

**BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA**

**Volumen XCVIII Nº 204
Enero–junio 2020
Quito–Ecuador**

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Director	Dr. Franklin Barriga Lopéz
Subdirector	Dr. Cesar Alarcón Costta
Secretario	Ac. Diego Moscoso Peñaherrera
Tesorero	Dr. Eduardo Muñoz Borrero, H.C.
Bibliotecaria archivera	Mtra. Jenny Londoño López
Jefa de Publicaciones	Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc.
Relacionador Institucional	Dr. Claudio Creamer Guillén

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Manuel Espinosa Apolo	Universidad Central del Ecuador
Dr. Kléver Bravo Calle	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Dra. Libertad Regalado Espinoza	Universidad Laica Eloy Alfaro-Manabí
Dr. Rogelio de la Mora Valencia	Universidad Veracruzana-México
Dra. María Luisa Laviana Cuetos	Consejo Superior Investigaciones Científicas-España
Dr. Jorge Ortiz Sotelo	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú

EDITORA

Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc.	Universidad Internacional del Ecuador
--------------------------------	---------------------------------------

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Katarzyna Dembicz	Universidad de Varsovia-Polonia
Dr. Silvano Benito Moya	Universidad Nacional de Córdoba/CONICET- Argentina
Dra. Elissa Rashkin	Universidad Veracruzana-México
Dr. Hugo Cancino	Universidad de Aalborg-Dinamarca
Dr. Ekkehart Keeding	Humboldt-Universität, Berlín-Alemania
Dra. Cristina Retta Sivoletta	Instituto Cervantes, Berlín- Alemania
Dr. Claudio Tapia Figueroa	Universidad Técnica Federico Santa María – Chile
Dra. Emmanuelle Sinardet	Université Paris Ouest - Francia
Dr. Roberto Pineda Camacho	Universidad de los Andes-Colombia
Dra. Maria Leticia Corrêa	Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Brasil

BOLETÍN de la A.N.H.

Vol XCVIII
N° 204
Julio–diciembre 2020

© Academia Nacional de Historia del Ecuador
ISSN N° 1390-079X
eISSN 2773-7381

Portada

Luis A. Martínez

Diseño e impresión

PPL Impresores 2529762
Quito
landazurifredi@gmail.com

marzo2021

Esta edición es auspiciada por el Ministerio de Educación

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DEL ECUADOR

SEDE QUITO

Av. 6 de Diciembre 21-218 y Roca
2 2556022/ 2 907433 / 2 558277
ahistoriaecuador@hotmail.com
publicacionesanh@hotmail.com

CELEBRACIÓN DEL FLORECIMIENTO EN LA NACIÓN PURUHÁ: ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN EL ROL EDUCATIVO¹

Pascual Ramiro Yépez Morocho²

Resumen

Este trabajo investigativo pretende traer a la memoria la importancia sobre la Celebración del Florecimiento, sus prácticas ancestrales como el compartir y enseñar, porque su propósito es no abandonar, sino fortalecer nuestra cosmovivencia de hermandad y fraternidad de vida³. Es el tiempo de democratizar los conocimientos del pensar, estar, hacer y ser indígena. Esta cosmovisión, en los tiempos pasados, estaba relegada; sin embargo, en estos últimos 50 años, se ha venido fortaleciendo, no solo en la cultura puruhua, sino que todas las culturas de Abya Yala se han interesado en regresar al origen de la vida.

Para los pueblos y nacionalidades, las celebraciones tales como la celebración de la fertilidad en septiembre, la celebración de la cosecha en junio, la celebración del renacimiento del sol en diciembre y la celebración del florecimiento en marzo, están en armonía con los cuatro elementos de la vida: tierra, fuego, aire y agua.

1 Recibido: 15-04-2020 // Aceptado: 30-11-2020

2 Pertenece a la cultura Puruhá-Quichua, comunidad Bayubug, muy cerca de un lugar de altísimo valor energético, la montaña sagrada Chimborazo. Experto en Cosmovisión Andina-Amazónica; investigador sobre la intraculturalidad, interculturalidad, plurinacionalidad y trasculturalidad; emprendedor, cultivador y promotor cultural, patrimonial y espiritual, con 23 años de experiencia. Miembro del Comité Científico de *Chakiñan*, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Chimborazo; Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador; Miembro de promotor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha. Docente en el Instituto de Saberes Ancestrales y Nueva Conciencia "Jatun Yachay Wasi"; Docente del Instituto Tecnológico Superior "Los Andes de Estudios Sociales"; Analista en temas Culturales, Patrimoniales y Turísticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, conferencista internacional. Posee una Maestría en Ciencias Sociales con mención en Antropología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador.

3 Pascual Yépez, *La cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas*, Abya-Yala, Quito, 2015.

En este contexto, se reflexiona sobre la peculiaridad de la información de los pueblos y las comunidades de la nación Puruhá⁴, sus formas de celebrar, pero sobre todo el espíritu de la solemnidad del Pawkar⁵ como material educativo, para la enseñanza en la educación actual. Se detallará la riqueza espiritual, cultural, política, económica y educativa desde los principios de solidaridad, unidad, complementariedad, reciprocidad e integración social.

Palabras clave: Nación Puruhuá, memoria oral, tradición milenaria, patrimonio inmaterial, potencial cultural, representaciones simbólicas.

Abstract

This investigative work aims to bring to mind the importance of the Celebration of Blossoming, its ancestral practices such as sharing and teaching because its purpose is not to abandon, but to strengthen our cosmovision of brotherhood and fraternity of life. It is the time to democratize the knowledge of thinking, being, doing and being indigenous. This worldview, in times past, was relegated; however, in these last 50 years it has been strengthening, not only in the Puruhua culture, but in all the cultures of Abya Yala they have been interested in returning to the origin of life.

For peoples and nationalities celebrations such as: the celebration of fertility in September, the celebration of the harvest in June, the celebration of the rebirth of the sun in December and the celebration of flowering in March, are in harmony with the four elements of life: earth, fire, air and water.

