hasta la época colonial temprana.

Jocay. Destacado puerto mercantil, antecedente de la actual ciudad de Manta.

Salangome. Centro de un importante señorío de la etnia (cultura Manteño-Huancavilca), especializado en la exportación de conchas oceánicas (sobre todo mullu o *Spondylus*), tejidos mercantil y de navegante, situado en la costa meridional de Manabí. En los diversos centros poblacionales antiguos de este sector (Agua Blanca, Salango, Los Frailes, Machalilla, etc.) se han recuperado abundantes evidencias de la extracción en gran escala de conchas marinas y de una producción importante de tejidos de algodón.

Peñón del Río. Importante embarcadero y centro de producción agrícola (campos de camellones) de la etnia chono (cultura Milagro-Quevedo) situado sobre el río Babahoyo en las cercanías de Yaguachi, en la parte baja de la cuenca del Guayas, en conexión directa con el Golfo de Guayaquil. Este sector constituía el núcleo central del señorío de Yaguachi (el río de este nombre se llama "Guayaquil" en los textos coloniales más tempranos) lugar de fundación original de la ciudad de Guayaquil. Posteriormente, el desembarcadero del transporte marítimo y fluvial y nudo de comunicaciones entre la Costa (y las comunicaciones oceánicas) y la Si-

erra remontó el río Babahoyo, antiguo Amay, hasta un lugar situado en la ciudad de aquel nombre, denominada "Bodegas" en época colonial.

Las antiguas rutas tradicionales de los Andes ecuatoriales

Las comunicaciones se realizaban a lo largo de vías milenarias que conectaban los distintos centros poblados, centros de producción (artesanal, agrícola o minera), mercados, señoríos y regiones del país. No existía una verdadera ingeniería o tecnología vial sino que los caminos estaban constituidos solamente por la senda abierta con el paso repetido de viajeros por el mismo lugar, buscando la dirección más apropiada y el recorrido más cómodo o menos difícil para el caminante.

Muchos de estos caminos se siguen utilizando en la actualidad para el paso de peatones y animales en lugares con pocos caminos modernos o para acortar las distancias: "chaquiñanes". En la lengua quichua se denomina *chaki ñan* [= "camino de a pie"] a aquellas sendas que creadas por el continuo transitar de la gente no presentan ninguna obra de mejoramiento ni planificación, sino el reiterado paso de los caminantes por generaciones por la ruta más cómoda.

Generalmente sólo se realizan pequeñas reparaciones puntuales en lugares difíciles donde el agua ha erosionado el camino o se han producido derrumbes, pero más a menudo estas dificultades se salvan simplemente con pequeños desvíos. En zonas de superficie desigual, clima húmedo y piso suave, el paso repetido de los viajeros y sus animales pro-

duce a veces zanjas, de hasta varios metros de profundidad, llamadas 'coluncos' en el norte del territorio ecuatoriano, por donde sigue corriendo el camino. Hasta hoy, en las cordilleras andinas y sus vertientes, así como en los terrenos muy irregulares, el caminante prefiere transitar, por lo general, a lo largo de las crestas de las cuchillas o estribaciones alargadas, así como por las planicies más elevadas (páramos) y por las eventuales vertientes de pendiente suave, evitando los encañonados de los ríos que suelen ser de pendientes demasiado abruptas.

A lo largo de la región andina estas sendas iban por las partes bajas y planas procurando realizar el ascenso y descenso de los nudos intermedios por las pendientes más suaves de las laderas. Por lo general se evitaba atravesar ríos caudalosos, rápidos o profundos, pues no existía la tecnología para construir puentes de gran extensión.

Cuando era inevitable cruzarlos el camino se desviaba, a veces por grandes distancias, en busca de alguno de los pocos vados existentes o un punto angosto del cauce donde la corriente pudiera ser atravesada con ayuda de unos simples troncos de árbol. Por ésta razón, en las vertientes de la cordillera, se procuraba caminar por las crestas de las cuchillas o por las partes más elevadas de las laderas de los valles donde las corrientes de agua son menos importantes.

A continuación indicamos las principales rutas que se han podido reconocer hasta ahora en la Sierra

ecuatoriana, así como aquellas que comunicaban a las distintas secciones de ésta con la Costa y la Amazonía.

En el extremo norte de la Sierra Ecuatoriana, al norte del río Mira debió existir un centro de comunicaciones principal situado en la población de Tulcán, del cual saldrían hacia el sur, es decir hacia el país karanki, dos rutas que pasarían por las dos principales poblaciones meridionales de la etnia pasto: Mira al oeste y Tuza al este.

Camino de las Salinas de Tumbabiro a Tulcán por Mira. Desde las Salinas de Tumbabiro, en el norte de Imbabura, esta ruta cruzaría el río Mira en algún lugar cercano por el oeste a la confluencia del río Ambi. Seguiría por el oeste del río de El Ángel hasta la población de Mira, para ascender luego al nudo del Boliche que cruzaría entre los cerros Tetillas y Horqueta para bajar a Tulcán junto al río Bobo. A continuación atravesaría el río Carchi por el puente natural de Rumichaca en dirección al país pasto septentrional, en el actual departamento colombiano de Nariño.

De Pimampiro a Tulcán por Tuza. Un sendero procedente de las plantaciones de coca de Pimampiro, en la esquina nordeste de la provincia de Imbabura, cruzaría el río Mira frente a la desembocadura de la quebrada de Ambuquí y ligeramente al oeste de la boca del río Apaquí, ascendería hacia el norte pasando aproximadamente por el lugar en que se halla la población actual de la Paz en dirección a Tuza, hoy San Gabriel. Desde aquí seguiría al noroeste por Pióter

para, torciendo al norte para cruzar el nudo del Boliche por el sector de Machines, descender a Tulcán, donde conectaría con el camino anterior para seguir al norte.

En la parte meridional de la hoya del río Mira debió existir, como ya se dijo, un nudo principal de comunicaciones situado en Saransi, en el mismo lugar de la actual ciudad de Otavalo. Esta población sería un importante nudo de comunicaciones, gran centro de producción y comercialización de tejidos, como lo ha seguido siendo hasta la actualidad.

De Saransi a las Salinas de Tumbabiro. Este camino se dirigiría hacia el norte, pasando junto al centro ceremonial kara de Pinsaquí con grandes pirámides de tierra, hasta Tuntaki (Atuntaqui). Cruzaría el río Ambi a la altura de Chaltura, y seguiría por Urcuquí y Tumbabiro hasta las Salinas, donde existía centro interregional de producción de sal y de intercambio de productos de diferentes ecología.

De las Salinas de Tumbabiro hacia Lita y las tierras bajas de la Costa. Este sendero que correría hacia el noroeste, ya sea a lo largo de la orilla meridional del río Mira (Palacara y Cuambo), o atravesando la cordillera al norte del cerro Yanaurco, hasta llegar a las yungas⁹ de Lita, productoras de algodón, y a las cuencas del río Santiago y del bajo Mira en la planicie costera.

De las Salinas de Tumbabiro al valle de Íntag. Cruzaba la Cordillera Occidental por los páramos de Piñán, al norte del cerro Cotacachi, para bajar al valle subandino occidental de Íntag, en

cuada cabecera pudieron encontrarse las famosas plantaciones de Quilca.

A lo largo de la orilla meridional del río Mira hacia el este, en dirección a las plantaciones de algodón y coca de Ambuquí y Pimampiro.

De Saransi al valle de Íntag. Esta ruta se dirigiría hacia el oeste para cruzar la Cordillera Occidental por el paso de Urcutambo, al sur de la laguna de Cuicocha. Desde aquí descendería la vertiente exterior de la cordillera hacia el valle subtropical de Íntag. Desde aquí, continuaría al sur para, cruzando el río Guayllabamba por diferentes puntos, alcanzar las salinas de Cachillacta, cerca de Nanegal.

De Saransi a Quito y al 'país yumbo'. Hacia el sudoeste, remontaría el cerro de Mojanda para descender luego a la población de Malchinguquí. Desde aquí bajaría al cauce del río Guayllabamba por Alchipichí. Atravesado el río por un punto estrecho al pie de la hacienda La Providencia, ascendería la ladera opuesta hasta alcanzar la ensillada situada al sur de la colina Catequilla. A continuación cruzaría el río Monjas y la planicie de Llullun Pampa por donde está la población de San Antonio de Pichincha. Seguiría luego al occidente en dirección a la parte norte del país de los Yumbos, noroccidente de la provincia de Pichincha, hasta alcanzar el centro de intercambios de Bolaniguas, al pie de las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, siguiendo de aquí al litoral del Océano por el río Esmeraldas.

Desde el cráter del cerro Mojanda un ramal de este mismo camino des-

⁹ Yunka, en quichua = 'Tierras bajas y cálidas'.

cendería directamente al sur hasta el centro ceremonial kara de Kuchiski / Cochasquí.

De Saransi a Quito. Concidiría con el camino anterior hasta la ensillada situada al sur del cerro Catequilla, por luego en dirección meridional a lo largo de la parte superior de la cuchilla que separa el río Monjas del Guayllabamba hasta alcanzar la meseta de Carapungo desde donde alcanzaría la encrucijada comercial de Quito.

De Saransi a Pimampiro. Rodearía la base el cerro Imbabura por el oeste y norte. Pasaría luego junto a la laguna de Yahuarcocha, para ascender al ramal interno de la Cordillera Real (Oriental) y bajar luego al valle de Pimampiro, con sus plantaciones de coca. Desde aquí se podría seguir en dos direcciones diferentes, uno a la alta Amazonía por Chapi, y otro al norte hacia Tulcán en el país pasto.

De Saransi a Puendo Yachil. Saldría en dirección el sudeste, bordeando la laguna de San Pablo por su orilla oriental. Remontaría luego ensillada que separa el volcán Imbabura del cerro Cusín para bajar al gran centro ceremonial karanki de Kuchi Karanki (en la hacienda Zuleta). Torciendo al sur, entraría en el valle de Cayambe por el abra de Pesillo, pudiendo continuar desde aquí hacia la Amazonía por el puerto de la Chimba al norte del cerro Cayambe, o continuar hasta el centro ceremonial y encrucijada de kayampi de Puendo Yachil (Puntiachil), situada al pie de dicho volcán en las afueras de la Ciudad de Cayambe.

Desde aquí, una senda se dirigiría hacia el nordeste para cruzar la cordillera por el abra de La Chimba, al norte

del cerro Cayambe, y seguir por los ríos Azuela en dirección a la parte baja del valle de Quijos a la curva del río Coca o al alto Aguarico (río Cofanes), en la alta Amazonía.

Otra vía se dirigiría al sudoeste atravesando la vertiente norte del cerro Pambamarca para alcanzar las plantaciones de frutas y maíz de las yungas de Guayllabamba.

Una tercera ruta se encaminaría al sur, por la parte oriental del mismo cerro de Pambamarca. Cruzaría la cresta de la cordillera por la ensillada que separa dicho cerro de la elevación de Kitu Pukara (Quitoloma), para bajar luego hasta la base de la ladera y alcanzar el pequeño centro ceremonial kara de El Quinche, desde donde se podía seguir camino en dos direcciones: al oeste, hasta la depresión de Guayllabamba, o al sur cruzando el río Urabía y ascendiendo a la meseta de Caraburo para, pasando a Tumbaco y cruzando el río San Pedro, ascender a Quito por la quebrada del Machángara y la cuesta de Guápulo.

Desde Puendo Yachil (Cayambe) hacia el sudeste. Una senda remontaba la amplia ensillada que se extiende entre los cerros Cayambe y Puntas para bajar al valle de Oyacachi, en lado oriental de la cordillera. Desde allí se podía continuar hacia el este para alcanzar la parte media del valle de Quijos en la alta Amazonía, o hacia el sur, por lo alto de la cordillera, llegar a Papallacta y bajar luego hacia Baeza y Cosanga, en la cabecera del mismo valle.

Como ya se dijo, en la parte oriental de hoya del río Guayllabamba, al pie del volcán Pichincha, se encontraba

otro importante núcleo de comunicaciones e intercambios comerciales, Kitu (Quito).

De Kitu al norte del país yumbo por Cotocollao. Se iba primero hacia el norte siguiendo la base de la ladera oriental del cerro Pichincha hasta Cotocollao. Desde aquí se había varias alternativas:

a. La primera iría por Llu-llun Pampa (San Antonio de Pichincha/'Mitad del Mundo') por el camino que iba de Kitu a Saransi por Pomasqui-Perucho.

b. En el segundo caso se cruzaría la ensillada de la Cordillera Occidental al noroeste de Cotocollao, sugiendo luego por el valle de Nono en dirección oeste. Luego, remontando las alturas de Alaspungo, se descendía al río Alambi en dirección a Nanegalito. Desde aquí se continuaría hacia el occidente, pasando por el centro ceremonial yumbo de Tulipe y las poblaciones de Gualea y Pacto, y se seguiría en dirección noroeste hasta el centro de intercambios de Bolaniguas.

c. La tercera ruta se dirigiría al noroeste por el valle de Nono, hasta llegar hasta Calacalí. Luego, dirigiéndose al noroeste por la cordillera de Cantagallo, alcanzaría los manantiales salados de Cachillacta.

d. La cuarta saldría de Cotocollao en dirección oeste por la parte norte del cerro Pichincha para descender luego hacia la población yumba de Mindo.

De Kitu a Cocaniguas. Partiría hacia el sur por el paso situado al oeste del cerro Panecillo. Cruzaría la Cordillera Occidental por la ladera meridional del cerro Ungüi hasta bajar al valle de

Lloa, Remontaría luego la vertiente sur de este valle para alcanzar la cuchilla denominada hasta hoy "Camino de los Yumbos". Seguiría luego a lo largo de la cumbre de esta hasta el valle del río Saloya donde alcanzaría el centro de intercambios de Cocaniguas.

De Kitu al valle del Cutuchi por Panza-leo. Partiría en dirección sur a lo largo del valle de Machachi, pasando por Alóag y Aloasí. Cruzaría luego el nudo de Tiopullo por el abra situada al pie del cerro Iliniza hasta llegar a Saquisilí.

De Kitu a la alta Amazonía. Se dirigiría el sudoeste a través del valle de los Chillos para atravesar la Cordillera Oriental por varios pasos diferentes:

a. Uno de ellos, luego de atravesar la parte norte del valle de los Chillos por la base meridional del cerro Ilaló, cruzaría la cuchilla de Guamanía de la cordillera oriental hasta llegar a Papallacta, desde donde bajaría al valle de Quijos.

b. Otro remontaría el valle del río Pita entre los cerros Cotopaxi y Sincholagua, hasta llegar a la cabecera del río Vallevicioso en el sector de El Tambo, y luego alcanzar el alto Napo descendiendo la cordillera, posiblemente, por el ramal de la cordillera que corre entre el valle del citado río y el del Chalupas, u otro que iría entre éste y el de Mulatos.

Como ya se dijo, en la mitad norte de la parte central del callejón interandinó de la actual provincia de Cotopaxi, en la época incaica un importante nudo de comunicaciones y centro de intercambios interregionales estaba situado en Llaqta Kunka (Latacunga) pero es probable que, anteriormen-

te estuviese en Saquisilí, importante mercado y centro artesanal.

De Saquisilí a la Costa por Sigchos. Este camino cruzaba dos crestas paralelas de la Cordillera Occidental por los páramos del río Agchi y de Guanguaje hasta bajar al valle del río Toachi, al norte del volcán Quilotoa. Seguía luego hacia el norte hasta llegar a Sigchos, y luego trasponer la cordillera de este nombre y descender a la parte norte de la Cuenca del Guayas (Sector de Pucayacu-La Maná).

De Saquisilí las “yungas” de Angamarca. Se encaminaba al sudoeste para cruzar la Cordillera Occidental por los páramos del río Agchi y Zumbahua. Desde aquí descendía la cordillera hacia la parte baja del río Angamarca, a la altura de la actual población de El Corazón.

Un poco más al sur, en la actual provincia de Tungurahua y norte de la de Bolívar, existían diversos caminos que cruzaban transversalmente la cordillera andina y que tenían sus principales nudos de comunicaciones en las Salinas de Tomabela y en los cocales de Pelileo.

De Píllaro y a la Amazonía. Esta ruta se dirigía al sudeste para atravesar el río Cutuchi un poco más al sur de Llaqta Kunka (Latacunga). Y, luego de pasar al este de Salcedo (posiblemente por el sitio de Mulliquindil), seguiría hasta el río Yanayacu para cruzarlo por donde se encuentra el caserío de este nombre. Ascendería luego la loma Tello a Guapante para seguir hacia el sur a lo largo de la terraza situada al pie de la vertiente interna de la cordillera en dirección a Píllaro y al valle cálido de Patate.

a. Un ramal de este camino se dirigiría al este a lo largo de su orilla del río Yanayacu, para trasponer la Cordillera por los Llanganates y bajar al alto Napo.

De Tomabela a Píllaro. Se dirigiría al este para atraesar la cordillera por el abra de El Arenal al noroeste del volcán Chimborazo. Continuaría luego al sur del río Ambato, pasando por Chibuleo, Huachi y Totoras, hasta llegar a Pelileo en el valle cálido del río Patate.

De Tomabela a Guano. Seguiría al sudeste a lo largo de los arenales de la base del cerro Chimborazo, para entrar en la hoya del Chambo por el río Chimborazo hasta alcanzar la población de Guano, centro de elaboración de artículos de cabuya.

De Tomabela a la planicie costera. Distintos senderos descenderían la vertiente externa de los Andes en dirección a las plantaciones de clima cálido de la base de la cordillera:

- a. Hacia el río Angamarca (actual población de El Corazón), al noroeste.
- b. Hacia Caluma y Telimbela, al sudoeste.

De Tomabela hacia el sur, a lo largo de la meseta de Chimbo. Este sendero recorrería norte-sur el país de tomabelas y chimbos (parte andina de la actual provincia de Bolívar). Quizás luego continuaría en dirección sudeste por Cañipara Ielgar a las plantaciones de cultivos de clima cálido del valle de Pallatanga. Desde aquí pudo continuar al este y cruzar la cordillera en dirección a Tixán, en la parte sur de la provincia de Chimborazo.

El siguiente centro importante de comunicaciones en el callejón interandino se encontraría en la parte norte de la hoya del río Chambo (provincia de Chimborazo), probablemente en Guano, colonia multiétnica, agrícola y artesanal.

De Guano hacia el valle de Patate. Esta ruta se dirigiría hacia el norte, por Guanando, hacia los valles calientes interandinos de la provincia de Tungurahua (Guambaló, Pelileo y Patate), productoras de coca, algodón y fruta.

De Guano hacia la alta Amazonía. Desde este centro artesanal y de intercambio partirían diversas rutas hacia las tierras bajas amazónicas, aprovechando diferentes pasos de la Cordillera Real de los Andes:

- a. Al nordeste, una senda cruzaría el río Chambo por Penipe en dirección al río Pastaza.
- b. Hacia el sureste, luego de atravesar el río Chambo cerca de la población del mismo nombre, otra ruta, se dirigiría a las tierras que, al parecer, los puruháes controlaban y explotaban en el sector de Huamboya sobre el río Palora, afluente del Pastaza (Renard-Casevitz, Saignes y Taylor 1988).

De Guano a Pallatanga. En dirección sudoeste, otra senda cruzaría la cordillera al oriente de la laguna de Colta para dirigirse hacia el valle subtropical de Pallatanga. Aquí los curacas de los distintos señoríos puruháes tenían tierras para la producción de cultivos de tierra caliente.

La zona rodea la actual población de Cañar (Cerro Narrío, Hatun Cañar...)

en la parte alta del valle del río del mismo nombre, debió constituir un importante núcleo de comunicaciones desde época muy antigua (quizás desde el período Formativo), y de aquí partirían, o se cruzarían una serie de rutas importantes que recorrerían el callejón interandino tanto hacia el norte como hacia el sur, como otras a la planicie costera y a la alta Amazonía..

De Cañar a la Costa. Varios caminos conectaban este valle con la planicie costera, siguiendo a lo largo de las laderas superiores del valle del Cañar.

De Cañar a Macas. Uniría a las poblaciones cañaris con la zona de Macas en el valle del Upano de la alta Amazonía, cruzando el nudo del Azuay hacia el este en dirección a Totoras, atravesando la cabecera del río Cebadas y salvando la Cordillera Real al sur del volcán Sangay. Bajando luego por Zúñag hasta la zona de Macas en el valle del Upano.

Siguiendo el callejón interandino en dirección sur, se llegaba a la encrucijada o nudo de comunicaciones de Guapondélig (luego Tumi Pampa / Tomebamba, la Cuenca actual). Aquí la presencia incaica fue tan intensa que es difícil diferenciar los caminos preincaicos de los incaicos:

De Gaondéligael este del país cañari. Hacia el este, este camino comunicaría a **Guapondélig** con las poblaciones cañaris orientales de la zona de Chobshi, Sigsig, Gualaceo y Chordeleg.

Desde Guapondélig al río Cuyes y a la alta Amazonía. Esta ruta se dirigiría hacia el sudeste pasando por Gima, y cruzaría la Cordillera Oriental en dirección los asentamientos cañaris de la parte alta del valle del río Cuyes, afluente del Zamora, llegando quizás hasta el sector de Gualaquiza.

De Guapondélig el valle del Jubones y Zaruma. Otros senderos en dirección sudoeste alcanzarían, ya sea por el Portete de Tarqui o remontando el río Yanuncay, las tierras calientes de Cañaribamba en el valle del río Jubones, productoras de coca y algodón. De aquí continuaría al Valle del Puyango y al litoral del Océano Pacífico.

Conclusión

Como se puede apreciar a lo largo de este texto en los antiguos Andes equinociales anteriores a la ocupación incaica (y después también) existía una importante red de rutas comerciales y de contactos culturales que se conectaban por medio de una serie de importantes centros productivos medio de una serie de centros productivos, ya sea de tipo extractivo como las salinas, agrícola (las plantaciones de coca o algodón, sobre todo), artesanal (productos textiles, así como herramientas y armas de cobre, adornos de oro, plata o platino), ceremonial (los complejos de pirámides de tierra o tolas) y político (residencias cacicales o de señores importantes), que en muchos casos coincidían entre sí. Estas rutas no tenían, por lo general, una construcción formal sino que eran huellas milenarias conocidas y usadas habitualmente por individuos, pequeños grupos o expediciones comerciales más o menos grandes encabezadas por los ricos comerciantes o mindala. Esto, además de producir un importante intercambio cultural entre los distintos grupos humanos y servía para proveer de materias primas y productos elaborados escasos y/o especialmente codiciados en las regiones que no disponían de ellos.

Referencias bibliográficas

- Alcina Franch, José. (1985). 'Arqueología de Esmeraldas – Atacames'. Memorias del Primer Simposio Europeo sobre Antropología del Ecuador (S. Moreno Y., comp.). Abya Yala, Quito.
- Alcina, José, A. Alonso, J. Bouchard y M. Guinea (1987). Navegación Precolombina: el caso del litoral pacífico ecuatorial: evidencias e hipótesis. Revista Española de Antropología Americana, 17: 35-73. Madrid.
- Alcina F., José y Remedios de la Peña (1976). Textos para la Etnohistoria de Esmeraldas: Trabajos Preparatorios. Universidad Complutense, Madrid.
- Alcina F., José, R. de la Peña y E. Moreno. (1976). 'Camino de Penetración Hispana en Esmeraldas: tipología del descubrimiento'. Revista de Indias: 65-121. Madrid.
- Almeida Reyes, Eduardo. (1997). Monumentos Arqueológicos del Ecuador. Luz de América, Quito.
- Alsedo y Herrera, Dionisio. (1978). Compendio histórico de la provincia de Guayaquil [1741]. Universidad de Guayaquil.

