

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

ESCUELA DE TURISMO

**PUMAPUNGO UN CIRCUITO ALTERNATIVO PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO CULTURAL ATRAVÉS DE LA MEDICINA TRADICIONAL**

**Trabajo de investigación para optar por el título de
GUIA SUPERIOR DE TURISMO**

Autor: Jennifer Guzmán Palacios

Directora: Msc. Narcisa Ullauri Donoso

Cuenca-Ecuador

2007

AGRADECIMIENTO

Agradezco a todos los profesores quienes contribuyeron en la preparación para obtener mi licencia en especial a la Msc. Narcisa Ullauri por su apoyo durante la elaboración de esta monografía, a mis padres por su apoyo incondicional y al Departamento De Cultura del Banco Central en especial al Ing. Hernán Loyola quien aportó con sus conocimientos para la elaboración de este documento.

INDICE DE CONTENIDOS

Agradecimientos.....	ii
Resumen.....	v
Abstract.....	vi
Introducción.....	1
CAPITULO I: PARQUE ARQUEOLOGICO PUMAPUNGO.....	3
1.1 Antecedentes Históricos.....	3
1.2 Descripción de recorrido por el Parque.....	4
1.2.1 Sector 1.....	4
1.2.2 Sector 2.....	4
1.2.3 Sector 3.....	5
1.3 Jardín del Inka como Atractivo Turístico.....	5
1.4 Plano del Parque.....	6
CAPITULO II: MEDICINA ANDINA.....	8
2. 1 Enfermedades descritas por La Medicina Tradicional.....	8
2.1.1 Mal de ojo.....	8
2.1.2 Interpretación simbólica.....	9
2.1.3 Mal Aire.....	10
2.1.4 Espanto o susto.....	10
2.1.5 Mal de Arco.....	11
2.2 Cosmovisión Andina.....	12
2.2.1 Mitología y Cosmovisión Andina.....	13
2.2.2 Alaxpacha.....	13
2.2.3 Akapacha.....	13
2.2.4 Manqhapacha.....	14
2.2.5 La Madre Tierra.....	14
2.3 Tierra del mundo amerindio.....	15
2.3.1 Medicina Andina.....	15
2.3.2 Ritualidad.....	16
2.3.2 Valor Cultural de las Plantas Medicinales.....	22
CAPITULO III: PLANTAS DEL PARQUE ETNOBOTÁNICO PUMAPUNGO.....	23
3. La Pachamama.....	23
3.1 Allpamama.....	24
3.2 La chakra.....	24
3.3 Las Plantas en La Cultura Andina.....	24

3.4 Plantas Alimenticias.....	25
3.5 Plantas Medicinales.....	38
3.6 Especies Introducidas.....	41
3.7 Plantas que servían como jabón.....	44
3.8 Plantas Industriales.....	45
3.9 Plantas Ceremoniales.....	47
3.10 Árboles Frutales.....	51
3.11 Árboles de las zonas templadas de los Andes	54
3.12 Árboles del bosque montano o alto andino.....	55
3.13 Plantas herbáceas ubicadas en sendero de los bosques	57
3.14 Plantas que se encuentran en la zona de colinas adyacente a la laguna.....	59
3.15 Plantas de la Laguna	61
4. Conclusiones y Recomendaciones	63
5. Bibliografía	64

RESUMEN

Nuestro Patrimonio está constituido por una gran variedad de valores históricos y culturales, los cuales son considerados parte esencial de un interesante atractivo turístico. Es por eso que en esta monografía se realza la importancia de la Cosmovisión Andina y la Medicina Tradicional, con el propósito de dar a conocer a los visitantes de nuestro entorno parte de la Etnobotánica del país, el uso y las propiedades medicinales de las plantas que se encuentran en el Parque Etnobotánico Pumapungo, que constituye un interesante punto de visita. Los Jardines del Inka se han recreado dentro de un entorno arqueológico que demuestra claramente la existencia de culturas ancestrales que han dejado elementos culturales dignos de un país Andino.

ABSTRACT

Our cultural heritage count on a great variety of historical and cultural values that constitute an essential and interesting part of the tourist attraction of the area.

This thesis will emphasize the importance of the Andean Cosmo Vision and Traditional Medicine in order to let visitors know part of the Ethnobotany of our country including the medicinal properties and uses of the plants in the Ethnobotanical Pak of Pumapungo, an interesting place to visit. The Inkas's Garden, located in this part has been recreated within an archaeological environment that clearly demonstrates the existence of ancestral cultures that have left us a legacy of cultural elements typical of an Andean country.

INTRODUCCION

Ecuador, Perú y Bolivia, constituyen la mayor parte de área física marcada por los Andes, zonas en las cuales hay una evidente prueba de la existencia de culturas aborígenes a través de la historia han dejado sentadas importantes corrientes ancestrales que permanecen vivas en las tradiciones y creencias de los pueblos amerindios.

La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, no es una antigualla. Si bien sus raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha continuado a lo largo de cinco siglos de regímenes coloniales y republicanos. Dicha permanencia ha sido sostenida por los pueblos de más bajos recursos: indios, mestizos, montubios y campesinos, quienes han encontrado en la medicina tradicional una alternativa menos costosa y más coherente con su cosmovisión. (Naranjo, 2003).

El Ecuador cuenta con centenares de plantas medicinales, aquellas que nuestros pueblos aborígenes utilizan con fines médicos. Durante siglos estas plantas han sido empleadas en forma empírica y en la actualidad han llamado la atención de los investigadores a fin de descubrir los posibles principios activos que justifiquen los usos terapéuticos de las mismas. (Naranjo, 2003).

Si bien la flora, del Ecuador ha sido estudiada desde hace siglos, desde la época de Jussieu, que acompañó a La Condamine en sus investigaciones en este país. Mas tarde vino Humboldt, acompañado por el Botánico Bondpland, posteriormente Tafalla; ya en la época republicana, Sodiro y muchos otros científicos, hasta culminar hace pocos años con la publicación de la monumental obra *Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador* (1200) páginas en la que han colaborado decenas de botánicos que han logrado describir más de 16.000 especies. (Naranjo, 2003).

Lamentablemente, las Facultades de Química y Farmacia de nuestras universidades no cuentan con programas específicos y sobre todo con los recursos necesarios para la investigación fotoquímica. Esta se efectúa casi exclusivamente por el interés de algún profesor y como actividad individual y de algunos trabajos realizados con auspicio de universidades extranjeras; pero otro campo que ha atraído poca atención de los investigadores es el antropológico especialmente en las zona de la región amazónica. (Naranjo, 2003).

Dada la importancia y fragilidad de la cultura de los pueblos latinoamericanos y en especial la de nuestro país se plantea como problemática una crisis, falta de identidad y una carencia de investigación sobre la historia de nuestro patrimonio. Nos vemos amenazados por una serie de influencias que por falta de conocimiento permitimos que se conviertan en parte de nuestra cultura; dejando a un lado o ignorando tesoros ancestrales como la cosmovisión andina y la medicina natural.

La razón principal de la realización de esta monografía es la importancia que en la actualidad se da a las corrientes ancestrales que conlleva a una revitalización cultural del uso de plantas medicinales endémicas e introducidas. Hacer un estudio sobre este tema motiva a investigar y descubrir otro de los tesoros de la magnífica cosmovisión de la cultura andina.

Desde el punto de vista de la especialidad, se considera importante como guía de turismo conocer la variedad cultural y biodiversidad de nuestro país.

Con una investigación de campo se podrá reconocer con más facilidad las especies vegetales y obtener información con la colaboración del personal del Museo Arqueológico del Banco Central. Las plantas medicinales son objeto de estudio por el interés que tengo en investigar sobre la Etnobotánica del Ecuador y así enriquecer mis conocimientos y compartirlos con los turistas.

El objetivo principal de esta monografía es, establecer la importancia que tiene la visita al Jardín Etnobotánico de Pumapungo se encuentra en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, coordenadas aproximadas $79^{\circ}00'05''\text{O}$ - $02^{\circ}55'08''\text{S}$, altitud 2510 msnm., bordeando el Río Tomebamba que lleva el nombre de la antigua ciudad Inka en donde actualmente es el Parque Arqueológico Pumapungo, en el cual se han creado espacios que son un verdadero atractivo turístico. El sitio ocupa una colina que desciende en terrazas hacia la orilla del río.

Con este circuito turístico se puede dar a conocer el potencial medicinal de las plantas y parte de la ritualidad que lleva consigo; con la finalidad de interesar más a la gente de esta alternativa e incentivar a fortalecer la identidad cultural.

CAPITULO I

PARQUE ARQUEOLÓGICO PUMAPUNGO

1.1 Antecedentes Históricos

La cordillera de los Andes ha sido desde épocas remotas, el asiento de innumerables pueblos y diversas etnias, las cuales rebasaron sus fronteras políticas y territoriales para expandir sus zonas de influencia y control sobre otras regiones.

El actual Ecuador y el sur de Colombia, fueron lugares de intercambio comercial, el cual dinamizó los contactos. Así podemos decir que la confluencia de diferentes sistemas económicos y políticos fueron cimentados por la identidad cultural andina, que alcanzó su apogeo con la consolidación del *Tawantinsuyu* en el siglo XVI, época en la que se dio la única unidad política de los Andes en la historia. (Idrovo J., 2000).

Las diferenciaciones geográficas que constituyen las regiones de los Andes centrales y septentrionales, impidieron amplios niveles de contacto, en especial a través de las migraciones, el comercio, el intercambio y las guerras. Sin duda, la diversidad ecológica parece haber sido una continua atracción y desafío para el intercambio entre culturas. (Idrovo J., 2000).

Uno de los justificativos de los logros de la conquista incaica en los cuatro *Suyus* es su conocimiento, dependencia y sobretodo organización de un Estado controlado a través de una jerarquía teocrática, cuya máxima expresión fue el *Sapan Inka*. (Idrovo J., 2000).

La hoya Cuenca-Azogues es considerada como un área nuclear de la evolución y relación de los grupos humanos que se asentaron en esta zona y fue al mismo tiempo escenario del contacto que hubo entre otras culturas con la unidad Cultural Cañari en el período de Integración (500-1500d-C). (Idrovo J., 2000).

Pero la historia social del Austro ecuatoriano durante los siglos XV y XVI es compleja y aún no se han aclarado su verdadero valor y dimensión dentro del estudio de las diferentes realizaciones espirituales y materiales del mundo andino. (Idrovo J., 2000).

Después de la conquista incaica, la región Cañari central donde es actualmente la ciudad de Cuenca, se constituyó como punto de control comercial entre Costa, Sierra y Oriente. También como punto de partida y planificación para la conquista de la Costa y Sierra norte ecuatorianas. En estos territorios los inkas levantaron varios centros administrativos, militares y religiosos que eran a la vez la expresión de un nuevo polo de poder político que se desarrollaba al norte del Cusco, el mismo que ejerció una enorme influencia durante los últimos años del *Tawntinsuyu*. (Idrovo J., 2000).

La región Cañari sufrió un cambio en su paisaje natural y cultural, aunque el mayor impacto debió producirse e el plano espiritual, ya que gran mayoría de los valores culturales tuvieron que adaptarse a las costumbres del Imperio Inka. De la misma manera perdieron el poder político y sus dioses locales por obedecer a un distinto orden ideológico. El período de dominación duró aproximadamente unos sesenta años y debido a que las estructuras locales Kañaris se hallaban fuertemente enraizadas demuestran parte de la identidad del mundo andino. (Idrovo J., 2000).

Desde el siglo XVI el centro urbano más importante y la segunda capital imperial de la Sierra Sur fue Tomebamba, el objetivo de Tupac Yupanqui, su fundador fue en convertirla como el Cusco, en este lugar nació su hijo Wayna Capac. Posteriormente Tomebamba fue destruida por Atawualpa, y la crisis del Imperio ocasionó su fin. (Idrovo J., 2000).

En la Fundación española de la ciudad de Cuenca, se realizaron nuevas planificaciones sobre la urbe Inka y otros intereses fueron sepultando las ruinas que quedaron de la Ciudad de Tumipampa. En 1980 el Banco Central del Ecuador adquirió los terrenos de Pumapungo con el fin de construir en ellos los nuevos edificios de la sucursal cuencana. Conocido el valor histórico y arqueológico del lugar, antes propiedad de los jesuitas y donde funcionaba el Colegio Borja, los personeros bancarios y en especial el Arq. Hernán Crespo Toral, entonces director de los museos del Banco Central, optaron como objetivo paralelo rescatar parte de los vestigios existentes de la antigua ciudad de Tomebamba, en el sitio de Pumapungo. Entonces se realizó el “Proyecto Pumapungo” que comenzó en agosto de 1981 con el objetivo de preservar, conservar y restaurar mediante investigaciones arqueológicas de la zona. (Idrovo J., 2000).

1.1.1 Descripción del recorrido del sendero por el Parque

1.1.2 Sector 1

Panel de Max Uhle, se inicia el recorrido con la explicación de los aportes científicos de este alemán.

Las Ruinas de Pumapungo “Puerta del Puma”, barrio administrativo y religioso de la ciudad Cañari-Inca de Tumipamba, consta de ruinas de Palacios exteriores, el gran patio, los Palacios interiores.

Maqueta

Espacio en el que los visitantes aprecian los lapsos históricos del Parque Arqueológico que integran los vestigios de las culturas Inca y Cañari y los Jardines del Inca.

1.1.3 Sector 2

Ruinas en el sector alto de Pumapungo, aquí el visitante puede observar las **Kallankas** que eran habitaciones espaciales para alojar al ejército en tránsito y a quienes protegían los lugares consagrados. Las **Aqlla Wasi**, que eran conjuntos arquitectónicos que se ubicaban en ciudades importantes del Tawantinsuyu. En su interior vivían mujeres de distintas edades que habían sido trasladadas desde diversos puntos de la geografía andina. Dentro de los que se consideraban espacios sagrados esta el **Qurikancha** o Templo Mayor, centro religioso, político, administrativo y observatorio astronómico, consagrado al Sol y otros fenómenos cósmicos; regentado por sacerdotes con autoridad espiritual y conocimientos del manejo ritual y calendario agrícola.

La situación geográfica de este sector, reuniría elementos mítico-religiosos relevantes. Los Incas consolidaron un sistema heliocéntrico. Desde la **Qurikancha** se enlazaba la geografía sagrada mediante **Ceques**, líneas imaginarias que representaban estrellas y constelaciones que unían lugares de culto en las áreas productivas y ciudades.

La extensión del Tawantinsuyu, hizo que los Inkas buscaran mecanismos sustitutos, más allá de lo militar y administrativo, cómo reproducir en los huertos y jardines la gran variedad geográfica y ambiental de los Andes en un microcosmos sagrado, que incluía ritos purificadores del agua y cultivos para los Templos complementado todo con la presencia de animales

1.1.4 Sector 3

El **Túnel**, posible morada de culto y veneración de las momias (*wakas*), exhibidas en las principales fiestas religiosas inkáicas. Desde una perspectiva simbólica, representaría el **Uku pacha** o mundo de abajo, que entraba en contacto con el **Kay pacha** o mundo terrenal. Las Terrazas son una muestra de la tecnología andina, confirma la singular adaptación del hombre andino en su entorno, las terrazas constituyeron un mecanismo para contrarrestar el peso de la colina y de las construcciones emplazadas en la cima. Su grandeza y majestuosidad son dignas de admirar.

Ubicado en el badén al pie de las Terrazas se encuentran los **Huertos y Jardines del Inka**, que se recrearon como homenaje a la grandeza inka y su cosmovisión. Aquí el visitante adquiere conocimientos sobre cosmovisión Andina y la importancia de la Medicina Tradicional.

1.1.5 El Jardín del Inka como Atractivo Turístico

El jardín del Inka constituye un atractivo turístico debido a su valor arqueológico ya que constituye un complejo arquitectónico que esta compuesto por ruinas Kañaris e Inkas, en donde se ha recreado los Jardines del Inka , que muestra de la importancia y parte de la diversidad biológica de nuestro país, en el cual el público que lo visite recorrerá importantes lapsos históricos que integran los vestigios arqueológicos, la importancia de la cosmovisión andina, las plantas del parque y sus funciones dentro de la medicina tradicional. En el Jardín las plantas están distribuidas en forma de espiral, el maíz siendo una de las principales especies, por su importancia alimenticia y cuyo sembrío se denomina la “la chakra” hasta nuestros días. Aquí se desarrollan una serie de especies con un valor nutricional y medicinal muy alto como: el ataco, la quinua, la quiwicha. Conformando el borde del espiral sobresalen Solanáceas como el tomate de árbol, pepino, uvilla, ají, y tomate riñón.