In this context, it is going to reflect on the peculiarity of the information of the peoples and communities of the Puruhá nation,

---

4 La nación Puruha, según nuestros abuelos, antes de la llegada de los incas y españoles era un señorío que tenía su propio territorio (hoy provincias de: Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi), estructura de gobierno, su sistema lingüístico, político, económico, cultural y educativo, cargado de mitos, ritos, signos, símbolos, costumbres y tradiciones.

5 *Pawkar* significa lo primero, primer contacto entre la energía de la tierra con la energía del sol, primeras flores, primeros frutos; así mismo la continuidad del contacto del agua y viento; todo de forma armónica.

their ways of celebrating, but above all the spirit of the Solemnity of the Pawkar as educational material, for teaching in education current. The spiritual, cultural, political, economic, and educational wealth will be detailed from the principles of: solidarity, unity, complementarity, reciprocity and social integration.

Keywords: Puruhuá nation, oral memory, ancient tradition, intangible heritage, cultural potential, symbolic.

Marzo mes de la mitad de la maduración

Las comunas, comunidades y pueblos originarios que cohabitamos a lo largo y ancho del territorio de la nación Puruhá celebramos cada 20 de marzo, el *Chaupi pukuy killa*, también conocido como época de florecimiento (*sisa pacha*), equinoccio de primavera. Asimismo, otras comunidades realizan estas celebraciones y se conocen con otros nombres: año nuevo andino, tomina o juegos de gallos.

Adicionalmente, la celebración del florecimiento, para los indígenas, es la celebración de la alegría. Por eso, para los comuneros de la cultura Puruhua, estos días son días especiales. Para ellos, es tiempo para alegrarse con la madre tierra, agua, viento, fuego, árboles, granos, yerbas, flores. En esos días, los agricultores no laboran, porque son días de descanso.

Este tiempo es dedicado a las mujeres, porque ellas generan vida, viven de corazón, las que dan vida como los árboles, como las flores. Por eso, el maestro Fichamba hablando de la flor, en el libro del hermano Patricio Guerrero, en castellano dice: *“Pa ustedes la flor es un concepto, una cosa, por eso cuando la describen, matan la flor y el perfume. Para nuestra sabiduría, la Flor es la flor, es el ser que muestra la belleza poética con que está pintada la vida, pero sobre todo es la evidencia de la sabiduría del gran Misterio.”*⁶

---

⁶ Cfr. Fichamba, octubre 2008, citado en: Patricio Guerrero, *La Chakana del Corazonar desde las espiritualidades y las sabidurías insurgentes*, Abya Yala, Quito, 2018, p. 109.

En las zonas altas (páramos), las plantas de maíz están en florecimientos y las mazorcas ya tienen frutos; entonces, nos dedicamos a cuidar para que los pájaros, zorros, zorrillos, perros, venados y ladrones (*sara shwa*) no arruinen las chacras. En la actualidad, tanto los mestizos como indígenas modernos no comprenden, no aman a la madre tierra y no les gusta esta cosmovivencia porque han descontinuado con los conocimientos ancestrales.

Mientras que, en las zonas bajas (valles), este es el mes de la gran maduración de las frutas como uvas, manzanas, capulíes, peras, duraznos, abridores, ciruelas, etc. Por eso en la comunidad no falta comida, incluso es tiempo de criar ganado vacuno y ovino para engordar, así como el ganado porcino y caprino, porque en los páramos y valles hay abundante comida tanto para el consumo humano como para el de los animales. En otras palabras, tanto a frutos como a yerbas pueden acceder los pobres y los ricos para consumir, asimismo para alimentar a los animales sin peligro alguno, porque ya están maduros. Es decir, había producción que permitía abastecer no solo para la sustentación familiar, sino el mercado local y nacional.

Los días de la celebración del florecimiento hay hermosas verduras, flores y granos tiernos, tanto en los valles, en los páramos, como en las quebradas, por eso nuestros abuelos celebran esta festividad con abundante comida, y bebida, no poco para compartir entre los seres humanos sino también con los animales y la madre naturaleza. Asimismo, los indígenas se visten trajes típicos y nuevos para danzar de casa en casa en agradecimiento a la madre tierra, agua, aire y el sol, tal como nos muestra en las fotografías Yaku Heredia, los mismos que podemos apreciar.

Para garantizar la prolongación de los alimentos para todo el año, especialmente el maíz, alverja, frejol y otros cereales, los ancianos controlan el consumo o daño de granos tiernos. En este mes también los animales como ganado bovino, ovino y porcino, en su mayoría, paren sus crías y también son buenos tiempos para cebar –engordar– estos animales, porque hay suficiente comida para ellos. Por esto, los abuelos de nuestras comunidades decían que debemos agradecer a nuestra madre tierra.

Yaku Heredia kumpidashka shuyu, 10.03.2018
Foto: Yaku Heredia, 10.03.2018

En el mes de marzo, hay permanentes lluvias, la tierra está bien húmeda y, lógicamente las corrientes de los ríos son caudalosas. Por eso, en las comunidades, las personas adultas aconsejan a los niños, adolescentes y ancianos *“no acercarse a las orillas de los ríos y menos cruzar porque puede llevarlos la corriente”*. Igual, había que poner a buen recaudo a los animales a la hora de pastar, para evitar las tragedias.

En las comunidades, con esta festividad nos reunimos para recibir de los dirigentes noticias que vienen nuevos tiempos. Por eso todos, con canticos de avivamiento agradecemos a la madre tierra, a la lluvia. Asimismo, se entonan cantos invocando al padre sol, al viento, para que se maduren los granos, las verduras y flores, para cosechar esos productos secos en los meses de junio y julio. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos danzan con guitarras, charangos, rondadores, rondines, pingullos, tambores, garuchas, flautas y arpas.

Para otros pueblos andinos, la fiesta del fortalecimiento es una fiesta solemne de alegría que tienen miles y miles de años y vienen celebrando, como tradición ancestral en Puno (ahora Perú), los tiahuanacus (hoy Bolivia), los nazcas (hoy territorio Perú), incas (hoy Perú), los aymaras (hoy Bolivia, Chile y Perú). Asimismo, en la cultura Puruwa celebran esta festividad antes de exportar la costumbre a las ciudades grandes del país.