- Arévalo, Pedro de. (1949). 'Relación del capitán Pedro de Arévalo sobre la provincia de Esmeraldas' [1600]. Documentos para la Historia de la Audiencia de Quito (J. Rumazo, ed.), tomo IV: 15-37. Madrid.
- Baleato, Andrés. (1963). 'Monografía de Guayaquil' [1820]. Museo Histórico: 45-46. Guayaquil.
- Bedoya, Ángel. (1982). La Arqueología de la Región Interandina del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
- Betanzos, Juan de. (1987). Suma y Narración de los Incas [1551]. Atlas, Madrid.
- Bruhns, Karen Olsen. (1989). 'Intercambio entre la Costa y la Sierra en el Formativo Tardío: nuevas evidencias del Azuay'. Relaciones interculturales en el área ecuatorial del Pacífico durante la época precolombina. (Bouchard y Guinea, eds.). Oxford.
- Cabello Balboa, Miguel. (1945). 'Verdadera descripción y Relación de la Provincia y tierra de las Esmeraldas, contenida desde el Cabo llamado Pasao hasta la Bahía de Buenaventura' [1600]. Obras de Miguel Cabello Balboa, vol. I: pp. 1-76. Quito.
- Cabello Balboa, Miguel. (1951). Miscelánea Antártica [1589]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- Caillavet, Chantal. (2000). Etnias del Norte: etnohistoria e historia del Ecuador. Aby-Ya, Quito.
- Cieza de León, Pedro. (1967). El Señorío de los Incas [1555]. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Cieza de León, Pedro. (2000). La Crónica del Perú [1553]. Crónicas de América, 5. Dastin, Las Rozas (Madrid).
- Cobo, Bernabé. (1964). Historia del Nuevo Mundo [1653]. Biblioteca de Autores Españoles, XCI y XCII. Madrid.
- Collier, Donald y John Murra. (1943). Survey and Excavations in Southern Ecuador. Anthropological Series, 35. Field Museum of Natural History, Chicago.
- Costales de Oviedo, Ximena, ed. (1983). Etnohistoria del Corregimiento de Chimbo, 1557-1820. Mundo Andino, Quito.
- D'Orbigny, Alcide. (1836). Voyage dans les deux Amériques. Furné et Cie, París.
- De Acosta, J. (1954). Historia Natural y Moral de las Indias. [1590]. Biblioteca de Autores Españoles LXXIII. Madrid.
- Espinoza Soriano, Waldemar. (1988). La etnia Chimbo, al oeste de Riobamba. Testimonio de la etnohistoria. Museos del Banco Central del Ecuador, Guayaquil.
- Fresco, Antonio. (1983). La red vial incaica en la sierra sur del Ecuador: algunos datos para su estudio. Cultura, 7: 109-148. Quito.
- Fresco, Antonio. (1984). La Arqueología de Ingapirca (Ecuador). Costumbres funerarias, cerámica y otros materiales. Comisión del Castillo de Ingapirca, Cuenca.
- Fresco, Antonio. (1997). 'El imperio inca en territorio ecuatoriano'. Cultura (2° época), 2: 15-22. Quito.
- Fresco, Antonio. (2004). Ingañán. La red vial del imperio inca en los Andes ecuatoriales. Banco Central del Ecuador Quito.
- Fresco, Antonio. (2009). 'El Qhapac Ñan en el Ecuador. Los Caminos Incas del Norte del Chinchaysuyo'. Los Caminos en el Ecuador. Historia y Desarrollo de la Vialidad: 69-79. Macshari Riales Editora / Hidalgo-Hidalgo Constructores, Quito.
- Fresco, Antonio. (s. f.). Un Mundo de Caminos. El Qhapaq Ñan y la red vial del imperio

- minca en el occidente de Sudamérica, ms. Quito.
- Gallegos, Gaspar de. (1965). 'Sant Francisco de Pueleusí del Azogue' [1582]. Relaciones Geográficas de Indias. - Perú (Jiménez de la Espada, ed.): 274-278. Biblioteca de Autores Españoles, CLXXXIV. Madrid.
- Garzón Espinosa, Mario. (2000). Arqueología del Cañar Septentrional. Comisión del Castillo de Ingapirca. Cañar.
- Gómez, Juan. (1965). 'Cañaribamba' [1582]. Relaciones Geográficas de Indias.- Perú (Jiménez de la Espada, ed.): 281-285. Biblioteca de Autores Españoles, CLXXXIV. Madrid.
- Humboldt, Alexander von. (1968). Sitios de la Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América [1810]. Solar / Hachette, Buenos Aires.
- Hyslop, John. (1984). The Inka Road System. Academic Press, Orlando (Florida).
- Idrovo Urigüen, Jaime. (1977). Informe arqueológico sobre Paredones [ms]. Comisión del Castillo de Ingapirca. Azogues.
- Idrovo Urigüen, Jaime. (1992). 'Culebrillas: historia y arqueología de una laguna sagrada'. Marka, 2. Quito.
- Idrovo Urigüen, Jaime. (1994). Kuracazgos Autónomos y el control de ecologías diversas; caso: Provincia de Bolívar. Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda.
- Idrovo Urigüen, Jaime. (2000). Tomebamba: arqueología e historia de una ciudad imperial. Banco Central del Ecuador, Cuenca.
- Idrovo Urigüen, Jaime. (2004). Aproximaciones a la historia antigua de la Bio-Región del Chanchán. Municipalidad de San Pedro de Alausí.
- Jijón y Caamaño, Jacinto. (1940-47). El Ecuador Interandino y Equinoccial antes de la conquista castellana. Editorial Ecuatoriana, Quito.
- Landázuri, Cristóbal. (1995). Los curacazgos pastos prehispánicos: agricultura y comercio, siglo XVI. Pendoneros, 13. Instituto Otavaleño de Antropología. Otavalo.
- Lathrap, Donald W. (1973). 'The Antiquity and Importance of Long-Distance Trade Relationships in the Moist Tropics of Pre-Columbian South America'. World Archaeology, V-2: 170-186.
- Lippi, Ronald D. (1998). Una exploración arqueológica del Pichincha Occidental, Ecuador. Consejo Provincial de Pichincha, Quito.
- Marcos, Jorge. (1977-78). 'Cruising to Acapulco and back with the Thorny Oyster Set: a model of a linear exchange system'. Journal of the Steward Anthropological Society, 8 (1/2): 99-132.
- Marcos, Jorge. (1985). 'El 'Mullo' (Spondylus princeps) Alimento de los Dioses Andinos'. Actas del Seminario sobre la situación de la investigación de la Cultura Indígena en los Andes Septentrionales. Madrid.
- Marcos, Jorge. (1986). 'De Ida y Vuelta a Acapulco con Mercaderes de Mullo'. Arqueología de la Costa Ecuatoriana, nuevos enfoques. Corporación Editora Nacional, Quito.
- Marcos, Jorge. (1995). 'El Mullo y el Pututo: la articulación de la ideología y el tráfico a larga distancia en la formación del estado Huancavilca'. Primer Encuentro de Investigadores de la Costa Ecuatoriana en Europa: 97-142. Quito.
- Murra, John V. (1975). 'El tráfico del mullu en la costa del Pacífico'. Formaciones económicas y políticas del mundo Andino: 275-313. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Norton, Presley. (1986). 'El señorío de Salangone y la liga de mercaderes: el cartel

- Spondylus – balsa'. *Miscelánea Antropológica Ecuatoriana*, 6: 131-143. Guayaquil.
- Osculati, Gaetano. (1854). *Esplorazione della Regione Equatoriale lungo il Napo ed il Fiume delle Amazone, frammento di un viaggio fatto nelle due Americhe negli anni 1846-47-48*. Milán.
- Paz Ponce de León, Sancho. (1965). 'Relación y descripción de los pueblos del partido de Otavalo.- 1582'. *Relaciones Geográficas de Indias.- Perú* (Jiménez de la Espada, ed.): 232-242. Biblioteca de Autores Españoles, CLXXXIV. Madrid.
- Pérez, Aquiles. (1978). *Los Cañaris*. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
- Pomeroy, Cheryl. (1986). *La Sal en las Culturas Andinas*. Abya-yala, Quito.
- Renard-Casevitz, F. M., Th. Saignes y A. C. Taylor. (1988). *Al este de los Andes: relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII*. IFEA /Abya-yala, Quito.
- Salomon, Frank L. (1977-78). 'Pochteca and Mindala: a comparison of long-distance traders in Ecuador and Mesoamérica'. *Journal of the Steward Anthropological Society*, 9 (1/2): 231-246.
- Salomon, Frank L. (1978). *Ethnic Lords in the Age of the Incas: the political economy of the north-Andean chiefdoms* [Ph. D. Thesis]. Cornell University, Ithaca N.Y.
- West, R. C. (1961). 'Aboriginal Sea Navigation Between Middle and South America'. *American Anthropologist*, 63: 133-135.
- Uhle, Max. (1923). *Las Ruinas de Tomebamba*. Cuenca.
- Valdez, Francisco. (1987). *Proyecto Arqueológico La Tolita (1983-1988)*. Banco Central del Ecuador, Quito.
- Velasco, Juan de. (1977). *Historia del Reino de Quito en la América meridional [1789]*. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
- Villalba, Marcelo. (1996). *¿Canasteros o Comerciantes?* Sala de Arqueología. Museo Nacional del Banco Central del Ecuador, Quito.
- Villavicencio, Manuel. (1984). *Geografía de la República del Ecuador [1858]*. Corporación Editora Nacional, Quito.
- Whympster, Edward. (1892). *Travels amongst the great Andes of Ecuador*. John Murray, Londres.
- Wiener, Charles. (1884). 'Viaje al Río Amazonas y a las Cordilleras' [1867]. *América Pintoresca*. Montaner y Simón, Barcelona.
- Wolf, Theodor. (1975). *Geografía y Geología del Ecuador [1892]*. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
- Zeidler, James A. (1977-78). 'Primitive Exchange, Prehistoric Trade and the Problem of Mesoamerican - South American Connection'. *Journal of the Steward Anthropological Society*, 9(1-2): 7-39.
- Zeidler, James A. (1991). 'Maritime Exchange in the Early Formative Period of Coastal Ecuador: geopolitical origins of uneven development'. *Research in Economic Anthropology*, 13: 247-268.
- Zevallos Menéndez, Carlos A. (1987). *La navegación prehispánica en el Ecuador*. Universidad de Guayaquil.

Datos del autor

► **Antonio José Fresco González**

- Nacido en Vigo, Galicia (España), el 18 de octubre de 1947.
- Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Historia de América) por la Universidad Complutense de Madrid, año 1979.
- Arqueólogo residente en el monumento incaico de Ingapirca (Cañar, Ecuador): 1974-1983. Excavaciones arqueológicas, restauración, puesta en valor y museo de sitio.
- Arqueólogo del Museo del Banco Central del Ecuador (1983-2009) y del Ministerio de Cultura del Ecuador (2010-2018):
Elaboración de guiones y/o asesoramiento científico y técnico para la implementación de museos y exposiciones arqueológicas.

Supervisión técnica de investigaciones arqueológicas.
Evaluación del estado de conservación de monumentos y sitios arqueológicos.
Programas de investigación y evaluación técnica de propuestas de nuevos trabajos arqueológicos.

- Estudio de la arquitectura militar inca del norte del Ecuador.
- Estudio arqueológico e histórico de la red vial del Imperio Incaico (Qhapaq Ñan).
- Estudio arqueológico de los sitios y monumentos incaicos del sector de Taranza (Loja, Ecuador) y de la ciudad inca de Paja Blanca.

LOS PETROGLIFOS DE SAN LUIS DE PAMBIL, GUARANDA-ECUADOR

Holguer Jara Chávez
holguerjara@gmail.com

Recibido: 15 mayo 2022.
Aceptado: 13 junio 2022.

Resumen

Todos los países americanos, particularmente los andinos, poseen entre sus materiales culturales prehispánicos los llamados “petroglifos”; Ecuador los tiene en las 3 regiones. Su datación, filiación y significado constituyen todavía un enigma, aunque a menudo aparezcan asociados a otros vestigios. Sus “mensajes” están por interpretarse. El petroglifo “Suquibí Nuevo”, apodado como “Sol bravo”, de San Luis de Pambil, cantón Guaranda, presenta una imagen de un triple rostro simbióticamente conformado, al que lo calificamos como rostro “zooantropoheliomorfo”. Supera el simplismo figurativo e induce hacia una interpretación de trascendencia: ser humano, sabiduría, presagios, muerte, deidades.

Palabras clave: Gráficos, Representaciones, Semiótica, Suquibí Nuevo, San Luis de Pambil, Zooantropoheliomorfo.

The petroglyphs of San Luis de Pambil, Guaranda-Ecuador

Abstract

All American countries, particularly the Andean ones, have among their pre-Hispanic cultural materials the so-called “petroglyphs”; Ecuador has them in all 3 regions. Their dating, filiation and meaning are still an enigma, although they often appear associated with other vestiges. Their “messages” are yet to be interpreted. The petroglyph “Suquibí Nuevo”, nicknamed “Sol bravo”, from San Luis de Pambil, canton of Guaranda, presents an image of a symbiotically formed triple face that we classify as a “zooanthropoheliomorphic” face. It overcomes figurative simplism and induces an interpretation of transcendence: human being, wisdom, omens, death, deities.

Keywords: Graphics, Representations, Semiotics, I bought New, San Luis de Pambil, Zooanthropoheliomorph.

Cómo citar: Jara Chávez, H. M. (2022). Los petroglifos de San Luis de Pambil, Guaranda-Ecuador. Revista Homo Educator (digital) ISBN: 978-9978-347-77-5. Vol. 1 (1) enero-junio, 2022.

La Provincia de Bolívar no ha sido tomada en cuenta por parte de los organismos culturales e investigadores sociales sobre su historia aborígen; inclusive, se ha llegado a aseverar a priori que no tiene historia y que en ella “no existe nada”. Sin embargo, esas afirmaciones, casi etnocéntricas, han sido y van a ser contrarrestadas con la demostración fidedigna e irrefutable de vestigios arqueológicos que hemos encontrado, tales como:

caminos antiguos, petroglifos, tolas, cementerios, terrazas y materiales culturales dispersos en casi todo su territorio, lo que habla a las claras de importantes ocupaciones prehispánicas. Al menos, en el caso de San Luis de Pambil, parroquia rural del cantón Guaranda, sus pobladores, cuanto sus autoridades, son testigos directos de la riqueza patrimonial que poseen, pues mientras ejercen las tareas agrícolas cotidianas, se en-

cuentran con fragmentos de cerámica, obsidiana, piedras de moler, mullos, etc., estén o no asociados entre ellos. De allí que, los pambileños, previa investigación arqueológica, están dispuestos a conservar y difundir su patrimonio.

Estas últimas afirmaciones son fruto de una "Inspección arqueológica en ese espacio subtropical", realizada los meses de noviembre y diciembre de 2016, gracias a una invitación de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de esa parroquia, San Luis de Pambil; afirmaciones que se extienden para las parroquias y cantones circunvecinos (Las Naves, Ventanas, Moraspungo, Quinsaloma, Echandía) y que demuestran la existencia y vigencia cultural de pueblos que ocuparon por largos siglos y milenios (3.500 a.C. – 1.600 d.C.) amplios espacios de las yungas bajas, desde las faldas de la cordillera occidental, actuales provincias de El Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, hasta las llanuras de la costa e inclusive a las mismas orillas del mar.

De hecho, entre los datos más tempranos que hacen referencia a estos territorios, se tiene que el panorama geográfico, ecológico y cultural fue bastante amplio. Costales (2002) sostiene que esas jurisdicciones corresponden a los corregimientos establecidos por los españoles, como Sigchos, Angamarca, Tacunga, Sico-to, Pallatanga, Simiatug, Tomabela, Guanujo, Echandía, Zapotal, Bucay, Chima, entre otros, y que en tiempos prehispánicos estaban ocupados por la gran etnia Cara Yumbo Colorado. Era un territorio que se extendía

aproximadamente desde el río Mira por el Norte hasta el Chanchán por el Sur (pp. 16-54).

Adicional a lo expuesto, a partir de:

los 1600 msnm, los aflados y arrugados picos de la montaña se transforman en un paisaje subtropical de cerros ondulados y ramificados, pequeñas mesetas, valles y ríos rápidos con estrechos bancos de aluvión. Es en estos valles donde los Yumbos desarrollaron una economía transcordillerana con una lucrativa posición, de cuyas actividades locales y migratorias todavía quedan muchos vestigios (Jara, 2007, p. 22).

Sin embargo, conviene aclarar, el núcleo urbano de San Luis de Pambil es nuevo y se encuentra en franco proceso de reciente construcción; de allí que las casas más antiguas no superen los 50 años de vida y sus pobladores apenas pertenezcan a la segunda, tercera o máximo cuarta generación. Todavía quedan varios representantes de aquellos primeros y sacrificados colonos que abrieron trocha en la selva virgen y colocaron unos plásticos y toldos para iniciar su nueva vida. "Venimos de todas partes, pero la mayoría somos de la sierra" manifiesta don Angel Sisalema, uno de los más ancianos de la zona, quien, pese a los innumerables sacrificios del que "buscaba nuevos horizontes" (Comunicación personal, 15 de noviembre de 2016), conserva la energía del campesino que nunca se rinde y personaliza la historia del hombre pambileño.

Estos pioneros, ocupantes de aquellas "selvas vírgenes", sin olvidar "nues-

tras añoradas procedencias, también buscamos un nuevo nombre propio" (Id) señala; es decir, se preocuparon por un gentilicio, un topónimo de impacto que los identifique, un nombre que sintetice su profunda espiritualidad y la bondad de "la tierra prometida". Su fe les inspiró que San Luis debía ser su patrono; y, la planta más característica del lugar, su identificación peculiar. Tomaron el nombre de Pambil, palmera tropical que desde un inicio con sus tallos les prodigaron material resistente y durable de construcción (postes, vigas, pilares, puentes, muebles), sus hojas para techar los rudimentarios ranchos e, inclusive sus semillas tiernas y palmitos, para la alimentación. Este tipo de palmera, comúnmente llamada en Ecuador como Pambil y en Colombia como Barrigona (Navarro, 2013) en la terminología científica corresponde a la "*Iriartea deltoidea*, originaria de los trópicos de América" (p. 56) hoy enorgullece el gentilicio de estos parroquianos.

En aquella toponimia naciente, hay que exaltar también la preocupación que tuvieron respecto a los materiales culturales que encontraban bajo esos pambiles y desbroce de "los montes". Parecería que en un acto de sacralidad identitaria se declararon herederos de ese patrimonio prehispánico y hoy Orlando Borja habla de "recuerdos de nuestros antepasados" (Comunicación personal, 7 de noviembre de 2016).

En efecto, entre la espesa vegetación de esta zona conquistada sorprendió la presencia de varias piedras muy raras; algunas extraordinariamente pulidas y yacentes en los lechos de quebradas y, otras en campo abierto

con evidencias de figuras humanas, de soles y de animales. En criterio de aquellos sorprendidos pioneros, los dos tipos de piedras debieron ser, sin duda, obras de grandes maestros escultores o talladores. Las primeras (entre 80kg y 300kg, de 1m a 2.40m de largo, por 0.20 a 0.60m de diámetro) no poseían grabados como las segundas, pero sí disponían de un corpus alargado, liso y redondeado que jugaba con el diámetro de su espesor, presentándose con unos atractivos volúmenes curvilíneos que solo un artista podía haber grabado. Las llamaron "Piedras de San Luis de Pambil", denominación que ha quedado inmersa en el imaginario social hasta el punto de convertirse en un elemento de identidad. Varias de estas piedras han sido trasladadas al espacio público o parque central y, es más, también a su gran espacio sagrado como el altar mayor de su iglesia parroquial. En nuestro criterio y en concordancia con la tipología geológica de la zona, así como por su tamaño y composición homogénea natural, a estos bloques de roca los denominamos Monolitos.

En cuanto a las otras "piedras con figuras raras", así descritas por la comunidad local, ya las había registrado unos años antes Juan Andrés López (2009), un estudiante que con criterio académico los identificó como petroglifos, tomándolos de muestra para su tesis de Arqueología. Esto sirvió para que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, encamine una identificación de vestigios arqueológicos en esa área de las provincias de Bolívar y Los Ríos (INPC, 2011), dando como resultado entre otros elementos, el registro de 11

petroglifos y varias tolas (Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador, SIPCE).

Posteriormente, por invitación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Luis de Pambil, Holguer Jara Ch., investigador de Tulipe y la Cultura Yumbo, realiza una detallada inspección de superficie sobre los vestigios arqueológicos inmuebles y elabora unos perfiles para que los GADs cantonales y parroquiales de la zona puedan, previo visto bueno del INPC, gestionar posibles proyectos urgentes de investigación, conservación y difusión de su respectivo patrimonio arqueológico.

Entre esos vestigios encontrados se destacan los petroglifos o grabados en piedra, todos ellos con figuras bastante similares, por lo que se los podría considerar contemporáneos entre ellos. Este arte rupestre omnipresente en el mundo toma la denominación de las raíces griegas (petra: piedra; glifos: gráficos, grabados), pero que podrían llamarse también "litoglifos" (grabados en piedra) resultando "acaso más correcto de acuerdo a la semántica; aunque el uso ha consagrado ya el término de petroglifo" (Porras, 1985, p. 25)

Las rocas que sirvieron de soporte natural para la elaboración de aquellos signos están dispersas en los territorios de San Luis de Pambil, San Luis de Las Mercedes, Jerusalén y en las confluencias de los ríos Blanco, Naves Grande y Naves Chico con el Suquibí. Dichas piedras, escogidas ex profeso, guardan una relación geográfica, topográfica y altitudinal (promedio 350 msnm) y no muestran

solamente un contenido gráfico, "estilístico" y simbólico. Los nombres los toman del recinto o barrio donde se encuentran: petroglifos de La Libertad de San Luis, Campo Bello, Suquibí Nuevo, Libertad de Salinas, Bella Vista, etc. siendo aquel de Suquibí Nuevo, el más representativo, mejor elaborado y de mayor complejidad simbólica.

El Petroglifo de La Libertad de San Luis está ubicado en las coordenadas E693880 N9861932) a 234 msnm, en propiedad del profesor Augusto García. Sus 26 motivos o signos están grabados, tanto en la superficie superior como en las partes laterales de la piedra; entre ellos se destacan figuras cuadradas, líneas paralelas y líneas en abanico abierto a partir de un punto central.

La conservación de la roca es deplorable y el proceso de exfoliación muy avanzado, debido en gran parte a su posición yacente pues, encontrándose a nivel del suelo, se vuelve muy vulnerable al tránsito de animales, vehículos, corrientes de agua y maltrato de gente curiosa. De hecho, ya ha sufrido la extracción de un gran fragmento exfoliado y el deterioro de varias de sus acanaladuras que siempre permanecen húmedas y con acumulación de líquenes y musgos.