Dentro del espiral se puede apreciar también las Curcubitáceas como el zambo, limeño, zapallo y por último en el interior del espiral están los tubérculos como las papas, camote, zanahoria entre otros plantas alimenticias.

En la parte oriental del jardín se encuentran las Rocallas, lugar que alberga especies xerofíticas como el cactus Aguacolla (*Trichocereus pachanoi*), planta que ha sido utilizada en rituales y ceremonias en las diferentes culturas andinas, el Huantug o Floripondio y el tabaco. En esta parte también se encuentran las plantas con propiedades medicinales tales como la flor de Cristo, el Karipoleo, el Warmipoleo, el mortiño, la Calaguala, el matico, entre otras.

1.1.6 Plano del Parque y Distribución

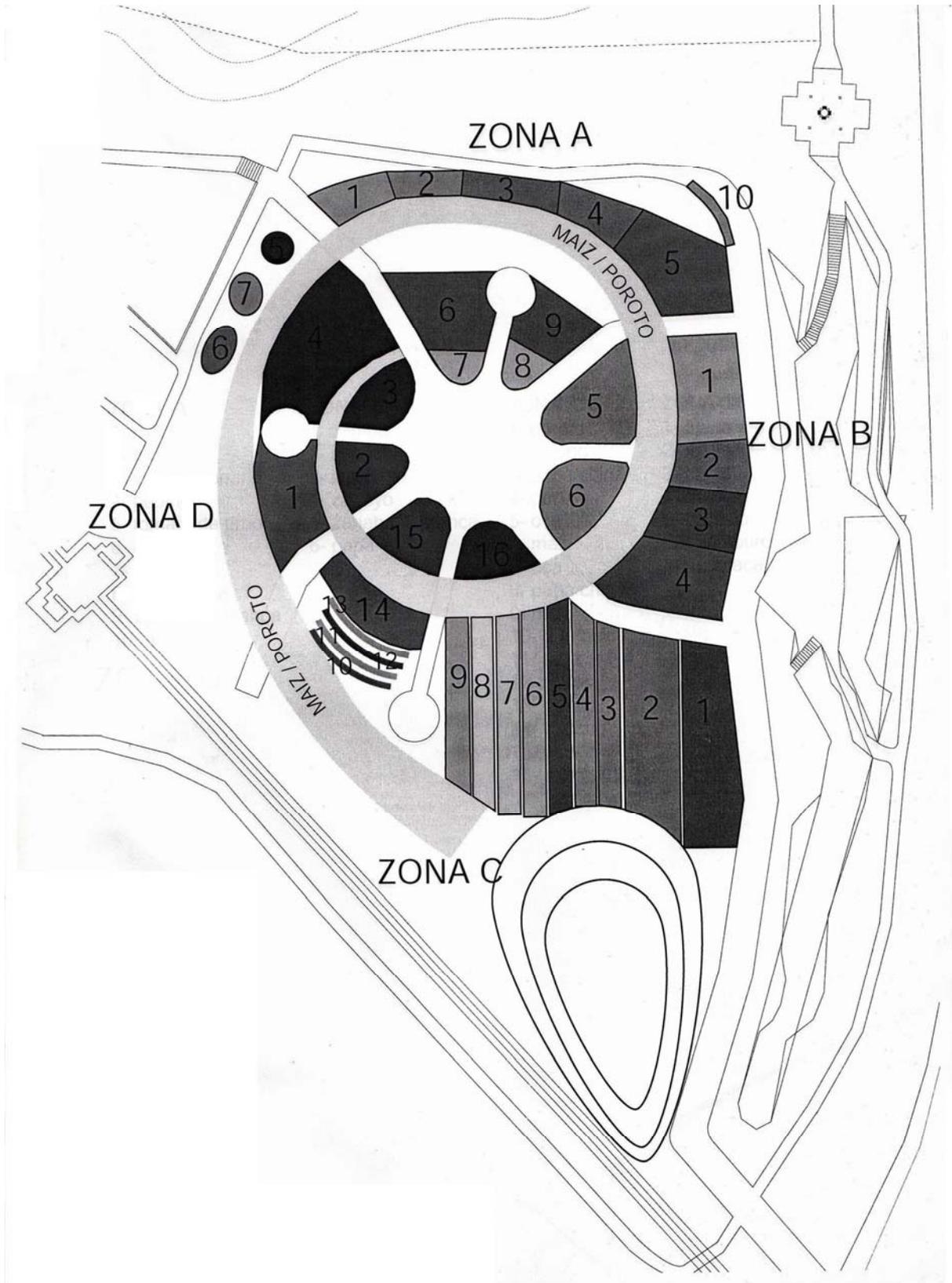

Figura 1. Plano de ubicación de las plantas del Parque Etnobotánico Pumapungo.

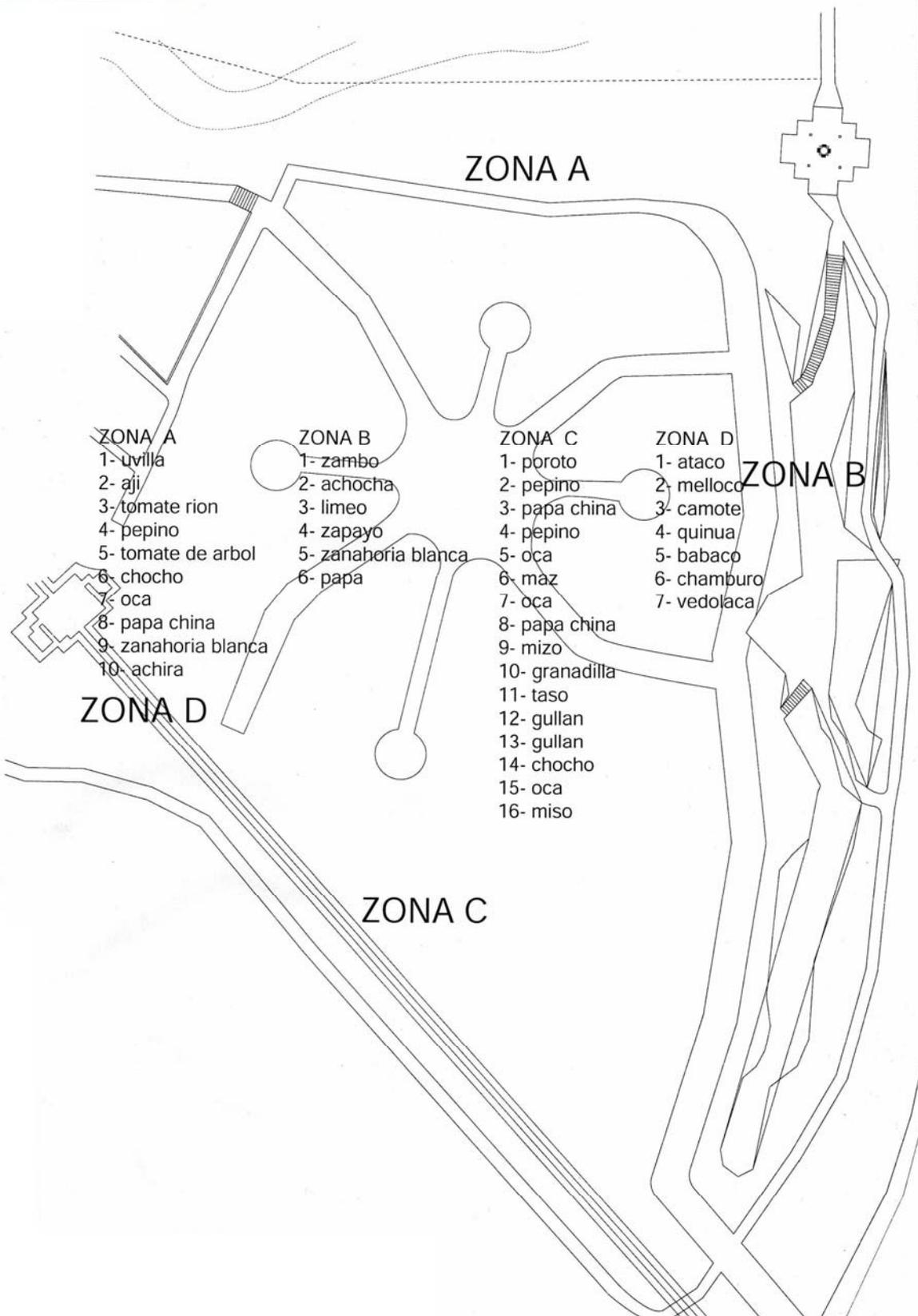

Figura 2. Listado de algunas plantas del Parque Etnobotánico Pumapungo.

CAPITULO II

MEDICINA ANDINA

La Medicina Andina forma parte de un proceso mágico - ritual, con una cosmovisión particular vinculada con la **pachamama** (naturaleza), con los **pachas** (espacios andinos), con el **samay** (aliento, energía, fuerza interior) de los seres vivos. Así también con la maldad o fuerzas negativas.

El **yachac** (sabio) o el **jambiruna** (curandero) poseen un poder especial para diagnosticar y curar; este don que por lo general es connatural a la persona, entregado por los sueños o señales shamánicas y solo en algunos casos es comunicado. Pero siempre está acompañado de un conocimiento cósmico ancestral, de práctica continua aprendido desde la infancia. Algunos de los curanderos aprenden de los taitas o yachag.

Los diagnósticos se hacen; por el pulso, al examinar la orina y últimamente algunos lo hacen por fotos u otros elementos de propiedad del enfermo; pero la forma más común es en base a limpias con plantas, o se pasa un huevo de gallina o el cuy ya que estos elementos poseen un alto poder energético (**samay**) que le permiten al curandero conocer las enfermedades del paciente y recomendar los remedios más indicados.

Alberto Tajxo, Yachak manifiesta que la enfermedad en el pensamiento andino es un proceso, es el síntoma de algo que estuvo mal y que no se le controló, además de que es un elemento vivo, una energía mala que viene, se apodera de la persona; y se la ahuyenta mediante tratamientos específicos como las limpias¹. Los montes que se utiliza en el diagnóstico y limpias, se “bota en el cruce de los caminos o en el río para que se vaya y no regrese”.

Entre las enfermedades más comunes se enumeraran a: mal aire, mal de ojo, mal del espanto etc. Las enfermedades también proviene de la **pachamama** (naturaleza) y sus espacios, hay enfermedades del cerro, del viento, del agua, del arco, están en la ciénega, en la laguna, en el arco iris, en la piedra, en el río, en la tierra, en el llano, las enfermedades son de calor o de frío; son de humedad o sequedad. También hay enfermedades causadas por la maldad o brujería. Josef Esterman (1998, 218, 220)

2 Enfermedades descritas en la medicina tradicional

2.1.1 Mal de ojo

El mal de ojo se define como una forma benigna e inconsciente de posesión. El ojeador de alguna manera posee al “ojear” consume con la vista, en este contexto el mal lo realizaría mediante la electricidad de la vista. Cuando una tiene una vista muy fuerte y por la electricidad de la misma ve especialmente a los niños y los ojea. Otro caso puede ser Cuando una mujer esta embarazada o menstruando es mas fuerte, especialmente si toma en sus brazos a un bebé.

a) Síntomas: llanto del niño, lagañas en los ojos tos, vómito, diarrea e inflamación del ombligo

¹ Tratamientos andinos que se realiza con el paso de montes por todo el cuerpo, de esta manera se retira las energías malas y se las repone energías buenas.

b) Diagnóstico: se pasa el huevo de gallina por el cuerpo y se hace una oración, luego se rompe el huevo en un vaso de agua y ahí se ve el daño causado. Se forma unas velas desde la superficie del vaso hasta el fondo, donde está el huevo con el que se ha limpiado al niño. Se mide con una cinta roja la circunferencia del abdomen, después de momentos se vuelve a medir y si hay diferencia es que el niño está ojeado.

c) Tratamiento: Se muele ruda, ajo, carbón, con esto se hace una cruz en el ombligo y en la boca. Soplando con ajo cebolla, un poquito de sal en grano, un pedazo de panela, masticando todo esto se sopla con trago o aguardiente y ruda y se coloca también en el ombligo.

Se dice “*chuca-chuca*” y se hace una cruz pequeña en la frente en el pecho y en el ombligo.

Se pasa por el cuerpo del niño un huevo y hierbas de aire que tengan olor fuerte: ruda, poleo, y se sopla con un poco de aguardiente.

d) Prevención: Al niño se amarra la muñeca del niño con una cinta de color rojo.

e) Interpretación Cultural: El ojo y sus creencias son una forma de resolución simbólica, de conflictos tanto culturales como psicológicos.

Las teorías más difundidas la interpretan como la envidia o la paranoia, “celos envidiosos” de la belleza ajena o “delirios” y obsesiones de persecución, insulto o posesión.

El color rojo de cintas y amuletos usados para combatir el ojo muy factiblemente tiene una interpretación religiosa: invocación a Dios para evitar la enfermedad, para algunas culturas el color rojo es un símbolo de fe y del fuego que significa purificación.

2.1.2 Interpretación simbólica

a) El carbón: Es de amplio uso a veces para prevenir, otros para curar, significa el color del carbón la “magia negra” que serviría como mecanismo para invocar lo negro, símbolo de mala energía para curar una enfermedad producida por el mal de ojo. Además es una evidente y útil forma de energía, con ello se prende fuego, símbolo de purificación.

b) El ombligo: Representa el centro mismo del cuerpo, quizás se deba entender que el tratamiento, debe atacar al centro del cuerpo para lograr sofocar la enfermedad.

c) Huevo del Día: Este absorbe la enfermedad, pues al abrir el huevo se detecta una burbuja de aire en el vaso de agua, la misma que absorbe el mal del paciente.

El huevo es la más elemental forma de vida, es la primera célula biológica, pues ella simboliza la vida misma y al tratar el ojo con el huevo, es como “devolverle la vida” al paciente para que la muerte no se lo lleve.

d) Escupir: Es la prevención de la medicina tradicional, puede ser comparada a la sangría, a los vomitivos y los catárticos, cumple la misión de desalojar del cuerpo lo malo, sea ello material o mental. Es además una vieja forma de ahuyentar los malos espíritus e invocar la buena suerte. Se escupe también para demostrar desprecio o asombro.

2.1.3 Mal Aire

El aire simboliza “el soplo divino”, una forma de dar vida, el aire de la respiración, significa vida misma.

a) Causas: Cuando se encuentra dentro de un lugar y la temperatura del cuerpo esta caliente y sale a la parte fría, así le afecta a cualquier parte del cuerpo: cabeza, vista; a esto llamamos “impresión de aire”, el cuerpo se amortigua, cuando los fuertes rayos solares evaporan la tierra, viene la lluvia y al pasar por ahí se recoge estos malos vapores y también cuando la persona pasa por un lugar donde esta algo en descomposición y hay un mal olor del lugar.

b) Síntomas: Hinchazón y dolor del estómago dolor y malestar general por aire grande dolor de cabeza, boca y cara que en algunas ocasiones se paraliza., hay vómito y desmayo.

c) Clases de Aire: Aire bobo, es a la sangre y nadie lo puede sacar. Aire por el frío que afecta especialmente a los niños, golpe de aire que produce parálisis facial y el Aire Grande que produce síntomas más graves.

d) Diagnóstico: Se pasa con un huevo del día por todo el cuerpo, luego se lo rompe y se pone en un vaso de agua y si sale como cocinado es porque hay mal aire. Se pone una ventosa, un cabo de vela encendida sobre una moneda, luego se tapa con un vaso, y si es que absorbe al mal aire (se refiere a que si se apaga la vela es aire).

e) Tratamiento: Se hace hervir comino, manzanilla y ruda, se vota en el agua que esta hirviendo y se pone la cáscara de limón. Con ruda, paico, altamisa se muele con trago y se soba por todo el cuerpo. También con el humo del tabaco o humo de incienso. Con warmipoleo o karipoleo, se limpia con mortiño y media hoja de hierba luisa. Manzanilla con pelo de choclo. Limpia con huandug, chilchil blanco y negro, ruda, romero y floripondio Depende del limpiador. Se utiliza la grasa animal especialmente de la gallina, se pone en el cuerpo y con un poco de trago se lo sopla.

f) Prevención: Una buena alimentación y tomar agua bendita (Según la creencia católica).