Ritualidades celebrativos y relaciones ancestrales

El pensamiento indígena permanece en el tiempo a través de las prácticas y las demostraciones. Por eso, nosotros podemos señalar donde y como se debe vivir.⁷ Asimismo, hasta la actualidad, la celebración del florecimiento es para unirnos entre nosotros y con otros: mestizos, negros, cholos, entre comunidades vecinas y visitantes de países extranjeros.

Desde el pensamiento o visión cósmica de los pueblos andinos, los puruhuaes sabemos leer los signos de los tiempos y administrar los alimentos para todo el año, por eso la importancia de controlar el consumo o daño de granos tiernos, por ejemplo. En mi trabajo antropológico de muchos años con los pueblos y comunidades de la cultura Puruhá, cuando empieza a dar los primeros granos tiernos, como habas, alverja, maíz cebada, lenteja, frejol, avena, ellos consumen con medida, no desperdician; tampoco sacan al mercado estos granos tiernos, sino no están buenos precios, así cuidan hasta que estos se maduren, para cosechar en granos secos. Por otra parte, los pueblos originarios, por naturaleza, somos grandes comerciantes, realizamos intercambios trascendentales (trueques), no solo de productos sino de saberes ancestrales y conocimientos tradicionales entre los pueblos de la zona alta y baja así como con los pueblos de todo el Tahuantinsuyo.

Desde la cosmovisión andina, los comerciantes indígenas, en general, son verdaderos diplomáticos y siempre existe la curiosidad en ellos por las culturas de los otros pueblos originarios que visitan, porque al momento de relacionarse en el intercambio veían en ellos otras formas de vida, pese a ser pueblos de un mismo sistema ayllu. Podemos decir, que así se ha ido enriqueciendo mutuamente la vida cultural y política antes, durante y después de la llegada de la sociedad inca a nuestros territorios.

Estos relacionamientos han permitido que los conocimientos y las prácticas de vida de nuestros abuelos estén en permanente actualización, pero, sobre todo, vigentes en el tiempo, en distintas co-

---

⁷ Pascual Yépez, *La recuperación de la memoria de los pueblos indígenas*, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Quito, 2018

munas, comunidades, pueblos de la nación Puruhá. Por lo que hay suficiente motivo para celebrar con todo el júbilo el Pawkar o florecimiento, mismo que ya realizaban desde antes de la llegada de los Incas a nuestros territorios ancestrales. Asimismo aseguramos que antes de los incas y españoles esta celebración no se llamaba Pawkar, sino con otro nombre en la lengua Puruhá.⁸

Los conocimientos y prácticas de nuestros abuelos están vigentes desde miles de años, por eso en las distintas comunas, comunidades y pueblos de la nación Puruhá celebrábamos esta festividad con toda la solemnidad. En este momento nos relacionamos, intercambiamos las diferentes formas de vida, pese a ser pueblos de un mismo sistema ayllu. Con la llegada de la sociedad inca a nuestros territorios estas maneras de vida se han ido recreando, pero con la invasión española estas prácticas se han visto vulneradas, paganizadas, hasta imponiendo otra fiesta occidental llamada “carnaval” para remplazar el *sisay pacha raymi*, que antes de la llegada de este último grupo social, esta celebración ancestral estaba dedicada a la madre tierra y al padre sol.

El festival del carnaval mestizo ha pretendido debilitar y alejar de la celebración ancestral de nuestros ancestros, por eso, nuestros rituales de purificación con agua en las vertientes, ríos y cascadas han sido remplazados por juegos espantosos. Se hecha una olla, lavacara o caneca de agua al transeúnte, mojando parcial o totalmente a conocidos y desconocidos, algunos de ellos están enfermos, ancianos, bebés, por lo que este acto es peligroso.

Hablando del carnaval de Guaranda, Núñez menciona: *Carnaval fue, pues, un hermoso aporte de la cultura popular europea a la cultura popular americana, de su “gente común” a nuestra “gente de abajo”... pero no es menos cierto que nuestra cultura popular no se limitó a recibir... sino que lo enriquecieron con sus propios símbolos y signos festivos*.⁹ Estas ritualidades celebrativas vigentes son en reconocimiento a esas deidades por su fertilidad y fecundidad, que también comparten todos

8 Los yachaks señalan que el idioma principal del pueblo Puruha tenía el mismo nombre y se habla en todo el territorio que ahora está extinta, aunque todavía están presentes algunos topónimos en la lengua kichwa.

9 Jorge Núñez, *El carnaval de Guaranda: una fiesta popular andina*, 4° edición, PPL impresores, Quito, 2017

los seres vivientes: naturaleza, animales, plantas y personas. En otras palabras, la tierra y el sol para los pueblos ancestrales amerindios son deidades superiores que generan vida así como el agua y el aire, por eso en el calendario ecológico-agrícola, en el mes de marzo celebramos esta festividad espiritual con danzas, música, comidas, bebidas y ofrendas típicas de cada zona en agradecimiento a la Pachamama e Inti Tayta, deidades complementarios.

En esta conmemoración se transmite la alegría de recibir el primer grano tierno, animales tiernos, que generan optimismo y perseverancia. En consecuencia, tiene que ver con el anhelo de la maduración de estos y la prosperidad familiar. Por ejemplo, las cosechas de: habas, choclos, alverjas, papas tiernas, para los comuneros y sus familias es motivo de mucho gozo porque se despierta la esperanza de un buen año.

Adicionalmente, como la mezcla de granos tiernos con los granos maduros significa que los indígenas debemos tener corazones fuertes, manos trabajadoras, y buenos pensamientos no solo en la cultura Puruhá, en la nación ecuatoriana sino en Abya Yala, y en todos los pueblos de América latina. Debemos difundir a todas las personas sobre los conocimientos tradicionales de nuestras vidas, familias, festividades, practicas, para que esta cosmovivencia no se muera, pierda o se invisibilice.

Por supuesto, para esa fecha, el mes de marzo, la madre tierra provee sus primeros frutos tiernos, por eso esta celebración tiene tanta importancia en la cosmovisión de los pueblos indígenas no solo de la Nación Puruhá, ni solo del Ecuador, sino de toda la Abya Yala (Latinoamérica). Para los pueblos indígenas que habitan en Latinoamérica las celebraciones ancestrales tienen gran relevancia espiritual, histórica, política, económica, social, educativa, médica y científica.