El "Petroglifo de Campo Bello" es la roca grabada más conocida y comentada por los campesinos de la zona; se encuentra al este de San Luis de Pambil, entre Tabanal Bajo y La Delicia, en las coordenadas E701773 N9860504, a 518msnm. Mide 4.20m de largo por 3m de ancho en la parte mayor, 1.60 en la menor y 0.90m de altura. Supe-

ra el medio centenar de motivos, cuyos diseños se distribuyen en la cara superior, en la periferia e inclusive algunos signos parecen continuar en la base enterrada de la piedra. Entre esos motivos se destacan 8 figuras espirales y varias figuras semitriangulares con 3 hoyos en su interior, sugiriendo los ojos y boca de un rostro humano. Su ubicación es estratégica desde el punto de vista de difusión, pero también poco favorable para su conservación. Se encuentra en una de las esquinas de la pequeña cancha deportiva de la población y detrás de una exescuela, convirtiéndose en el referente cotidiano, integrador e identitario del barrio. Es el primer elemento que llama la atención a todo visitante, sea porque altera la horizontalidad de la cancha, sea porque de inmediato le invita a pensar sobre el origen, significado y función de su misteriosa presencia. Pero también, esa misma ubicación en un espacio público, deportivo y abierto, le vuelve vulnerable ante el fácil acceso de niños, deportistas e inclusive animales; sin embargo, su grado de conservación pétreo es bastante bueno, así como del estado de las acanaladuras y signos. Los vecinos de Campo Bello aseveran: “cuando funcionaba la escuelita de nuestro recinto, se le tenía con una cubierta a nuestro petroglifo, pero un gobierno cerró la escuela ofreciéndonos a todo San Luis de Pambil un Centro Educativo Millenium que nunca se construyó” (Entrevista personal a la profesora y representante de la comunidad, 26 de noviembre de 2016).

Al final de la carretera de tercer orden San Luis de Pambil- Campo Bello, La Delicia, en la comunidad La Libertad

de Salinas, se encuentra otra roca con ciertos caracteres incisos, por lo que los pobladores lo conservan como su petroglifo. Mide 2.10m de largo por 1.05 de ancho en su parte central, mientras los extremos se reducen a 1m en un lado y 0.60m el otro extremo. Se halla en las coordenadas E705300 N9859955 y a 780msnm. A diferencia de las anteriores rocas, ésta solo muestra unas líneas rectas; 10 de ellas paralelas, que se desprenden de otras 2 transversales a modo de gran peine. Orlando Borja asevera: “los vecinos creemos que pueden ser “quipus de los incas, según nos dijo un señor turista” (comunicación personal, 5 de diciembre de 2016). Sin embargo, puede observarse también otras líneas menos definidas que igualmente bajan desde las transversales formando pequeñas curvas. Dudamos de la autenticidad de este petroglifo, pues las líneas paralelas sugieren más bien el maltrato que recibió la piedra con los dientes de la máquina pesada o tractor al ser removida de su sitio original cuando construían una casa para la comunidad. En todo caso, ya forma parte del imaginario de esa población rural, a la que mediante algún detalle había que reconocerle su motivación. Se optó, por algo sencillo: asignar la ubicación georeferenciada de la piedra, detalle que nos permitía además dar cumplimiento a las normas de registro en la plataforma informática del Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador, SIPCE.

En el barrio Bella Vista, a 8 km al Sur del centro parroquial y en un área privilegiada por su potencial agrícola cacaotera, se encuentra un conjunto de 5 petroglifos, conocidos como “Petroglifos de Bella Vista” (fincas de los señores Oswaldo Castillo y Roge-

lio Alegría). Concretamente su ubicación georeferenciada es: E692634 N9861091 y a 245 msnm, Se trata de grandes rocas, especialmente 2 de ellas (Bella Vista 2 y Bella Vista 4) que contienen grabados en bajo relieve con figuras de variado tamaño, diseño y probablemente significado, destacándose en todo caso algunos signos solares con detalles antropomorfos y zoomorfos. Por ejemplo, el Bella Vista 4 tiene en su parte alta un solo motivo, una figura espiral que gira en sentido contrario al del reloj, cerrándose al final en círculo; mientras el Bella Vista 2 sorprende con la típica figura acorazonada y rodeada de rayos solares. Como se puede ver en la Foto 1, en el interior de esta figura se aprecian rasgos antropomorfos y zoomorfos inspirados en el rostro humano y en un ave rapaz como es la lechuza; concretamente ese aparente "corazón" con sus rasgos internos representa a ese animal; pero, también en las 2 secciones internas se hallan 2 rostros antropomorfos "gemelos", por llamarlos de alguna manera. Más todavía, desde la

periferia de la figura acorazonada se desprenden unas incisiones formando los rayos en forma de sol. Este tipo de representaciones complejas, algo mítico figurativas o semiabstractas, suelen estar en varios petroglifos que generalmente combinan los trazados de la lechuza y los rayos, el rostro humano y los rayos, así como rostros humanos triangulares asociados a la lechuza, etc. Esta ave rapaz, a más de repetirse en tantas otras rocas, también aparece en la cerámica Milagro Quevedo, sin que por esto queramos deducir o afirmar una filiación cultural de los petroglifos respecto de esa cultura.

La figura solar de este petroglifo 2 mide 0.90m de alto por 1.00m de ancho incluyendo los rayos extendidos; los ojos no están completos, aparecen cortados por una línea horizontal a fin de que se vea solo la parte superior de los mismos, acorde con la forma general de los signos de la lechuza en muchos petroglifos de la zona.

Figura 1.
Petroglifo Bella Vista 2

Nota: Toda la figura acorazonada representa a la lechuza (*Tyto alba*) hacia la cual confluyen unos rayos, pero también en su interior deja ver 2 rostros antropomorfos gemelos, (Holguer Jara, 2016).

La conservación de estas rocas de Campo Bello constituye una seria preocupación, pues la número 3 está fracturada y en vías de desaparecer, la 5 ya no existe, la 1 sufre una fuerte erosión o exfoliación y las 2 rocas más grandes (2 y 4), a las que nos hemos referido, deberían ser protegidas pues en ellas y más concretamente en el petroglifo 2 se encuentran los gráficos más diagnósticos para nuestros fines. De hecho, el petroglifo Campo Bello 2 permite ver detalles previos al próximo petroglifo, el de Suquibí Nuevo, objeto del presente artículo.

Las técnicas aplicadas en la elaboración de los surcos, incisiones, ranuras o canaladuras de todos estos petroglifos, debieron darse siguiendo todo un proceso lógico y obvio. Parafraseando con Mircea Eliade (1955) diríamos que, primero estarían las ideas básicas, experiencias o conocimientos extraídos de la madre naturaleza; los sabios, sacerdotes o conocedores a lo largo del tiempo los procesaban transformándoles en mensajes religiosos o rituales, cuyos significados debían captar muy bien los artistas talladores para graficarlos sobre las rocas. Entre los posibles componentes no debieron faltar: la selección del lugar, calidad de la piedra, signos de fácil lectura por parte de la comunidad, trascendencia del mensaje e inclusive permanencia en el tiempo. Paralelamente a esas tareas, se supone que el artista plasaba el mensaje primero con un rayado o dibujo a base de pigmentos vegetales sobre el soporte o cara de la piedra, para luego aplicar o ejecutar las variadas técnicas de grabado,

percusión, martillado, raspado e inclusive acanalado, coincidiendo más o menos en la profundidad. A menudo los teóricos tratan de asignar determinada técnica como exclusiva en el tratamiento del “objeto artístico” por parte del tallador milenario, olvidando que probablemente dicho autor buscaba, más que la forma artística rupestre, plasmar con mayor fidelidad el mensaje propuesto. Desde luego, la última tarea debió ser el raspado o pulido para dar uniformidad a los surcos.

Las herramientas utilizadas, al menos en los petroglifos de San Luis de Pambil, no demuestran haber sido de fina calidad; con toda seguridad eran cinceles, martillos, percutores, hachas de material lítico más duro (3 – 4 en a escala de Mons), en una acción combinada, capaces de lograr incisiones y grabados siguiendo las líneas del diseño previo. El acabado o raspado final debió ser con los mismos instrumentos y la probable ayuda de abrasivos como agua y arena humedecida.

La forma cóncava en U de las canaladuras tiene aproximadamente 2 a 3cm de profundidad por 3 a 5cm de ancho. Estas canaladuras paralelas van conformando los bordes o alto relieves convexos de los rayos propiamente dichos.

Saliendo de San Luis de Pambil, con dirección oeste hacia Suquibí Nuevo, se llega a las propiedades del señor Humberto Saltos, quien hace unos 50 años vino con su padre a trabajar estas montañas y transformarlas en tierras extraordinariamente produc-

tivas; es originario del actual cantón Caluma, pero su familia se ufana de pertenecer a Suquibí Nuevo, recinto próspero de San Luis de Pambil. En su propiedad se encuentra el petroglifo más importante y quizá evolucionado de todos, al menos de esta zona inspeccionada (Figura 2). Es una roca de 4.80m de largo por 2.65m de ancho y 2.88m de altura, en cuya parte frontal y vertical aparecen varios diseños acanalados, entre los que se destaca un rostro aparentemente antropomorfo, entrelazado con rasgos zoomorfos (lechuza) y complementado con rayos que representarían claramente al sol. De hecho, todos los campesinos y visitantes lo identifican como “El sol del petroglifo de Suquibí”, inclusive le atribuyen un estado de temperamento colérico asignándole el calificativo de “el sol bravo”. Este petroglifo se encuentra en las coordenadas: (E692332 N9863778) y sobre los 220msnm, en una zona de vida tropical de exuberante vegetación.

El grado de conservación de la roca es bueno, aunque el proceso de meteorización natural y de exfoliación por determinados sectores es notorio e irreversible. A esto se añade la agresiva presencia de microvegetación (musgos, líquenes) que, alimentada por la humedad, periódicamente se reproduce, generando una pátina desagradable de color negro. En cuanto al estado de conservación de los diseños, líneas y figuras en bajo y alto relieve, logrados por percusión, es bueno; todos los rasgos son diferenciables y “legibles”; sin embargo, hay que lamentar algunas intervenciones poco recomendables

que ha tenido, mediante la limpieza con cepillos metálicos y la adherencia de pintura amarilla en las ranuras, probablemente con la intención de lograr mejor lectura de los diseños. El hecho de encontrarse aislado al interior de varias hectáreas de cacao y bajo la permanente vigilancia de su propietario, garantiza en adelante su conservación e integridad. El señor Humberto Saltos y su familia están dispuestos a conservar, colaborar e inclusive vender a la institución que corresponda un área de terreno en torno al petroglifo (comunicación personal, 10 de diciembre de 2016). En un intento por describir la imagen, podemos diferenciar 3 secciones de grabados: 1) Los rayos externos, 2) La frente arrugada de un rostro, y 3) La cara propiamente dicha, con los ojos, párpados y una abultada barbilla que cubriría la boca.

Los rayos periféricos están conformados por 24 ranuras rectilíneas a modo de un amplio penacho, desde las orejas y la frente. El “artista” tuvo cuidado de tallar esas ranuras para dejar en alto relieve 24 rayos claramente definidos. En cambio, la frente está conformada por 5 ranuras curvilíneas, de las cuales las 2 externas coinciden con el desprendimiento de los rayos, mientras las otras 2 internas y más cortas estructuran la frente propiamente dicha. En la cara se destacan los 2 ojos circulares con sus párpados que descienden de lado y lado hasta la sección que debería ocupar la boca. Esta última, la boca, no ha sido tallada, quedando en su reemplazo un abultado mentón a modo de barbilla.

Figura2.

El petroglifo Suquibí Nuevo o "Sol bravo" de Suquibí.

Nota: La parte central de la foto muestra graficado un rostro humano general, con ojos de lechuza (*Tyto alba*) y rayos de sol en forma de penacho, por lo que calificamos a este petroglifo como "Zooantropoheliomorfo"; (Holguer Jara, 2016).

En la periferia de esta figura central, de indiscutible "arte rupestre", se hallan otros grabados que pueden interpretarse como caras triangulares, caras circulares, huellas de otro pequeño sol y, especialmente un círculo, en cuyo interior hay 2 ranuras verticales a modo de ojos. Esta asociación nos recuerda el famoso "Petroglifo del sol y la luna" de Calcara del Orinoco, en Venezuela.

Pero en arqueología, el mérito mayor no está en descubrir o describir testimonios tangibles de pueblos ancestrales; el verdadero reto está en atreverse a interpretarlos acercándose a su posible significado, sin caer en la mera especulación. "Por las sendas de las interpretaciones, el grafo termina incluido en otra constelación significativa que nunca coincidirá con aquella en la que estuvo inscrito al ser creado, aunque bien pudo aproximarse a la esencia de la connotación primera" (Urbina: 5). En el caso de los petroglifos, corresponde llegar al significado de esos signos y

su connotación original, descifrar el "mensaje" que quisieron transmitir sus artífices, pero también reconocer las limitaciones que aún subsisten sobre datación, filiación, posible lenguaje, etc. Se impone la necesidad de responder a preguntas básicas pero trascendentales, entre ellas: ¿acaso estos grabados podrían considerarse como antecesores inmediatos del lenguaje escrito? Para algunos estudiosos, como Martínez y Botiva (2004) "Antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en piedras, una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias" (p. 1). Otros investigadores han propuesto variadas hipótesis como: eran elementos que marcaban territorios, o tenían propósitos rituales, eran elementos sacros y religiosos, eran señales de caminos o, quizá rememoraban posibles hechos "históricos", geológicos, sociales, inclusive ritos de fertilidad de camélidos, etc. Pero más allá de esas conjeturas, lo cierto es que toda

imagen guarda algún significado. Según Guffroy (1999), las imágenes grabadas transmiten ideas y significados a la mente, sin necesidad de usar palabras, sonidos u otras formas de lenguaje; la escritura en base a imágenes (petroglifos y pictografías o escritura en imágenes) resultó muy útil para adicionar una mayor capacidad de memoria a la cultura y para permitir la comunicación de ideas de una generación a otra (pp. 133-138).

Este extraordinario "Petroglifo de Suquibí Nuevo" aparece con tres rostros simbióticamente plasmados en uno solo: 1) Los elementos que definen la parte alta de la cara hacen referencia claramente a los ojos circulares y párpados redondeados de la lechuza. 2) Las ranuras de la frente y el contexto general de la cara sugieren un rostro antropomorfo; y 3) Los 24 rayos que enmarcan o circundan al rostro evidencian la figura solar.

La lechuza (*Tyto alba*) es aquella ave rapaz silenciosa, nocturna y misteriosa que se deja ver solo en las noches y "acarrea mala suerte". Su calificativo de "malahuera" o de malos presagios perdura en la población campesina. "Esos ojos redondos y de mirada penetrante causan mucho miedo, especialmente a los niños" manifiestan las señoras pambileñas (Entrevista personal 15 de diciembre de 2016). Conjeturas de esta naturaleza coinciden inclusive con aquellas creencias que tenían los antiguos egipcios respecto al búho, también ave rapaz de la misma familia de la lechuza y que aparece marcado en los jeroglifos, representando a la muerte, a la soledad y frialdad del ultramundo. Pero, no nos extraña que estos animales todavía subsisten inclusive en niveles

académicos, en los que el búho, con sus plumas alzadas a modo de orejas, es signo de inteligencia, justicia y representa la sacralidad de la sabiduría. Es decir, sus simbolismos intangibles estuvieron asociados a muchas culturas del pasado y siguen vigentes en ciertos círculos actuales. En nuestro criterio, esta imagen pétreo fue la que inspiró a los "chonos" para decorar su cerámica.

En cuanto a la figura humana, aparece en las más ancestrales expresiones del arte rupestre, sea en dibujos y pinturas (Altamira: 20.000 años en España, Cueva de Chauvet: 32.000 años y de Lascaux: 14.000 años en Francia; Cueva de las manos: 9.000 años en Santa Cruz, Argentina), sea en esculturas (las Venus Willendorf: 30.000 años, de Laussel: 25.000 años, de Milo: 130 a.C. Valdivia: 4500 a.C.) y, obviamente en los famosos grabados líticos o petroglifos, omnipresentes en los 5 continentes.

Pero ¿cuál fue el propósito de los artistas prehistóricos al hacer estas obras?, ¿las tallaron por simple pasatiempo? o ¿acaso se trata de mensajes especiales de un periodo histórico de la humanidad? Todos estos dibujos, pinturas, esculturas y grabados, inspirados en el ser humano y su contexto, creemos que encierran símbolos, significados, creencias y quizá una sacralidad a la que hoy difícilmente podamos descifrar y mucho menos llegar a una convincente interpretación. Pero conviene intentarlo para no quedarnos en la respetable descripción. ¡Las hipótesis deben surgir!

En los petroglifos que hemos visto en el territorio yumbo de Noroccidente de Pichincha como en esta parte sur,

la figura humana siempre aparece en el centro de la imagen pétrea, rodeado de otros elementos gráficos a modo de cosmos que le adornan y le exaltan. No es una figura más; por el contrario, sobresale, se impone y tiene una connotación de supremacía. Su significado no parece estar limitado a la simple figura antropomorfa; su significado va más allá, sugiere una trascendencia, un antropocentrismo; inclusive, del rostro humano es de donde surgen los rayos solares. "El hombre sobresale en medio de toda esa constelación que conforma el cosmos; coexiste con todo cuanto se mueve y se renueva; pero es él, quien dirige y asume la categoría de posible divinidad" (Jara, 2007: 108). En nuestro criterio, muchas de las aseveraciones atribuidas al hombre prehispánico, como sujeto idólatra de objetos, quebradas, animales, astros, etc. parecen ser equívocas, unilaterales y exageradas; creemos que, si no todos, al menos los líderes, sabios y sacerdotes de la comunidad asumían como propios aquellos atributos de la naturaleza. Entonces "cabe la pregunta: ¿Es el hombre quien se ha divinizado, o es el dios sol que se ha humanizado?" (Id.)

El famoso petroglifo Chirapi 1 de Tulipe, tallado con líneas incisas o canaladuras geométricas y esquematizadas, está rodeado de signos distribuidos indistintamente entre espirales, círculos simples y círculos concéntricos, mientras al Suquibí Nuevo le rodean unas figuras más geométricas y complejas a modo de círculos con unos ojos verticales.

Definitivamente, los petroglifos Chirapi 1 del contexto Tulipe y el Suquibí Nuevo demuestran un nivel semiótico, simbólico y artístico mucho más

elevado de la generalidad de petroglifos figurativos del ámbito nacional. Es decir, fueron elaborados no solo para mostrar una imagen sino para expresar un mensaje.

Y la tercera sección del Suquibí Nuevo es la más obvia por los rayos que definen al sol. En América, como en los demás continentes, se encuentran petroglifos dedicados por el hombre prehistórico al astro solar y que generalmente se los interpreta o asigna poderes sobrenaturales de deidad. El caso más conocido es Amón-Ra (el dios del sol) y Atón (la deidad solar), del 2.400 aC, que se hallaban dibujados, pintados, esculpidos y graficados en Karnak, Tebas, Luxor y tantas otras ciudades y templos de los antiguos egipcios. Acá en América, solo para citar algunos ejemplos, entre los más cercanos se destacan los de Timana Huila, los de Valle del Cauca, los de la cultura Panche en Colombia; los petroglifos de Pusharo en el río Palotua, departamento de Madre de Dios, no se diga los de la "Estación solar" de Cumbil en Perú; los de "Falcón" y el famoso "Petroglifo del sol y la luna" en Calcara del Orinoco en Venezuela; el "Sol de Jayuya de los indios Tainos en Puerto Rico, etc. En Ecuador, citamos el petroglifo de Palta-Catacocha en Loja, conocido como "La piedra del sol", el ya famoso petroglifo Chirapi 1 de Tulipe y ahora, éste de Suquibí Nuevo. Estos 2 últimos son los más artísticos, evidentes e inobjetables en cuanto a su forma estética y, así mismo, los más evolucionados y complejos. en cuanto a su fondo comunicativo o probable "mensaje".

Pero, no solo el hombre prehistórico ha resaltado la figura solar, sino también el actual que, otorgándose distinciones identitarias de civismo,

grandeza y dominio, continúa rindiéndole homenaje simbólico; de hecho, varios países (Argentina, Uruguay, Antigua y Barbuda, Kazajistán, Filipinas, República de Macedonia, Malasia y otros) tienen al sol, impreso en sus banderas y adornado con rasgos humanos.

Al analizar los detalles del Suquibí Nuevo, se aprecia primero un gran dominio en el manejo de las herramientas y técnicas del tallador; eso es evidente e inobjetable, basta hacer seguimiento de las ranuras y comprobar la aplicación de todo un proceso de percusión, martilleo, grabado y pulido hasta lograr un acabado estético que hasta ahora perdura. Pero más allá de la obra física, se descubre que encierra aquellos tres elementos “glíficos” o signos, concretados en una sola manifestación gráfica: lechuza, hombre y sol, cuyos significados hacen referencia a niveles de trascendencia: un mundo del “más allá”, un protagonista social del mundo actual y una deidad cósmica que alumbra la vida y cada día renace.

Desde el punto de vista artístico, bien se lo podría calificar de figurativo, pero no es la “carita feliz” del sol, ni los simples perfiles de animales y humanos que aisladamente caracterizan a los petroglifos que se encuentran por doquier. En el caso del “Sol bravo”, los signos y significados se concentran y sintetizan en una sola imagen, por lo que, para entenderlo o auscultar el “mensaje” del sabio tallador prehistórico, hace falta un nivel de reflexión o abstracción lógica, capaz de argumentar con pruebas las posibles deducciones, alejadas de la mera especulación. “Esta obra” graficada sobre ese soporte lítico invita y exige un nivel de análisis e interpretación, encierra un estilo que linda con lo conceptualista o cuasi-abstracto. De

allí que nuestra atrevida deducción la califique como un signo zooantropoheliomorfo.

Desde luego, nunca se llegará a conclusiones definitivas, pues los contextos de temporalidad son completamente diferentes. Martínez y Botiva (2004) manifiestan que “Incluso, algunos investigadores proponen que, ante la dificultad de tener acceso a los contextos de elaboración, que serían los que dan al arte la significación misma, es imposible una traducción cultural en nuestros propios términos y por tanto llegar a una explicación adecuada del significado” (p. 18).

Respecto a alguna datación estilística, absoluta o relativa de éste y los otros petroglifos de San Luis de Pambil, no es posible emitirla, primero porque carece de materias asociadas o contemporáneas a sus tallados que puedan servir para el análisis de radio carbono y luego, porque la misma tecnología no descubre aún métodos seguros de datación en rocas. El hecho de que la cara zoomorfa de la lechuza aparezca también en la cerámica Milagro Quevedo (500 dC-1500 dC), no asegura una filiación de los petroglifos respecto de esa cultura; por el contrario, creemos que los ceramistas del período de Integración se inspiraron en aquel motivo rupestre.

Para concluir, se sugiere a los investigadores de la arqueología ecuatoriana, a las instituciones competentes y particularmente a los pobladores de San Luis de Pambil, que propicien la investigación, conservación, difusión y puesta en valor de estos petroglifos y otros bienes culturales existentes en ese territorio, de los cuales continuaremos informando en próximos artículos.

Referencias bibliográficas

- Borja, Orlando. (comunicación personal, 7 de noviembre de 2016).
- Costales, A. y Costales, D. (2002). *Etnografía, Lingüística e Historia antigua de los Caras o Yumbos colorados [1534-1978]*. Quito: Abya Yala: IEAG.
- Eliade, M. (1955). *Imágenes y Símbolos: Ensayo sobre el simbolismo mágico-religioso*. París: Gallimard.
- Guffroy, J. (1999). *El arte rupestre en el antiguo Perú*. Lima: Instituto francés de estudios andinos.
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). *Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador SIPCE, 2011*
- Jara, H. (2007). *Tulipe y la Cultura Yumbo. Arqueología comprensiva del subtrópico quiteño (Vol. II)*. Quito: Trama.
- Martínez, D. y Botiva, A. (2004). *Introducción al arte rupestre*. Bogotá: Gobernación de Cundinamarca - ICANH.
- Navarro, J. (2013). *Barrigona (Iriartea Deltoidea)*. Bogotá: Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
- Porras, P. (1985). *Arte rupestre del Alto Napo. Valle del Misaguallí*. Quito: Editorial Impresional.
- Representantes de la Comunidad de Campo Bello (comunicación personal, 26 de noviembre de 2016).
- Representantes de la Comunidad de Suquibi (comunicación personal, 15 de diciembre de 2016).
- Salto, Humberto, (comunicación personal, 10 de diciembre de 2016).
- Sisalema, Ángel. (comunicación personal, 15 de noviembre de 2016).
- Urbina, F. (1991). *Mitos y petroglifos en el río Caquetá*. Boletín Museo del Oro, 30, 3 - 41.