2.1.4 El espanto o susto

Es una enfermedad típica de concepción cultural ligada a un ataque nervioso, producto del miedo.

a) Causas: Por una riña o discusión de los padres que haya sido presenciada por los niños, expresiones explosivas de rabia e iracundia de los adultos, presencia y ser testigos ocules de violencia, el rompimiento de tabúes sexuales, castigos fuertes e imágenes fuertes como de películas de terror, un accidente y ruidos fuertes.

b) Síntomas: Llanto del niño, ataques de ansiedad y de pánico (por lo general cuando esta dormido, temor a la oscuridad, sonambulismo, deshidratación, desnutrición, tartamudez, aburrimiento y nerviosismo

c) Clases de sustos: Susto mayor y menor, espanto viejo cuando el niño se hincha por deshidratación.

d) Diagnóstico: Midiendo con una cinta roja, cuando hay susto se abre la cinta y cuando no, la cinta se cruza lo que se considera como magia.

e) Tratamiento: Terapia herbolaria para limpiar corporalmente por fuera, se limpia con hierbas de fuerte olor como la ruda, darles de beber en infusión de toronjil.

Terapias del agua: sumergir al paciente en un poso de agua, se lo mete tres veces amarrado la manos; bañándole como una depuración del mal, soplarle agua o trago al descuido

La limpia con hierbas sirve para extraer el mal permitiendo que salga del cuerpo de la víctima; uso de números cabalísticos, días especiales. El espanto se cura tres veces, martes, viernes y martes en lugares específicos: en el umbral de la casa (símbolo mágico si pone también el herraje de la suerte y sábila para que absorba los males).

2.1.5 Mal de arco

El arco iris es una de las entidades nosológicas más importantes geográfica e históricamente en la medicina aborígen. Se describe como la presencia de este fenómeno meteorológico que presenta una serie de símbolos variados, que le dan a esta entidad un interés singular.

a) Causas: Cuando “se para” el arco y el individuo pasa junto a él o está dentro del área del mismo y más si en el lugar se halla una ciénaga, cuyas aguas dormidas dejan en la superficie mala energía.

b) Síntomas: Mareo, dolor de cabeza, náusea y a veces edema, languidez provocada por astenia, malestar, depresión, melancolía, dolores generales del cuerpo, síntomas dermatológicos presentándose granos en las piernas o en todo el cuerpo pueden inflamarse o infectarse hasta provocar lesiones que duran algunos días. Gineceo-obstréuticos se dice que la mujer al dejarse coger por el arco queda en cinta (fecundación sobrenatural). Si la mujer está menstruando, también sufre trastornos ginecológicos y si está embarazada puede provocar un aborto. Si da a luz o aborta las criaturas salen deformes.

c) Tratamientos: Se cura rajando al cuy vivo se deja varios días hasta que se pudra. Se saca sangre de perro, cuy, borrego y puerco, se hace un emplasto con aceite de comer y se amarra donde ha dado el arco, hasta que al año no se aguanta el olor. Se hace engrudo con manteca de chivo, infundia de gallina, incienso, mirra, romero y diente de ajo, con alcohol y agua florida, se hace hervir y se frota en la pierna, sobre eso se pone sangre de cuy y se tapa con papel. Se escupe 3 veces contra el arco. Se cura con hojas de aliso blanco y manteca de gallina y eso se aplica a la parte dolorida

d) Cuando se está cerca del arco prender o fumar tabaco.

Dentro de la interpretación cultural de esta enfermedad se dice que estos síntomas son parte de la forma de liberar la conciencia del remordimiento de haber transgredido prohibiciones y restricciones que la comunidad tiene establecido, como son las relaciones sexuales que no están normadas por Dios ni por la sociedad por medio del matrimonio.

El remordimiento de un embarazo producido en lugares solitarios se la atribuye a la mala acción del arco iris y así se obnubila la conciencia de la muchacha que lleva a la comunidad a un compadecimiento y solidaridad, puesto que si nace un niño “zhirbu” de pelo crespo, rizado y rubio considerado como un ser extraño a la comunidad que ya no sería el hijo del “patrón violador” sino un producto maléfico.

Así acusando al arco la comunidad queda en paz y la mujer conocería la causa de su mal. (VEGA G. “La práctica Médica Tradicional” EDITORIAL IDICSA. Universidad de Cuenca. 1988. tomo II.)

“En los Andes, salud y enfermedad tienen que ver con el ‘cuerpo colectivo’, es decir: con las relaciones interpersonales y hasta cósmicas. No son fenómenos, explicables y curables meramente en términos del individuo sano o enfermo. La medicina andina tradicional es una medicina social y ritual, esto puede explicar la existencia de enfermedades típicamente andinas: El susto o macharisqa, el gentil o soqá, el viento o waira, y las enfermedades del rayo o qhaqya. Todas estas enfermedades tienen una relación intrínseca con elementos exteriores a la persona enferma la condición relacional de la vida. Tiene cuadros y características muy específicos que no son comparables con las enfermedades occidentales, ni encuentra explicación (y curación) dentro del paradigma dominante de la medicina occidental” (...) “La enfermedad entonces no es una simple disfunción del órgano que necesita ‘reparación’, sino un desequilibrio psico – somático, social y cósmico de la persona . El estado de salud es el estado de ánimo (el runa no hace diferencia entre “ánima y ánimo) equilibrado y vital, en plena correspondencia y complementariedad con los demás fenómenos del medio en que se encuentra”.

El curandero es una especie médium que reconoce y expulsa a las enfermedades valiéndose del poder (samay) de las plantas, animales; fuego, agua y licor o simplemente de su propio conocimiento y poder. Así también son los elementos de la pachamama los que expulsan a las enfermedades o armonizan al runa (hombre), consigo mismo, con la comunidad o con su medio ambiente. Se utilizan las limpias (con plantas, huevos y animales), los baños y pócimas; que casi siempre están acompañadas de consejos y recomendaciones. La enfermedad y la curación se complementan con dualidades; hay enfermedades de frío o de calor y se curan con remedios cálidos o frescos. Es un requisito el no agradecer al curandero porque piensa que pierde fuerza el tratamiento.

Las plantas expuestas en Parque Arqueológico de Pumapungo, se encuentran formando un huerto, sin embargo se debe indicar que los vegetales y otros elementos naturales empleados en la medicina andina se encuentran en la parte andina del país y gran parte de ellas han sido cultivadas en los espacios del Parque.

Sin embargo hay grupos de plantas que se encuentran en la parte frontal de las casas indígenas, en este espacio se ubican las especies medicinales básicas y aromáticas, como penapena, pataconpanga, cederrón, árboles de toctes con granadillas y casi siempre floripondios y aguacollas o san Pedro para que ahuyenten a los malos espíritus y guarden a las propiedades. La concepción andina de la salud está más vinculada a las plantas rituales.

2.2 Cosmovisión andina

La cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos, mediante la cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural. Esta se fundamenta en la cosmogonía, que es la fase mitológica de la explicación del mundo y se organiza en la cosmología, que es la lógica mediante la que se organiza la sintaxis del pensamiento.

En el mundo andino, la cosmovisión está principalmente ligada a la cosmografía, que es la descripción del cosmos, en este caso correspondiente al cielo del hemisferio austral, cuyo eje visual y simbólico lo marca la constelación de la Cruz del Sur, denominada Chakana en la antigüedad y cuyo nombre se aplica a la “Cruz Escalonada Andina”, símbolo del Ordenador o Viracocha. Para los quechuas la constelación de la Cruz del Sur, es el símbolo básico y origen a su cosmovisión, por

su proporcionalidad y carácter cosmogónico. Por extensión de sus principios se denomina también “chakana” a los signos escalonados, entre los que destaca la cruz escalonada. En el universo andino existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que se reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y espirituales.

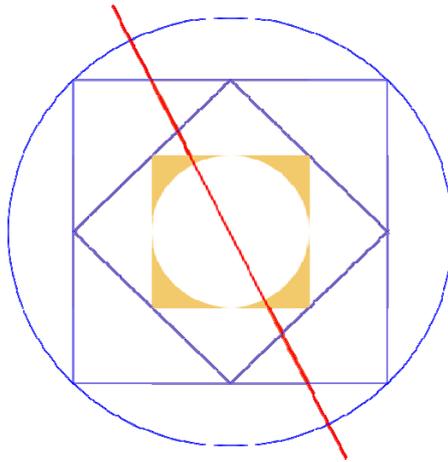

Figura 3. Chakana.

2.2.1 Mitología y Cosmovisión Andina

Los amautas o maestros de la sabiduría andina, constituyeron una escuela que desde épocas iniciales organizaron el conocimiento y la cultura en los Andes. Para ello crearon *quellqas* o diseños cuyos códigos entretejieron las diversas naciones del mundo andino por más de cinco milenios. En la visión cosmológica andina, la comunidad natural, se ordena en parejas distribuidas en tres planos que se comunican, transforman y reciprocán entre sí.

El complejo mundo de la mitología andina y su cosmovisión, producto de la vivencia milenaria de un pasado remoto, del que se conserva su pensamiento mítico hasta hoy en las comunidades nativas aymaras y quechuas. Cada grupo humano o cultura posee un modelo explicativo del mundo en el que vive, tanto en los aspectos sociales, como en los económicos y cosmológicos. Para el pueblo andino, el universo es percibido en tres espacios o niveles llamados *pacha*

2.2.2 Alaxpacha: Es el mundo de arriba, del más allá o el cielo. Es el primer plano, allí viven los hombres buenos convertidos en espíritus, junto a los santos y ángeles cuya providencia es Dios. Consideran también que allí moran los dioses tutelares de los aymaras, el Sol, la Luna y las estrellas.

En el pensamiento cósmico del aborigen existe una relación recíproca entre el hombre real de la tierra con las estrellas, es decir que cada hombre o mujer de la tierra tiene su estrella en el firmamento, por eso cuando muere una persona también desaparece su estrella en el espacio. El Sol es considerado como el astro benefactor de la vida y de todo cuanto existe en la tierra (los seres humanos, las plantas y los animales), y la Luna como la diosa protectora de las mujeres.

2.2.3 Akapacha: Es el mundo real y visible en el que vivimos. Es el mundo en el que habitamos todos los seres humanos sin distinción alguna, con ciertos deberes telúricos, sociales y morales, sujetos a la prodigiosa acción e interacción con la Pachamama reconocida como la diosa de la

fecundidad. Es el mundo en el que los seres humanos debemos vivir en armonía entre sí y con las autoridades naturales y en relación próxima con los seres del más allá.

2.2.4 Manqhapacha: Es el mundo de abajo o el subsuelo. Es el mundo plano, donde se supone vivían los espíritus malos, los demonios llamados “Supaya” o “Ñanqha”, las almas de los hombres y mujeres que en vida cometieron desmanes inducidos por el mal, se suponía también que de la oscuridad de sus abismos saldrían ciertos monstruos destinados a castigar o a comerse a los malos.

Cada uno de estos mundos está habitado por seres vivientes organizados por jerarquías, como una forma de ordenación de los valores conferidos al superior y a sus subordinados, con influencia directa sobre los hombres.

Como se ha visto, en el mundo aymara se usan categorías simbólicas y míticas para expresar sus observaciones y pensamientos acerca de la realidad que le circunda. Para el hombre andino, todas las cosas materiales y los seres visibles del macrocosmos, tienen una relación recíproca y una armonía espacial, entonces, es a partir de esa cosmovisión que se han desarrollado sus códigos de vida y sus normas de conducta, en estricta relación con la naturaleza, con sus semejantes y con sus dioses convencionales. Las infracciones constituyen daños contra la naturaleza, contra sus congéneres y contra las divinidades.

La pachamama es una de las divinidades andinas más citadas, incluso fuera del campo, pero también una de las más difíciles de definir. Su nombre suele traducirse como "Madre Tierra" pero en realidad su personalidad es mucho más compleja se la asocia siempre con la fertilidad agrícola. Desde esta perspectiva tiene relación con los otros espíritus multiplicadores de los animales (illa) y de las plantas (ispalla) e incluso del mineral (mama).

También se la considera un espíritu tutelar y se dice que cada comunidad, cada sayaña y hasta cada chacra y cada casa concreta tiene su pachamama protectora; pero al mismo tiempo la Pachamama es también universal y está en cualquier parte. Por todo lo dicho hasta aquí se comprende que muchos consideren que ella es el principal espíritu de este mundo.

2.2.5 La Madre Tierra

La tierra, dentro del conjunto de elementos que forman la comunidad indígena, es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con Dios. Por eso mismo la tierra, su tierra, forma parte sustancial de su experiencia histórica y de su propio proyecto histórico. En los indígenas existe un sentido natural de respeto por la tierra; ella es la Madre Tierra, que alimenta a sus hijos, por eso hay que cuidarla, pedir permiso para sembrar y no maltratarla.

La tierra se constituye como los cimientos del cosmos, el fundamento de toda la realidad, el receptáculo de todas las fuerzas sagradas, que se manifiesta en montes, bosques, vegetación y aguas. Es el lugar y el tiempo, el espacio primordial. La tierra lo sostiene todo, es la base de la vida. La misma vida humana está ligada a la tierra de forma profunda. La tierra es matriz de vida.

Existe una connaturalidad entre la tierra y la mujer, concretamente la madre, por su inagotable capacidad de dar fruto y vida. De ahí nace la devoción y respeto a la tierra.

Esta relación de la tierra con la vida, se expresa de modo especial en el mundo vegetal: la tierra ofrece sus frutos a todos sus hijos. De ahí la relación entre la fecundidad de la gleba y la mujer, especialmente en las sociedades agrícolas. El trabajo de cultivar la tierra se relaciona con el acto generador. La mujer es surco abierto en la tierra, mientras que el hombre es el arado y la semilla que se deposita en el seno de la tierra. La fertilidad de la tierra se une así a la de la mujer. La esterilidad de la tierra y de la mujer constituyen como un gran castigo.

2.3 Tierra en el Mundo Amerindio

Para los Incas, Mayas, Aztecas, Guaraníes y para todas las tradiciones originarias de América Latina y Caribeña, desde México a la tierra del fuego, la tierra constituye un lugar sagrado, un espacio privilegiado de encuentro con Dios, madre buena que da a luz, que cuida y alimenta a sus hijos, les regala montañas y ríos, el suelo y el subsuelo, es el lugar donde descansan los antepasados y constituye la raíz de su economía, de su cultura, de su espiritualidad.

La Pachamama Andina no es un simple medio de producción, ni algo profano, sino que es algo sagrado, el centro de toda su vida comunitaria y religiosa. La tierra es territorio y forma parte de su mismo cuerpo personal y social. Existe una comunión profunda entre el pueblo y la tierra. Se le ofrecen ritos para agradecerle sus frutos y pedirle sus bendiciones. Es como el rostro femenino y materno de Dios.

2.3.1 Medicina Andina

El origen de muchas enfermedades es misterioso, por tanto para diagnosticarlas y curarlas deberá recurrir simultáneamente a explicaciones y remedios de tipo cósmico ancestral -incluyendo una rica tradición en el manejo de la farmacopea andina-, a los conceptos médicos que trajo la Colonia, y a los de la ciencia moderna. El campesino que disminuye riesgos agrícolas sembrando muchas especies en muchos lugares y tiempos distintos, actúa con esta misma racionalidad ante la enfermedad.

La concepción autóctona no distingue entre enfermedades-curaciones de tipo mágico y otras de tipo natural, es mucho más unitaria, como un sistema de relaciones entre el cuerpo, sus varias almas, la sociedad y el cosmos lleno de seres tan vivos y reales como nosotros, como partes inseparables que componen un todo armónico. La medicina andina asume una ideología globalizadora de cuerpo y espíritu, persona, sociedad y cosmos; posee curas naturales, cuidados personales y remedios rituales que facilitan la respuesta adecuada del enfermo andino.