En este punto, distintas etnias de la nación Puruhá, alrededor de esta celebración ancestral, demuestran alta reverencia y tributo a los elementos como: agua, fuego, aire, y tierra desde el principio de la reciprocidad, solidaridad, armonía y consenso. El tributo a la madre tierra siempre está acompañado de danzas, músicas, gastronomías y vestimentas propias aunque con la colonialidad occidental

globalizada estas características se han modificado, recreando, incluso algunas de ellas se están extinguiendo. Por ejemplo, la vestimenta se va perdiendo, la gastronomía está siendo remplazada por alimentos industrializados y las danzas por bailes urbanos.

Todos los rituales y protocolos tienen su significado propio y su propósito de enseñanza sobre luchas por la defensa de la madre tierra, fuego, aire y agua; también por: la familia, alimentación, idioma, música, danza y medicina. Por ejemplo, la danza de esta festividad es muy diferente en los bailes; se danza en familia de casa en casa, en las chacras, en los caminos cruceros; los pasos, los movimientos y las vestimentas de los danzantes son específicos, como el *warmi tukushka*, *karitukushka*, venado, garuchado, abanderado (*wipalata apak*), y tiene su significado.¹⁰ Es decir, en los pueblos danzamos en círculo, en forma espiral, todo es comunitario, inclusivo, igualitario, armónico; estamos hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos y adultos. Bebemos la chicha del mismo balde y con el mismo vaso. Servimos los alimentos de una misma vasija.

Sin embargo, por estar mezclado con el carnaval traído por los europeos se ha producido un choque cultural: la gente se disfraza de hombres salvajes, don Carlos, señora salvadora, payasos, perros. Algunos docentes mestizos intentan enseñar no solo en las instituciones educativas sino también en las comunidades organizadas e iglesias. Con esto, ellos escriben aduciendo que los indígenas son personas de corazón abierto para todos, el corazón pero, no han consultado al pueblo si en la fiesta del *tiempo de florecimiento* ponemos personajes del carnaval como el don carnaval, esto es, don Carlos, doña Shalva. Ellos, los docentes en alianza con los sacerdotes pretenden desaparecer toda esta celebración digna y espiritualidad colectiva, hablando barbaridades de esta hermosa festividad ancestral;

---

10 La cultura Puruhá es una sociedad colectivista y lineal, en fechas especiales como este, los comportamientos sociales e individuales responde a romper todo lo establecido por la cultura occidental, representado el hombre a la mujer, mujer al hombre, personas a los animales míticos, líderes ancestrales y símbolos regionales, porque quieren representar a estos personajes que en la cotidianidad son invisibilizados y también jerarquizados: superior, inferior, humano, animal, cuando en el pasado para la cosmovisión andina la relación de todos los seres vivos era lineal y con acto simbólico están emitiendo el mensaje de que el bien del todo es más importante que el bien de una parte.

así hacemos olvidarnos el significado. Para comprender sobre esto, miremos la fotografía del hermano Yaku.

Yaku Heredia kumpidashka shuyu, 10.03.2018

En las comunidades indígenas danzamos en círculo y en espiral, todos demostramos esta unidad para la familia, la organización y para la vida. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos somos como una sola mano. Bebemos la chicha en un mismo vaso, comemos unidos los alimentos de una sola olla.

Pero también hay que indicar que algunos indígenas para danzar se disfrazan de hacendados, militares, gamonales, curas, personajes que en la colonización y en el sistema republicano han venido a cometer actos de injusticia, opresión, exclusión y hasta genocidios en los pueblos indígenas. Con estas manifestaciones no solo se satiriza su presencia en el territorio ancestral, sino el poder y el control desde pensamiento occidental¹¹ con el propósito hacer memoria es reeducar a la presente y futura generación desde cómo era el trato y cómo han tenido que padecer y enfrentar nuestros abuelos a este sistema cruel, hasta cómo retomar nuestros valores, saberes, costumbres, tradiciones, mitos, ritos y símbolos que son elementos importantes de la pertenencia identitaria de los puruhaes.

11 Frank Salomon, *Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas. La economía política de los señoríos andinos*, Segunda edición, Instituto Metropolitano de Patrimonio/ Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2011.

Dentro de la sabiduría indígena, el momento y el lugar de danza es la representación de una lucha de sana competencia y cohesión, porque en este rito se demuestra quien ha sido constante en las actividades agrícolas, reuniones y servicio a la comunidad (*minka* y dirigencia). Esto se ve en la prenda de vestir (ropa nueva de alta gama), los contenidos de los cánticos, el ritmo de la música, la fuerza del zapateo, el número de grupo que compone. Hay dos o más grupos que llegan a un punto de encuentro y estos van iguales pero nunca se cruzan, menos en contravía, porque en la visión cósmica de los pueblos indígenas todos nos consideramos que somos sujetos complementarios.

En este ritual se encuentran las dos energías: telúrica y cósmica; física y espiritual, masculina y femenina para la verdadera cohesión, equilibrio y fortaleza, a fin de ser ilustrativo, tomo como ejemplo, los cables que transportan energía unos son positivos y otros negativos, si unes estos dos tienes electricidad y hace funcionar todos los artículos electrónicos; si unimos solo positivo o solo negativo no sirve para nada. Lo mismo sucede en este ritual celebrativo simbólico, es como el diálogo que entablan dos o más personas, es tiempo de acuerdos y compromisos. Una vez terminada el ritual de música y danza, cada grupo se va retirando, para compartir la pampa mesa en el que comenta de su actuación en comparación con el de otro u otros grupos.

En la fiesta de florecimiento no falta el almuerzo comunitario, allí las familias preparan papas con cascara, papas con achote, queso, carne de res, carne de cuy, carne de borrego, carne de gallina, carne de chancho, melloco, oca, mashua, mote de maíz, choclos, alverja tierna, frejol tierno, papas con machica, maíz tostado, habas tostadas, habas remojadas, frutas dulces, chicha de quinua, chicha de cebada, arroz de cebada, arroz de quinua, arroz de trigo, pan de trigo, pan de maíz, colada de maíz.