Datos del autor

► **Holguer Jara Chávez**

- Ecuatoriano (1945). Licenciado en Filosofía (Universidad Católica). Licenciado en Antropología (Universidad Salesiana). Doctor en Psicología Industrial (Universidad Central), Magister en Arqueología e Identidad Nacional (Universidad Central). Estudios de especialización en Perugia-Italia, Lovaina-Bélgica, ASDI Stockolm-Suecia.
- Profesor de las Universidades Central, Hemisferios y Andina. Arqueólogo del Museo del Banco Central y el FONSAL.
- Arqueólogo Investigador de Tulipe, Rumicucho, Ingapirka, Pumapunko, Colta. Museólogo y Director de los museos Tulipe, Rumicucho, La Florida, El Huayco Antonio Santiana y MusEARE.
- Autor de: **Tulipe y la Cultura Yumbo** (3 Tomos), 2007. Kitu, antes de San Francisco de Quito, 2007. **Atlas Arqueológico del Distrito Metropolitano de Quito** (3 tomos). **Visión Antropocéntrica del Museo Antonio Santiana**, 2010.
- Premios Internacionales: Premio Gubbio, Buenos Aires, 2009. Premio Reina Sofía, Madrid, 2011. Condecoración Congreso Nacional, 2008. Condecoración Consejo Provincial de Pichincha, 2012. Condecoración Vicente Rocafuerte, Asamblea Nacional, 2012.

FIESTA DEL SOL EN LA MITAD DEL MUNDO

Reinaldo Meza Bolaños

rmeza@uce.edu.ec

Artículo recibido: 25 mayo 2022.

Aceptado para publicación: 22 junio 2022.

Resumen

El Inty Raymi o fiesta del sol, es una de las tradiciones ancestrales de los pueblos andinos que ha sido transmitida de generación en generación y que marca el sincretismo cultural de los pueblos indígenas del Ecuador. Esta herencia milenaria es simbolizada a través de ceremonias, danzas rituales y sacrificios que interrelacionan los elementos del entorno geográfico y del cosmos, en función de honrar la presencia del sol en la tierra por la cosecha de los frutos, siendo el producto principal el maíz, considerado base de la alimentación de los pueblos andinos; y la búsqueda del equilibrio con la naturaleza que permitan el orden de lo existente.

Por ello, resulta necesario analizar y describir los diferentes elementos, ofrendas, significado y personajes, mismos que le otorgan el toque colorido a la festividad; configurado la ritualidad y religiosidad presentes en la cosmovisión andina. En la actualidad constituye parte del patrimonio material e inmaterial de nuestra cultura.

En base a una reflexión teórico – documental, se pretende describir la fiesta ancestral del Inty Raymi que forma parte fundamental de la cosmovisión andina, y que da muestra de la riqueza cultural de los diferentes pueblos y comunidades indígenas de la región que, desde los tiempos prehispánicos continúan vigentes como parte de su legado ideológico, y que a través de la memoria oral y las luchas étnicas en los últimos 30 años, han recuperado y puesto en valor parte de sus tradiciones, en medio de una constante transformación cultural – globalizada impuesta por las élites, que en lugar de suprimir la memoria ancestral, ha dado fuerza para la revitalización cultural de nuestros pueblos.

Palabras claves: Inty Raymi, Cosmovisión, Sincretismo, Festividad, Revitalización.

Sun party in the middle of the world

Abstract

Inty Raymi, or festival of the sun, is one of the ancestral traditions of the Andean people that has been transmitted from generation to generation and that marks the cultural syncretism of the indigenous people of Ecuador. This ancient heritage is symbolized through ceremonies, ritual dances and sacrifices that interrelate the elements of the geographical environment and the cosmos, in order to honor the presence of the sun on earth by the harvest of fruits, being the main product corn, considered the basis of the food of the Andean people; and the search for balance with nature which allows the order of what exists.

Therefore, it is necessary to analyze and describe the different elements, offerings, meaning and characters, which give the colorful touch to the festivity; configured the rituality and religiosity present in the Andean worldview. Currently, it is part of the material and intangible heritage of our culture.

Based on a theoretical – documentary reflection, it is intended to describe the ancestral festival of Inty Raymi that is a fundamental part of the Andean worldview, and that shows the cultural richness of the different indigenous people and communities of the region that, from pre-Hispanic times remain valid as part of its ideological legacy, and that through oral memory and ethnic struggles over the last 30 years, they have recovered and have given value part of their traditions, amidst of a constant cultural transformation - globalized imposed by elites, that instead of suppressing the ancestral memory, it has given strength to the cultural revitalization of our people.

Keywords: Inty Raymi, Worldview, Syncretism, Festivity, Revitalization.

Cómo citar: Meza Bolaños, R. (2022). Fiesta del sol en la Mitad del mundo. Revista Homo Educator (digital) ISBN: 978-9978-347-77-5. Vol. 1 (1) enero-junio, 2022.

Introducción

Considero necesario que en esta época se entienda a los pueblos y nacionalidades indígenas, ya no como objetos sin derechos sino como sujetos activos y participativos de una sociedad, que debe aceptar desde una visión antropológica e históricamente reconocida por sus particularidades como su organización, estructura social, organización política y el respeto que se profesan a las costumbres-tradiciones, conocimientos-saberes y tecnología ancestral.

La conquista española encontró a las pueblos nativos de los andes, sometidos al imperio de los Incas que habían conquistado el norte del Tahuantinsuyo, en consecuencia a su llegada, la invasión intervino en las sociedades antiguas, causando toda clase de prejuicios y destrucción en contra de la vida, la cultura, el arte, la ideología, y su organización económica despojando de sus tierras productivas a sus auténticos dueños, causando crímenes y actos inhumanos en contra de los habitantes de la que hoy es la América andina, consti-

tuidos en etnias y cacicazgos que representa los pueblos y civilizaciones reconocidas por la historia actual.

Los invasores construyeron un estado de terror y violencia con el único propósito de lograr el sometimiento y dominio total, emplearon de manera hábil la doctrina cristiana que se constituyó en el arma ideológica para someter a los pueblos, el trabajo esclavizante en las mitas, obrajes y la servidumbre, justificada con las leyes impuesta por la corona, la santa sede, el santo oficio, la inquisición, y de esta manera protegiendo a los causantes de esta ignominia; además, el apareamiento de las clases dominantes, que a la postre fue el nacimiento de la aristocracia criolla, terratenientes criollos y banqueros en la actualidad.

En este sentido la conquista causa cambios que significaron el sepultamiento y olvido de importantes hechos y manifestaciones de nuestros pueblos, principalmente en los conocimientos y saberes que son parte de nuestra realidad cultural. Por algunas razones puestas en evidencia, siendo necesaria y trascendental la puesta en valor y la revitalización de la memoria histórica de una de las fiestas, que, a pesar de todo, se ha mantenido durante siglos, el INTY RAYMI; esta importante costumbre de los pueblos andinos suramericanos sigue viva y en crecimiento. Esta fiesta conocida también como San Juan, que fue adaptado a un santo cristiano de la religión católica, muy hábilmente haciendo coincidir con el calendario solar o calendario andino de nuestros pueblos antepasados, porque astronómicamente el 21 de junio se

presenta el solsticio de invierno y desde aquel momento se inician estas fiestas en agradecimiento al Taita Inty (padre sol) por la buena cosecha, en agradecimiento a la Killa Mama (madre luna), y a la Pacha Mama (madre tierra).

Posterior a la llegada a estas tierras por los españoles, los curas mercedarios impusieron al santo religioso San Juan. sobre la ideología local apareciendo así el sincretismo cultural, que se caracterizó por sustituir las fiestas de las deidades prehispánicas con los santos católicos, y que poco a poco la imposición de la fe católica por parte de los sacerdotes, los grandes terratenientes y hacendados, juntamente con las autoridades de la parroquia, se apropiaron de estas festividades tradicionales a su manera, incluso creyéndose dueños de la fiesta del INTY RAYMI.

Antecedentes

Esta tradicional costumbre en homenaje al Dios Inty (sol) es un momento importante en el solsticio de junio para varios pueblos creyentes de este Dios natural. Los cultos de esta fiesta inmemorial estaban asociados al acercamiento etnográfico-cultural y en equilibrio con la naturaleza. Los Incas realizaron esta fiesta en lugares simbólicos de la naturaleza, se decía que esta costumbre fue iniciada por Manco Cápac quién la estableció de forma oficial aprovechando la topografía del territorio de ese importante asentamiento humano, asociando elementos de la geografía sagrada, es decir: los cerros y montañas como espacios ceremoniales a sus deidades, destacándose los cerros del Ana-

caury y el Huanacaury.

Con Pachacútec, el INTY RAYMI fue organizado como parte de las cuatro fiestas importantes así:

- Capak Raymi que significa el tiempo de transmisión del conocimiento de los niños, direccionado al solsticio del 21 de diciembre, tiempo del agua y la germinación.

- Paukar Raymi o Paukar Pacha, direccionado al equinoccio del 21 de marzo tiempo de la juventud, el florecimiento y de los granos tiernos.

- Inty Raymi, direccionado al solsticio de verano del 21 de junio, tiempo de la fiesta en agradecimiento a la cosecha.

- Killa Raymi o Killa Warmy Pacha, direccionado al equinoccio del 21 de septiembre, tiempo de la fecundidad, de la tierra y la semilla asociado: a la luna, mujer y la madre tierra.

La fiesta del sol más importante se produjo cuando gobernaba Tupac Yupanqui, después de la campaña de expansión al norte del Perú territorio conocido como el Chinchasuyo; además, esta celebración coincide con el solsticio cuando el sol se encuentra en una posición más distante a la tierra. En consecuencia, los orígenes de esta festividad cuzqueña de acuerdo con los cronistas de la época colonial, como Pedro Gutiérrez de Santa Clara, quién manifestaba que los Incas realizaban esta celebración desde el mes de mayo prolongándose hasta finales de junio.

Esta festividad estaba relacionada

con la cosecha del maíz, por lo general en el mes de junio, tiempo en el cual se iniciaba esta celebración en agradecimiento a los productos cosechados y que dependían de los ciclos lunares; en consecuencia, estas festividades siempre han estado relacionadas a la actividad agrícola hoy conocida como calendario agrícola. Para aquella época parte de sus costumbres y tradiciones de los señores del Cusco era realizar sacrificios de toda índole en agradecimiento a su Dios Inty, esta celebración era considerada como fiesta de todo el imperio bajo su poder.

Memoria Histórica del INTY RAYMI, la fiesta más importante del Tahuantinsuyo

Era la fiesta más importante del Tahuantinsuyo, los Incas ubicados en el alto Perú, llevaron a cabo rituales, ceremonias y actos de solemnidad al inty. Vega & Guzmán (2005) esta festividad para los Incas se establece en el imperio del Inca Pachacútec 1430, en su reinado los Incas dejaron de ser un curacazgo, para convertirse en un gran imperio. Defendieron los territorios del Cusco de los Chancas, conquistaron etnias y estados del norte y sur del continente para la expansión del imperio.

El INTY RAYMI conmemoraba la legitimidad del sometimiento de los pueblos conquistados por parte de los Incas, también honra la presencia del sol en la tierra, que permitía el orden de lo existente y por último para honrar el recuerdo de los primeros reyes Incas del Cusco, quienes bajo la protección del sol forjaron esta gran

civilización incásica.

Esta fiesta estaba asociada al renacimiento del sol para iniciar un nuevo ciclo solar. Los Incas, afirman que son hijos del Dios sol y eran enviados a la tierra para fundar el gran imperio. Esta celebración duraba aproximadamente hasta finales del mes de junio, iniciaba con la cosecha. Estaba acompañada de ceremonias, danzas, sacrificios, y consumo de bebidas sagradas como la chicha.

En los alrededores del Cusco estaban congregados miles de personas para observar las ceremonias en honor al sol. Era restringido movilizarse durante la fiesta del Inty Raymi en las provincias, la ceremonia podía efectuarse en distintos lugares representativos y sagrados, donde se pueda apreciar al Dios sol.

Figura 1.

Representación de la ceremonia del INTY RAYMI en Perú

Nota. Agencia de Noticias Andina (2019). <https://www.youtube.com/watch?v=hxfWjRQ26y4>

Ceremonias en la fiesta del Sol

Las ceremonias que se llevaban a cabo en honor al INTY RAYMI estaban dirigidas por el Inca, en caso de que este no estuviera en el Cusco (considerado el principal centro ceremonial), se realizaba en el lugar donde se encuentre. La festividad en lugares sagrados e importantes para el pueblo era efectuada por el zumo sacerdote o Incas de la familia real a la falta de éste. Vega & Guzmán (2005), la concurrencia a esta fiesta no era obligatoria pero las autoridades principales del reino asistían para demostrar

su disciplina, lealtad, conveniencia y porque disfrutaban al sentirse parte de la celebración. Cuando alguno de la clase real no podía asistir enviaba algún representante que podía ser su hijo o pariente más cercano.

Los curacas también viajaban a esta celebración, acompañados de familiares cercanos y de soldados, eran parte de los señoríos étnicos de las diferentes regiones del Tahuantinsuyo, jefes orejones, estos podían presenciar la ceremonia fuera de la plaza, pero no podían formar parte de la alta jerarquía; además, no con-

seguían mezclarse con la alta realeza. A la ceremonia acudían varios sacerdotes acordes a los llamados cultos del imperio inca, seguido de todos los capitanes jubilados que se encontraban en el lugar, al ser personajes importantes del imperio.

Vestidos y atuendos de esta fiesta

El INTY RAYMI para los Incas estaba asociado al uso de vestimentas sobresalientes, vestidos, plumajes, mantas, uso de joyas, oro y plata hacían de esta fiesta colorida que representaba todas las regiones del Tahuantinsuyo. Vega & Guzmán (2005), al Cusco llegaban altos jefes o señores étnicos de los diferentes Estados del Imperio Inca, vistiendo coloridos atuendos que representaban a cada región. Los soldados Incas llevaban atuendos llenos de oro, plata y esmeraldas, los curacas llevaban mantas y camisas, seguido de brazaletes en la cabeza y brazos de oro y plata, un atuendo que deslumbraba.

El inca, a diferencia de los curacas y soldados, llevaba un atuendo de color negro, dado que su pureza era incomparable, seguido de este atuendo llevaba la insignia real, plumas, joyas, plata y oro adheridos en las mantas que cubrían su cuerpo.

Celebraciones y actos de solemnidad en las principales plazas

Los Incas llevaban a cabo esta celebración en la plaza de Huaycapata, en la Coricancha y en la plaza de Sacsayhuaman, lugares ubicados en la ciudad imperial del Cusco. Los preparativos para la fiesta eran estrictos. Gutiérrez, Hinojosa, Allen-Perkins, & Díaz (2019) afirman que antes de la celebración del INTY RAYMI, los po-

bladores ayunaban tres días, comiendo apenas maíz blanco crudo y unas cuantas hierbas. No se prendía el fuego en las casas, tampoco dormían con las mujeres. El día del solsticio el rey inca y su familia salían descalzos, en cuclillas, con los brazos extendidos, y cánticos para recibir al sol.

El sumo sacerdote el día de la festividad utilizaba un brazaletes cóncavo para obtener los rayos del sol y producir fuego sagrado, los sacerdotes y mamaconas tenían el fuego prendido, si este se apaga era un mal presagio. Este fuego fue utilizado para llevar a cabo los sacrificios. Pero, cuando el día de esta festividad estaba nublado utilizaban dos palillos para obtener el fuego sagrado, que acompañaría todo el tiempo que duraba la ceremonia.

Ofrendas sagradas como parte de la ceremonia

Para la fiesta del sol se seleccionaban alrededor de cien camélidos, traídos desde el páramo, para ser sacrificados en sitios especiales conocidos como altares. Vega & Guzmán (2005) el animal era colocado en dirección al oriente, para que el sol pueda observar las ofrendas que sus hijos le entregaban. Los cien camélidos eran ofrecidos a Viracocha, Dios del sol y del trueno.

La cocción de estos animales se realizaba en un árbol cercano al lugar de la ceremonia, se hacía un hueco profundo en la tierra para arrojar las carnes, y con las brasas de fuego se cocinaban y se compartían con todos los participantes a estas festividades que en su mayoría era el pueblo.

Figura 2.

Sacrificio de camélidos en el Inty Raymi, en el imperio inca

Nota. Universidad Continental (2019). [blogs.ucontinental.edu.pe. https://portal.andina.pe/edpespeciales/2019/inti-raymi/index.html](https://portal.andina.pe/edpespeciales/2019/inti-raymi/index.html)

Ceremonia y ritualidad en honor al Dios sol

En la fiesta del Inty Raymi, los Incas realizaban ceremonias y danzas con ofrendas y sacrificios como el “huaracas de cayo” danza ritual infaltable en honor al Dios sol. Vega & Guzmán (2005) afirma que seguido de estas ceremonias, también se realizaba la procesión de ídolos de madera, varios cronistas mencionan que estos ídolos eran vestidos con atuendos elegantes y de llamativos colores propios de la sociedad incaica. Ade-

más, se les arrojaban flores, y otros objetos de valor, como parte de la danza ritual.

Los ídolos de madera eran arrojados a una hoguera mientras bailaban el cayo, este baile estuvo representado por los tatuajes signos de color rojo que cubrían el rostro de los participantes. Este baile integraba también a los hatunruna o personas encargadas de las labores del campo, los orejones y curacas también eran parte de la danza.

Figura 3.

Representación de la danza ritual “huaracas de cayo”

Nota. Olaechea (2019). [portal.andina.pe. https://portal.andina.pe/edpespeciales/2019/inti-raymi/index.html](https://portal.andina.pe/edpespeciales/2019/inti-raymi/index.html)

La fiesta como parte del sincretismo cultural

El INTY RAYMI es una fiesta sagrada en honor al sol, seguido del agradecimiento a la cosecha del año, esta denominación es de origen quechua y el resto de los países andinos. Fiesta que marca el solsticio del 21 de junio, inicio del invierno para el hemisferio sur.

Los trajes de los guerreros eran los más sobresalientes con oro, plata y esmeraldas. El Comercio (2014) esta festividad con sus actos ceremoniales originales se realizó hasta 1533 con el último rey inca Atahualpa, así lo describe Garcilaso de la Vega. Con la llegada de los españoles esta celebración fue prohibida, por considerarse pagana y contraria a la creencia cristiana. La fiesta del sol resistió durante cientos de años de manera clandestina. Los indígenas aprovecharon el Corpus Christi, celebración católica para expresar su convicción heliolátrica, este tipo de rito sagrado que estuvo dedicado a la virgen Belén y San José, de pronto se transformó en una fiesta popular, ruidosa, con comparzas donde el indígena era el músico, danzante; también se disfrazaba de diablo huma, curiquire, demostrando la mezcla de la herencia inca y colonial. El corpus Christi se celebra el 16 de junio con una procesión en honor a la virgen seguida de bailes, música y cánticos en las principales calles del Cusco.

Costumbre popular Andina

En las décadas de los 80-90, con la presencia activa del movimiento indígena y campesino en la vida política del país, se han recuperado ciertos espacios étnico-culturales como parte de su identidad. De manera particular las provincias de la sierra norte del Ecuador han orientado a través de sus autoridades la recuperación paulatina de su ancestro cultural, retomando la organización de estas fiestas una de las cuatro raymis, con la participación de los presidentes de las diferentes comunidades indígenas, apropiándose como suyas las heredadas de sus abuelos y yachas que han buscado rescatar y poner en alto una de estas fiestas ancestrales propias de la región andina.

En Perú el INTY RAYMI continúa festejándose, con una representación de los rituales y ceremonias que los Incas llevaron a cabo. Se sustenta con el día del campesino 24 de junio, los ciudadanos honran la figura de la mujer y del hombre del campo, principales actores del proceso agrícola y del desarrollo económico del país. Esta fecha, rinde homenaje y culto a la cosmovisión ancestral inca, herencia milenaria que ha perdurado en el tiempo en varias regiones que fueron parte del Tahuantinsuyo.

Figura 4.

El INTY todavía se mantiene presente en las comunidades andinas, se celebra con música, danzas, ceremonias de purificación y renovación en la naturaleza

Nota: Gutiérrez, Hinojosa, Allen-Perkins, & Díaz (2016). Cannabis Magazine. https://www.researchgate.net/publication/303749480_Inti_Raymi_La_fiesta_del_Sol

Solsticios en los pueblos de la línea Ecuatorial

Los solsticios son, a diferencia de los equinoccios, un proceso astronómico, donde el sol se encuentra más distante a la tierra, la sombra es mucho más larga, a la que se proyectan en los equinoccios. El solsticio para los pueblos indígenas representa el retorno del sol, esta fecha es conmemorada con fiestas importantes como el Inti Raymi y en diciembre por el Kapak Raymi, ambas tienen características diferentes, pero coinciden al ser una celebración en agradecimiento al sol. Guayasamín (2019) afirma que:

Refiriéndonos al nombre solsticio su significado "sol quieto", si alguna vez nuestros sabios lo escucharon, no les debió generar tanta contradicción como el equinoccio, porque podemos contraprobar que las sombras del 21 de junio y del 21 de diciembre casi no se mueven. (pág.35)

Al respecto, para los habitantes de esta región del Ecuador, el observar este tipo de acontecimientos en los solsticios era motivo de celebración y espiritualidad. Tanto el solsticio de junio como el diciembre, el sol se encuentra en una posición más distante a la línea ecuatorial, por lo que la sombra que se proyectará será de mayor tamaño al resto del año. Además, el sol llega a proyectar su sombra más grande en el eje terrestre (este-oeste). Después, en los siguientes días, el sol emprende con el regreso a su punto original, es decir la sombra va en decrecimiento.

En nuestro país esta fecha se fijó a través de la cosecha del grano del maíz. Los pueblos dependieron de las fases lunares para determinar las mejores fechas para la siembra y posterior cosecha. El grano del maíz maduro se daba en el solsticio de junio, los pueblos del Ecuador realizaron ceremonias que se vinculaban a la fiesta del retorno del Sol.

Significado y personajes de esta ancestral costumbre

El solsticio de junio marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, el sol se encuentra atravesando el trópico de cáncer. Esta fecha se representa con la fiesta del Inti Raymi o fiesta del sol, motivo por el cual los pueblos de la sierra-norte del Ecuador celebran con enardecimiento estas festividades como parte de su sincretismo a través de ceremonias con bailes, danzas, música y ofrendas. Guayasamín (2019), esta celebración para los pueblos indígenas del Ecuador antes de la llegada de los Incas y la imposición de la fiesta del Inti Raymi, era conocida como Vilca Cuti, o retorno del sol que iniciaba en el solsticio de junio. Se llevaban actos de ritualidad al sol, para que nuevamente regrese a su punto más cercano a la tierra, en el equinoccio del 22 de septiembre.