El especialista para el diagnóstico y la curación de todo tipo de desorden físico-psíquico-cósmico (incluidas las enfermedades) es el yatiri (el que sabe), su especialización puede incluir procesos de aprendizaje pero en última instancia es de orden sobrenatural, por haber sido tocado por el rayo o haber recibido poderes superiores ya desde el nacimiento. Es a la vez médico, adivino y sacerdote. Domina los recursos rituales, aunque conoce también los naturales. Dentro de estos el jampiri o qulliri (el que cura) está especializado en enfermedades y tiene un amplio conocimiento de las plantas y otros recursos naturales medicinales.

2.3.2 Ritualidad

Los incas, a través de sus observadores del cielo y la naturaleza pudieron tener un calendario que regía las actividades agrícolas, se guiaban por la posición de los astros y su relación con el paisaje para determinar solsticios y equinoccios, y de esa forma los momentos propicios para la siembra y cosecha. La semana tenía diez días y el mes o quilla treinta, con el agregado de uno o dos días más según el menguante de la luna.

Los astrónomos o yanca indicaban con exactitud el momento de realización de las principales ceremonias como el Inti Raymi (solsticio de junio), el Capac Raymi (solsticio de diciembre), el Coya Raymi (equinoccio de primavera), todas vinculadas con la siembra y cosecha del maíz, alimento sagrado cuyo color también lo relacionaron con el sol.

El calendario inca está tomado del escrito de Felipe Huamán Poma de Ayala, que a través de centenares de ilustraciones y un atrapante relato describe la vida de los incas antes y después de la conquista. El cronista Huamán Poma fue descendiente de una familia noble del Chinchaysuyu, hijo de Huamán Mallqui y de Curi Ocllo, última hija del soberano Tupac Inca Yupanqui y Mama Ocllo. Su padre, como embajador del inca Huascar fue quien le dio la bienvenida a Pizarro en Tumbes. Se estima que Huamán Poma nació cerca de 1550.

ENERO - CAMAI CAPAC RAIMI CAMAI QUILLA (el mayor festejo de los señores, mes del descanso)

Capac Raimi (el mayor festejo)

Camay quilla (mes de descanso)

Durante este mes los incas realizaban ofrendas, ayunos y penitencias en sus principales huacas (adoratorios) y templos. Las ceremonias eran presididas por los **sacerdotes** quienes eran los encargados de mochar (reverenciar, ofrendar) en los templos del sol, de la luna y en las montañas a sus divinidades locales o waqa willka.

FEBRERO PAUCAR UARAY - PAUCAR UARAY QUILLA (mes de vestirse taparrabos preciosos)

Paucar uaray (vestimenta ceremonial)

Este era el mes en el que el inca y todo el estado ofrendaban oro, plata y ganado a las principales huacas como el sol, la luna, las estrellas, los templos y las divinidades locales que estaban en las montañas más altas y las nieves eternas. Era un mes que había mucha agua por las lluvias estivales, abundancia de vegetales pero escasez de comida.

MARZO – PACHA PUCUY “PACHA PUCUY QUILLA” (mes de la maduración de la tierra)

En este mes los incas sacrificaban llamas negras a sus divinidades y cerros, se realizaban numerosas ceremonias que incluían ayunos. Es la época de abundantes lluvias y de las primeras cosechas, cuando la gente tenía para comer. Pacha significa tierra, pucuy abundancia.

ABRIL – INCA RAYMI “CAMAI INCA RAYMI QUILLA” (descanso, festejo del inca)

En este mes se ofrendaban llamas pintadas de colores a las huacas (adoratorios) de todo el Tawantinsuyu, se realizaban ceremonias y el inca tenía una fiesta muy grande, donde convidaba tanto a los principales señores como a los pobres, en la plaza pública se cantaba y danzaba. Durante este mes los principales señores realizaban juegos y era la época en la cual los parientes del inca se horadaban las orejas, representando esto un signo de nobleza.

MAYO - AIMORAY “HATUN CUSQUI, AIMORAY QUILLA” (mes de cosecha)

En este mes se ofrecían llamas grandes pintadas de todos colores, durante las cosechas se hacían fiestas donde cantaban y bebían chicha. Es el mes de la abundancia de comida, cuando se llenaban los depósitos para que durante el resto del año no hubiese hambre en todo el territorio.

JUNIO – AUCAI CUSQUI “AUCAI CUSQUI QUILLA” (descanso de la cosecha)

En este mes se realizaba la modesta fiesta del Inti Raymi o festejo del sol, al cual ofrendaban oro, plata y mullu (spondylus, concha marina de aguas cálidas ecuatorianas) junto a niños, en una ceremonia conocida como Capachocha.

Los gobernantes locales (Tocricoc) realizaban visitas a las comunidades y registraban la producción de cada familia, esto servía para ordenar la redistribución en el caso que hiciese falta alimento en algún lugar del estado.

JULIO – CHACRA CUNACUI “CHACRA RICUI CHACRA CUNACUI CHAUA UARQUM QUILLA” (mes de la inspección de tierras, de la distribución de tierras)

En este mes los administradores incas visitaban las tierras cultivadas y repartían lo que le sobraba a los pobres. Ofrendaban llamas de color yahuar (sangre), fajas de textil y cuyes (roedores andinos) blancos. Era un mes propenso a las enfermedades de la gente y el ganado.

AGOSTO – CHACRA IAPUI “CHACRA IAPUI QUILLA” (mes de romper la tierra)

Durante este mes empezaban a trabajar la tierra y prepararla para el cultivo de maíz, ofrendaban conchas marinas, cuyes (roedores andinos), chicha y llamas, había abundancia de carne y escasez de frutas. En algunas comunidades ofrendaban los propios hijos a las huacas (adoratorios). En este mes se realizaba la fiesta de la labranza, donde comían, bebían y cantaban en los lugares donde le pagaban a la tierra.

SETIEMBRE – COYA RAYMI “COYA RAYMI QUILLA” (mes del festejo de la coya)
 Era el mes de la gran fiesta de la luna que representaba a la Coya, esposa del inca o señora del Sol. Durante este mes mandaron los incas a expulsar a las enfermedades de los pueblos y las pestes del todo el Tawantinsuyu, para ello, se vestían como para ir a la guerra a pelear, tiraban con hondas de fuego y en voz alta echaban a las enfermedades y realizaban ceremonias en las cuales rociaban las casas y calles.

OCTUBRE – UMA RAYMI “UMA RAYMI QUILLA” (mes del festejo principal)
 En este mes sacrificaban cien llamas blancas a las principales divinidades para que les enviaran agua del cielo. Durante las ceremonias hombres, mujeres y niños lloraban y repetían oraciones a Runa Camac (creador del hombre) y a Viracocha (el hacedor del universo), yendo de cerro en cerro.

NOVIEMBRE – AYA MARCAY “AYA MARCAY QUILLA” (mes de llevar difuntos)

En este mes sacaban a los muertos de sus tumbas, los vestían y les daban de comer y beber ritualmente, les adornaban la cabeza con plumas y cantaban y danzaban con ellos mientras lo llevaban en andas. Durante este mes se horadaban las orejas los incas de la nobleza, se realizaban el primer corte de cabello a los niños y se incorporaban mujeres jóvenes (vírgenes del sol) a las aella huasi (casa de las escogidas) para que aprendan a hilar y tejer ropa fina para el inca y los demás señores principales.

DICIEMBRE – CAPAC INTI RAYMI “CAPAC INTI RAYMI QUILLA” (mes de festividad del señor sol)

Este era el primer mes del año y se iniciaba con la fiesta de Huarachico, un ritual de iniciación como varones a los jóvenes de la nobleza inca, el cual incluía ayunos, combates simbólicos y esfuerzos. En este mes comenzaban las lluvias en las sierras y se realizaba la solemne y gran fiesta del sol, en la cual se ofrendaban llamas, oro, plata, mullu (concha marina) y niños a las huacas (adoratorios) principales del vasto estado, todo en un marco de gran variedad de danzas y cantos religiosos.

El hombre andino se siente parte de un mundo vivo y orgánico, vive al ritmo de las estaciones. Se mueve al compás de la respiración de su Pachamama; su trabajo es: criar la vida, al ritmo de fertilidad de la Madre Tierra. Su esfuerzo se concentra en el ajuste cada vez más perfecto a los fenómenos y procesos naturales de su medio ecológico.

En sus rituales de producción, el andino moviliza verdaderos símbolos. Realiza los objetivos económicos de su proyecto laboral y de su plan de desarrollo al nivel de los símbolos. Estos símbolos prefigurativos de los ritos de producción - sean objetos plásticos, sean juegos dramatizados - constituyen una suplica más concreta, duradera y eficiente, que las simples palabras y oraciones verbales del trabajador que proyecta ante la divinidad su trabajo por realizar, los símbolos son la parte de la oferta del hombre andino en este canje divino.

Entre las muchas expresiones religiosas y cosmológicas dentro de la vida cotidiana del hombre andino sobresale la fiesta. Por su número, por la riqueza de sus significados simbólicos, por su poder de convocatoria y por el climax que puede generar, la fiesta es un momento fundamental en la vida de los individuos y de las comunidades. A lo largo del ciclo vital y del ciclo anual las fiestas, por definición eventos sociales, van marcando y dando sentido a los acontecimientos más importantes en la vida del individuo y la familia y a las rutinas de la vida comunal. Las celebraciones directamente dirigidas al mundo de arriba se ajustan más al orden anual del calendario y a momentos previsibles del ciclo agrícola; son más públicas y sociales pero son también las que más subrayan la subordinación a la clase dominante. Las directamente dirigidas al mundo de abajo, aunque ligadas también a veces al calendario (por ejemplo, los martes, el Carnaval o principios de agosto), dependen más de eventos extraordinarios imprevisibles, como una enfermedad, una sequía, un rayo o los accidentes en una construcción o una mina; son celebraciones más íntimas, a veces casi clandestinas, aunque pueden alcanzar también el nivel comunal.

La abundancia de comida y, sobretudo de bebida juega un papel importante en estas celebraciones. Subraya ante todo el carácter a la vez social y ritual de la celebración festiva, que parte de invitaciones e intercambios de generosidad en un contexto global de reciprocidad. Pero además la fiesta es una celebración que pone en actividad todos los resortes sensoriales: comida y bebida hasta la plenitud de la embriaguez, coca y cigarro, música, canto, danza y disfraces, velas, incienso y olor a humo, el sentido de multitud, el estruendo de cohetillos y dinamitazos. Todo contribuye a acrecentar el ambiente de euforia y hasta éxtasis. De esta manera la fiesta constituye el lugar y el momento por excelencia de comunión social y encuentro sagrado con esos seres de otros mundos que determinan el destino y el sentido de este mundo donde moran los humanos.

2.3.3 Valor Cultural de las Plantas Medicinales

Formas tradicionales de explotación y organización comunitarias como la domesticación y adaptación de plantas en la región andina demuestra que el poblador antiguo manejaba muy bien la diversidad ecológica y sus posibilidades. Cada nicho ecológico ofrece una variedad de productos agrícolas, como el caso de la papa que junto a la oca, ulluku o papalisa (tubérculos), quina y qañawa (quenopodáceas), y el tarwi (leguminosa) fueron la base de la alimentación y del desarrollo de la agricultura altiplánica. En el caso de los valles, los productos autóctonos más conocidos son: la coca, maíz, ají, camote, maní; frutas diversas como la chirimoya o el tumbo y muchos productos más.

Hoy en día los quechuas no cultivan más que una parte relativamente pequeña de la tierra que cultivaban sus antepasados, descendientes de la civilización inca, que utilizaban la técnica de regadío de la seca estepa montañosa mediante un complicado sistema de canales y terrazas. Gracias al manejo de estas tecnologías consiguió resultados espectaculares en la domesticación de esas plantas. Los logros del pasado siguen siendo perceptibles, pese a que tras la conquista española se abandonaron zonas cultivadas y se introdujeron nuevas especies vegetales y animales, la base de la alimentación en la zona andina la sigue ofreciendo, en buena medida, la producción y consumo de especies nativas.

CAPITULO III

LAS PLANTAS DE PUMAPUNGO.

Si se quiere estudiar a las culturas andinas prehispánicas es indispensable conocer su medio ambiente y las actividades que en ella realizaba, son algunos de los estudios de estas culturas que las consideran como agrocéntricas, ya que el cultivo es la base de su sobre vivencia y bienestar; pero las plantas también forman parte de su religiosidad y percepción sobrenatural, es un ser vivo que posee energía conocido como *samay* que se la utiliza en la medicina y en los ritos, sus calendarios estaban íntimamente relacionados con el desarrollo de las plantas y la posición solar en sus cordilleras, por ello la concepción de cultura, holística, animista, solar, agrícola, festiva y ritual.

La relación del hombre y la planta se da desde su aparición en el planeta, es imposible que él viva sin la presencia vegetal, ya que es el complemento natural y a su vez fuente de alimento y aire, por la fotosíntesis las plantas toman el bióxido de carbono del aire, lo mezclan con el agua y en presencia de luz lo transforman en alimentos y oxígeno, los animales toman los alimentos lo quemar con el oxígeno y nuevamente les transforman en bióxido de carbono y agua más energía o calor, convirtiéndose así en el primero y más importante de los ciclos biológicos en la tierra, por eso en ecología a los vegetales se les asigna el nombre de productores y a los hombres y animales como consumidores.

En el Parque Arqueológico de Pumapungo, se observa una colección vegetal que da ha conocer los principales usos andinos de las plantas, integrados en espacios concebidos con fines educativos, pero en la vida diaria las plantas están dispersas en el campo o en la chacra, sin un orden aparente.

3 La Pachamama

Se denomina como *Pachamama* (espacio madre): a la naturaleza o el espacio vivo, que engendra y genera vida; a la unidad biológica en la que todo está vinculado con todo, es una deidad a la que se le pide, agradece y comparte (reciprocidad andina). Se piensa que luego de la extirpación de las idolatrías en la conquista y en bajo el sincretismo andino fue la virgen la que ocupó su espacio.

La pachamama en la filosofía andina es la pareja de otras deidades pues la vida siempre se dará a partir de un matrimonio o unión entre varón (*kari*) y hembra (*warmi*), el *inti* (sol) en unión como pachamama permite el florecimiento de la vida en la tierra, el río *kary* (*masculino*) fertiliza a la *allpamama* (madre tierra) y prosperan los cultivos, el *urku* (cerro) es la deidad masculina de la *pachamama* (femenina) en el espacio del aquí (*kaypacha*) o terrenal, por eso la dualidad entre la virgen (*pachamama*) y la cruz presente en el *apu* de un cerro².

² En el mundo andino el indígena coloca las cruces en las parte más altas de los cerros. .

Esterman (1998:180) señala que los cerros “*Son chacanas y no deben sorprender que el pueblo católico andino coloca sus cruces (como chacanas) en los picos de los cerros. Para el pueblo andino, son los lugares sagrados de los apus (deidades montañosas), los protectores del ganado y pareja de la pachamama*”

Blihtz Losada (2001:9) Señala que “*Van Kessel dice que existe un animismo aymara (id.194) que asume que la tierra, el agua y los distintos productos agrícolas, tienen un carácter vívido, son las madres y los padres de donde el hombre recibe lo que requiere y ante quienes mostrar su gratitud comprensión y reciprocidad*

3.1 Allpamama

Es necesario anotar que se denomina *allpamama* (madre tierra) a la tierra receptora de semillas o espacio físico sin vida aparente (suelo agrícola), es el vientre materno en donde prosperan los hijos. Para la cultura andina la vida misma es el fruto de un matrimonio natural entre el agua y el suelo, y así que nacen y prosperan los cultivos que vendrían a ser sus hijos producto de el esfuerzo humano en donde el hombre abre la tierra (femenina), para fecundarla y es la mujer que deposita las semillas que muy bien se les puede considerar como sus óvulos, que son fecundados y de ellos nacerá la chacra a la que le cuidará como a sus hijos.

Para los incas, por ejemplo, el río Urubamba es macho que fecunda a la hembra Pachamama (la madre tierra) con el semen (limo) que arrastra de las alturas. Fíjese la trilogía macho río, hembra tierra y equilibrio (El fértil valle Sagrado de los Incas, feliz resultado de la interacción complementaria de los sexos opuestos) Aguirre (2004:3)

3.2 Chakra

Es el cultivo andino y que en la zona de Cuenca la antigua Tomebamba, era un cultivo asociado, integral que brindaba una autarquía alimentaría y al mismo tiempo formaba parte de una complementariedad vegetal que mejoraba el cultivo y generaba sistemas de conservación de suelos, tenía como base al cultivo de maíz, poroto, se presentaban cazhiles o hileras de granos que crecían rápido y con una gran densidad que le permitía contrarrestar la erosión y por último estaba las calabazas que protegían el suelo y eliminaban parte de las malas hierbas que competían con el maíz.