Lo mismo sucede con el ritual de purificación con agua, que se llama *Tumarina*, en cada lugar son diferentes; por ejemplo, en algunos lugares hacen a modo de juego con el agua, otros se van a bañar porque es un elemento importante de purificación, incluso en lugares calientes van los ríos para jugar y bañarse, aquellos que no

tienen ríos van a las vertientes y lagunas. Las personas que viven en las ciudades se mojan con agua del grifo, etc. Otro ritual es el de gallos colgados, cuyes enterrados, chanchos encebados, corrida de toros y borregos. El ritual típico del sacrificio del gallo es como ofrenda a la madre tierra con la sangre de esta ave. Esto se realiza en la plaza principal o en la casa de la hacienda o de la comunidad, como demostración de la alegría y reciprocidad.¹²

Estas ritualidades se hacen en esta fecha como en las otras tres, porque los pueblos en la cotidianidad siempre se cometen algunas acciones desacertadas y destruyen la armonía de la ecología, entonces para armonizar entre la naturaleza y el cosmos, se utiliza los elementos arriba mencionados, incluso se purifican y ofrecen a la madre tierra fuego y primicias de las plantas como parte del principio de la reciprocidad (*ranti-ranti*).

Los danzantes unos días antes de la celebración en peregrinación suben a los cerros, a las lagunas, a los volcanes, ríos y cascadas, con su instrumento, para tomar fuerza del cosmos para realizar rituales de energización, por ejemplo, suben al cerro de Alajahuan, al nevado Chimborazo, a la laguna de Colta, a la laguna de Atillos. Unos pasaban al menos una noche y un día, otros más, pero con la colonización española y posterior a ella ha sido sustituido con la Misa y Cultos. Entonces, la mayoría de los habitantes de los pueblos indígenas ya no acuden a esos lugares, porque el cura o el pastor adoctrina, señalado que estas celebraciones son paganas. Sin embargo, en las comunidades indígenas no han logrado los doctrineros terminar del todo con la tradición; todavía acudimos a nuestros lugares sagrados para purificar y energizar.

Para ejemplificar esta realidad, describo lo que pasa con el pueblo Calpi,¹³ este tiene dos delimitaciones: Calpipampa (parte baja) y Calpiloma (parte alta); en el primer territorio esta celebración está muy débil, mientras que en el segundo lugar todavía se celebra

12 Los pueblos originarios de Abya Yala, en sus inicios sacrificaban a sus primeros animales y lo ofrendaban a la madre tierra como gratitud por la fertilidad y la producción de frutos. Por tanto, en esta fecha no es una excepción realizar este ritual a la madre tierra por dar los primeros frutos: granos tiernos, frutas tiernas, animales tiernos, vegetales y verduras.

13 Calpi es una cabecera parroquial rural civil, que habitan mestizos en su mayoría. Por favor indicar dónde se encuentra ubicada.

la fiesta del florecimiento con todos los rituales, protocolos, signos y símbolos. Incluso la comunidad Calpi Loma y otras comunidades que pertenecen a Calpi vienen a la toma de plaza central.

Pero también hay que indicar que estos lugares sagrados donde están las deidades, han tomado los colonos, construyendo las iglesias, templos, capillas, santuarios marianos, especialmente en las ciudades, aunque en el campo no han logrado del todo, por eso los danzantes se concentran para dar tributo a las deidades. Todo es dual y en armonía porque esto permite cargar las energías. A su regreso los danzantes realizan la visita de casa en casa con canticos, coplas y loas para invitar a salir el día señalado a la plaza, parque o casa comunal para los rituales arriba señalados.

Con estos autos representaciones, estamos haciendo un llamado de atención a los grupos débiles por sus desorganizaciones, perezas, descuidos, poco influyentes, que es un buen momento de autoevaluación y retomar fuerza para la reflexión, negociación, compromiso para fortalecer la cohesión social y la oportunidad que permite abrir caminos de unidad en la diversidad.

Protocolo tradicional en la celebración de florecimiento

Esta celebración es la continuidad de las otras tres celebraciones mayores antes señalados, donde se aprecia los aspectos como la inclusión, participación, unidad y reciprocidad, también se profundiza los lazos familiares consanguíneas extendidas, cuyo único objetivo es hermanarnos los pueblos étnicos. Es una de las fechas, donde se generan alianzas importantes de mediano y largo plazo, porque esta festividad de florecimiento se vive en circuito; es decir, a lo largo y ancho de la región interandina del Ecuador.

En cada pueblo se puede apreciar el proceso y la capacidad organizativa de la comunidad, el rol del líder (tayta), experto (amawta), sabio (yachak) la fuerza de cohesión social, ya que toda actividad está acompañada de rituales propios, gastronomías propias, protocolos propios y diplomacia indígena bien marcada que se practica antes, durante y después de las actividades celebrativas y agrícolas.

La celebración del *Pawka Raymi* es el resultado de toda la acción estratégica propia que tiene un profundo contenido político, espiritual, agrícola, educativo y económico profundo. Por su puesto, en pro de la unidad de la comunidad para defensa, del legado patrimonial y memoria histórica de los pueblos indígenas, por eso es hora de posicionar esta celebración cosmovivencial en el continente y en el mundo, porque este acontecimiento mayor se vive con calidez, fraternidad, armonía y seguridad que los propios y extraños son bien recibidos, incluso tienen un rol preponderante en el desarrollo de estos pueblos.

La muestra de esto: en las comunidades preparamos buenos grupos de música y danzantes, los mejores instrumentos, canticos, su fuerza para danzar, las típicas gastronomías y rituales así demostrar señal de su fortaleza. En este contexto, hacemos un llamado a los medios de comunicación social (radio, televisión, prensa y redes sociales), que en su mayoría, presentan dos o tres aspectos de las celebraciones ancestrales que generan opinión en el público, mas no de forma integral.

Los medios de comunicación ponen como noticia: *“la lucha de poderes positivos internos que se ponen de manifiesto al externo”*, lo cual, son legítimos estos hechos en el proceso de reivindicaciones de las cosmovivencias; incluso los pueblos indígenas aprovechan estas celebraciones para criticar, ridiculizar y llamar la atención al mundo occidental y el rechazo a la imposición de su sistema en el mundo indígena, pero de estas manifestaciones ritualizadas, los medios de comunicación no dicen nada.