Esta festividad es representada por personajes como el Aya Huma, ser espiritual que trae la buena energía, conexión entre la vida terrenal y el cosmos, quien lo representa rompe el mito haciendo presencia al espíritu del diablo huma. Es la purificación y renovación del espíritu en la naturaleza para combatir y alejar las malas energías. Ariruma (2019) afirma que: "El ayauma no habla; su misión a más de guiar, ordenar, organizar a los músicos y a los danzantes es narrar, teatralizar historias cortas" (pág. 34). El Aya Huma baila en tres momentos en conmemoración a la Pacha Mama, al sol y la luna, guiando a los danzantes y músicos; deidades principales para los pueblos indígenas del Ecuador. Su vestimenta se compone de una máscara de doble cara, para no darle nunca la espalda al sol y representa la dualidad; el bien y el mal, el sol y la luna, presente y futuro. Sus cuatro ganchos representando las direcciones (este-oeste), (norte-sur), también se asocian a los cuatro elementos de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire. Sus doce cachos representan las doce lunas llenas del año y estos se relacionan con los pelos de la flor del maíz.

Figura 5.

El diablo huma, personaje importante de la fiesta del INTY RAYMI

Nota. Casa de la Cultura Ecuatoriana (2019). casadelacultura.gob.ec. <https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/aya-huma-el-espiritu-que-guia/>

Otro elemento importante es la rama de gallos, representa las 12 lunas llenas y el palo representa el eje (norte-sur), esto aún se puede observar en la fiesta de San Pedro en Cayambe, Pichincha y Otavalo en Imbabura. La rama de gallo es una ofrenda que

debe dar el prioste que ha recibido un gallo el año anterior. El significado de la rama se asocia que la persona que recibe algo debe devolver el doble al año siguiente, su origen pudo ser un ritual del solsticio en honor a la abundancia en la época de cosecha.

Figura 6.

La rama de los doce gallos, llevada por el aya huma

Nota. Diario El Norte (2018). www.elnorte.ec. <https://www.elnorte.ec/la-rama-de-gallos-una-tradicion-que-se-niega-a-desaparecer/>

Festividades más importantes del calendario andino

La pascua grande, inicia con la celebración en el mes de marzo, con el Pawkar Raymi o fiesta del florecimiento, Mushuc Nina o fuego nuevo, Muchuc Muyucuna o nuevos granos. CONAIE (2014), estas celebraciones de marzo estaban en relación con el equinoccio del 21 marzo, que da inicio y final al calendario solar, también era el tiempo donde los granos tiernos eran extraídos para hacer la ushucuta o nuevos granos, una sopa que integra zambo y zapallo de exótico sabor.

La pascua grande va hasta junio con la fiesta del Inty Raymi, fiesta del sol, también conocido en el Ecuador

como día grande, esta festividad representaba también el solsticio del 21 de junio. Las fiestas estaban acompañadas de rituales en honor al sol, rindiendo homenaje por la cosecha, en el mes de junio, acompañado por alimentos como, granos secos, y la tradicional chicha, bebida sagrada de los Dioses infaltable en este tipo de celebraciones. En la actualidad las festividades de pascua chica y pascua grande están sincronizadas con las celebraciones cristianas. La pascua grande (marzo) opacada por la tradicional costumbre cristiana, la semana santa o semana mayor, en (junio) con San Juan, San Pedro, San Antonio, y Corpus Christi. La pascua chica, en (septiembre) con la fiesta de la virgen María y las Mercedes, en (diciembre) por la fiesta de Navidad o nacimiento de Jesús.

Figura 7.

En la ceremonia del INTY RAYMI, en las comunidades indígenas se realiza con la tradicional costumbre la “pambamesa”, comida comunitaria de origen ancestral, donde cada participante lleva su plato de alimentos para compartir

Nota. Diario los Andes (2021). www.diariolosandes.com. <https://www.diariolosandes.com.ec/inti-raymi-la-fiesta-para-agradecer-al-sol-y-la-madre-tierra/>

Revitalización de la Fiesta

En los últimos años, gracias a las luchas sociales llevadas a cabo por los sectores indígenas en busca de defender sus costumbres y derechos, se ha logrado el reconocimiento por parte del estado a las diversas manifestaciones culturales que existen y conviven en el Ecuador.

Mediante el apoyo de la antropología se ha demostrado que no existen culturas superiores e inferiores solo diferentes, esto no implica que todas tengan socialmente la misma valoración, sino que en ellas se expresan relaciones de jerarquización que están presentes en la sociedad actual, la cultura está construida por individuos con posicionamientos asimétricos en lo económico, político y social, estas asimetrías se manifiestan en relaciones de poder y desigualdad (Guerrero, 2002).

Históricamente los gobiernos de turno han ignorado las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, y solo han tomado elementos llamativos considerándolos como “folklore”, tradiciones de los pueblos que se limitan a mostrar solo aquellas dimensiones más exóticas y externas de la cultura, y dejando sin importancia la esencia de sus significados, despojándola de su historia.

Es necesario empezar a mirar la cultura desde la profundidad de sus representaciones simbólicas y de sentido (Guerrero, 2002). La cultura expresa procesos de interacción simbólica y da sentido a la vida social de un grupo, es por esto que en la fiesta del INTY RAYMI, para un danzante, lo que

se expresa en esa ritualidad es una profunda interacción simbólica, que se da una real vivencia simbólica del tiempo y espacio sagrados de la ritualidad profunda, y un conocimiento del significado y la significación de ese momento intenso que es la fiesta. Para el danzante indígena cada paso de baile es una expresión de agradecimiento a la Pacha Mama por lo que todos los días le ofrece generosa, mientras en la expresión folklórica, todo se queda en una esfera significada que los personajes no conocen los significados y significaciones de los símbolos, por tanto, están incapacitados para vivenciar su sentido sagrado profundo.

Es así que la esencia de la fiesta del INTY RAYMI en la actualidad debe darse en un contexto de “revitalización” cultural, que solo puede ejecutarse desde la propia vida de los actores vitales que la construyen. Mientras que el denominado “rescate cultural” está cargado de profundo sentido etnocéntrico e ideológico que ha sido característico del trabajo institucional oficial de la cultura dominante (Guerrero, 2002).

El estudio de la diversidad cultural ha demostrado que la sabiduría ancestral continúa enraizada en la memoria colectiva de los pueblos, y que se manifiesta en su diario vivir, en sus costumbres, sus tradiciones, su ideología.

Metodología

Diseño

El diseño de la investigación no es experimental porque el tema tratado

no puede ser manipulado, además, esta investigación es transversal y retrospectiva, porque se han tomado en cuenta datos e información de validación científica como: artículos científicos, libros físicos y bibliografía virtual, se incorporaron estudios con relación a la cronología de hechos y acontecimientos de un pasado histórico en este caso de la época misma del imperio incásico.

Enfoque

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo – crítico, la metodología científica en referencia a la técnica de la investigación historiográfica-documental permite conocer la realidad de cómo ha trascendido esta festividad parte de las costumbres y tradiciones, para reflexionar de manera argumentada, sistemática y de esta manera llegar a las conclusiones de este legado cultural.

Nivel de profundidad

La investigación es descriptiva porque se puntualizó de manera ade-

cuada las características de la fiesta del INTY RAYMI como manifestación cultural de los pueblos ancestrales. Además, se enfoca en realizar un estudio crítico con base en los diferentes protagonistas de esta tradicional fiesta considerada parte del calendario andino.

Tipo de investigación

Este trabajo de investigación bibliográfico-documental basado en la recolección de información de artículos y otras fuentes con respaldo científico nos orienta a entender el verdadero significado de esta tradición de los pueblos andinos.

La información tradicional siempre trató de descontextualizar la historia escrita desde la visión de los vencedores. Pero ha sido necesario reescribir las páginas de la historia desde la otra orilla, es decir desde otra óptica, esta otra visión de la historia es fundamental para recuperar el valor de la cultura ancestral.

Conclusiones

Inty Raymi, fiesta del sol, momento de integración de las regiones del Tahuantinsuyo, que tenía como fin mostrar el poder del Inca en las regiones conquistadas, también agradecer al sol por su cobijo y protección al gran imperio inca. Esta festividad estaba representada por ceremonias, danzas rituales y sacrificios. En la actualidad esta tradición es una composición de dos culturas, que se mantiene vigente a través del llamado sincretismo cultural.

La fiesta ancestral del Inty Raymi es parte de la cosmovisión andina, festejado por pueblos y comunidades de la serranía ecuatoriana. Celebración interrelacionada con los

elementos del medio geográfico como: tierra, sol, luna, montañas, agua, y el viento que fueron considerados como deidades; los animales, las piedras, y plantas, reconocidos como algo divino. Por tanto, la comida, bebida, vestimenta, instrumentos sonoros orientados a la ritualidad, sanaciones y alumbramientos están internamente relacionados con el cosmos, con el TAITA INTY (padre sol), con la Pacha Mama (madre tierra), con el Wayra (viento), Killa (luna) y Yaku (agua). La comida y bebida tienen como base el maíz, sagrado grano alimenticio de nuestros pueblos ancestrales, materia prima para la elaboración de la chicha, inclusive servía para la práctica de los juegos tradicionales como “las mishas” (consistía en la selección de semillas de color diferente, quien recolectaba más era el ganador), al igual que la vestimenta de mil colores, que representaba el kuychi (arcoíris), además, la instrumentación y música, son parte del patrimonio material e inmaterial de nuestros pueblos.

Las festividades de los solsticios se celebraban con danzas rituales y ceremonias que eran parte de los actos de solemnidad de las deidades. Agradecimiento a la Pacha Mama por la siembra y cosecha de los alimentos. Este evento astronómico se sustenta en la fiesta del Inty Raymi, costumbre de los Incas. Para los pueblos del actual Ecuador estas fiestas tuvieron otra denominación, pero su fin era el mismo, realizar danzas y ceremonias para el retorno del calendario solar.

Este tipo de manifestación cultural se ha compartido de generación en generación, a través de la tradición oral, el ser humano debe tener en cuenta que donde hay cultura, hay tradición histórica, donde hay memoria ancestral existe un pasado y un presente que identifican el legado cultural de un pueblo, donde hay costumbres hay tradiciones, donde hay conocimientos hay saberes, y por su puesto la tecnología ancestral constituye el mejor legado de nuestros antepasados, riqueza cultural que perdurara en el tiempo como herencia cultural milenaria.

Es de vital importancia trabajar en procesos de revitalización, no solo de las manifestaciones externas de la cultura como generalmente se lo ha hecho, sino que lo fundamental es impulsar procesos de revitalización de la memoria histórica y de reafirmación del nivel de representaciones de una cultura, pues esto permite garantizar su perspectiva presente y de su futuro.

Referencias bibliográficas

- Agencia de Noticias Andina. (21 de Junio de 2019). Inti Raymi: Así fueron los orígenes de la fiesta en el Cusco. Obtenido de [Entrada de Video]: <https://www.youtube.com/watch?v=hxfWjRQ26y4>
- Ariruma, K. (2019). Inti Raymi: la fiesta sagrada de los kichwa runa. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6674/1/CON-PAP-Kowi%2c%20A-La%20fiesta.pdf>
- Casa de la Cultura Ecuatoriana. (2019). AYA HUMA, EL ESPÍRITU QUE GUÍA. Obtenido de [Post de noticias]: <https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/aya-huma-el-espíritu-que-guia/>

- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. (19 de julio de 2014). KITU KARA. Obtenido de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador: <https://conaie.org/2014/07/19/kitu-kara/>
- Diario El Norte . (08 de Julio de 2018). La 'Rama de Gallos', una tradición que se niega a desaparecer. Obtenido de [elnorte.ec: https://www.elnorte.ec/la-rama-de-gallos-una-tradicion-que-se-niega-a-desaparecer/](https://www.elnorte.ec/la-rama-de-gallos-una-tradicion-que-se-niega-a-desaparecer/)
- El Comercio . (01 de Julio de 2014). Corpus Christi e Inti Raymi. Obtenido de El Comercio.com: <https://www.elcomercio.com/opinion/corpus-christi-inti-raymi-juan-valdano-ecuador-tradiciones.html>
- Guayasamín, G. (2019). La cruz del tiempo. Teoría astronómica sobre el calendario solar quiteño. Quito: Universidad Técnica Particular de Loja. Obtenido de <https://issuu.com/studiahumanitatis/docs/cruztiempo>
- Guerrero, P. (2002). La Cultura. Quito: Abya-Yala.
- Gutiérrez, I., Hinojosa, M., Allen-Perkins, D., & Díaz, D. (2016). Inti Raymi. La del Sol. Cannabis Magazine, 96-103. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/303749480_Inti_Raymi_La_fiesta_del_Sol
- Los Andes, Periódico Regional. (22 de Junio de 2021). Inti Raymi, la fiesta para agradecer al Sol y la Madre Tierra. Obtenido de [Diariolosandes: https://www.diariolosandes.com.ec/inti-raymi-la-fiesta-para-agradecer-al-sol-y-la-madre-tierra/](https://www.diariolosandes.com.ec/inti-raymi-la-fiesta-para-agradecer-al-sol-y-la-madre-tierra/)
- Olaechea, J. (2019). Inti Raymi: Oda al Sol y al planeta. Obtenido de Portal Andina : <https://portal.andina.pe/edpespeciales/2019/inti-raymi/index.html>
- Vega, J., & Guzmán, L. (2005). EL INTI RAYMI INKAICO, LA VERDADERA HISTORIA DE LA GRAN FIESTA DEL SOL. UNMSM. Museo de Arqueología y Antropología, 7(1), 37-71. Obtenido de https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/antropologia/2003_n01/a05.htm
- Yungán, R. (s.f.). Ciencia Andina. Ministerio de Cultura del Ecuador .

Datos del autor

► **Reinaldo Meza Bolaños**

- Lic. en Ciencias de la Educación, especialización: Historia y Geografía, Facultad de Filosofía, Universidad Central del Ecuador.
- Dr. en Ciencias de la Educación, mención Historia del Ecuador. UCE
- Máster en Gerencia Educativa, Universidad Central del Ecuador.
- Doctorado PhD. en educación; válido para la docencia y la investigación. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas- Venezuela.
- Docente del Instituto Nacional Mejía. (1987 - 2014).
- Docente fundador de la Facultad de Ingeniería Química UCE. (2010 - 2014)
- Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (1990 - 2022)
- Docente del programa de profesionalización convenio UCE - MEC - BID

Autor de: Geografía general. Geografía de América. Material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de las CCSS. Geografía universal; Europa, Asia, África y Oceanía. Ciencias Sociales para octavo año. Ciencias Sociales para noveno . Ciencias sociales para décimo año. Ciencias sociales para primer año de bachillerato. Ciencias sociales para segundo de bachillerato. Ciencias sociales para tercer año de bachillerato. Geografía humana y económica general. Atlas universal de geografía y cartografía N°1. Atlas universal de geografía N°2. Atlas Universal de geografía e historia del Ecuador N°3. Civica, civismo y democracia. Geografía del Ecuador. Realidad Nacional. Historia General del Ecuador. Historia Republicana del Ecuador. Tiempos, Historia Universal. Director editor de la revista, Construyendo Vinculación (1-2). Estrategias didácticas-pedagógicas Aplicado a las CCSS. Diccionario ilustrado de Historia y CCSS. Historia Institucional del Instituto Nacional Mejía (1895-2007)

ENTRE LA VERDAD Y EL MITO DEL TIANGUES DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE QUITO

Álvaro Gallardo Satián
adgallardo@uce.edu.ec

Recibido: 18 mayo 2022.
Aceptado: 11 junio 2022.

Resumen

El termino Tianguis es una palabra de origen náhuatl que quiere decir mercado. La palabra llegó a la recién fundada villa de Quito con los españoles, quienes vieron semejanzas entre los mercados Mexicas y los mercados de los Quitus. Se adopta el término Tiangues como propio de una nueva cultura que germinaba como resultado del mestizaje. Poco a poco el mercado prehispánico, que no se encontraba en el actual centro histórico de Quito, sino en la parte Norte de la ciudad, se sitúa primero en la Plaza Mayor y años después en la plaza de San Francisco. El mercado tuvo un paso breve por la plaza de Santa Clara para terminar definitivamente su evolución en el barrio de San Roque.

Palabras clave: Tiangues, Mercado, San Francisco, Santa Clara, San Roque, Plaza Grande.

Between the truth and the myth of the tiangues de San Francisco in the city of Quito

Abstrac

The term Tianguis is a word of Nahuatl origin that means market. The word arrived to the newly founded town of Quito with the Spaniards, who saw similarities between the Mexica markets and the markets of the Quitus. The term Tiangues was adopted as a new culture that germinated because of miscegenation. Little by little the pre-Hispanic market, which was not located in the current historic center of Quito, but in the northern part of the city, was first placed in the Plaza Mayor and years later in the Plaza de San Francisco. The market had a brief passage through the Santa Clara square to finish its evolution of San Roque.

Keywords: Tiangues, Market, San Francisco, Santa Clara, San Roque, Plaza Grande.

Cómo citar: Gallardo Satian, A. D. (2022). Entre la verdad y el mito del tiangues de San Francisco de la ciudad de Quito. Revista Homo Educator (digital) ISBN: 978-9978-347-77-5. Vol. 1 (1) enero-junio, 2022.

El presente artículo de investigación titulado Entre la verdad y el mito del tiangues de San Francisco de la ciudad de Quito, se encuentra dentro del área de la Historia y la Identidad cultural, por presentar elementos que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad quiteña, así como también su evolución histórica. Este artículo es de tipo ensayo o reflexión, desa-

rollado en el Distrito Metropolitano de Quito específicamente en el centro histórico de la ciudad, del 14 de marzo al 10 de abril del 2022. Tras un largo proceso de investigación financiado por el autor se recopiló información de fuentes bibliográficas, orales y digitales para esclarecer una de las discusiones más acaloradas de la historia nacional.

Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha visto en la necesidad de tener un sitio adecuado para el intercambio de productos, estos lugares mágicos llenos de historia, costumbres y tradiciones son conocidos como mercados. Hasta el día de hoy en distintas partes del Distrito Metropolitano de Quito se puede encontrar espacios destinados a la venta de verduras, carnes, tubérculos, animales y hasta objetos de segunda mano. Quizá el mercado más famoso que se ha marcado en la retina de los quiteños y quiteñas es el de San Francisco, ligado íntimamente a la vida monástica y conventual del complejo arquitectónico del mismo nombre.

Es menester remontarse a la conquista de lo que hoy es América, cuando los españoles llegan al continente, desembarcan primero en las Antillas para luego pisar tierra firme. En las campañas de conquista se topan con los Mexicas y conquistan Tenochtitlan apropiándose de sus territorios, riquezas y cultura. El término tianguis proviene del náhuatl (lengua de los Mexicas) tianquiz(tli) que significa "mercado" (Gobierno de Mexico , 2019, pág. 1). Los españoles llegan al imperio Inca con el conocimiento de que los centros de intercambio comercial o mercados se llaman Tianguis, por lo cual se les hizo conveniente nombrar así a los espacios para la venta de productos en estas nuevas tierras.

Aunque conceptualizar el termino mercado académicamente es complicado (ya que esta palabra es utilizada constantemente en transacciones internacionales), se puede hablar de un mercado tradicional, el mismo que para la Real Academia Española

es el "Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios" (Asale, 2022, pág. 2). En los territorios que en la prehistoria comprendían el actual Ecuador, no se usaba monedas sino se recurría a un sistema de intercambio conocido como trueque.

Se comenzó a llamar cotidianamente al nuevo mercado en Quito como tianguis y el termino se expandió por toda la villa. Los indígenas adoptan como suyo el nuevo nombre, siguiendo el ejemplo de sus señores, quienes introducen nuevas palabras al ya florido léxico que se iba formando como consecuencia del mestizaje. El Tianguis de San Francisco como comúnmente se conoce al mercado que estaba en la plaza homónima, no se instaló en ese sitio hasta el periodo comprendido entre 1784 a 1790 en la administración de Juan José de Villalengua y Marfil, presidente y gobernador de la provincia de Quito. Este dato es corroborado por la petición de las gateras de San Francisco quienes piden el 5 de mayo de 1790 que se las reubique en la Plaza Mayor de la ciudad debido a que en el nuevo espacio del mercado no existía el mismo flujo de personas (Archivo Historico Nacional, 1790).

Bajo esta premisa se infiere que los primeros años de la villa de Quito los españoles colocaron el mercado en la Plaza Mayor, siguiendo el modelo clásico de las nuevas villas fundadas en el territorio americano. Las villas debían ser trazadas a manera de damero rectangular partiendo de la plaza mayor, lugar en donde se desarrollaba la vida diaria de las personas. Específicamente se debe enfocar la

atención en el marco de la plaza, lugar donde se “ubicaban los edificios del poder civil y los religiosos. Allí se administraba y se hacía justicia, se celebraban las ferias y los mercados, se conmemoraban las fiestas” (Muñoz, 1997, pág. 71).

Este sitio de intercambio de productos o servicios en la ciudad de Quito comenzó en la plaza Grande, contrario a la creencia popular, la cual afirma que el mercado tradicional quiteño o Tiangues estuvo desde tiempos inmemoriales en los terrenos en los que hoy se encuentra la plaza de San Francisco. Si se remonta a tiempos anteriores a la llegada de los españoles, es posible que un mercado prehispánico se haya encontrado en lo que actualmente es Cotocollao y el actual centro histórico haya estado deshabitado.

Para sustentar esta afirmación hay que recurrir a distintas fuentes que esclarecen este error. En primera instancia el mercado no es preincaico ni mucho menos milenario, los primeros asentamientos presentes en el valle de Quito corresponden según Oscar Efrén Reyes a las fases Cotocollao (2000 a.C – 700 a.C) y la fase Chilibulo (500 a.C- 600 a.C), los mismos que se asentaron dentro de lo que hoy conocemos como Distrito Metropolitano de Quito. Los Cotocollao se ubicaron cerca de la laguna de Añaquito en la parte norte de la ciudad y los Chilibulos al ruedo de la ciudad de Quito en un espacio de 20 km en el lado occidental (Reyes, 1957). La evidencia arqueológica disponible de estos asentamientos indica un constante intercambio comercial con otros grupos humanos por medio de los Yumbos, los cuales traían produc-

tos de la costa (especialmente la concha spondylus), para su comercialización con productos de la serranía. Pero, estos intercambios se situaban geográficamente muy lejos de lo que hoy es la plaza de San Francisco, por ende, este sitio no era uno de los lugares predilectos para instaurar un mercado.