3.3 Las Plantas en la Cultura Andina

En la cultura andina, cada planta ocupa un espacio muy amplio y cumple con una o varias funciones, el conocimiento de sus usos y virtudes fueron descubiertos lentamente por el hombre, cuyo saber se transmitió y mejoró por generaciones e incluso en muchos casos son parte de su mitología y religiosidad, es el elemento que induce a las visiones profética³ en los taitas o yachak; se las utilizan para; alimentos, ritos, medicina, artesanía, construcción, forraje, albergue de animales silvestres, protección y conservación de suelos, además de que conoce las asociaciones positivas y negativas; las clasifica de acuerdo a parámetros propios así: Las plantas son Kari (masculinas) y warmi (femeninas), chiri (frescas) o qunu (calidas).

³ Las plantas psicotrópicas son consideradas como sagradas ya que en sus visiones el hombre andino recibe la información que desea por lo tanto es parte de su cosmovisión.

El poblador de los Andes aprende en la vida diaria, ya que desde guaguas (niños) ayudan en las labores agrícolas, recogen las plantas medicinales, para las limpias, hierba para los cuyes o ven como se emplean los vegetales en las diferentes actividades de la familia y comunidad; así conocen de las bondades y peligros que entregan los vegetales.

Es necesario anotar que la cultura andina tiene su cosmovisión propia y a la vez diferente del mundo occidental, es holística, animista, vivencial, agrícola, ritual, recíproca y festiva. Hay una complementariedad entre el ser humano, la tierra y los seres vivos; es el hombre quién labra la tierra (femenina) y la mujer cuida de los cultivos y animales como si fueran sus hijos, muchas de las relaciones sociales de reciprocidad se dan y están referidas con las labores agrícolas, curaciones y fiestas en las que las plantas juegan un papel importante.

El *runa* (habitante de los Andes) es el cultivador y el celebrante, en un mundo de reciprocidad entre los seres humanos, entre hombre y pachamama y entre hombre y deidad, es el mandato cósmico de los Andes.

3.4 Las Plantas Alimenticias

El *runa* (habitante de los Andes) es ante todo agricultor, se encarga de cultivar las plantas alimenticias para su sustento y bienestar. Aquí en Cuenca antigua Tomebamba lo hacía y lo hacen en su chacra o espacio destinado al cultivo asociado, en el que se sembraba y aun en los campos indígenas siembra principalmente maíz con poroto, acompañado de hileras (cazhiles) de granos hoy de cebada, arveja, haba, antiguamente con quinua y ataco, plantas dispersas de achoccha, papa china, oca, melloco, mashua, racacha, jikanmas entre las principales y se dejaba que prosperen plantas de ataco, bledo, paico; por último cuando las plantas de maíz habían adquirido cierto desarrollo y podían competir se siembra zambos y zapallos, que cumplen con los objetivos de: facilitar las labores agrícolas, eliminar la competencia de plantas no deseadas y cubrir el suelo para evitar la erosión.

Además en las propiedades existían árboles frutales como capulí, aguacate, chirimoyos, pacay o guabas, guayabas y lugmas en los que se enredaban lianas de granadillas y gullanes, estos se ubican principalmente en cercas, linderos o en los alrededores de las casas y posteriormente formaban bosques mixtos que evitaban la erosión y entregaban madera.

El cultivo además es un elemento que une a la comunidad (ayllu), ya que para cada labor agrícola se solicita la ayuda a los familiares, el dueño de la parcela en reciprocidad entrega, comida, bebida y en la cosecha parte de ella, al fin se festeja, quedando el compromiso de devolver el favor recibido; a esta práctica se le conoce con el nombre de *makimañachini* (presta mano) o el *randicap cañari*, que se vincula con la ley andina de la reciprocidad, es el equivalente del **ayni** peruano. Se debe indicar que la devolución del favor no es solo al que entregó su trabajo, sino al miembro de la comunidad que lo necesita; es una ley cósmica no escrita, ni comunicada verbalmente, simplemente se cumple.

Todas las labores agrícolas estaban regidas por calendarios solares que se miraban en el andar del sol en las cordilleras. Guaman Poma de Ayala (sf:466 tomo II) al describir la siembra indica:

“se ha de sembrar y comenzar desde el mes de julio, de Santiago mayor apóstol entra el primer maíz y se ha de acabar hasta la Natividad, de sembrarse en los llanos se acaba desde Todos los Santos, si comienza en el Cuzco comienza temprano en el mes de Santiago, y si yerra un mes, una semana o un día del ruedo y reloj, que lo ven los viejos se daña el maíz, quiere entrar en el punto

con gravedad del sol porque lo cría el sol y aire del cielo, y así quiere Dios que entre el maíz, en su tiempo y hora que tiene para echar buen fruto ”,

Betanzos señala. “que todas las mañanas e tardes miraban el sol en todos los meses del año mirando los tiempos del sembrar y cojer, y asimismo cuando el sol se ponía; y asimismo miraban la luna cuando era nueva e llena e menguante; los cuales relojes hacía hacer encima de los cerros más altos a la parte donde el sol salía y a la parte donde se pone”

Octavio Cordero Palacios al hablar de las plantas alimenticias de los cañaris (antiguos habitantes de Tomebamba o Cuenca) señala:

“El Indio de esta región, para su sustento y regalo contaba con el chirimoyo, el mango, el guanábano, aguacate, el zapote, la rugma o lucma, el tocte, el Capulí, el guayabo, el chamburo, el gullan, la gulla, la tuna o casharrurro, la pitajaya, la mora, el huahualmuru y la Joyapa; y para lo fundamental y ordinario de la vida fuera del maíz, “gallardo de la espigada tribu”, le daba y aun le da su pan general el MOTE tenía el cáñaro, el purutu, el pallar, la quinua, la yuca, el cumal o camote, la racacha o zanahoria, el palmito, la pelma, el zapallu o calabaza romana, la achoccha, el ucho, la papa, el melloco, la mashua, la icama, el chontarrurro y la achira”

El parque de Pumapungo posee estas especies excepto las tropicales, tampoco se representa a la chacra como un cultivo asociado, sino se siembra en espiral maíz con poroto y como si naciera de este “matrimonio”, se establecen parcelas de las diferentes plantas cultivadas.

***Canna edulis*, (Achira, Kerr-Wa), Fam. CANNACEAE**

Planta de crecimiento vertical con tallo carnoso, envuelto por hojas grandes, y con flores apicales de color amarillo o rojo.

En alimentación se utiliza su rizoma (raíz) o el almidón que se extrae de él, el mismo que es cotizado para la elaboración de biscochuelos, algunas bebidas como yaguana; en la ciudad de Girón se produce el “pan de almidón de achira”. Sin embargo son las hojas las más utilizadas como envoltura, para la elaboración de: chumales (humitas), tamales de: maíz o de papa y de los quimbolitos; en el pasado en ellas se recogía las frutas o servían para entregar la comida o regalos culinarios.

La decocción de sus raíces es diurética y demulcente. El almidón del rizoma es calmante y fácilmente digerible, de gran beneficio para los problemas estomacales y para convalecientes.

***Cyclanthera pedata*, (Achoccha), Fam. CUCURBITACE**

Enredadera que se cultiva con el maíz o en las cercas de las casas, sus hojas son de color verde amarillento, pecioladas y acorazonadas con bordes dentados, posee zarcillos para fijarse en las plantas que le sirven de soporte, sus flores son pequeñas y de un color blanquecino, entrega un fruto con envoltura carnosa y hueco; en el interior posee semillas pequeñas y de color negro.

Se utiliza en sopa con papas, porotos, y constituye un importante ingrediente de la fanesca (sopa de granos tierno a la que se agrega pescado, típico de la semana santa). tiene un bajo contenido en carbohidratos, proteínas y minerales.

En medicina se emplea como cardiotónico, para enfermedades del riñón, en infecciones del oído, anginas e inflamación del cuello, en el mercado de la ciudad de Cuenca se indica que su agua sirve para el control de la diabetes.

***Capsicum baccatum*, (Ají rocoto o ucho), Fam. SOLANACEAE**

Planta perenne de aproximadamente un metro de altura; es de copa abierta, con tallo leñoso en la base y muy ramificado; sus hojas pecioladas de lanceoladas a ovadas, las flores son colgantes de color morado y estambres amarillos, crecen solas o en pares. Su fruto una baya de corteza carnosa y con un gran número de semillas. Se cultiva en las zonas calientes y templadas de los Andes. En el Azuay se encuentra en jardines y huertos de las casas de los campesinos hasta una altura de 2.900 msnm.

Es aperitivo, digestivo y estimula la secreción de saliva, pero es irritante, se utiliza como acompañante a la mayoría de los platillos. Se indica que el ají “hace sabrosa a cualquier comida por insípida que sea”, aunque comido en exceso es considerado perjudicial para la salud, pero mayormente al del alma porque “provoca sensualidad”⁴.

En la medicina se utiliza para evitar la gripe, como infusión para dolores estomacales o intestinales, y para los cólicos; el polvo de la fruta regula la circulación sanguínea, hervido con vino; aplicado al oído quita el dolor, hervido con vinagre quita el dolor de muelas; en algunas regiones se aplicaba en los ojos de los niños para mejorar su visión; es una especie rica en vitamina “A” tiene 77.000 unidades por 100 gr. También se emplea en las limpias para el diagnóstico y cura del “mal aire”, “mal de ojo” y “espanto”.según el listado de las enfermedades culturales en los Andes

Es común en campo entregar agua de ají a los pollitos tiernos para revitalizarles y evitar los bichos (parásitos).

En el mundo andino se prohibía su consumo en los ayunos rituales, relacionados principalmente con la iniciación y muerte.

***Amaranthus quitensis*, (Ataco o Sanguracha), Fam. AMARANTHACEAE**

Planta anual erguida de tallo grueso, hojas lanceoladas puntiagudas, flores terminales y forman racimos de un rojo oscuro fuerte, puede alcanzar alturas de 1.50 m.

Se emplea su flor en la preparación de varias bebidas conocidas como, agua de frescos, pítimas, horchata o agua de remedios que es una mezcla de muchas flores consideradas frescas; la sangoracha hervida con agua azucarada se utiliza para servir con licor, por último da color a la colada morada bebida típica en el día de los difuntos; sus hojas se empleaban para elaborar las morcillas.

***Carica pentagona*, (Babaco), Fam. CARICACEAE**

⁴ Manual de la Medicina de los Pueblos kichwas del Ecuador 1.999.

Planta arbustiva de más de 2 m de altura. El tronco es recto, cilíndrico, no leñoso, verde cuando joven para tornarse de tono castaño grisáceo en edad adulta.

Hojas insertadas al tronco alternadamente, limbo lobulado con cinco a siete lóbulos; nervadura marcada, pecíolo largo. Fruto de forma alargada de unos 20 centímetros de largo por 5 o 6 centímetros de ancho. Su fruto se utiliza en la elaboración de jugos, dulces, mermeladas, yogurt, vino y bebidas refrescantes como yaguana y rocero. El babaco es una fruta rica en vitaminas A y D2. Se puede consumir con cáscara y ayuda a eliminar el ácido úrico. En el mundo andino formaba parte de la alimentación diaria.

***Amaranthus blitum*, (Bledo), Fam. AMARANTHACEAE**

Es una planta de 0.60 m. de altura, de tallo ramificado, con espigas terminales; hojas lanceoladas, con nervaduras que resaltan. Crece entre los cultivos o en terrenos baldíos.

Se utilizó como hortalizas en: ensaladas, sopas y para la elaboración de morcillas; en la actualidad ya no se emplea en la dieta de la región. Se decía que el bledo blanco es de uso humano y el rojo de uso animal

En la medicina aborígen se utiliza para reducir inflamaciones de partes externas del cuerpo.

***Ipomea batata* (Camote o Cumal), Fam. CONVULVACEAE**

Planta rastrera, con tallos largos, hojas acorazonadas o de borde hendido y flores tubulares

Su raíz es comestible, se emplea cocinada, frita o en tortas.

En medicina se usa para eliminar la nigua (parásito que se enquistaba especialmente en los pies), y para tratamientos dermatológicos.

***Physalis peruviana* (Cazhauvilla), Fam. SOLANACEAE**

Planta de crecimiento vertical llena de espinas (casha), con hojas grandes, de bordes irregulares de color verde rojizo y espinosa ; sus flores son blancas con estambres amarillos, su fruto es una baya roja muy pequeña y en vuelta por una bolsa.. Crece en terrenos baldíos de las regiones templadas y secas

Sus frutos son comestibles.

***Carica chrysopetalla*, (Chamburo), Fam. CARICACEAE**

Arbusto que alcanza los cuatro metros de altura. Con tallos carnosos, de corteza gruesa y de apariencia áspera, hojas grandes y partidas, flores pequeñas de color blanquecino, pecioladas y nacen del tallo, sus frutos forma grupos numerosos, la corteza del fruto es cáustica.

En el campo se utiliza para la elaboración de bebidas refrescantes pero comido solo es cáustico. En medicina se emplea como vomitivo o laxante para lo cual se mezcla su fruto con su latex y hojas, también se emplea su hojas para reducir las inflamaciones de las partes externas del cuerpo.

***Lupinus mutabilis*, (Chocho o Tauri), Fam. FABACEAE**

Es un arbusto que alcanza unos 2 m.de altura. Sus hojas son compuestas dispuestas en forma de palmas, tiene flores terminales azules con blanco, que despiden un aroma agradable y es visitado por abejas y *bungas* (moscardones), su fruto es una vaina con granos pequeños de color blanco.

Es una leguminosa cuyas semillas poseen un alto porcentaje de proteína pero con un elevado contenido de alcaloides que se eliminan mediante un proceso de hidratación, cocción y lavado; se emplea como producto fresco en sopas, cebiches y ajíes o se consume con tostado; en el norte y centro andino del país se conocen más de sesenta recetas a base de chocho. Es un buen sustituto de productos animales como carne, leche y huevos; en el Perú se fabrica la leche de chocho razón por lo que algunas personas le conocen como la soya de los Andes. En la región austral del Ecuador su consumo es muy reducido, de ahí el nombre de chuchimullo (semilla de los pollos).

En medicina el cocimiento del grano se emplea como vermífugo o para afecciones cutánea, el polvo o su pasta es buena para el cutis. Su pariente silvestre o sachatauri goza de mucho crédito para la curación de la sífilis, por lo que se piensa que también tiene esta propiedad. Los alcaloides (esparteína, lupinina, lupanidina, etc) se emplean para controlar ectoparásitos y parásitos intestinales de los animales.

En agricultura sirve como cortina rompevientos y para la producción de abono verde.

***Passiflora ligularis*, (Granadilla), Fam. PASSIFLORACEAE**

Liana que por lo general se encuentra enredada en los árboles de tocte (nogal) o cultivada sobre cercas; sus hojas son verde oscuras, con brillo propio y con flores muy llamativas (flor de la pasión). Su fruto tiene la forma de una naranja de corteza dura y color amarillo, en el interior lleva una sustancia viscosa .de sabor agridulce con gran cantidad de semillas.

Es una fruta codiciada por su sabor, se sirve sola en refrescos, se recomienda para las primeras papillas de los niños

Sus hojas y flores se utilizan para tratar problemas nerviosos como insomnio, histeria, inquietud y jaquecas, se las emplea también en tratamientos de diarrea y disenterías; las semillas molidas elimina las lombrices; además sus hojas son diuréticas o aperitivas.

***Passiflora mollissima*, (Gullán o Taxo), Fam. PASSIFLORACEAE**

Liana que se enreda en los árboles, de hojas compuestas, palmadas y formada por tres lóbulos, su fruto es de color amarillo, carnoso, de sabor agridulce.

Planta silvestre que se encuentra en los bosques andinos y muy apetecidos por los niños.