Recordemos que toda actividad de los pueblos indígenas está ligada al que hacer político y diplomático. En otras palabras, desde la existencia de la humanidad toda acción es protocolar donde se visibiliza la política de: resistencia, apaciguamiento y negociaciones.

Estos procesos tienen fines comunitarios propios que se pueden ver con más claridad en esta celebración, por ejemplo, para ejecutar esta celebración u otras, en la nación Puruhá, primero: un líder de la comunidad, con don de convencimiento y de manera diplomática debe acercarse a conversar con una persona en particular, o

puede ser con el cabildo indígena de otras comunidades o autoridades gubernamentales, donde solicita apoyo. Esta acción de acercamiento y relacionamiento surte efecto; pero en el caso de no lograr este cometido sube el nivel de autoridad para continuar con el diálogo y negociación ya con presencia de un experto reconocido con poder político más fuerte hasta llegar a consensos desde el *allí kay* (Buen ser), *allí llankak* (buen obrar) y el *ranti-ranti* (reciprocidad).

Las celebraciones ancestrales duran varios días, semanas, por eso el *Pawkar Raymi* es una de las celebraciones espirituales que dura 8 días en los pueblos de la nación Puruhá. Todos son bienvenidos a participar de manera gratuita y comunitaria. También hay que manifestar que se ha sincretizado los elementos ancestrales con los occidentales, pero cada pueblo étnico ha marcado las diferencias en las formas de celebrar esta fecha. De todas estas diversas formas protocolares de celebrar el *Pawkar Raymi*, lo que nos une a todos es la etapa de una transición de desarrollo de las plantas a la producción. Todos los rituales y protocolos tienen su significado propio y en un determinado tiempo y espacio que no pueden faltar en la vida agrícola, espiritual y emocional, siendo este tiempo de primavera.

Aunque en estos pueblos reconocemos oficialmente que tenemos dos estaciones (invierno y verano), pero, en la práctica, tenemos cuatro estaciones (invierno, primavera, verano y otoño). Esto no se nota por la cuestión geográfica, por eso, cuando festejamos las cuatro principales celebraciones que el calendario agrícola ancestral nos señala estamos celebrando uno en cada estación, aunque esto no se puede visibilizar con exactitud por la ubicación geográfica, tanto de la nación Puruhá como del Ecuador en general.

El rol educativo desde los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales

La Iglesia es una institución colonial que mete las manos donde no debe, que provoca división en el seno de las familias, comunidades. Está donde no se le llama, con cualquier trampa. En otras palabras, esta institución impone sus principios so pretexto de enseñar a escribir y leer. En nombre de Dios, de la Virgen, y de los

santos, los sacerdotes o pastores obligan a abandonar nuestros saberes y conocimientos. Con sus rezos, doctrinas y elementos como la cruz, la Biblia pretenden hacer desaparecer nuestros conocimientos, pero para los pueblos indígenas estos no tienen el mismo valor educativo, porque no hay resistencia para que permanezca con la cultura ancestral.¹⁴

El Estado, desde la época republicana (1830), también consideraba que nuestras celebraciones, rituales, signos y símbolos son paganas, desde el punto de vista cristiano; con este pretexto han sometido en su trampa, con el aval de la Iglesia, aunque para los pueblos originarios estas manifestaciones rituales que son cosmovivenciales, profundamente espirituales y políticas (es parte de esencial del modo de vida del runa). Mientras que, el comportamiento errado de los españoles y sus fiestas “santas” se sigue difundiendo; para el criterio de nuestros *yachaks*: “*Los comportamientos y actos de los invasores si son verdaderamente paganas*”.¹⁵ Los gobiernos y las iglesias han comercializado todos los ritos occidentales; así como la invasión de nuestro territorio ancestral, nuestros recursos naturales y bienes patrimoniales aún son saqueados.

Quiero decir que han decapitado y desarticulado nuestros saberes y conocimientos, idiomas y celebraciones ancestrales, porque han impuesto sus lenguas (castellano, Inglés, francés), filosofías, religión y educación occidental, así como la política, economía y otros comportamientos individuales.

Los pueblos indígenas tenemos los desafíos de reeducar y reenseñar desde la perspectiva espiritual. No somos religiosos al estilo romano, pero si conocemos como estar en armonía con la *Pachamama* y *Pachatayta*, *apu Inti* y *mama Killa*, *mama yaku*, *tayta wayra*; así como los principios del Sumak Kawsay y sus normas: allí *kay* (buen ser), allí *yachay* (buen saber), allí *munay* (amor del bien), allí *llankak* (el buen obrar) y el *ranti-ranti* (reciprocidad), con el que debemos descolonizar estas imposiciones coloniales, desde la educación familiar e institucional que tienen roles trascendentales, porque se debe utilizar los signos y símbolos de los pueblos y nacionalidades para considerar

¹⁴ Pascual Yépez, *La cosmovisión...*, op. cit.

¹⁵ Entrevista a Damian Caral, *yachak* del Instituto Jatun Yachay Wasi. 20.06.2018.

como acto sagrado y no como manifestaciones folclóricas.

Para reforzar esta celebración ancestral todos los padres, abuelos, niños, maestros, líderes, estudiantes y profesionales que habitamos en el territorio ecuatoriano, así como en todos los pueblos de Abya Yala debemos unirnos para acercarnos al conocimiento de su espiritualidad a fin de participar en esta festividad. Consecuentemente, es importante liberarnos de ese sistema de invasión cultural externa, para reconstruir la identidad desde una nueva conciencia renovadora que el quehacer cultural, político y económico que sea autónoma. Abandonar el pensamiento occidental consumista y controlador que ha causado desequilibrio y desarmonización, encauzar a tomar acción educativa conjunta de los indígenas desde el principio de resistencia, negociación y empoderamiento de signos, símbolos, ropa y comida que el sistema globalizante-mutilador ha afectado tanto el aspecto espiritual, emocional, afectivo y moral de los pueblos ancestrales del Ecuador.