Como segundo punto se encuentra el accidentado relieve del centro histórico, el mismo que se ve disecionado por varias quebradas que hacían casi imposible el paso de personas con grandes cargas de productos. No es sino hasta la llegada de los Incas a nuestro territorio, en donde se comienza a poblar la zona de la actual plaza de San Francisco. Huayna Cápac es quien construye su palacio en la elevación del Placer, como señal de su poderío en las nuevas tierras anexadas al Tahuantinsuyo, por medio de puntos militares de avanzada. Varias interpretaciones se han hecho sobre el pasado histórico de la ciudad de Quito, pero la que más se acerca al origen incaico y a la existencia del ya mencionado palacio es la de Jorge Salvador Lara, quien afirma que:

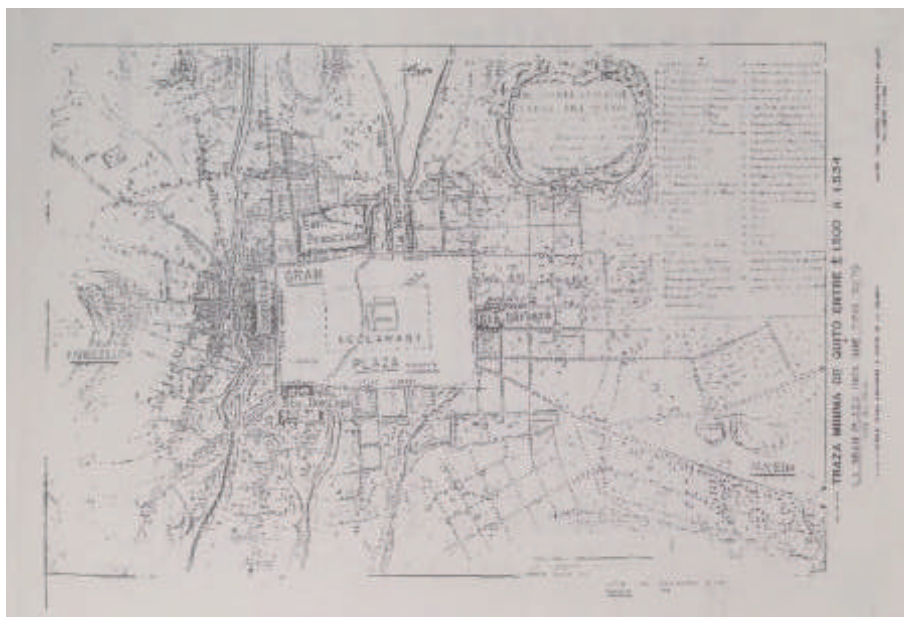
El cuerpo principal del palacio se encontraba donde hoy están los tanques de agua del placer. El franciscano Córdova y Salinas refiere, hacia 1651, que el monasterio de San Francisco se construyó “en el sitio y lugar donde solían vivir los capitanes más poderosos del inca”: era la parte inferior del gran recinto imperial, donde vivía la guardia y sus capitanes, todo el conjunto sin duda el mejor de la ciudad. (Salvador Lara, 1972, pág. 256)

En dicho palacio existían diferentes espacios para que habitara el Inca y toda su comitiva, es así como en la distribución del palacio real se destina la parte inferior para los aposentos de los generales del ejército, porque en ese preciso lugar existía una gran Kancha (espacio generalmente rectangular en donde se realizaban varios eventos por su amplitud), lugar preciso para que el ejército se reuniera y acampara. Es importante recordar que Quito no fue una ciudad inca en su totalidad como lo fue Tumibamba (hoy Cuenca) o tan siquiera

como Ingapirca, sino fue un puesto de avanzada para continuar con la conquista de los territorios al norte. En la figura 1 se puede apreciar un mapa de la Kancha en donde hoy es la Plaza de San Francisco, la cual como se expresó con anterioridad servía únicamente para la reunión del ejército. No se ve ningún tipo de actividad comercial en dicho espacio geográfico por ende hablar de un mercado en esa época era algo impensable ya que el sistema económico de los incas se basaba en la reciprocidad y la redistribución.

Figura 1.

Traza mínima de Quito ± 1500 a 1534

Nota. En el mapa se puede observar un trazo del complejo arquitectónico de San Francisco con el palacio de Huayna Capac, además de un Aclluhuasi en medio de la actual plaza. Adaptado de "Tres improntas destacadas de la cultura hispánica que han contribuido a que Quito sea una ciudad enigmática" [Fotografía] (pág. 21), por A. Peñahe-rrera, 1999, Revista arquitectura y sociedad N.- 3, Copyright.

Tras la llegada de los españoles a la actual ciudad de Quito, toman bajo su mando a varios indígenas y a sus tierras, los franciscanos bajo la tutela de Fray Jodoco Rique y Fray Pedro Gocial se asientan en las tierras pertenecientes a Huayna Cápac, para la construcción del convento de la conversión de San Pablo hoy convento de San Francisco.

A la llegada de Fr. Jodoco Rique a la ciudad de Quito, la actual plaza de San Francisco se convirtió en un campo agrícola para la producción de trigo. Fr. Agustín Moreno cuenta que la traída de esta planta por parte de Fr. Jodoco Rique se dio de manera fortuita, por esas coincidencias que se dan por capricho de la vida misma, para ser plantada en la naciente villa de Quito, como indica una vieja tradición de la ciudad:

... el primer trigo de Quito lo sembró en lo que hoy es la Plaza de San Francisco, y creció admirable-

mente multiplicándose con rapidez y bajo la vigilancia del Cabildo Civil que promulgó sabias ordenanzas para protegerlo, hasta que su abundancia asegurase la distribución entre todos los conciudadanos. (Moreno, 2002, pág. 23)

El cabildo quiteño se preocupó por la protección del trigo ya que con él se podía elaborar varios alimentos como la cerveza o el pan. Por ende, en este lugar no podía existir un mercado de productos como tal.

En la figura 2 se observa una imagen del antiguo mercado de la Plaza Mayor, el mismo que tenía vendedores apostados en los atrios del actual Palacio de Gobierno y la Catedral de Quito, es aquí donde se populariza el nombre de tiangues como una medida para entender el mercado de los indígenas. Los productos de venta en la plaza eran adquiridos por los españoles no solo civiles sino también religiosos, en un tiempo en el cual la villa era pequeña y cada cosa estaba en el lugar correcto.

Figura 2.
Plaza principal de Quito

Nota. La figura representa a la Plaza Grande de la ciudad de Quito en donde destacan las covachas para vender productos debajo del futuro Palacio de Carondelet y de la Catedral Primada de Quito. Fuente. Adaptado de Plaza principal de Quito, de Museo de la Moneda, [Fotografía] siglo XVIII, Pinterest (<https://www.pinterest.co.uk/pin/369506344419293660/>). Copyright.

Con la proclama del presidente Villalengua para transferir el mercado a la Plaza de San Francisco el movimiento comercial de la Plaza Mayor se detiene. Los aguateros, y los religiosos franciscanos tienen que compartir su espacio de trabajo con un sinnúmero de personas que cada mañana colocaban sus productos, esperando la llegada de los compradores. La vivacidad natural de la vida económica llega a la plaza, como ha llegado a otra parte del planeta:

Esta dualidad entre plaza cívico-religiosa y mercado era común en la América hispana y también tiene un antecedente en la España árabe, pues era común encontrar el mercado principal de una ciudad junto a la mezquita mayor de la misma. Esta costumbre de situar el espacio del mercado en un lugar prominente es similar con las ciudades precolombinas; por ello, no es extraño que lo civil fuese desplazado por la ocupación mercantil. (Baros, 2017, pág. 8)

El nuevo ordenamiento territorial impuesto por el presidente Villalengua, cambio por completo el modo de vida de las personas del mercado, los arcos del Palacio de Gobierno y del Palacio Arzobispal que servían para guarecer de la lluvia a compradores y vendedores se vieron vacíos, llevando esa vida que da el comercio de manera no oficial a la plaza de San Francisco. No es sino hasta años después donde la antigua y tradicional villa de Quito se transforma, ya no es el pueblito montañoso que tanto maravillaba a los viajeros, sino se convirtió en una ciudad propiamente dicha con su ordenamiento territorial ya establecido. Es menester señalar que esta modernización de la plaza de San Francisco:

se dio en el siglo XIX, ya que se convirtió en un mercado. La decisión estuvo a cargo del presidente Gabriel García Moreno, quien mandó a desalojar la Plaza de la Independencia de las ventas que se asentaron en ese lugar. Incluso, las corridas de toros se suspendieron en esos años. (Heredia, 2016, pág. 6)

Es en la presidencia de García Moreno en donde se traslada de manera definitiva el mercado a su nueva ubicación que desde tiempos coloniales iba cambiando de esta a la Plaza Mayor sin éxito. Esto fue parte del proyecto de "afrancesamiento" que el presidente tenía para modernizar al Ecuador, esta obra fue demasiado adelantada para su tiempo ya que dejaba atrás el gran latifundio que era el Ecuador para convertirlo en una república moderna que pueda competir con las urbes americanas. Al principio estos cambios como el del mercado, trajeron molestias a los pobladores de Quito, pero poco a poco aceptaron este cambio convirtiendo a la Plaza de San Francisco y al mercado "en otro importante referente espacial de la ciudad, compitiendo en este sentido con la Plaza Mayor" (Mercé Gandía & Gallegos Arias, 2011, pág. 54). Que para este punto adoptó la apariencia arquitectónica de la actualidad.

Es en este espacio geográfico donde toma el nombre que hasta la actualidad lleva el mercado de San Francisco. Para Jordi Tresserras (2015) "La Plaza de San Francisco había sido el antiguo tianguis o tiánguez de la ciudad cuyo heredero es el actual mercado de San Francisco" (Jordi Tresserras, 2015, pág. 518). La autora habla sobre el mercado de San Francisco

dándole una antigüedad de aproximadamente 150 años en el cual estuvo en funciones.

La mejor forma de corroborar esta afirmación es basándose en fotografías que el Fondo Nacional de fotografía tiene en su registro. En primera instancia se presenta la figura 3 fe-

chada en el año de 1868, es decir 78 años después de que el presidente Villalengua trasladara el mercado a este sitio. El tan longevo tiempo de ocupación del mercado en la Plaza de San Francisco explica porque se ha mantenido el nombre hasta nuestros días.

Figura 3.

Plaza de San Francisco con La Compañía (antes de 1868). Quito - Pichincha – Ecuador

Nota. En la presente fotografía se puede observar los puestos de venta de productos en la Plaza de San Francisco en el año de 1868. Fuente: Tomado de Archivo Leibniz-Institut für Länderkunde. Leipzig, Alemania. [Fotografía]. 1868. <http://www.fotografiapatrimonial.gob.ec/web/es/galeria/element/5554>. Copyright.

Pero ¿Cuáles eran las actividades normales que se realizaban en el mercado?; Para responder esta interrogante es importante recordar que la historia es cíclica, teniendo semejanzas con los tiempos actuales. De la misma manera es válido dejarse llevar por la imaginación uniendo cabos con lo conocido y lo imaginario, para descubrir el pasado. Los productos llegados de distintas partes del Ecuador (es válido usar el término Ecuador ya que en el año de 1868 ya existía la república)

eran exhibidos en puestos colocados en el piso terroso de la plaza, tal vez cubiertos con algún tipo de tela para evitar que se llenaran de polvo ya que en la parte superior de los “puestos de venta” existían toldos improvisados con telas para la protección del clima de Quito. En la figura 4 se aprecia los puestos de los vendedores. En los primeros años de la república, la distinción de clases sociales era muy marcada, y las personas de la alta sociedad no asistían al mercado sino enviaban a sus sirvientes.

Figura 4.
The market in Quito. Quito - Pichincha - Ecuador

Nota. La figura presentada data del periodo de tiempo comprendido entre 1896 a 1906 en donde se puede apreciar como la Plaza de San Francisco está completamente llena con vendedores de diversos productos en un día de feria. Fuente. Tomado de Archivo Leibniz-Institut für Länderkunde. Leipzig, Alemania. [Fotografía]. (Horgan, John). 1896 – 1906. (<http://www.fotografiapatrimonial.gob.ec/web/es/galeria/element/5510>). Copyright.

Lo que hoy en día es el centro histórico de la ciudad fue la ciudad principal, o el Quito de esa época, todos los actuales barrios que conforman el Distrito Metropolitano eran pueblos aislados de la ciudad que poco a poco quería separarse de esa idea de pueblo. Por ese motivo el mercado se lo mueve de la Plaza Grande a la pla-

za de San Francisco. Aquí se vendían toda clase de productos como papas, maíz, cebolla, tomates, trigo en cuestión de vegetales, tubérculos y frutas; a su vez hablando de proteínas animales, la carne de conejo, llama, codorniz, gallareta y pescado de agua fría no podía faltar en los puestos de venta del tiangués.

Figura 5.
Iglesia de San Francisco

Nota. Una fotografía que se reproducía en las postales que los viajeros adquirirían en todas partes. Agentes en el Ecuador Norero & Roggiero Guayaquil, para recuerdo de la ciudad de Quito. Se puede observar los vendedores en la parte baja del atrio conviviendo con los aguateros. Fuente. Tomado de Colección Privada de Camila Moscoso Moreno. [Fotografía] Cognac Jules Robin & Co. 1894. (<http://www.fotografiapatrimonial.gob.ec/web/es/galeria/element/709>). Copyright.

Luego de aproximadamente 40 años de funcionamiento del mercado en la Plaza de San Francisco, se decide nuevamente reubicar al mercado ya que la ciudad volvía a tener un crecimiento y barrios como Chimbacalle al sur e Ñaquito al Norte, mismos que comenzaron a formar parte de la ciudad de Quito. Se decide trasladar al mercado a la Plaza de Santa Clara en la esquina de las calles Rocafuerte, Benalcázar y Cuenca justo al frente del convento del mismo nombre. Así lo relata Emperatriz García, miembro de la asociación de vecinos Guardianes del Patrimonio San Roque; ella relata que su abuela Victoria Guerra vivió en carne propia todo el traslado del mercado a su nueva ubicación, ella explica que:

Para que la feria no se extendiera, la familia Gangotena –que tenía su casa al frente de la Plaza San Francisco– decidió donar un terreno que tenía a las espaldas, es decir, en lo que ahora conocemos como la Plaza Santa Clara, ubicada entre las calles Cuenca, Rocafuerte y Benalcázar, y que era un terreno que antes había sido utilizado como patíbulo. Mi abuelita conversaba que los Gangotena habían dicho que ahí debía hacerse la feria, ahí debía construirse el Mercado San Francisco con el trabajo de la gente que sabía organizarse para las mingas. Y así fue, por eso sus paredes eran anchas, de barro, con uno que otro adobe. Mercado bien plantado era, nunca se rajó ni se cuarteó. (Carrera, 2013, pág. 7)

Cada vez el mercado iba alejándose del núcleo habitacional de la ciudad, ayudado por familias importantes para la ciudad en este caso la familia Gangotena, se puede especular

que la vista del mercado no era tan agradable para los “señores” por eso decidieron donar tan gentilmente una parte de sus terrenos para que tanto el mercado, la algarabía, la camaradería y sobre todo el pueblo se fuera a sus espaldas donde no serían vistos. Una clara muestra de cómo las personas con alto poder adquisitivo deciden abandonar sus lugares de residencia para habitar otros sitios que estén más acorde a su forma de vida, esta expansión demográfica se dio primero hacia la Av. 24 de Mayo, a la Mariscal y en los últimos años hacia Cumbayá.

Retomando el tema del nuevo mercado resalta de manera significativa su forma, se deja atrás las estructuras improvisadas con techo de tela y los productos en el piso llenándose de polvo, cambiándola por una nueva estructura construida con materiales dignos de una estructura de Estado. La base del mercado estaba hecha de adobe y la cúpula de metal “originalmente vino de Hamburgo para que sea uno de los primeros mercados de la ciudad, allá en 1920. Hoy es uno de los principales centros culturales de la capital de los ecuatorianos (Agencia de Noticias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2019, pág. 5). Según cuenta doña Emperatriz García la estructura metálica de la cúpula y los vidrios llegaron en cartones y fueron colocados por maestros artesanos en una gran minga que dio su forma definitiva al mercado.

No existen fotografías del mercado, pero gracias a los nuevos divulgadores de la historia quiteña como el canal de YouTube CR La Chulla Historia, se puede conocer cómo eran las antiguas edificaciones del Quito antiguo. En la figura 6 se puede observar una representación en maqueta del antiguo mercado de Santa Clara.

Esta obra fue realizada por el artista Guido Falconi Palacios, la estructura del mercado posee una cúpula en el medio del conjunto arquitectónico con 4 bóvedas que se dirigen a cada uno de los extremos de la techumbre, llenando de luz los dos pisos que conformaban las plantas del edificio. También es importante destacar las entradas de acceso al mercado que eran 4: una que daba a la calle Benalcázar, otra a la Rocafuerte, una tercera a Santa Clara y la última a la calle Cuenca. Esta es la tercera ubicación oficial del mercado y en este

sitio cambia de nombre para llamarlo mercado de Santa Clara, aunque seguía manteniendo el mismo estilo de ventas y las mismas familias continuaban la tradición de atender no solo al pueblo sino también al personal del municipio, de los Bancos, de la presidencia y como siempre ha sido a las caseritas y caseritos que día a día iban al mercado en busca de pescado fresco, hueso de chancho para la sopa de arroz de cebada y hierbas para curar mil y una dolencia. (Carretera, 2013)

Figura 6.

Quito en Miniatura, Mercado de Santa Clara

Nota. En la imagen se puede observar cómo era el antiguo mercado de Santa Clara, nombre con el que se conocía al mercado de San Francisco que fue trasladado desde la plaza franciscana por sugerencia de la familia Gangotena. La maqueta creada por Guido Falconi Palacios refleja cómo era el antiguo mercado. Fuente. Tomado de CR La Chulla Historia, [Fotografía]. Quito en Miniatura. 2021. YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=L2QR1gGI-Q8&t=146s>). Copyright.

La estructura arquitectónica del mercado está inspirada en el mercado de Halles en París, caracterizado por su modelo moderno de hierro y zinc como se puede observar en la figura 7. Con esto se puede tener una idea de cómo era el interior del mercado, con techos altos que llenaban de luz a los espacios de ventas de productos.

Quito poco a poco iba dejando atrás esa imagen de pueblo para convertirse en una ciudad propiamente dicha y porque no una metrópoli. También se puede observar la relación de los mercados con las iglesias tanto en París como en Quito los mercados estaban cerca de un templo religioso.

Figura 7.
Extensión del mercado de Les Halles en el s XIX

Nota. El mercado de Les Halles de la ciudad de París – Francia, sirvió como inspiración para que se realice la nueva estructura del mercado de Santa Clara. Fuente. Tomado de Plataformaarquitectura.cl. [Fotografía], Ricardo Abuaud, 2014. (<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757014/una-nueva-cara-para-les-halles>). Copyright.

Un aproximado de 60 años tuvieron que pasar para que nuevamente se reubicara el mercado de San Francisco por petición de la población. La antigua estructura del mercado fue utilizada por el fondo de salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) para el actual Palacio de Cristal en la elevación del Itchimbia.

El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural – FONSAL (que actualmente es el Instituto Metropolitano de Patrimonio – IMP) desarrolla un proyecto para recuperar las estructuras del mercado anterior de Santa Clara y genera un nuevo espacio para el fomento y desarrollo de arte y cultura en el Itchimbia, inaugurado el 31 de julio de 2004 como Centro Cultural Itchimbia. (Secretaría de cultura , 2022, pág. 3)

Con la creación del Centro cultural Itchimbia se tiene una idea de cómo es la estructura de hierro que antes albergaba al mercado, ya que, al presentar vidrio en vez de paredes de algún tipo de material opaco, se deja al descubierto toda la estructura. La sabiduría popular moderna presente en los actuales gestores culturales afirma que el Palacio de Cristal es sede de grandes eventos sociales, pero lo que no sabe la gente que va a ese lugar es que están bailando o cenando debajo de un mercado.

Para el año de 1980 se destina los terrenos de la calle Rocafuerte y Chimborazo junto a la iglesia de San Roque como una ubicación definitiva del mercado. Los vecinos del sector y del mercado han visto la necesidad de contar su historia y como el mercado ha ido evolucionando, por esta razón han optado por crear un libro

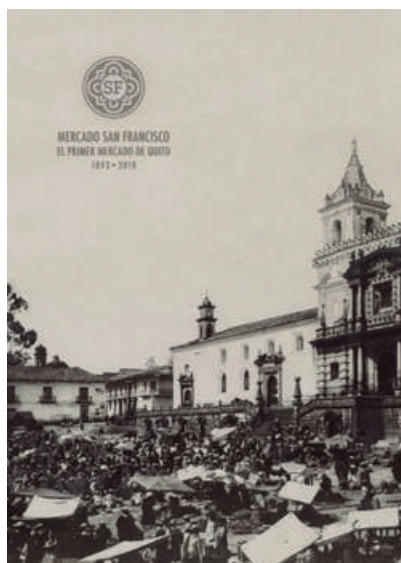
recopilatorio de todo el conocimiento llamado “Mercado San Francisco El Primer Mercado de Quito 1893 – 2018”. El mercado ya tiene una estructura moderna con puestos debidamente definidos por diferentes productos, es decir que en un lado del mercado se tiene las frutas, en el otro las carnes y pescados. Lo más interesante de este nuevo mercado es que se ha destinado un lugar específico para las hierbas, cosa que en el antiguo mercado de Santa Clara no había ya que se tenía la creencia de que las vendedoras de hierbas tenían que realizar sus limpiezas junto a los basureros para que el mal aire no se quede dentro del mercado y no afecte ni a los demás vendedores, ni a los clientes.

La nueva iniciativa para este mercado es que se convierta en un mercado temático el cual estará enfocado en el turismo, por esa razón los y las vendedoras están aprendiendo inglés para poder recibir a los turistas, quienes ansioso quieren conocer al

mercado más antiguo de la ciudad de Quito, fundado en 1893. La ubicación definitiva del mercado obliga a que las personas que han trabajado por generaciones en este lugar se adapten a los nuevos tiempos, con la creación de rutas, infografías y como se mencionó con anterioridad textos académicos que permitan compartir las vivencias y la historia del mercado más antiguo de Quito. En la figura 8 se observa la portada del texto “Mercado San Francisco”, pero este presenta una peculiaridad, únicamente se hace mención que el mercado comenzó en el año de 1892, dejando a un lado dos siglos de historia de un tianguis colonial que tanto tuvo que ver con la creación de una identidad quiteña que lastimosamente se ha ido perdiendo poco a poco. Tal vez la nueva generación de gestores culturales pueda compartir el conocimiento de todo el bagaje cultural que acarrea la ciudad de Quito, por medio del uso de nuevas herramientas como las redes sociales y el internet propiamente dicho.

Figura 8 .

Portada “Mercado San Francisco El primer Mercado de Quito

Nota. La portada del libro “Mercado San Francisco El primer mercado de Quito” toma como imagen principal a la plaza con los puestos de venta de productos. El valor de esta imagen radica en que este texto es una de las pocas recopilaciones de la transformación histórica del mercado con sus distintas reubicaciones de este. Fuente. Tomado de Mercado San Francisco El primer Mercado de Quito [fotografía]. Paola Carrera. 2013. Flipsnack (<https://www.flipsnack.com/FEE8CD6D75E/mercado-san-francisco-el-primer-mercado-de-quito.html>). Copyright.

El recordar la historia del mercado de San Francisco es apropiarse nuevamente de una parte de la rica historia de la ciudad, muchas personas desconocen parte de la historia presentada en este trabajo académico y peor aún no han visto imágenes de los lugares mencionados. Es menester recordar esta historia narrada de manera sintetizada por Jordi Tesserres (2015):

El mercado de San Francisco es considerado el más antiguo de Quito. Fue fundado hace 150 años y estuvo en la Plaza San Francisco. Posteriormente se lo reubicó en lo que hoy es la Plaza Santa Clara (antes llamado mercado de Santa Clara) hasta

su definitiva reubicación en las calles Rocafuerte y Chimborazo, sitio en el cual laboran desde el año 1980. (pág. 518)

La figura 9 muestra como es actualmente el mercado de San Francisco, enclavado en el corazón del barrio de San Roque, cuantas historias cuentan sus habitantes y sus caseritas y caseritos que día a día siguen dirigiéndose a ese sector a realizar sus compras diarias, ya que nuevamente el mercado está junto a una iglesia en este caso la de San Roque. También las compras del mercado se complementan con la compra de harina en el primer molino eléctrico de la ciudad, el cual sigue funcionando y llena de magia y de un significado único al mercado.

Figura 9.
Mercado San Francisco

Nota. En la imagen se puede observar la estructura actual del mercado San Francisco en donde aún se puede encontrar personas que descienden a antiguos vendedores de la Plaza. Fuente. Tomado de Quito Informa [Fotografía]. 2022. (<http://www.quitoinforma.gob.ec/2017/10/13/comunidad-certifico-como-mercado-responsable-con-la-salud-quite-na-al-san-francisco/>). Copyright.