No se conoce ninguna aplicación medicinal, pero al tratarse de una pasiflora es posible que posea las propiedades de sus congéneres como la granadilla y el taxo

***Polimnia sonchifolia* (Jíkama) Fam. FABACEAE**

Arbusto que se encuentra en los cultivos de maíz o en los huertos, alcanza una altura hasta de un metro, su hoja es acorazonada que cubren su pecíolo, flores pequeñas y compuestas de color amarillo, su tronco es hueco y su raíz es carnosa (tuberiforme).

En la alimentación se utiliza su raíz cruda, que es dulce, jugosa y refrescante.

***Amaranthus caudatus* (Kiwicha) Fam. AMARANTHACEAE**

La kiwicha ha sido La kiwicha (quechua: *kiwicha*,)² (*amaranthus caudatus*), es una planta amarantácea de rápido crecimiento, con hojas y tallos y flores morados, rojos y dorados que crece en las regiones altas de Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina. Alrededor de 1.200 variedades aún se mantienen en los Andes.

Esta es una planta dicotiledónea. Su tallo central puede alcanzar de 2 a 2,5 m de altura en la madurez, a pesar de que algunas variedades son más pequeñas. Ha sido encontrada al lado de tumbas andinas de más de *cuatro mil años de antigüedad* aunque es considerada un cultivo rústico, se estima que ha sido totalmente domesticada desde hace muchos años. Esta planta, no siendo tan conocida, desempeñó un papel muy importante para los Incas.

Hay una especie comestible que en el norte del país se emplea sus frutos tostados y en el Perú en confitería. Estudios bromatológicos indican que es el cereal con el más alto contenido de proteína. Con la harina del grano de kiwicha se hacen pan ázimo, tortillas y chapatís. La harina del grano entero o tostado es utilizada como cereal de desayuno, para panes y panecillos. Las semillas contienen de un 13 a un 18% de proteínas y un alto nivel de lisina, aminoácido esencial para la nutrición. El grano de kiwicha tiene un contenido de calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y complejo de vitamina B. Su fibra, comparada con la del trigo y otros cereales es muy fina y suave. No es necesario separarla de la harina; es más, juntas constituyen una gran fuente de energía.

***Zea mays* L. (Maíz o sara) Fam. POACEAE**

Zea mays es una planta monoica; sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta. Si bien la planta es anual, su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 2,5 m de altura, con un tallo erguido, rígido, sólido.

Las hojas toman una forma alargada íntimamente arrollada al tallo, del cual nacen las espigas o mazorcas. Cada mazorca consiste en un tronco u olote que está cubierta por filas de granos, la parte comestible de la planta, cuyo número puede variar entre ocho y treinta.

El maíz es incapaz de reproducirse por sí solo. El grueso recubrimiento de brácteas de su mazorca, la forma en que los granos se encuentran dispuestos y están sólidamente sujetos, impiden que la planta pueda dispersar sus granos. Su simbiosis con la especie humana es total, a tal punto que algunos investigadores lo llaman un "artefacto cultural".

No existen maíces en estado silvestre.

Es el principal alimento andino, considerado como el "pan de América" además de que es una planta ritual y sagrada. En el Altar del *Qoricancha* (templo del sol) dibujado por Pachacuti Yamqui,(1.613) está representada por una de las estrellas de la *Chacana* (escalera), que recibe el nombre de *saramanka* (olla del maíz); según los primeros cronistas de la colonia formaba parte de

los jardines de oro en templos del sol. Además, las *akllakunas* (doncellas escogidas) elaboraban productos del maíz para que los inkas ofrezcan al sol y a las principales divinidades o *wakas*, así como a la *allpamama* (madre tierra) para que sea generosa y devuelva con excedentes en las cosechas

Es el principal alimento de la región y prácticamente se emplean todos sus elementos en distintas maneras de prepararlo. Se utilizan sus granos cocidos que reciben el nombre de mote choclo (grano tierno), mote parok (grano antes de madurar), o simplemente mote (grano maduro), este último puede ser con cáscara o pelado, también se tuesta y obtiene el tostado, por último hay una variedad de la que se obtiene el canguil o palomitas de maíz; el grano tierno molido, envuelto en hojas del pucón (bracteas que envuelven a la mazorca) y cocido a baño de maría se llama *chumal* (humitas), las que se comía en épocas en que empezaba a producir el maíz (febrero, marzo), en Cuenca (Tomebamba) los indígenas ofrecían a Taita Carnaval, personaje mítico que representaba la abundancia, los mestizos también lo emplean como comida típica de la época de carnaval a Semana Santa; así mismo, cuando maduro se elaboraba el *quimbulo* o *timbulo*, se muele el maíz se agregaba *mishki* (dulce) de panela antes posiblemente de penco, se envuelve en hojas maduras de pukón (bráctea que envuelve al fruto) y es cocido al vapor, se consumía al momento de la cosecha o en los viajes; por último se elaboran los *shiviles*, conocidos también como *chaquis* o *cuchichaquis* (pie de puerco) que es un producto de mote pelado molido y envuelto en hojas de *huicundos* (bromeleaceas), utilizados en las romerías o recorridos largos en cualquier época del año. La harina de maíz se utiliza para los tamales que se envuelven en hojas de achira, del maíz molido se procesan tortillas tanto de choclo como de maíz maduro, empanadas de morocho, sopa morochillo, champús (mote con harina de maíz y dulce), en coladas y mazamoras variadas, la sopa de maíz con poroto se llama mote casado. Además se elabora bebidas como morocho, chicha de jora (maíz germinado), yaguana o rocero estos dos últimos acompañados con frutas de la región. Hay comidas posteriores a la conquista que reciben el nombre de mote pata una sopa de maíz con carne de chanco que se degustan en carnaval. El mote se consume como acompañante de todos los alimentos, es parte esencial de la pampa mesa o comida comunal que se lo ofrece en el campo, sobre manteles angostos y largos tendidos sobre el pasto.

Ya hemos dicho que de la planta se emplean casi todos sus componentes, así: sus semillas como alimento, el jugo de la caña tierna para la sed o “encanto de los wawas”, en medicina se emplea los estambres o pelo de chocho para dolencias renales y la cocción de la tusa para cotrarestar las hemorragias vaginales, como forraje se utiliza sus hojas tiernas (llacas), las bráctea que envuelven a los granos (pukones) y la planta maduras (calcha); las tarallas (tallo seco) se usa como combustible, con el pukón para elaborar muñecas (guaguas) y como envolturas en la elaboración de comidas típicas.

***Tropaeolum tuberosum* (Mazhua) Fam. TROPAEOLACEAE**

Es una planta herbácea, de tallos cilíndricos y hábitos rastreros. Tiene crecimiento erecto cuando es tierna y de tallos postrados con follaje compacto cuando madura. Las hojas son delgadas de color verde oscuro brillante. Los tubérculos son cónicos y alargados con un ápice agudo y las flores rojas tubulares y dispuestas horizontalmente.

Su tubérculo se utiliza en la alimentación, deshechando las primeras aguas de su cocimiento; actualmente se consume con leche y agregando dulce. También se elaboraba una chicha agradable y anti-reumática. Los tubérculos cocinados sirven para tratamientos de hígado y los riñones y la

próstata, fermentados son diuréticos. Con la mazhua se hacen sopas y mermeladas. Reduce los niveles de testosterona.

***Ullucus tuberosus.* (Melloco) Fam. BASELLACEAE**

U. tuberosus es una planta herbácea y compacta; las variedades silvestres son rastreras, pero para el cultivo se han seleccionado otras trepadoras o semierectas, que pueden alcanzar los 50 cm de altura formando matas densas. Los tallos y hojas son suculentos y mucilaginosos, sus hojas cordiformes, de color variable según el cultivar. Presenta inflorescencias axilares, de flores hermafroditas.

Sus tubérculos se utiliza cocido en ensaladas o como componente de locros (sopa) o mazamorras. Es considerada como una comida sana por ello se sirve a los enfermos y personas convalecientes. Se señala que induce a la fertilidad de la mujer y actúa como afrodisíaco; con grasa y en cataplasmas se usa para enemas (inflamación) y el sumo de las raíces es un buen purgante. El melloco contiene hasta 15,7% de proteína; carbohidrato, 81,1%; grasa, 1,4%; ceniza, 4%; y fibra; 5%. En minerales contiene mucho fósforo. Tiene propiedades curativas del cáncer de colon.

***Mirabilis expansa* R.P. (Miso o Taso), Fam. NYCTAGINACEAE**

Una especie nativa de raíz amarilla y flores blancas, alcanza desde 0.90 a 1,20 m de altura dependiendo de los ecotipos y el medio ecológico donde se cultiva. En Cañar, Ingapirca, a 3100 m se dan M. Postrata y "moradilla" o "pega pega", con flores blancas y moradas.

Tiene tallos cilíndricos, divididos por nudos, presentan distintas coloraciones: verde, púrpura y morado, de los que salen pares de hojas opuestas, Las hojas son ovaladas, engrosadas, de color verde oscuro, con jaspes y bordes rojizos y las inflorescencias salen en ramas terminales largas y finas, de 3 a 6 cm de longitud, cubiertas de pelos, las flores presentan coloraciones morada, blanca, amarillo y violeta.

Dentro de las raíces andinas, se constituye en un alimento alternativo para la humanidad por su considerable contenido de proteínas, se consume las raíces tuberosas y hojas, en forma similar a la yuca, cocida, contiene calcio y fósforo, con un valor superior a otros tubérculos y raíces cultivadas a la misma altura.

***Solanum quitoense* Lam. (Naranjilla) Fam. SOLANACEAE**

Arbusto subtropical de 1.50 a 2.50 m. con hojas anchas de un color verde oscuro y nervaduras blancas llena de vellosidades y espinos de 30 a 40 cm., flores grandes, su fruto es una baya carnosos, ligeramente ácido y refrescante.

Se utiliza en la elaboración de bebidas refrescantes, néctares, mermeladas, es ingrediente esencial de una bebida tradicional llamada canelazo o agua caliente para servir el licor (drake) se prepara al hervir el con canela, naranjilla y azúcar.

***Oxalis tuberosa* L. (Oca) Fam. OXALIDACEAE**

Planta que alcanza unos 40 cm. de alto, su tallo es de color verde, carnosos y ácidos, hojas pecioladas y trifoliadas, con flores de color amarillo.

Es un tubérculo de sabor agradable. Cuando se expone al sol y pierde agua se vuelve más dulce. Sus tallos tienen un jugo ligeramente ácido que algunos lo utilizan para calmar la sed. La acidez de la oca se debe a la presencia de concentraciones bastante altas de ácido oxálico, sobre todo en la cáscara del tubérculo. Los métodos tradicionales de preparación de los pueblos andinos estaban encaminados a reducirla; es posible cocerla en varias aguas para eliminar progresivamente el ácido. La exposición del tubérculo al sol durante un período de hasta una semana es útil también para eliminarlo, ayudando además a la producción de azúcares. Las variedades modernas, sin embargo, han logrado reducir la concentración.

Las hojas tiernas también pueden consumirse. Se considera como un alimento frío y húmedo se utiliza en enfermedades inflamatorias e infecciosas que producen fiebre alta. El valor nutritivo de la oca es como el de la papa. Contiene oxalato de potasio, proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo, hierro, retinol, tiamina, riboflavina y niacina.

***Phaseolus coccineus* L. (Pallar) Fam. FABACEAE**

El poroto pallar es una enredadera que se envuelve en cercas o vallas, con hojas acorazonadas y trifoliadas de unos 5 cm. de largo, tiene como fruto una vaina en la que se encuentran sus semillas aplanadas. Las hojas de esta especie son compuestas, con tres folíolos rombo-ovalados, anchos y enteros. La floración es abundante, con flores blancas y sobre largos pedúnculos. Una vez autopolinizadas, las flores dan origen a vainas y semillas que constituyen los órganos de consumo de la especie.

Es un poroto que se siembra en las zonas frontales de las casas, cercas o huertos, es perenne si recibe riego. Se dice que es la primera planta andina en ser domesticada. Se consume de tierno, como ensalada o en locros, era un ingrediente para la fanesca o comida de semana santa.

***Phaseolus vulgaris* L. (Poroto) Fam. FABACEAE**

Es una enredadera que se envuelve en el maíz, con hojas acorazonadas y trifoliadas de unos 5 cm. de largo, tiene como fruto una vaina donde se encuentran sus semillas.

Es el acompañante del maíz por eso se siembra junto a él, para promover una ayuda mutua (mutualismo), el maíz le brinda soporte y el poroto le entrega nutrientes (nitrógeno), por eso en el campo se dice que hay un “casamiento o matrimonio” entre el maíz y el poroto. Igual cosa ocurre en la alimentación humana el maíz es deficiente en proteínas y el poroto rico en ellas, especialmente en lisina (aminoácido) de la que carece el maíz, complementándose así en las dietas alimenticias del hombre. El poroto se consume de muy tierno como vainita (en pocas regiones), las semillas o granos ya sean tiernos o maduros, en las sopas, en menestras o como ensalada. En la región se prepara el mote casado o chapudo que es una sopa de mote con poroto.

En medicina se utiliza como emplastos para fracturas o fisuras óseas, sus vainas maduras se recomiendan en el control de la diabetes. Para prevenir la anemia, el estreñimiento y la diabetes se recomienda incluir en la dieta diaria una buena dosis de fréjol. Este grano contiene fibra, vitamina B1 y mucha proteína y fibra, siendo así mismo una fuente excelente de minerales, como el potasio, hierro, selenio, molibdeno y ácido fólico.

***Phaseolus sp.* (Poroto de Cerca) Fam. FABACEAE**

Es una enredadera que se envuelve en cercas, árboles o vallas, con hojas acorazonadas y trifoliadas de unos 5cm. de largo, tiene una flor roja y como fruto una vaina en la que se encuentran sus semillas de color lila. Es bianual o perenne aunque últimamente se le siembra con el maíz.

El uso en alimentación y medicina, es la misma del poroto.

***Solanum tuberosum.* (Papa) Fam. SOLANACEAE**

Planta que puede llegar hasta 1m. de altura, de tallo erguido y ramificado, las flores son de diferentes colores según la variedad, pero predominan las blancas y las moradas, tienen estambres de color amarillo, su fruto una baya verde conocida como címbalo. Se deben tapar los tallos (aporque) para la formación de tubérculos que es la parte comestible de la planta.

Expertos dicen que la papa se originó hace 6 000 años en el altiplano que rodea al lago Titicaca. Se dice que es originaria de Chile y Perú, pero existen papas silvestres en todos los Andes, aun se puede observar en algunos lugares de nuestros valles y reciben el nombre papa chíó, nombre que se comparte con especies de este tubérculo que se cultiva en la chacra. Hay una enorme variedad: a las tempranas se conocen con el nombre de chaucha, a la que se cultiva dentro de la chacra como “chío” por su origen tenemos a suscaleñas (de Suscal) o jubaleñas (de Juval), por su forma bolona (redonda) o el color rojo como la mujer del campo (chola), etc.

Se comía cocida, azada o en locro o logro (sopa); además se hacen los llapingacho (tortillas) y tamales. Es parte de la comida ceremonial y ritual, así; la papa con cuy, y mote es servida, cuando llegan visitantes importantes o a los padrinos en cualquiera de los actos que se demande de ellos; se entrega como presente cuando se pide ayuda o favores, especialmente si el solicitado es una persona importante, se sirve en las pampamesas o en las romerías. Posterior a la llegada de los españoles se elaboran nuevos platos como la papa con cuero (con piel de choncho) y huatitas (con el estómago del ganado vacuno).

Los calendarios agrícolas hacen alusión a la papa como producto complementario del maíz y en las zonas altas en la que no prosperaba el maíz, se realizaba una serie de ceremonias rituales con y para la papa. Es el único alimento o el principal componente de la dieta de los habitantes de zonas altas.

En medicina, su emplasto se utiliza para la gota y como antiinflamatorio o antiséptico, el extracto de papa desinflama el estómago y cura la gastritis.

Tiene alto contenido de carbohidratos y vitamina C. Se ha convertido en un producto básico de la alimentación actual.

***Colocasia esculenta.* (Papa china) Fam. SOLANACEAE**

La papa china es un alimento tradicional en muchas áreas tropicales del mundo, y la base para hacer el *poi* en Hawai'i. La planta es ingerible si se come cruda debido a las sustancias ergásticas en las células de la planta. Severos problemas gastrointestinales pueden ocurrir a menos que la planta sea procesada primero.