Estos desequilibrios se ven en la cotidianidad de los pueblos y comunidades de la nación Puruhá. En la actualidad, hay tanto individualismo, consumismo, egoísmo entre los miembros de las comunidades de la cultura ancestral. En algunas comunidades se ha dejado de celebrar el *Pawkar Raymi* y otras festividades espirituales; escasamente se comen platos típicos. En uno de mis libros titulado *La cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas su permanencia en el Ecuador intercultural y plurinacional*¹⁶ estos alimentos se han mezclado con los alimentos occidentales, lo que ha debilitado su importancia simbólica.

Asimismo, nuestras vestimentas e idiomas se han visto debilitados por la imposición de la cultura del occidente. Ante esta realidad, los profesores-investigadores mestizos dictan cátedras en las universidades, aduciendo que dentro del sistema de globalización para el año 2030 las celebraciones indígenas desaparecerán, por lo que justifican la importancia de investigar.¹⁷ Me pregunto, ¿porqué-

---

16 Pascual Yépez, *La cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas*, Abya-Yala, Quito, 2015, p.63.

17 Avelina Rogel, pueblo Panzaleo, entrevistada 25.09.2017.

18 Yépez Satán Pascual, entrevistado 20.02.2020

desaparecerán estas prácticas ancestrales?, nuestros padres aseveran que: *“Los pensamientos, celebraciones, ropa, idiomas, comidas, comunidades practicamos con mucha fuerza”*.¹⁸ Pero el maestro Salas en una conversación al respecto señala: *“A pesar que los mayores practican, pero desde el exterior y en el exterior no tiene suficiente credibilidad, aduciendo que no tienen pruebas racionales y demostrables y esto debilita toda la sabiduría milenaria”*.¹⁹

Ante esta realidad, es urgente exigir al sistema de educación que cumplan su rol, en base a la Constitución 2018, respetar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, en materia de educación: *“Sistemas de educación bilingüe, con criterios de calidad, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades, representantes en los organismos oficiales de determine la ley”*.²⁰

En otras palabras, la educación tiene una gran deuda histórica con los pueblos originarios; muchos educadores saben la gran falta que han cometido y las consecuencias que esto tiene en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Los “educadores” desconocen esta realidad, nos hacemos los desentendidos, sordos y mudos. Hay que resarcir estas diferencias tanto en el espacio educativo como en la vida cotidiana y celebrativa.

Esto implica romper las actuaciones de doble moral, sabemos que el destino de nuestra identidad está en peligro, pero por nuestra vanidad de creernos que hemos capitalizado el status quo del occidente y/o por acomplejamiento estamos transfiriendo el oscurantismo y aculturación a las nuevas generaciones.

Por su parte, otras instituciones públicas quieren hablar, reivindicar y celebrar las fechas, ritos y ritmos en las fechas importantes de los pueblos indígenas, pero lo único que hacen es poner parche más no una solución sin embargo, hay conciencia de esta circunstancia. No existe un esfuerzo sistemático para remediar desde raíz el problema de la aculturación. Esto demuestra que ni los pueblos indígenas, ni las estancias públicas quieren ser protagonistas ni actores del cambio desde el marco de la descolonización ideológica, sino mantener el sistema cultural homogéneo y folclorizante.

---

¹⁹ Salas, entrevistado, 21.02.2020

²⁰ Constitución 2018. Por favor indicar en que artículo de la constitución del 2018 indica.

Todos debemos ser autores y actores del cambio con una educación sana, holística, en provecho de la vida, de acuerdo a las pertenencias identitarias. Caso contrario tendremos deterioro de la vida, siendo los efectos cada vez más graves. Es decir, si no actuamos con oportunidad y eficiencia esto afecta directamente al sistema agrícola, salud, ecología, política y económico de nuestros pueblos. Hoy mismo la producción agropecuaria está vulnerada, el masivo desempleo en las comunidades, el analfabetismo total de la prevención ancestral de las enfermedades y el olvido de la tecnología andina.

Sin embargo, de nosotros depende despertarnos del adormecimiento del corazón y de la mente para organizarnos entre investigadores, docentes, escritores, líderes, creadores, estudiantes, para entender, demostrar y cumplir esta cosmovivencia indígena que es nuestra. Todos tenemos que custodiar por esta vivencia cósmica hasta que llegue a cumplirse la dimensión de la vida del corazón.²¹ Para cumplir con la filosofía de la cruz del sur, como dice el hermano Guerrero: “... pero desde las espiritualidades y sabidurías insurgentes de *Abya Yala*”²²

En estos últimos días me produce, tristeza, el indígena vive pensando solo en cómo tener dinero, carro, casa, Televisión Plasma, Celular inteligente, así como el deseo de llegar al poder, todo ello producto de la educación occidental, con esto se pretende terminar con la vida del mundo indígena, porque hay interés de optar por el estilo de vida mestiza globalizada. Ante esta realidad, los invito a todos a despertar nuestra conciencia adormecida, no vivamos como ciegos, sordos y mudos. Veamos cómo se mueren nuestros saberes, conocimientos, y prácticas, se están muriendo como las flores, como los árboles, como frutos, y como los animales en el campo.

Con esta vida materialista, y viendo al futuro: no le quitamos el bien vivir de los hijos de nuestros hijos, ellos vivirán esta quinta dimensión, o la vida del corazón. En mi comunidad Bayubug, territorio Puruhua han construido fabricas industriales (Empresa ce-

---

21 Pascual Yépez, “Historia de los movimientos indígenas desde los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales”, *Boletín Academia Nacional de Historia*, N°197, enero-junio 2017, Academia Nacional de Historia, PPL Impresores, 2018.

22 Patricio Guerrero, op. cit., 2018.

mento Chimborazo, Empresa Pública de Prefabricados). Con ellos, no solo están desapareciendo las celebraciones ancestrales como la Fiesta del Florecimiento, sino que se está destruyendo todo: la vida comunitaria, la madre tierra, el agua, el fuego, el aire, los animales, la vegetación y alimentación la vida comunitaria con la contaminación.

Ya no existen los que fabrican ropa artesanalmente, no hay oca, melloco, mashua, las aves y otros animales se han ido, porque los mestizos con poder económico han destruido el entorno natural, porque imponen el pensamiento capitalista y buscan como generar réditos económicos. Frente a esta realidad me pregunto: ¿Estamos yendo por buena dirección con estas acciones? ¿Debemos agradecer con aplausos a las autoridades y maestros por traer la evolución científica, técnica e industrial? Asimismo cuestionémonos: ¿Por qué destruyen la vida comunitaria con las prácticas de la supuesta vida para el futuro?