Conclusiones

En el presente trabajo investigativo se despejó una de las principales dudas que se ha tenido sobre el término tiangues, ya que históricamente los conquistadores españoles llamaban así a los centros comerciales precolombinos en donde los indígenas se aprovisionaban de lo necesario. Bajo este contexto se concluye que el término Tiangues es correcto debido al choque cultural que se dio con la llegada de los españoles y su primer contacto con los pueblos Aztecas en lo que hoy es norte y centro América, sitio de donde viene la palabra Tiangues. Cuando se decide conquistar al Imperio Inca el término conocido por los españoles para llamar a los mercados fue Tiangues por ende esa palabra se expandió por todo el territorio.

Como segundo punto se presentó evidencias sobre la verdadera ubicación del mercado de la villa de Quito el cual estaba en la Plaza Grande, por tal motivo se concluye que el primer mercado de la ciudad no estuvo en la Plaza de San Francisco, además de que este mercado no fue prehispánico ni milenario. Es más, para poder llegar a la ubicación actual el mercado tuvo que pasar por varios sitios geográficos, teniendo la intervención de la población, el cabildo de Quito y algunas familias importantes de la ciudad haciendo especial énfasis en la familia Gangotena.

Referencias bibliográficas

- Agencia de Noticias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (31 de julio de 2019). Palacio de Cristal del Itchimbía se vistió de colores por sus 15 años . Obtenido de <http://www.quitoinforma.gob.ec>: <http://www.quitoinforma.gob.ec/2019/07/31/palacio-de-cristal-del-itchimbia-se-vistio-de-colores-por-sus-15-anos/>
- Archivo Historico Nacional. (5 de mayo de 1790). Pedimiento de las Indias gateras para volver a hacer sus ventas en la plaza mayor de Quito ya que por mandato del presidente Villalengua fueron ubicadas en la plaza de San Francisco. Documento colonial. Quito.
- Archivo Leibniz-Institut für Länderkunde. Leipzig. (1870). Plaza de San Francisco con La Compañía (antes de 1868). Quito - Pichincha - Ecuador. Figura 3. Quito, Pichincha, Ecuador.
- Asale. (19 de marzo de 2022). <https://dle.rae.es>. Obtenido de Mercado: <https://dle.rae.es/mercado>
- Baros, M. (Julio - Diciembre de 2017). Altares y tianguis: Una apología del espacio abierto en Sudamérica. *Estoa*, 6. doi:10.18537/est.v006.n011.a08
- Carrera, P. (2013). El Mercado de San Francisco El primer mercado de Quito Memoria y Oralidad. Quito: Matapalo Cartonera.
- CR La Chulla Historia. (2021). Quito en Miniatura. Mercado de Santa Clara . Quito, Pichincha , Ecuador .

- Gobierno de Mexico . (Mayo de 23 de 2019). Tianguis: origen y tradiciones. Obtenido de <https://www.gob.mx>: <https://www.gob.mx/siap/es/articulos/tianguis-origen-y-tradiciones?idiom=es>
- Heredia, V. (5 de Marzo de 2016). San Francisco y sus cambios durante 480 años. El Comercio , págs. 1-6.
- Jordi Tresserras, J. (2015). El conjunto conventual de San Francisco de Quito: un caso piloto de programa de patrimonio mundial y turismo sostenible. Los retos de la gestion turistica responsable y la participacion comunitaria. ANALES de la Universidad Central del Ecuador, 1, 511-531.
- Mercé Gandía, J., & Gallegos Arias, J. (2011). San Francisco una historia para el Futuro Quito: INPC.
- Moreno, A. (2002). Fray Jodoco Rique (1498 - 1574). Quito: Casa de la Cultura Benjamin Carrion .
- Muñoz, M. D. (1997). La ciudad hispanoamericana: el sueño de un orden (Segunda edición ed.). Ciudad de Mexico, Mexico : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones. doi:84-7790-276-3
- Museo de la Moneda. (Siglo XVIII). Plaza principal de Quito. Obtenido de <https://www.pinterest.co.uk/pin/369506344419293660/>
- Peñaherrera, A. (1999). Traza minima de Quito ± 1500 a 1534. Tres improntas destacadas de la cltura hispanica que han contribuido a que Quito sea na ciudad enigmatica. Quito.
- Reyes, O. E. (1957). Breve Historia General del Ecuador (Vol. I). Quito: Fray Jodoco Ricke.
- Salvador Lara, J. (1972). Quito en la prehistoria. Revista de la Universidad Catolica del Ecuador, 251 - 263.
- Secretaria de cultura . (19 de mayo de 2022). Centro Cultura Itchimbia. Obtenido de <https://quitocultura.com>: <https://quitocultura.com/team-member/centro-cultura-itchimbia/>

Datos del autor

▶ **Álvaro David Gallardo Satian**

- Licenciado en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.
- Autor del artículo científico titulado "Entre la verdad y el Mito del Tiangues de San Francisco de la Ciudad de Quito".
- Divulgador histórico especializado en el centro histórico de la ciudad de Quito.
- Creador del canal educativo "El Chulla Gallardo" en YouTube.
- Temática abordada en el canal educativo "El Chulla Gallardo" en YouTube:
Minidocumentales, Periodo marxista del Ecuador, Historia administrativa del cabildo Quiteño, Historia monetaria del Ecuador, Origen de los barrios y lugares tradicionales de Quito, Leyendas Quiteñas, Vivencias, Personajes quiteños y Presidentes del Ecuador.
- Contenido más visitado en el canal educativo "El Chulla Gallardo" en YouTube:
Leyenda del Padre Almeida <https://www.youtube.com/watch?v=E-FhIX0ounHE>
Cantuña y el Diablo <https://www.youtube.com/watch?v=TXQdZa-RrerA>
La torera <https://www.youtube.com/watch?v=sNWzldu7qB8>
Vicente Ramon Roca <https://www.youtube.com/watch?v=BfECTniY-6vs>
Historia del Instituto Nacional Mejía <https://www.youtube.com/watch?v=sSv-R8k5HG0>
Historia del mercado de San Francisco <https://www.youtube.com/shorts/uYg1JNn5htg>
Crisis de 1859 <https://www.youtube.com/watch?v=8UpgiSphZwA>
Historia administrativa del cabildo Quiteño

MODALIDAD HÍBRIDA DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN PARA LA EMANCIPACIÓN

Fuente: https://www.freepik.com/premium-photo/asian-cute-girl-with-glasses-backpack-sitting-book-with-blue-sky_5222548.htm#query=educacion&position=21&from_view=search

Lady Morales Morales
lamoralesm@uce.edu.ec

Recibido: 25 febrero 2022.
Aceptado: 30 junio 2022.

"La tecnología entró al aula sin permiso de la pedagogía"
Henry Izurieta (2019)

Resumen

La forma de aprender ha cambiado en los últimos años. El aprendizaje presencial ha pasado al aprendizaje virtual o a la combinación de ambas modalidades, la educación híbrida está vigente en las aulas de todos los niveles educativos. Variadas son las corrientes pedagógicas que se han preocupado por el desarrollo de esta nueva modalidad, corrientes como el constructivismo o el cognitivismo han tratado de adaptarse al contexto actual, pero al final sin el objetivo de educar para transformar al individuo y transformar el medio en el que se desenvuelve. La modalidad híbrida posee ventajas que al ligarse con la pedagogía de la Educación para la Emancipación potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando capacidades para transformar la realidad.

Palabras clave: Aprendizaje, Aprendizaje presencial, Aprendizaje virtual, Educación híbrida, Educación para la emancipación.

Hybrid Modality from a perspective of Education for Emancipation

Abstrac

The way of learning has changed in recent years. Face-to-face learning has passed to virtual learning or to the combination of both modalities, hybrid education is in force in classrooms of all educational levels. There are varied pedagogical currents that have been concerned with the development of this new modality, currents such as constructivism or cognitivism have tried to adapt to the current context, but in the end without the objective of educating to transform the individual and transform the environment in the that unfolds The hybrid modality has advantages that, when linked with the pedagogy of Education for Emancipation, enhance the teaching-learning process, developing capacities to transform reality.

Key words: Learning, Face-to-face learning, Virtual learning, Hybrid education, Education for emancipation.

Cómo citar: Morales Morales, L. A. (2022). Modalidad Híbrida desde una perspectiva de la Educación para la Emancipación. Revista Homo Educator (digital) ISBN: 978-9978-347-77-5. Vol. 1 (1) enero-junio, 2022.

La Tecnología y la Pedagogía

“La tecnología entró al aula sin permiso de la pedagogía” (Izurieta, 2019), expresión que hace referencia al empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los niveles educativos independientemente de la voluntad de docentes y estudiantes en tiempos de pandemia del COVID-19. Algunas experiencias describen que el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación a distancia y virtual como prácticas educativas para fortalecer la enseñanza, presentaron limitaciones pedagógicas en el proceso de educar (Silva, 2008 citado en Torres & Gutiérrez, 2017). Varios autores señalan que “se requiere más que solamente distribuir tareas, se requiere repensar la educación y desarrollar modelos de aprendizaje y enseñanzas que capturen la atención e interés del estudiante” (Cordona, 2020)

“La incorporación de las TIC a la educación enfrenta aún grandes retos; la experiencia empírica ha demostrado que su instrumentalización se realiza más bien a través de prácticas rutinarias, donde se privilegia el aspecto técnico sobre el pedagógico” (Hernández, Acevedo, Martínez & Cruz, 2014, p. 3).

Esto es debido a que se mantienen prácticas tradicionales basadas en la memorización y la reproducción de contenidos. El uso técnico de estas tecnologías no es garantía para el alcance de los objetivos curriculares, o si la pedagogía aplicada en conjunto con las TICs sea la más apropiada para una educación de calidad.

Después de la pandemia del COVID-19 “la educación híbrida surge como una de las herramientas para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios” (Guamán, Villarreal & Cedeño, 2020, p. 4). Una alternativa en la educación que se presenta como una opción viable, que implica la combinación entre educación presencial y la virtual mediada por el uso de las tecnologías educativas. Esta modalidad ha sido desarrollada y utilizada principalmente por instituciones de educación superior, evidenciando su aplicación en diversas tendencias pedagógicas, entre ellas el conductismo, constructivismo, cognitivismo, humanismo, y en menor medida, la pedagogía crítica, ejecutándose en muchos de los casos una aplicación mezclada (Torres & Gutiérrez, 2017), es decir, la Tecno-pedagogía, donde se combinan corrientes, estrategias y didácticas particulares. En otras instituciones se mantienen el modelo tradicional o por competencias sin mayor uso de las TIC.

Por otro lado, varios investigadores han desarrollado Diseños Instruccionales (DI) para que la tecnología tenga pedagogía. Ejemplos de ello, tenemos el Método ADDIE, Modelos Colaborativos, Modelo SAPPI, Modelo TPACK, Aula Invertida o Flipped, entre otros, que buscan generar una interacción similar a la del aula presencial y generar ambientes de aprendizajes más estimuladores y desafiantes. Necesario mencionar que varios de estos DI se fundamentan en teorías pedagógicas como el conductismo, el procesamiento de la información (cognitivas), inteligencias múltiples o combinación de algunas.

Los DI tienen ventajas que pueden ser consideradas, pero su limitación principal es que no son aplicables más que en contextos particulares, que requieren de condiciones específicas y de recursos económicos significativos para su aplicación. Algunos elementos que intervienen son la banda ancha, la velocidad para la conectividad, dispositivos electrónicos de alta gama, actualizaciones, mantenimiento, chequeos, etc. Y contar con el talento humano especializado en el área y con actualización permanente.

Se sobreentiende que al ser la educación un derecho del ser humano, cualquier Estado debería brindar las mejores condiciones para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje según las necesidades del país, pero la situación es muy diferente. De esa forma, los Diseños Instruccionales no tienen en cuenta contextos sociales y económicos del estudiante y del docente. No todos quienes forman parte de la comunidad educativa tienen acceso a estas nuevas estrategias didácticas y tecnológicas.

Es así, que surge la necesidad de establecer una perspectiva pedagógica que en conjunto con las tecnologías educativas (Tecnologías de Información y Comunicación y las Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación) aplicadas a la modalidad híbrida permita extraer las bondades que la educación presencial y virtual presentan. Potenciando el desarrollo de un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, que no solo brinde información, contenidos o la mera reproducción, sino la posibilidad de

transformar esa información en conocimiento y con ello transformar el medio donde el individuo se desenvuelve.

Modelos tradicionales

Aníbal Ponce (2006) menciona que: "Ligada estrechamente a la estructura económica de las clases sociales, la educación no puede ser en cada momento histórico sino el reflejo necesario y fatal de los intereses y aspiraciones de esas clases" (p. 140). La pedagogía hegemónica es la esencia de la educación y de la misma forma responde al sistema capitalista. Por lo tanto, está sometida a los intereses de pocos, de quienes monopolizan los medios de producción. Día tras día se reproduce una pedagogía opresora, dominante que no ha desaparecido, por el contrario, busca "humanizar" el sistema y la esclavitud de miles de jóvenes con el desarrollo de supuestas teorías pedagógicas innovadoras, que en el fondo profundizan la reproducción de ideas y de nuevas formas de explotación mediante el trabajo asalariado.

En la historia de la pedagogía varias corrientes y perspectivas se han estructurado. Recordamos al *Conductismo* fundamentado en la relación estímulo - respuesta y el reforzamiento positivo o negativo del comportamiento que pretende formar siquis homogénea en seres humanos diversos, dejando de lado el raciocinio y la conciencia social de las personas. Pretendiendo controlar y predecir la conducta en coincidencia con las necesidades del sistema vigente, que incrementan en los estudiantes

la frustración y la reproducción mecánica de contenidos sin entender muchas de las veces el por qué y la lógica de la ciencia o historia.

El *Constructivismo* con su representante Piaget (1896-1980), que, a pesar de tener apreciaciones importantes sobre el desarrollo físico-biológico, en su teoría genetista del ser humano, se limita a “psicologizar la epistemología y considerar que solo el sujeto es responsable de la construcción del conocimiento” (UNE, 2008). Por ende, niega las influencias del medio o contexto del que el individuo se rodea. Esta teoría tiene un carácter distractor, al pasar por alto el proceso activo y recíproco del estudiante, educador y contexto social, fundamentándose en la subjetividad del pensamiento.

Con el surgimiento de nuevas teorías como las teorías cognitivas sobre el procesamiento de la información, teorías del aprendizaje, el humanismo, la teoría de inteligencias múltiples, entre otras, se generan nuevos debates alrededor de los elementos sustanciales. En la *Teoría Cognitiva del Procesamiento de Información* se describe que, para garantizar el funcionamiento de los procesos mentales para el aprendizaje son necesarias funciones cognitivas básicas y estrategias superiores. Y para que estas funciones y estrategias se pongan en marcha son necesarios recursos cognitivos como la experiencia, habilidades, configuración de la información y el conocimiento general que tiene el ser humano para realizar determinada tarea mental.

La teoría de Maslow con su distintiva

pirámide de necesidades humanas, cimentada en las teorías humanistas, gráfica que el ser humano para desarrollarse y avanzar consecutivamente en los escalones de la pirámide de Autorrealización Personal debe cubrir sus necesidades fisiológicas y de seguridad como elemento fundamental. Las necesidades fundamentales a las que hace referencia Maslow son las necesidades básicas de alimentación, descanso, salud, empleo, familia, etc., que todo ser humano debería tener cubiertas.

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje es de gran importancia que un estudiante mantenga su atención, concentración y recursos mentales cubriendo determinadas necesidades como la alimentación y descanso. Sin embargo, la realidad de miles de jóvenes es diferente, por diversos motivos, en especial económicos, son forzados a incorporarse a la población económicamente activa dejando de lado sus estudios para poder garantizar alimentación y vestido en sus hogares. Por lo cual, esta teoría busca y es utilizada para idealizar que el objetivo principal del ser humano es autorrealizarse individualmente en base al éxito y reconocimiento parametrizado por el sistema capitalista, fomentando el arribismo, egoísmo y la falta de trabajo colaborativo.

La teoría de las inteligencias múltiples pretende describir como el ser humano puede aprender de diversas formas y estilos, potenciando tipos de procesamiento de información en el cerebro del estudiante. Pero la práctica dista de la teoría, en tanto, la pedagogía tradicional predomina en

el aula encasillando las mentes de los estudiantes con el memorismo, la reproducción de contenidos fuera del análisis, sin incentivar la creatividad, ni procesos de pensamiento críticos. Ejemplo de ello, en el año 2012 el Ministerio de Educación del Ecuador con la aplicación del nuevo Bachillerato General Unificado, el bachillerato en artes es eliminado del currículo nacional, y en la práctica el bachillerato técnico sufrió la misma suerte.

Varias teorías contienen importantes aportes, pero en la práctica, el sistema capitalista utiliza, elabora y fortalece teorías con un carácter reaccionario y anti pedagógico para encubrir la explotación del sistema, tratando de humanizarlo y suavizarlo. Con su carácter reaccionario busca elitizar la educación, configura la educación como una mercancía, profundiza la discriminación, fortalece el individualismo, el arribismo y la competencia desleal.

Propuestas ligadas a la modalidad virtual

Con el desarrollo acelerado de las tecnologías digitales ligadas a la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se abrió un abanico de posibilidades. Martin (2017) resalta que:

Las propuestas telemáticas son el nuevo modo de acceder al conocimiento y a la información, fundamentalmente por su accesibilidad y su inmediatez. Suponen un cambio cualitativo frente a las formas tradicionales de difusión, ya que

poseen un gran efecto democratizador y educativo. Sin embargo, la brecha digital es una realidad, quien no puede acceder a las TIC se encuentra en una clara situación de desventaja para acceder al conocimiento, al empleo, la educación y la cultura. (p. 94)

Nuevas corrientes o propuestas que buscan dar pedagogía a la tecnología fueron desarrolladas. Una propuesta que se presenta como si se tratase de un modelo pedagógico muy difundido y ligado a la modalidad virtual es el *Conectivismo*. Según Downes (2007) citado por Bates (20015) fue construido en respuesta a la era digital, fundamentado en conexiones mentales significativas que el ser humano puede producir, y estas conexiones se forman naturalmente a través de la asociación de ideas.

Los principios que definen el Conectivismo planteados por Siemens (2004) citado por Gutiérrez (2012) son:

- a) El Aprendizaje y el conocimiento se encuentra en la diversidad de opiniones, b) Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información, c) Aprendizaje puede residir en artefactos y no en humanos, d) La capacidad de conocer más, es más importante que lo actualmente conocido, e) Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo, f) La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos, es esencial, g) La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo, h)

seleccionar que aprender y el significado de la información entrante, es visto a través de los lentes de una realidad cambiante. (p. 3)

La Teoría del Conectivismo se basa en teorías del procesamiento de información y la Teoría del Caos. Plantear que *el aprendizaje puede residir en artefactos no humanos*, es una completa incomprensión del significado del proceso de enseñanza-aprendizaje, se confunde aprendizaje con respuesta mecanizada.

El cerebro humano fruto de la evolución de miles de años por permanente interacción dialéctica con su medio físico y social ha alcanzado un nivel tan complejo de pensamiento, que compararlo con un artefacto evidencia mucho de lo que el autor piensa de las características que nos humanizan.

La información, mas no el aprendizaje, puede ser contenido en una tecnología o artefacto. El aprendizaje es un proceso de comunicación, intercambio, experiencia e interacción, donde la información receptada es procesada por una serie de componentes cognitivos superiores y como resultado de esa interacción, el ser humano aprende. Aprender no es la mera contemplación de la información que podemos encontrar en los dispositivos electrónicos. Existen procesos y recursos cognitivos básicos y superiores como la atención, memoria, comprensión, motivaciones, conocimientos previos del tema, que hacen posible el aprendizaje. Posiblemente el conectivismo confunde la efímera observación de la información con el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro principio del Conectivismo que señala que *la capacidad de conocer más, es más importante que lo actualmente conocido*, niega la historia y los procesos sociales del conocimiento para ser lo que ahora es. Lo conocido es lo que permite seguir desarrollando la ciencia y la historia. No poner énfasis en ello, es negar la lucha y la evolución de los propios procesos de aprendizaje que tuvo que recorrer el ser humano. Es imprescindible la actualización continua sin negar el pasado.

Siemens (2006) citado en Gutiérrez (2012) indica que para el Conectivismo “el proceso de conocimiento y aprendizaje ocurre al interior de ambientes nebulosos, de elementos cambiantes, los cuales están fuera del control del individuo” (p. 5). Desconociendo que los mayores niveles de aprendizaje surgen de una actividad activa y voluntaria.

Esta propuesta tiene una finalidad comercial como el propio Siemens (2006) citado por Gutiérrez (2012) menciona: “repensar el aprendizaje es esencial para preparar empleados especializados para un mercado del trabajo globalizado y altamente competitivo” (p. 7). El Conectivismo pasa por alto el proceso de enseñanza y aprendizaje, solo ve al estudiante un ente al cual ingresar información, y si existe una leve interacción entre el dispositivo y usuario eso ya es aprendizaje. En el fondo busca legitimar el comercio de la educación en mayores proporciones.

E-learning, en castellano es la educación en línea o virtual que, con el uso de la información de la red y las tecnologías de comunicación y enseñanza permiten la conexión del usuario mediante herramientas informáticas (Reyes, 2014, p. 1). La educación e-Learning también se presenta como una modalidad educativa y modelo pedagógico frente a las demandas de la virtualidad. El aprendizaje por medio la web 2.0, redes sociales, dispositivos electrónicos, etc., desarrollan participación, apoyo y colaboración para una amplia gama de actividades y objetivos. A su vez, conforma un nuevo rol del docente e impulso de habilidades para el dominio de la disciplina y conocimientos generales, el manejo de materiales didácticos y recursos tecnológicos, competencias administrativas, comunicación, cordialidad e interés (Mego, 2019).

El e-learning destaca las ventajas de la educación virtual, con la posibilidad de estudiar y aprender en horarios flexibles, desde cualquier lugar geográfico, sin la necesidad de la presencialidad de un aula, democratizando el derecho a la educación que muchas personas por motivos laborales o personales no pueden acceder a la educación presencial formal.

Los Diseños Instruccionales no son modelos pedagógicos, se convierten en expresiones prácticas apoyadas en el uso didáctico de las TIC y TAC.

Modelo ADDIE, “su nombre obedece al acrónimo analize (análisis), designe (diseño), develop (desarrollo), implement (implementación) y evalúate

(evaluación)” (Morales-González et al, 2014, p. 33). Es un modelo genérico, tomado como base para el desarrollo y elaboración de otros Diseños Instruccionales. Conocido también como tradicional, por recopilar elementos compartidos con otros DI, por lo que puede ser rápidamente aplicado y su uso también es ejecutable en la educación presencial. En su DI tiene la finalidad de planear, crear y utilizar entornos de enseñanza-aprendizaje eficientes y eficaces (Salas, R. & Salas J. 2018), facilita la construcción de conocimientos y habilidades de manera sistemática, en periodos y mediante episodios con aprendizaje guiado.

“Adopta un paradigma del procesamiento de la información y la teoría del conocimiento humano. En este proceso interactivo cada producto, entrega o idea cada fase que se prueba o valora antes de convertirse en la siguiente fase” (Maribe, 2009 citado en Morales-González et al, 2014, p. 35). De esa forma, las fases corresponden al análisis que busca analizar el perfil de estudiante, los contenidos y el entorno, realizando una evaluación de las necesidades y las condiciones contextuales a las que se enfrente el proceso de enseñanza-aprendizaje. En su segunda fase de *diseño* se “desarrolla el programa atendiendo a ciertos principios didácticos acorde a la naturaleza epistemológica acerca de cómo enseñar y como se aprende” (Morales-González et al, 2014, p. 36). En la tercera del *desarrollo*, propiamente se elaboran los recursos y se procede la validación. En la implementación como su nombre lo indica se procede a la *implementación* en el aula. Y la fase de *evaluación* orientada a revisar posibles fallas y ventajas.