Como en todas las legumbres, las hojas de taro son ricas en vitaminas y minerales. Son buena fuente de tiamina, riboflavina, hierro, fósforo, y zinc, y un buen recurso de vitamina B6, vitamina C, niacina, potasio, cobre, y manganeso. Los cormos de taro son muy altos en almidón, y son buena fuente de fibra dietética, vitamina B6, y manganeso. El ácido oxálico puede estar presente en el cormo y especialmente en la hoja, y estos alimentos no pueden ser ingeridos por personas con problemas de riñones, gota o artritis reumática.

***Solanum muricatum* Aiton. (Pepino) Fam. CURCUBITACEAE**

Arbusto ramificado que tiene alturas de 60 cm., hojas compuestas y flores blancas o moradas, da como fruto una baya grande y alargada.

Lleva su nombre por lo parecido al pepino europeo, es utilizado como fruta refrescante especialmente cuando se está cansado o en días calurosos.

***Chenopodium quinoa*, Willd. (Quinua) Fam. AMARANTHACEAE**

Planta que puede llegar al metro de altura, de crecimiento vertical, hojas opuestas y alternas, con flores muy pequeñas que forman racimos densos. Sus frutos son pequeños y de color blanco.

Se cultiva en la región andina desde hace 7.000 años. Su origen se ubica en el lago de Titicaca y fue un grano básico de la cultura inka, existían conopas (objetos de adoración) a las que llamaban "quinuamamas", durante sus labores culturales se ofrecían a la tierra "sebo quemado, coca, cuy, cordero y otras cosas". Formaba parte de las ofrendas a las huacas.

Conocida como el arroz de los Andes, los Incas hacían chicha de quinua. La quinua o "trigo de los incas" es evocada como el alimento sagrado de antiguas culturas andinas. En rituales, como grano madre la quinua forma parte de diversas ceremonias y rituales andinos.

La quinua es un alimento rico ya que posee los 10 aminoácidos esenciales para el humano. Este hecho hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión. Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. También pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas e inclusive se le fermenta para obtener chicha, bebida tradicional de los andes. La harina de quinua es producida sustituyendo muchas veces a la harina de trigo.

La quinua es considerada también como una planta medicinal por la mayor parte de los pueblos tradicionales andinos. Entre sus usos más frecuentes se pueden mencionar el tratamiento de abscesos, hemorragias y luxaciones. También se usa para curar los ganglios inflamados, para las fiebres intermitentes; la infusión de las hojas cura las infecciones urinarias y se emplea como cosmético, jabón o como polvo para la cara. Tiene proteínas, carbohidratos y minerales.

***Pasiflora mollisima* HBK. (Taxo) Fam.**

Liana que se enreda en los árboles su hojas palmada y formada por tres lóbulos, su fruto es carnoso y de color amarillo. Empleado en la elaboración de bebidas.

El taxo es antiespasmódico, diaforético, sedante, antihelmínico y narcótico. Se utiliza sus hojas y flores para tratar problemas de nervios tales como insomnio, histeria, inquietud y jaquecas; también se emplea en tratamientos de diarrea o disenterías. Las hojas como diuréticas o aperitiva y las semillas molidas se considera como antihelmínicas

Cyphomandra betacea (Cav) Sendt, (Tomate de árbol) Fam. SOLANACEAE

Es una planta de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, se encuentra desde los 500 hasta los 2.900 msnm. Aun se encuentra en estado silvestre en algunas localidades del Ecuador con varias razas de acuerdo a al región.

El tomate es un arbusto que alcanza una altura de tres metros, sus hojas son grandes y de color verde oscuro, su flores pequeñas y de color blanco con estambres amarillos, su fruto carnoso de color amarillo a rojo. Tiene un gran contenido de vitamina C.

Se utiliza para hacer bebidas, en dulces y se recomienda en los tratamientos para el colesterol.

Lycopersicon esculentum Mil., (Tomate riñón) Fam. SOLANACEAE

Planta que crece en zonas calientes y templadas con temperaturas mayores a los 16°C, por lo general tiene alturas hasta de dos metros, de tallo ramificado y débil por lo que necesita de tutores, su fruto una baya roja y carnosa de sabor agridulce.

Fruta rica en vitaminas, se emplea para la elaboración de salsas y se utiliza en ensaladas.

En medicina natural el sumo de las frutas tiernas con un poco de sal sirve para contrarrestar enfermedades de la piel, la caspa y otras enfermedades cutáneas.

Physalis peruviana H.B.K.(Uvilla o pushazha)SOLANACEAE

Planta de crecimiento vertical y ramificado, con flores de color lilas y la fruta es una baya amarilla muy pequeña, envuelta en un saco de color claro.

En medicina se utiliza la fruta para aliviar la fiebre intermitente, y problemas urinarios causados por el reumatismo o la gota, el cocimiento de las hojas es diurética y algunas personas la señalan como útil para el asma y la diabetes.

Portulacca oleraceae L, (Verdolaga) Fam. PORTULACEAE

Planta rastrera de tallos y hojas carnosas.

En alimentación se utiliza sus hojas y tallos como hortaliza, es rica Calcio, hierro, vitaminas A y C. En medicina sus hojas y tallos machacados sirven como cicatrizante, fuente de vitaminas y elimina a las lombrices; la infusión prolongada de su tallo regula los flujos menstruales de las mujeres.

***Cucurbita pepo*, (Zambo) Fam. CUCURBITACEAE**

Planta rastrera o trepadoras, con tallos huecos y pubescentes (con pelos en forma de pequeñas espinas), que alcanzan más de diez metros de largo, hojas grandes de más de 30 cm. palmadas, además posee zarcillos. Flores tubulares y amarillas de sexo masculinas y femeninas, su fruto es largo y liso.

La pulpa, como alimento se utiliza de tierno para la elaboración de sopas con otros granos tiernos como, choclo, poroto y papa, los campesinos cocinan con maíz maduro Saracutashpa churay Zambupucushka. (Pon harina de maíz en zambo maduro), solo y endulzado con panela, algunos lo degustan con leche y en algunas zonas del Azuay se utiliza como bebida o refresco. Sus semillas secas se tuestan y come con algo de sal o se muele, estas tienen un alto contenido de proteína 30% minerales y aceites no saturados.

En medicina la pulpa se considera refrigerante, las semillas molidas eliminan lombrices y solitarias.

***Arracacia esculenta*. Dc., (Zanahoria blanca o arracacha) Fam. UMBELLIFERAE**

Planta que alcanza los 60 cm. de alto, con tallos que nacen desde la base, con hojas compuestas, de raíz tuberosa.

Se utiliza en la alimentación su raíz, especialmente en las dietas de los niños pequeños.

En medicina se emplea en cataplasmas antiinflamatorios y antisépticos. Su cocimiento es diurético, estimulante y antidiarreico. Las verrugas de la piel se quitan mediante la fricción de zanahoria soasada. Se cree también el consumo de esta planta facilita la expulsión de la placenta en un alumbramiento.

***Cucurbita maxima*. (Zapallo) Fam. CUCURBITACEAE**

Planta rastreras, sus tallos son huecos y pubescentes alcanzan más de cinco metros de largo, posee flores tubulares y amarillas tanto femeninas como masculinas las hojas son muy grandes, acorazonadas de más de 30 cm y posee zarcillos. Su fruto es redondo y con surcos bien definidos.

La pulpa como alimento, es bajo en carbohidratos y proteínas, pero rico en vitamina A, calcio y fósforo; se utiliza de tierno con granos tiernos chocho, poroto y papa. De maduro con dulce. Sus semillas secas se tuestan y come con algo de sal o se muele, estas tienen un alto contenido de proteína 30% minerales y aceites no saturados.

En medicina, la pulpa se considera refrigerante para los ardores estomacales y la constipación consiguiente, la goma que se obtiene al producir un corte en la cáscara sirve como depilatorio, las semillas también se consideran como antiparasitarias para eliminar lombrices y solitarias.

***Manihot utilissima*. (Yuca) EUPHORBIACEAE**

Planta que alcanza los 2m. de altura, sus hojas terminales y palmadas.

Raíz tuberosa que se utiliza en la alimentación principalmente en lugares calientes (yungas), se come cocinada y como complemento de todos los platos, es el pan de los habitantes de las zonas calientes; se emplea también en sopas, se fríe o se elaboran los muchines. Al fermentarse se obtiene chicha cuyo uso es muy difundido en el Oriente y considerada como bebida ritual. También se emplea sus hojas.

En medicina. la chicha previene el mal de orina, las hojas cocinadas en sal sirve para curar a los gotosos y quita los dolores de las piernas y brazos. El almidón es bueno para la convalecencia de enfermedades graves, para enemas, diarreas y tenesmo rectal.

3.5 Plantas Medicinales

***Polypodium calaguala* L. (Calaguala) Fam. POLYPODIACEAE**

Helecho de hojas enteras, largas y pinnatinervias (nervaduras en forma de pluma), con raíz trepadora e irregular, de color verde claro y que se oxida en el exterior adquiriendo un color café, se desarrolla sobre las rocas en los sectores húmedos y protegidos o en el interior de los bosques templados o fríos húmedos.

Se usa su raíz: como pectoral, la decocción fuerte hace un purgante que expulsa a la tenia. Se indica que es antirreumática, antisifilítica, diaforética y sudorífica, se emplea también para enfermedades bronquiales e incluso algunos lo consideran como anticancerígena, abortiva y tónica.

***Aloysia tripilla*. (Cedrón) Fam. VERBENACEAE**

Es un arbusto pequeño de crecimiento vertical, originario de Perú y Chile. Alcanza una altura de 3m.; sus hojas de color verde pálido, lanceoladas, y pinnatinervias (nervaduras en forma de pluma); opuestas y reunidas en grupos de tres, caracterizadas por su fragancia. Las flores pequeñas de color morado pálido.

Se emplea como espasmódico (alivia el dolor) y estomática en la dispepsia, la indigestión y la flatulencia, en algunas parte de los Andes se utiliza como dentífrico; además es considerada como antiasmática, antireumática y tónica. Hace una infusión aromática.

Posee un aceite volátil que se utiliza en la perfumería

***Oreocallis grandiflora*. (Gañal) Fam. PROTEACEAE**

Arbusto de hasta seis metros de alto, con hojas lustrosas, flores grandes y blancas con un alto contenido de miel por lo que es visitado por varias especies de quindes. Los frutos son vainas muy resistentes que al madurar adquieren un color café. En el país prospera en la sierra austral al Sur del Nudo del Azuay y forma parte de sus bosques secundarios.

Las cápsulas en estado tierno, las hojas, la corteza y las semillas contienen grandes cantidades de ácido tánico, que le otorgan la condición de astringente, es decir que contrae los tejidos y reduce las secreciones, por lo que se le utiliza para enfermedades de las vías urinarias, en cataplasmas externos

para las hernias y en el control de las hemorragias uterinas. Su flor en decocciones es buena para alergias, en unión de otras plantas se elabora el agua de frescos u horchata que se emplea para enfermedades del riñón y es de uso común y diario en la región.

En el Perú se utilizan sus brotes tiernos para la elaboración de canastos y los niños juegan con las vainas maduras.

***Cymbopogon citratus.* (Hierva luisa) Fam. VERBENACEAE**

Es una hierba de crecimiento erguido con gran cantidad de hojas lanceoladas que envainan en el tallo, sus raíces son fibrosas que cuando se las seca son perfumadas.

Se utiliza principalmente en infusiones aromáticas, que son digestiva, alivian los desarreglos estomacales, además de que es tónica. Sus raíces se utilizan como perfume.

***Desmodium adscendens,* (Hierba de infante) Fam. FABACEAE.**

Planta rastrera con hojas trifoliadas y redondeadas, flor es pequeña y de color morado, su fruto es una vaina muy pequeña que se pega a la ropa.

El cocimiento de la planta aplicada externamente es cicatrizante, desinfectante y antiséptico, se emplea también para tratar quemaduras. Si se toma cura las úlceras gástricas.

***Epidendrum secundum.* (Ingl o flor de cristo) Fam. ORCHIDACEAE**

Orquídea que se desarrolla en cercas, taludes y terrenos erosionados, tiene la forma de un carrizo pequeño con raíces aéreas, su flor pequeña y de varios colores, parte de ella se asemeja de un crucifijo de ahí su nombre común de flor de cristo.

La infusión de sus flores se utiliza para lesiones del hígado y de los pulmones; además se emplea para tratamientos del corazón.

***Bystropogon mollis hbk.* (Karipoleo) Fam. LAMIACEAE**

Planta que crece en cerco o forma parte de matorrales, su crecimiento está en función del ecosistema que forma parte, pero por lo general es abierto y con muchas ramificaciones, su tallo es cuadrado, delgado y de color café; sus hojas son pequeñas ovadas y pubescentes de color verde claro a blanquecinas sin brillo, sus flores son blancas y pequeñas.

Su infusión se utiliza para reducir el flujo menstrual, como expectorante para la bronquitis y asma, si se fuma o apercibe ayuda al dolor de la cabeza, las inhalaciones con sal contrarresta la sinusitis, en homeopatía para regular las hormonas. En la medicina aborigen se emplea para evitar el mal aire.

***Spilanthes mutissi HBK.* (Lava dientes) Fam. CYPERACEAE**

Planta rastrera de hojas pequeñas y lanceoladas, con flores compuestas y terminales de color amarillo o blanco.

Sus flores se emplea para protección dental, se frota directamente en la dentadura y al masticar tiene un sabor picante anestésico; en infusión las ramitas florales cura las dolencias hepáticas y control de diabetes.

***Piper augustum Rudge.* (Matico) Fam. PIPERACEAE**

Arbusto nativo que crece en los bosques andinos orientales o es cultivado en los huertos de estas regiones. De crecimiento perpendicular, tallos nudosos con hojas redondeadas, con inflorescencias en forma de espigas compactas, alargadas y de color verde.

Es un eficaz antiinflamatorio, utilizándose para lavar heridas o irritaciones externas; si se toma en infusión cura diarreas, úlceras hemorragias internas y además es diurético. En el Perú se cree que es afrodisíaco.

***Alternanthera cerca L.* (Moradilla)Fam AMARANTHACEAE**

Es una planta que se encuentra en las cercas y en los bosques secundarios, con tallos delgados y largos con hojas pequeñas opuestas aovadas, con flores compuestas, pequeñas, terminales de color morado .Cura problemas respiratorios, es buena para el catarro y tos .

***Solanum nigrum.* (Mortño)Fam. SOLANACEAE**

Planta que crece en los cercos y terrenos baldíos de Norte y Sudamérica, su tallo es erguido, angular y ramificado que alcanza más de un metro de altura, hojas verde oscuras aovadas y denticuladas, flores blancas y pequeñas, produce racimos de pequeñas bayas negras.

La infusión de sus hojas tomado en pequeñas cantidades promueven la transpiración y purgan el intestino al día siguiente. El jugo de la hierba fresca alivia los dolores y contrarresta la fiebre, el jugo mezclado con agua se utiliza en gárgara para molestias de la garganta. La infusión se utiliza para los nervios, especialmente en los chuchuquis⁵.

Uso externo. El jugo o unguento preparado de las hojas puede ser utilizado para heridas, tumores y otros problemas de la piel; también ayuda a reducir la fiebre.

Es necesario indicar que sus frutos son considerados venenosos, aunque al hacerlas hervir las sustancias tóxicas pierden su efecto.

***Chenopodium ambrosioides* (Paico) Fam. AMARANTHACEAE**

Planta que se desarrolla en terrenos baldíos o cultivos.

Se utiliza para expulsar las lombrices, anquilostomas, solitaria y otros parásitos intestinales, además de que es de baja toxicidad. También es estimulante suave para el corazón, para secreciones de la piel y de los riñones, es un buen antiespasmódico, antihistérico y emenagogo.

***Peperomia sp.*(Pata con panga) Fam. PIPERACEAE**

Es un planta pequeña, con tallo y grandes hojas suculentas, acorazonada o redondas y de color verde brillante en el haz (parte superior)y café al envés (parte inferior). Nativa del Ecuador.

⁵ Resacas o molestias del día posterior de haber ingerido licor.

Es estimulantes cardíacos y cuando es ingerido en infusión alivian las jaquecas. Su extracto sirve para el dolor del oído y sus hojas tienen un valor pectoral.