Podemos revertir la filosofía de la enseñanza, para esto debemos conocer de la vida ancestral, el cultivo de la tierra, el cuidado de los animales, el pensamiento del abuelo, abuela antes que mueran, porque cuando ellos se mueran no podremos resucitar ni su memoria. Entonces, todos abramos los ojos para trascurrir por los caminos de los saberes ancestrales y de la nueva consciencia.

A manera de conclusión

La celebración del florecimiento del mes de marzo es la fiesta del primer contacto entre la energía de la tierra con la energía del sol, primeras flores, primeros frutos; asimismo la continuidad del contacto de los cuatro elementos tierra, fuego, agua y aire de forma armónica. Para entender estos verdaderos momentos integración es importante que tomemos como referencia los saberes, signos, ritos y símbolos ancestrales desde los cuatro principios: complementariedad, reciprocidad, consenso y equilibrio que no deben faltar en la vida del runa del ser humano, en este tiempo de primavera.

Esta celebración tiene mucho que enseñar por estar vigente por miles y miles de años, por eso debemos escuchar a los mayores

y maestros con toda la concentración, ellos despertarán nuestra mente y corazón. Debemos practicar nuestros cantos, músicas, danzas, alimentos. A nivel de los Andes, los capitalistas están debilitando esta celebración de florecimiento, por eso los indígenas actuales ya no se alimentan con superalimentos producidos por la madre tierra, no se visten con ropa hecha a mano, no escuchan a los ancianos o a los abuelos. Hacen solo lo que les conviene a ellos. Impera el egoísmo.

No permitamos que muera la cosmovisión indígena, si se mueren nuestros abuelos ¿quien nos dirá de dónde venimos?, quiénes somos, qué estamos haciendo, a dónde estamos yendo? Nuestros padres ya están mayores, y enfermos. En estos tiempos, a los líderes nadie les respeta y los indígenas de hoy viven como si fueran huérfanos. Por eso, con estas investigaciones anhelamos que la cosmovisión de los pueblos indígenas se fortalezca, así mismo, con este artículo podemos utilizar para instruir a los líderes.

Alejémonos de las ideologías que nos desgracian, de los alimentos que nos enferman, de las tecnologías que nos matan, de los hechos que nos alejan. Curemos a nuestra madre tierra, madre agua, abuelo viento, madre fuego. No consumamos los productos contaminados importados. Recordemos como nuestros abuelos con sus conocimientos curaban, cuidaban y producían animales, plantas y frutos. Así debemos retornar al camino recto, no solo los originarios de la cultura Puruhá, sino todos los que vivimos en este globo terráqueo. No quedes inerte con estas palabras, como si no fuera con usted al contrario, usted también ponga su mano, corazón y mente para tener una vida plena. No diga que aquí ya no hay nada que hacer. Sí hay que hacer y mucho.

Bibliografía

CAGLIANO, Leo, "La Ciencia Indígena a través de los Siglos", *El Porteño*, Año 1, N°12, Diciembre, 1982. . Ver en: <http://bibliotecalgttb.blogspot.com/2020/01/archivo-revista-el-porteno-parte-9.html>

GIBAJA, Katia, “3 de mayo día de la Chakana”, artículo publicado en 2016. Ver en: <http://formaculturayartecusco.blogspot.com/2016/05/normal-0-21-false-false-false-es-pe-x.html>

GUERRERO ARIAS, Patricio, *La Chakana del corazonar desde las espiritualidades y las sabidurías insurgentes de Abya Yala*, Editorial Abya Yala, Quito Ecuador, 2018.

GUERRERO, Ureña Marcos, *Los dos Máximos Sistemas del Mundo*, Editorial ABYA YALA, Quito Ecuador, 2004.

GRILLO Eduardo, RENGIFO Grimaldo, *Agricultura y Cultura en los Andes*, HISBOL, La Paz – Bolivia, 1990.

MILLA VILLENA, Carlos, *Génesis de la Cultura Andina*, Editorial fondo Colegio de Arquitectos de Perú, Lima, 1983.

LAJO, Javier, *¡Allin Kawsay! Retorno del Qhapaq Inca*, Lima – Perú, 2015.

NÚÑEZ, Jorge, *El carnaval de Guaranda: una fiesta popular andina*, cuarta edición, PPL Impresores, Quito-Ecuador, 2017

SALOMON, Frank, *Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas. La economía política de los señoríos norandinos*, Segunda edición, Instituto Metropolitano de Patrimonio, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito –Ecuador, 2011.

YÉPEZ MOROCHO, Pascual, *La cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas*, Abya Yala, Quito, 2015.

-----, *Historia de los movimientos indígenas desde los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales*, *Boletín de la Academia de Historia del Ecuador*, N°197, enero-junio, Academia Nacional de Historia, PPL Impresores, 2018.

-----, *La recuperación de la memoria de los pueblos indígenas*, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Quito – Ecuador, 2018.

La Academia Nacional de Historia es una institución intelectual y científica, destinada a la investigación de Historia en las diversas ramas del conocimiento humano, por ello está al servicio de los mejores intereses nacionales e internacionales en el área de las Ciencias Sociales. Esta institución es ajena a banderías políticas, filiaciones religiosas, intereses locales o aspiraciones individuales. La Academia Nacional de Historia busca responder a ese carácter científico, laico y democrático, por ello, busca una creciente profesionalización de la entidad, eligiendo como sus miembros a historiadores profesionales, entendiéndose por tales a quienes acrediten estudios de historia y ciencias humanas y sociales o que, poseyendo otra formación profesional, laboren en investigación histórica y hayan realizado aportes al mejor conocimiento de nuestro pasado.

Forma sugerida de citar este artículo: Yépez Morocho, Pascual, "Celebración del florecimiento en la Nación Puruhá: Origen y evolución en el rol educativo", *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. XCVIII, N°. 204, julio - diciembre 2020, Academia Nacional de Historia, Quito, 2021, pp.85-106