Modelo TPACK, denominado en inglés como Technological, Pedagogical and Content Knowledge o Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido, basado en la construcción de Lee Shulman (1986) de Contenidos del Conocimiento Pedagógico (PCK) que incluyen conocimientos tecnológicos. El Conocimiento Pedagógico Tecnológico (TPK) alude a la comprensión sobre cómo el uso de una herramienta tecnológica particular puede modificar las prácticas en el aula, incluyendo los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje (Morales, 2020). Este modelo propone que para que exista una correcta interacción y un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes deben tener suficiente habilidad en la combinación del conocimiento pedagógico, el conocimiento del contenido y el conocimiento tecnológico. De esa forma, ser comprendidos desde todas sus facetas, integrando las TIC de forma eficaz en la cátedra docente. Para este modelo, la capacitación permanente del docente es un elemento primordial.

Modelo Flipped o aula invertida se caracteriza por un método de enseñanza que aporta mayor énfasis a la práctica (Vidal et al, 2016), "tiene como objetivo transferir el trabajo de ciertas actividades y procesos de aprendizaje fuera del aula y aprovechar el tiempo en clase para potenciar otros conocimientos en los que el docente puede ayudar, cumpliendo una función de mediador" (Avin, 2021). De acuerdo con los autores se fundamenta en la retroalimentación y guía del docente.

La particularidad es que se puede caer en el sobrecargo de tareas fuera del aula, aumentando la desmotivación y la frustración del estudiante, interfiriendo con el aprendizaje. Se presumiría que el estudiante, luego de la jornada obligatoria de clase debe seguir revisando contenidos sin tener en consideración que el estudiante tiene otras ocupaciones propias, ya sean personales, laborales o de ocio.

La Tecno-pedagogía, combinación de modelos, estrategias y didácticas específicas (Torres & Gutiérrez, 2017). Modelo que muchos autores tratan de empujar como la mejor opción, para no caer según ellos en extremos inadecuados.

En fin, existe un listado generoso de modelos o propuestas pedagógicas elaboradas frente al desarrollo de las tecnologías y la era del conocimiento, de algunos podemos extraer aportes significativos y de otros rechazar su carácter anti pedagógico y reaccionario al basarse en modelos caducos y funcionales al mercado.

Factores en común de muchos de estos modelos o diseños son: primero, el desligamiento del contexto en el que se desarrollan, entendiendo como contexto a los factores sociales, económicos y psicológicos que son transversales en el alumno; estos modelos se enfocan en que la información llegue al estudiante como si fuera una vasija vacía donde introducir información. En segundo lugar, aunque ciertos modelos favorecen la interacción o la participación en el aula virtual, esto no asegura el

proceso de enseñanza - aprendizaje, no asegura la comprensión, posiblemente solo se produzca la repetición del contenido.

Y tercero, que no invitan al estudiante a sentirse parte del proceso educativo, la participación no puede simplificarse al hecho de que el alumno responda preguntas o tenga un leve nivel de interacción con el aula virtual.

Es necesario el desarrollo de un modelo pedagógico que dirija el fortalecimiento y potenciación de las capacidades cognitivas del estudiante, la atención, comprensión, motivación, memoria, la creatividad y otras capacidades que en conjunto con la interacción del medio social genere conciencia que busque una transformación emancipadora para aporte significativo a la sociedad.

Educación híbrida desde una perspectiva de la Educación para la Emancipación

Un nuevo escenario post pandemia está presente. La rutina de la presencialidad comienza nuevamente a ganar terreno y miles de estudiantes de todos los niveles regresan progresivamente al aula de clase. La modalidad virtual demostró tener ventajas tanto metodológicas y logísticas que sería absurdo no seguir aprovechando. Peor aún retomar prácticas de enseñanza tradicionales por comodidad y no por ser adecuadas. Es imperante dejar de recoger retazos de modelos o diseños pedagógicos reaccionarios y caducos que solo buscan reproducir contenidos domesticadores. Los

docentes tienen el reto de dar un salto cualitativo de innovar y potenciar perspectivas pedagógicas objetivas, liberadoras, que desarrollen cualidades y capacidades críticas, o mantenerse en los hilos de una pedagogía tradicional y funcional al sistema capitalista, condenando el futuro de cientos de jóvenes con espíritu dinámico y rebelde.

La educación o modalidad híbrida se convierte en una alternativa para potenciar las ventajas que la presencialidad y la virtualidad poseen. Si a la modalidad híbrida se le dota de una pedagogía liberadora, una pedagogía desde la perspectiva de la Educación para la Emancipación se configura un escenario para dar el salto que hacía falta.

Las propuestas pedagógicas de la Educación para la Emancipación se fundamentan mayoritariamente en el materialismo dialéctico e histórico, impulsan una pedagogía transformadora, consciente y emancipadora. La participación del estudiante, docente, padres de familia y la comunidad es el motor para la transformación de un medio cultural, económico, social y natural opresor y explotador, que no brinda garantías reales de un futuro digno para ellos y sus familias. Se fortalece las habilidades y capacidades del ser humano, mejorando su bienestar y solución de problemas.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) en 2008, formuló una propuesta educativa que:

“apunta a no tener niños, jóvenes y profesionales indiferentes a

los problemas de la sociedad, del medio ambiente, la explotación, la pobreza, el acontecer político social, sino que sean protagonistas de su formación, e íntimamente ligados con la práctica social. Los niños y jóvenes incorporados a la problemática social, de su institución, de su barrio, de su provincia, nacional e internacional, ya que no son meros receptores de información, sino que se convierten en los generadores de esa información, y constructores de un conocimiento colectivo, en minga, en trabajo social, y en la participación directa en la búsqueda de las soluciones". (p. 3)

La implementación de la educación híbrida que combina la educación presencial y remota a través de distintos medios como plataformas de aprendizaje en línea, televisión o radio entre otras (Guaman, et al, 2020), y la propuesta de la Educación para la Emancipación desarrollada por la UNE, es posible cambiar la forma de enseñar y aprender y no retroceder a prácticas tradicionales. La modalidad ayuda a cumplir y fortalecer muchos de los objetivos que el gremio propone, algunos de ellos:

- Con la educación híbrida se fortalece unos de los objetivos el cual es que "la escuela esté a tono con el desarrollo científico y tecnológico" (UNE, 2008, p. 4). Pues provoca que la institución educativa no solo reproduzca contenidos, sino que transforme y produzca ciencia y cultura por la necesidad de la actualización permanente, mediante las bondades que las Tecnologías de la

Comunicación e Información y las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento ofrecen.

- En referencia a "una escuela que revolucione los métodos de enseñanza aprendizaje, que medie democráticamente entre los saberes y los alumnos" (UNE, 2008, p. 4). La modalidad obliga a un aprendizaje más organizado, sistemático, autónomo y colectivo simultáneamente, ya que el aprendizaje mediante herramientas digitales obliga a seguir estas características para la preparación de clase, elaboración de recursos educativos, actividades sincrónicas o asincrónicas, trabajos colaborativos, retroalimentación, aprendizaje desde el docente y el estudiante y en viceversa.
- A su vez, es posible desarrollar y potenciar los procesos mentales de cognición superior como la creatividad, atención, concentración, motivación, entre otras, debido al manejo y guía de la enseñanza por medio de las tecnologías educativas y diseños instruccionales.
- La otra parte que es la presencialidad permite que el estudiante no se aisle de su medio, del aula y su comunidad donde comparte interacciones sociales con el intercambio de sentimientos, pensamientos y emociones, factores significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Provoca el impulso en mayores condiciones de la gratuidad

de la educación en todos sus niveles, ahora con la obligatoriedad del acceso a internet y dispositivos electrónicos (computadores, tabletas, etc.) para estudiantes y docentes.

- El fortalecimiento no solo de la alfabetización, sino de una alfabetización digital, ya que no basta con la manipulación instrumental del dispositivo electrónico, sino entender su funcionalidad, sus ventajas, asumiendo la tarea de instruir y educar para el trabajo, la libertad y la vida.

- Con la implementación adecuada y justa de la modalidad, se potencia la democratización de aprendizaje, disminuyendo privilegios entre quienes tienen acceso o no a la tecnología y redes, reduciendo la brecha digital. A su vez, se disminuye todo tipo de discriminación y el encuentro de alternativas objetivas para quienes tienen capacidades diferentes.

- Así como el sistema actual mediante masiva información por medio de las TIC, busca reproducir sus ideas, es posible con esta modalidad reproducir contenidos que contribuyan en todas las magnitudes a la preservación de la naturaleza, el desarrollo de la cultura de los pueblos y nacionalidad del país, la práctica de la literatura y el arte, fortaleciendo “una escuela que lleve la cultura espiritual a todos los confines del país y la proyecte a la formación de la nueva sociedad” (UNE, 2008, p. 4).

- De la misma manera, impulsa la elaboración constante de recursos educativos para el desarrollo de contenidos, ya que el docente se enfrenta a nuevas características en los estudiantes. Estudiantes que no solo manejan recursos y plataformas digitales, sino que esperan del docente un guía para fortificar los conocimientos ya aprendidos, conocer otros que ignoraban y están a la expectativa de aprender nuevos elementos innovadores. Esto determina la actualización periódica de conocimientos mediante el autoaprendizaje y la capacitación se convierte en una necesidad obligatoria del docente.

- El proceso de enseñanza – aprendizaje desde una pedagogía de la emancipación para la educación provoca un conocimiento liberador. Cuando esto sucede, independientemente de la voluntad del propio individuo, el conocimiento lo empuja a entender la realidad social y económica en la que se desenvuelva, empieza a entender el problema de la pobreza, la desigualdad, la injusticia, etc., comienza a preguntarse y cuestionarse el porqué de ello, el porqué de aquello. Y ese momento es el primer paso para que el individuo pase de ser un simple espectador a ser protagonista de un cambio real, es el primer paso para la transformación, pues posteriormente surge la necesidad de hacer algo y ser protagonista de un cambio social, económico y político.

- La educación híbrida invita al ser humano a no asumir posturas arribistas, individualistas, personalistas y competitivas que genera el uso de las tecnologías en el actual sistema; su vinculación con el medio y la pedagogía transformadora involucra a la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres de familia a mejorar y fortalecer las condiciones de vida, desarrollar potencialidades y fortalecer las ramas de ciencia, producción, cultura, etc.
- Los diseños instrucciones buscarán tomar en cuenta los prin-

cipios y objetivos de la pedagogía, que en conjunto a la capacitación del docente fortalecerán la creación de contenidos, el uso de las plataformas virtuales y recursos digitales potenciando al máximo sus ventajas.

La modalidad híbrida no aísla al estudiante como lo hace la educación virtual, pero a su vez se aprovecha las oportunidades que las TIC y TAC ofrecen, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando caer en prácticas tradicionales.

Conclusión

La educación híbrida desde la pedagogía liberadora no solo busca la vinculación correcta de las dos modalidades y en ¿el cómo? o el ¿con qué? Enseñar y aprender, tiene como objetivo el hacia ¿dónde?, el ¿para qué? y ¿por qué? aprendiendo a transformar. Su objetivo no es la reproducción del contenido, sino la creación de contenido, la producción de conocimiento fundamentado en la investigación y la resolución de las principales necesidades materiales del ser humano, desafiar su medio y transformarlo en función del bien común y no de intereses de unos pocos. El conocimiento será entendido como algo vital para transformar al ser humano y la sociedad en colectivo.

Referencias bibliográficas

- Avin. (14 de Enero de 2021). Digital Family. Obtenido de Metodologías activas: aula invertida o flipped classroom: <https://digitalfamily.mx/metodologias-activas-aula-invertida-o-flipped-classroom/>
- Bates, T. (2005). A un Profesor Universitario que Enfrenta un Cambio. Obtenido de Pressbook: <https://cead.pressbooks.com/front-matter/escenarioa/>
- Cordona, D. (26 de Agosto de 2020). Universidad Internacional del Ecuador UIDE. Obtenido de Modalidad en Línea, a Distancia, Híbrida o Presencial: <https://www.uide.edu.ec/modalidad-en-linea-a-distancia-hibrida-o-presencial-una-mirada-evolutiva-de-la-educacion/>
- Guaman, R., Villarreal, A., & Cedeño, E. (2020). La Educación Híbrida como alternativa frente al Covid-19 en el Ecuador. Revista de Investigación Científica TSE´DE, 134-147.

- Gutierrez, L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje; conceptos, ideas y posibles limitaciones. Dialnet, 111-122.
- Hernandez, L., Acevedo, J., Martinez, C., & Cruz, B. (2014). El Uso de las TIC en el Aula; un Análisis. Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, (págs. 1-10). Argentina. Obtenido de <https://dokumen.tips/documents/articulo-uso-de-las-tic-en-el-aula-eficiencia-y-efectividad.html>
- Izurieta., H. (2019). Aprendamos a educar 3 para el aula de educación básica. En A. Arias, C. Calderon, F. Carrión, V. Cepeda, J. Duran, E. Isch, . . . A. Zambrano, TIC para la educación Básica (págs. 135-170). QUITO: Ediciones Opción.
- Marti, M. (2017). Aportaciones Pedagógicas de las TIC a los estilos de aprendizaje. Universidad de Nebrija y Universidad Internacional Rioja.
- Mego, N. (2019). E-learnig. Conceptos, Importancia de la enseñanza e-learning. Ventajas y desventajas, principales herramientas de la enseñanza, principales aplicaciones. Universidad Nacional de Educación de Perú, 1-42.
- Morales, M. (2020). TPACK para integrar efectivamente las TIC en educación: Un modelo Teórico para la formación docente. Revista electronica de Conocimientos y Saberes, 133-148.
- Morales-Gonzales, B., Edel-Navarro, R., & Aguirre-Aguilar, G. (2014). Modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación). En B. Morales-Gonzalez, R. Edel-Navarro, & G. Aguirre-Aguilar., Los Modelos Tecno-Educativos revolucionando el aprendizaje del siglo XXI (págs. 33-46). Mexico: Universidad Veracruzana-Región Veracruz.
- Ponce, A. (1934). Educación y Lucha de Clases. Periodico Opcion.
- Reyes, B. (2014). La educación e-learning: Una Aproximación al Rol del Docente. Revista Tecnológica, 67-80.
- Reyes, B. (2015). La Educación e-learning: Una aproximación al rol docente. Revista Tecnológica, 1-4. Obtenido de www.redicces.org/sv/jspui/bitstream/10972/2547/1/CAP%2012.pdf
- Rios, Y. (2021). La enseñanza post Pandemia: Retos y Tendencias de la Educación Híbrida. Plus Economía, 107-112.
- Rodriguez, F., Racines, M., Isch, E., Rodas, R., Jaramillo, C., Villavicencio, V., . . . Miranda, P. (2019). Aprendamos a educar 4. Quito: Unión Nacional de Educadores.
- Salas, R., & Salas, J. (2018). Uso del Modelo ADDIE durante la construcción del juego para el proceso educativo. Didáctica e Innovación Educativa 3Ciencias, 1-168. Obtenido de <https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/05/Usodelmodelo-ADDIE.pdf>
- Torres, J., & Gutierrez, M. (2017). Formación Pedagógica Híbrida en Docentes Licenciados a través de la Educación a distancia y virtual. Revista de Pedagogía , 273-290.
- Unión Nacional de Educadores. (2008). Educación para la Emancipación. Universidad Central del Ecuador, 1-52.
- Vidal, M., Rivera, N., Nolla, N., Morales, I., & Vialart, M. (2016). Aula Invertida, nueva estrategia didáctica. Educación Médica Superior.

Datos del autor

► **Lady Alexandra Morales Morales**

- Licenciada en Psicología titulada en la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Maestría en Educación con mención en Pedagogía en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
- Actualmente doctoranda para PhD en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional y Experimental de Guayana de Venezuela.
- Cursos de actualización permanente en educación virtual, recursos didácticos, innovación educativa, psicopedagogía, entre otros.
- Participación desde la juventud en movimientos estudiantiles para la organización y lucha de derechos por la educación de calidad y accesible para todos y todas.
- Actualmente trabaja para presentar una alternativa pedagógica que se fundamente en las corrientes y teorías de la Pedagogía Crítica y la Educación para la emancipación.

APORTES A LA ETNOBOTÁNICA ECUATORIANA A TRAVÉS DEL HERBARIO QAP

<https://fcm.uncuyo.edu.ar/conferencia-las-plantas-las-plantas-como-medicina-aportes-desde-la-etnobotanica>

Carlos Eduardo Cerón Martínez
carlosceron57hotmail.com

Recibido: 1 junio 2022.
Aceptado: 30 junio 2022.

Herbario Alfredo Paredes (QAP), Universidad Central del Ecuador

Cómo citar: Martínez Cerón, C. M. (2022). Aportes a la Etnobotánica ecuatoriana a través del Herbario QAP. Revista Homo Educator (digital) ISBN 978-9978-347-77-5, Vol. 1 (1) enero-junio, 2022.

Probablemente una de las formas más ciertas de conocer la cultura de las nacionalidades, es la investigación de las plantas que utilizan cotidianamente en sus diferentes actividades. Richard E. Schultes, uno de los más connotados investigadores en este campo, decía: "La Etnobotánica estudia las relaciones entre los grupos humanos y su entorno vegetal, es decir el uso y aprovechamiento de las plantas en los diferentes espacios culturales y en el tiempo".

En nuestro caso como investigadores de plantas, seguramente uno de los mayores aportes ha sido el documentar a través de las muestras de herbario y las publicaciones de los resultados en nuestra revista CINCHONIA y otras, los conocimientos ancestrales recopilados a lo largo de más de 30 años de investigación de campo en casi todas las nacionalidades y áreas protegidas de nuestro país.

La siguiente es una compilación de lo realizado y publicado como artículos o libros, exceptuando los publicados en resúmenes de eventos biológicos y botánicos tanto nacionales como internacionales a los cuales hemos asistido en calidad de ponentes.

Personalmente comencé investigando como parte de mi tesis doctoral

en Biología la flora y fauna útil de los Cofanes de Dureno (Cerón Martínez 1986, 1989, 1995), posteriormente se extendió a: Sinangüe (Cerón et al. 1994) y finalmente con Sábalo, donde también se incluye información Siona (Cerón Martínez et al. 2014), flora y fauna en la artesanía Cofán de Sábalo (Cerón et al. 2010). En la nacionalidad Huaorani de Quehueiri-ono (Cerón y Montalvo A 1997, Cerón M y Montalvo A 1998), libro que mereció el primer premio en ciencia Universidad Central 1999, y el 2018 se retornó a esta comunidad para monitorear su conocimiento Etnobotánico y la filmación de una película (El Universo 2018). También se publicó información recopilada entre el río Tiputini y Tivacuno, área de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, teniendo como informante a uno de los más

sabio y guerrero Dabo Enomenga (Cerón y Montalvo 1997, 2002). El libro "mil y más plantas de la amazonia ecuatoriana utilizadas por los Secoyas" seguramente es el valor más alto de uso por parte de una nacionalidad ecuatoriana (Cerón et al. 2011), previamente se publicaron avances (Cerón et al. 2005, Cerón y Reyes 2007). Siona del río Cuyabeno (Cerón et al. 2006). Kichwas de la amazonia: Vía Hollín Loreto (Cerón Martínez 1993), río Yasuní (Cerón Martínez 2003), Reserva Biológica Limoncocha (Cerón Martínez 2000, Cerón y Montalvo 2000, Cerón et al. 2005), centro-norte de la amazonia ecuatoriana (Cerón et al. 2012), río Curaray (Reyes Tello 2017), Oglán alto (Cerón et al. 2007). En la etnia Shuar: manejo Shuar-Achuar (Cerón Martínez 1991, 1993), Palora (Cerón y Reyes 2007). Tsachilas (Cerón et al. 2004). Afro esmeraldeños de río Santiago (Cerón Martínez 2001). Awa de Guadualito (Cerón y Montalvo A 2002). Mestizos: Reserva Geobotánica del Pululahua (Cerón Martínez 1993), Plantas Medicinales de los Mercados de Ibarra (Cerón y Reina 1996), Andes del Ecuador (Cerón Martínez 2005), río Paute (1993), río Upano (Cerón Martínez 2002), Etnobotánica del cabuyo en la provincia de Cotopaxi (Cerón M 1994), Parque Nacional Machalilla (Cerón Martínez 1993), Cerro Blanco-Guayas (Cerón

Martínez 2002), Putzalagua-Cotopaxi (Cerón y Quevedo 2002), Ilinizas (Cerón y Montalvo 1996), Etnobotánica del Quilotoa (Cerón M et al. 1994), hoya Guayllabamba-Chota (Cerón M y Montesdeoca 1994), Alao (Cerón y Montalvo A 2002), Pondoá (Cerón Martínez 2002), río Negro (Cerón Martínez 2009), Reserva Ecológica Manglares Churute (1996), senderos cerro Mate y Pancho Diablo de la misma reserva (Cerón Martínez y Reyes Tello 2016). Estudios involucrados en más de una nacionalidad, usos de la paja toquilla (Bennett et al. 1992), valorización de económica de productos no maderables (Bennett et al. 1994), un árbol llamado rey de la selva (2014), etnobotánica de fibras naturales del Ecuador (Cerón Martínez 2003).

Finalmente cabe resaltar que nuestras investigaciones y publicaciones se encuentran respaldadas mediante las muestras de herbario incluidas entre las más de 100.000 que al momento contabilizamos, importante detalle ya que el mayor aporte (más de 5000 especímenes con información Etnobotánica) fue incluido en uno de los libros más consultados "Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador (de la Torre et al. 2008).

Datos del autor

► **Carlos Eduardo Cerón Martínez**

- Licenciado en Ciencias de la Educación, especialización Biología-Química.
- Doctor en Biología, especialización Flora Ecuatoriana, Magíster en Educación Ambiental, Universidad Central del Ecuador.
- Cursos de Especialización Botánica: Bolivia, Brasil, Colombia y República Dominicana.
- Docente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en las cátedras de Botánica-Sistemática, Flora Ecuatoriana, Etnobiología, Fisiología Vegetal, Organografía, Ética Profesional, Investigación.
- Fundador y director Ad-honorem del Herbario Alfredo Paredes (QAP), ex: 1).
- Director ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana para la Investigación y el Desarrollo de la Botánica (FUN-BOTANICA), 2).

- Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Biología.
- Director de la Estación Científica de la Universidad Central del Ecuador. Tutor de >70 tesis biológicas en Licenciatura y Doctoral.
- Investigación: Investigador de la flora ecuatoriana, etnobotánica y diversidad vegetal, ha catalogado 90.763 especímenes, publicado 9 especies nuevas para la ciencia, 8 libros, >150 artículos botánicos en revistas nacionales y extranjeras, >160 resúmenes de eventos biológicos-botánicos, 44 guías rápidas a color de plantas, instructor y expositor en varios eventos botánicos a nivel nacional e internacional, revisor de artículos botánicos para revistas indexadas: Caldasia, Médica-Nariño (Colombia), Polibotánica (México), autor y editor de la revista botánica CINCHONIA. Premio Universidad Central 1999.

HOMO EDUCATOR
Revista

CARRERA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA
Y LAS CIENCIAS SOCIALES

ISBN: 978-9978-347-77-5