***Viola tricolor* (Trinitaria o Huallua) Fam. VIOLACEAE**

Arbusto que puede llegar hasta los dos metros de altura, sus hojas son trifoliadas de color verde oscuro, sus flores pequeñas de color azul y forman racimos terminales. Se encuentra en las inmediaciones de los bosques, o en terrenos baldíos.

Se emplea en la curación de infecciones intestinales (empacho). También tiene su uso en los animales.

***Valeriana sp.* (Valeriana) Fam. VALERIANACEAE**

Arbusto que se encuentra en las zonas frías aledañas al pajonal, de crecimiento vertical y flores blancas muy pequeñas, que en grupos fuertes concentra un olor no agradable.

La corteza de la raíz se utiliza para enfermedades nerviosas, insomnio, migraña y para fortalecer los latidos del corazón.

***Bistropogon sp.* (Warmipoleo) Fam. LAMIACEAE**

Planta rastrera que por lo general se encuentra en lugares húmedos, sus hojas son de color verde pálido y pubescente, con pequeñas flores blancas,

La infusión se utiliza como expectorante para la bronquitis, para la asma y para producir el flujo menstrual. Se emplea como agua aromática.

Recibe otros nombres como menta, tipo

3.6 Especies Introducidas

En el parque se incluyó a un grupo de plantas no americanas que son reclamadas por la mayoría de yachag o curanderos del campo como propias, pues es parte de casi todas las recetas que ellos entregan, de todas estas recibe un trato especial la ruda. Estas plantas se encuentran en la casa de los campesinos formando pequeños huertos frontales, e incluso cuando migran a la ciudades les cultivan en macetas.

***Borago officinalis* L (Borraja) Fam. BORAGINACEAE**

Planta introducida que crece en forma silvestre en Europa y actualmente en América, tiene un tallo hueco y espinoso, sus hojas oblongas, sus flores son azules o blancas, que forman racimos en forma de una cola de escorpión.

Se utiliza para bajar la fiebre, como reconstituyente, para mejorar estados nerviosos, gripales o de resfrío. La decocción de sus hojas y semillas estimula la producción de leche en madres con lactantes, como tónico es beneficioso para el corazón. La borraja es fuente de potasio, calcio y otros minerales.

Plantago Major. L. (Llantén) Fam. PLANTAGINACEAE

Es una planta perenne que se encuentra en terrenos baldíos. Sus hojas son pecioladas, anchas y acorazonadas, nacen de la base; en el centro de la planta crece una inflorescencia que puede alcanzar los 30 cm., sus flores son pequeñas y perdidas en sus sépalos de color café. Algunos autores lo consideran como planta propia del Ecuador.

Se utiliza en inflamaciones de la piel, úlceras malignas, fiebres intermitentes y es vulnerario, se utiliza para problemas respiratorios especialmente cuando hay congestión de las mucosidades, la decocción de sus hojas ayuda a la coagulación de la sangre. El jugo fresco alivia catarros crónicos, úlceras, problemas gastrointestinales y alivia los dolores de muela.

Ingrediente del agua de frescos⁶.

Anthemis novilis L. (Manzanilla) Fam. ASTERACEAE

Planta perenne erecta, con flores compuestas terminales de color amarillo y radios blancos, de hojas compuestas y pequeñas de textura afelpada.

Se utiliza para tratamiento de estados nerviosos, insomnio, lumbago, neuralgias, problemas reumáticos y erupciones de la piel. Tiende a reducir las inflamaciones y a facilitar el movimiento del intestino sin ser purgante. El aceite de manzanilla puede ser tomado para los cólicos, espasmos y calambres estomacales. Hace un infusión aromática.

Externamente se utiliza en los lavados para infección de los ojos (conjuntivitis) en compresas para problemas de la piel y en inflamaciones. Es aditivo y relajante en el agua de baño y en enjuague para el pelo rubio. Se emplea un unguento de sus flores en el tratamiento de heridas y almorranas.. Su aceite es bueno para los masajes.

Ruta graveolens L. (Ruda) Fam. RUTACEAE

Arbusto que alcanza un metro de altura, de copa abierta, tallo verde, hojas compuestas, alternas que concluyen con un lóbulo de mayor tamaño, sus flores son amarillas, con sépalos verdes y grandes.

Se utiliza para tratar los dolores de la gota y reumatismo, para problemas nerviosos del corazón, su infusión es eficaz para eliminar lombrices, también se ha dicho que sirve para calmar dolores estomacales, gases y cólicos; mejora el apetito y la digestión; regula el flujo menstrual. Al mascar las hojas da un sabor fresco y aromático que sirve para el dolor cabeza, nerviosismo y vértigo.

En unguento para uso externo es beneficioso contra la gota, el reumatismo y la ciática, siendo un irritante activo. Compresas de ruda aplicada al pecho han sido utilizadas eficazmente contra

⁶ Se conoce como agua de frescos a una bebida elaborada con las plantas consideradas frescas como gañal, llantén, toronjil, berros, shullo entre otras.

bronquitis crónica. En la medicina indígena se emplea en las limpias, para curar la enfermedad de “el ojo”, mal aire y maldad entre otras.

Como precaución se indica que dosis repetidas de ruda pueden producir envenenamientos. El contacto con la planta puede causar irritación de la piel ya que el jugo es un irritante local. La ruda no debe ser utilizada por mujeres embarazadas ya que provoca abortos.

***Mellisa officinalis* L. Toronjil Fam. LAMIACEAE**

El toronjil en infusión induce a una transpiración suave y refrescante por lo que se utiliza para pacientes fiebrados o en casos de catarro o influenza, además se emplea en problemas nerviosos, histeria, melancolía e insomnio; es buena para aliviar calambres, dispepsia, flatulencia, cólicos catarras bronquiales crónicos, y alivia los dolores de cabeza. El toronjil es un remedio común para enfermedades femeninas.

Uso externo: Hojas mojadas son utilizadas como cataplasma para heridas tumores o picaduras de insectos.

La infusión añadida al agua del baño se dice que adelanta el principio de la menstruación.

El toronjil es muy útil en combinación con otras yerbas.

***Viola odorata* L. (Violeta) Fam. VIOLACEAE**

Diaforético, emético, expectorante, laxante.

Se utiliza para problemas respiratorios.

La infusión de las hojas se emplea como gárgara desinflamatorias o para dolores de cabeza. Una decocción de la rizoma actúa como expectorante y es buena para lavados bucales, una tizana de raíz y flores es un calmante para la toz, insomnio o problemas nerviosos. Las flores y semillas son laxantes, y la raíz cuando es tomada en dosis grandes provoca vómito. Las hojas de la violeta han sido asociadas con posibles curas del cáncer. Las flores y hojas son fuentes de vitaminas A y C.

Se puede cocinar las hojas a vapor y comerlas por su valor nutritivo. También se hace mermeladas con las flores frescas.

3.7 Plantas que servían como jabón

***Phytolacca bogotensis* (Atugsara o atugchoclo) Fam. PHYTOLACCACEAE**

Es un arbusto con un crecimiento abierto y ramificado puede alcanzar más de dos metros de altura, sus flores pequeñas y blancas, agrupadas en espigas terminales con frutos muy pequeños de color negro que generalmente sirven de alimento para las aves.

Su nombre tiene raíces kichuas: **atug** que es el zorro o lobo de altura y que en la Azuay recibe el nombre de raposo y **sara** o maíz y choclo o maíz tierno, por lo tanto es el maíz del zorro o lobo de altura

La raíz seca se emplea contra parásitos y enfermedades de la piel. Se ha utilizado el jugo de las frutas en tratamientos de cáncer, almorranas y reumatismo.

Se utiliza sus flores como jabón para uso humano y de la ropa. Hasta 1980 su extracto era utilizado por sastres y modistas para limpiar los ternos

***Solanum marginatum* L.(Huevo de Perro) Fam. SOLANACEAE**

Arbusto de crecimiento abierto y ramificado que alcanza altura de 1.50 m., de hojas grandes, blanquecinas (por sus vellosidades que posee) y que tiene muchos espinos., sus frutos son secos y redondos que de maduros adquieren un color amarillo como la naranjilla de ahí su otro nombre común sacha naranjilla (naranjilla salvaje). Prospera en los valles secos y templados de la sierra ecuatoriana.

Su fruto se emplea para lavar cobijas y ropa en general.

***Monnina obtusifolia* H.B.K. (Iguila) Fam. POLYGALACEAE**

Arbusto de crecimiento vertical, hojas lanceoladas y pequeñas que crecen en forma opuesta a un tronco delgado de color café claro, sus flores son terminales de color azul con una mancha amarilla y sus frutos carnosos de color azul oscuro.

Se utilizan sus raíces machacadas para lavarse el cabello, se dice que permite un buen lavado y hace que crezca el pelo; se utiliza como tónica.

Hasta 1980 su extracto era utilizado por sastres y modistas para limpiar los ternos

***Fourcroya* sp. (Penco blanco) Fam.**

Es una planta que se utiliza para lavar la ropa o el cabello, además se obtiene una excelente fibra conocida como cabuya que se utiliza para la elaboración de sogas, sandalias o **uzhutas**, costales, hamacas y otras artesanías, además servía para amarrar la madera en las construcciones.

3.8 Plantas Industriales

Es una pequeña muestra de las plantas utilizadas para la elaboración de tientes, para curtir cueros o como fuente de fibra. Hay otros vegetales que también cumple entre otros con este fin y que se encuentran en diferentes espacios o ecosistemas de este parque.

***Prosopis limensis* (Algarrobo. Vainilla o tara) Fam. FABACEAE**

No se debe confundir con el algarrobo de la costa que es otra especie. En algunas partes se conoce como tara o vainilla

Arbusto de desarrollo vertical que alcanza alturas hasta de 4 metros de altura, su tallo es café lleno de espinas gruesas, sus hojas de verde claro y lustrosas, sus flores son amarillas y tiene como fruto una vaina gruesa, Se desarrolla en los valles subtropicales y templados secos de la sierra..

Sus vainas tienen un alto contenido de taninos (50 - 60%), por lo que se utiliza para curtir cueros que quedan de color natural. Los frutos y la corteza sirven para fijar los colores en los tintes naturales.

En el Perú las hojas maceradas se emplea en el lavado de heridas y como astringente. El pericarpio (corteza) de sus semilla en unión con la saliva forma un masa gelatinosa o elástica que se utilizaba en la cacería de los animales o en la elaboración de pelotas pequeñas con las que jugaban los niños.

Es muy cotizada como leña.

***Agave americana*. Chahuar, (yanachahuar o penco)Fam. AGAVACEAE**

Es una planta de múltiples usos: de sus hojas se extrae una fibra de buena calidad (cabuya), con la que se elaboraba ropa rústica, sacos, se amarraban los palos para la construcción de casas o para las cubiertas; se confeccionaba sogas y ushutas (sandalias o zapatos), según el Inca Garcilaso de la Vega: de la fibra lavada e hilada finamente se hacían redes para capturar aves, el espino a más de medicina se emplea como aguja para cocer elementos toscos. El agua del lavado de la fibra y que ha sido remojada por un día sirve como desinfectante del cuero cabelludo y como tónico para tratar la caída del pelo.

Al hacer un hoyo en el tronco se obtiene una bebida conocida como **pulcre o mishqui** (dulce, sabroso), que se toma directamente, en coladas o en mazamorras; cuando se fermenta produce chicha y al destilarlo se consigue un licor conocido también como Chaguarmishqui equivalente al tequila mexicano, al hervirlo produce una excelente miel empleada como reconstituyente.

La decocción de las hojas y raíces se utiliza para combatir el reumatismo y la sífilis. La sabia tiene propiedades desinfectantes para el control de infecciones intestinales y eventualmente se utilizaba para combatir la tuberculosis, enfermedades del hígado y la ictericia.

Cuando florece (a los 10 años) sus flores cocidas y encurtidas (alcaparras)se utiliza como alimento, su tallo (Chaguarquero) es empleado para las cubiertas de las casas ya que no le ataca la polilla; también era utilizado como balsa

En agricultura el penco se siembra en cercas o linderos para proteger y evitar el ingreso de personas o animales, también se siembra en contra de la pendiente para generar terrazas y evitar la erosión de los suelos, las hojas sobrepuestas se utilizaban como teja en las cubiertas de construcciones rústicas, para pasar el agua sobre las quebradas, como forraje o para provocar la germinación del maíz en la formación jora.

***Bidens humilis* HBK (Nachag) Fam. ASTERACEAE**

Planta rastrera de flores amarillas, hojas pequeñas con bordes profundos.

De las flores se obtiene un tinte amarillo y los niños pintan sus dibujos con ellas.

En medicina se utiliza para contrarrestar estados nerviosos, según Alan White , en Norte America se utiliza como expectorante y emenagogo .

***Alnus jorullensi*. HBK (Rambran o Aliso) Fam. BETULACEAE**

Rambran es el nombre regional o cañari del aliso. Arbol que puede llegar a los 20 m de altura, sus hojas de color verde oscuro, con nervaduras pronunciadas, tiene la forma de pluma su tronco es de color blanquecino. En forma natural se encuentra principalmente en las riberas de los ríos y en los taludes de los deslaves.

Se emplea para fijar los colores, las hojas tiñen de amarillo a verde y la corteza de amarillo o beige.

En medicina se utiliza la corteza para controlar la fiebre, las secreciones del cuerpo y en gargarismos cura las anginas; las hojas de aliso en unión con las de ciprés alivia las inflamaciones por lo que se emplea para los dolores reumáticos y artríticos, molidas y combinadas con grasa cicatriza las heridas. También se utiliza para desinflamar las ubres de las vacas recién paridas.

En agricultura se utiliza en sistemas agroforestales, como cortina rompe viento, en divisiones de parcelas para formación de terrazas o como protector de pastos, pues es una especie que fija nitrógeno.

***Juglans neotropica* (Tocte o Nogal) Fam. JUGLANDACEAE**

Arbol alcanza alturas de 15 m y diámetros de 0.60 cm. de copa abierta, hojas compuestas, alternas de un olor penetrante. Su fruto es una drupa carnosa de color verde, con una sola semilla (tocte) dura y fisurada, de tronco erecto y sin ramas bajas, de color café y con fisuras fuertes.

Se conoce también con el nombre de nogal, es un árbol que se encuentra entre 2.000 y 2800 msnm., no resiste a heladas ni a climas muy frío, requiere de suelos moderadamente fértiles y con buen drenaje. En edad temprana necesita media sombra.

Su semilla (nuez) constituye un importante alimento humano, es utilizada para la elaboración de nogadas en el campo se come con mote y panela. Sus hojas por ser astringente se usa para cortar diarreas, lavar heridas, contra la tos, su infusión como tónico y por lo tanto mejora las defensas. El jugo de sus frutos mezclado con miel de abeja es un excelente cicatrizante.

Su fruto, hojas y tallo se emplea para la elaboración de tintes de marrón a oscuro para teñir la lana y el algodón, también tiñe de negro el cabello. La madera es muy codiciada y los muebles tallados en nogal son muy preciados.

En algunas zonas le consideran como un árbol en el que se posan los malos espíritus, o se teme plantar un tocte porque dicen que la persona que lo hace, mueren.

3.9 Plantas Ceremoniales

Plantas que se utilizan para limpias, baños, saumerios, visiones proféticas, protección de los malos espíritus y en los quintos⁷ o pichicay cañari. Sus hojas son de olor fuerte.

Al hablar de plantas rituales es necesario conocer el espíritu de su uso, íntimamente relacionado con la cosmovisión andina, el concepto de enfermedad - curación y de sus **pachas** (espacio tiempo).

La planta fue un medio de contacto con los diferentes espacios o **pachas** mediante los sueños proféticos a los que les inducían algunas plantas. Tal vez el uso de coca no fue difundido entre los indígenas de la región, pero como sustituto en los ritos se tuvo al cacto de aguacolla o Sanpedro, veamos lo que señala Enstreman 1998, 166,167 a cerca de la coca como planta ritual que se puede ampliar para todas las plantas que cumplen con este fin.

Efectivamente, la coca en cierto sentido puede ser llamada el ombligo del universo (aludiendo a una de las acepciones del vocablo Qosqo como 'ombligo del mundo') porque concentra en forma simbólico celebrativa y hasta 'mística' a toda la pacha a todo el cosmos (contractio universi). La coca con muchas bondades saludables es para el runa un símbolo real (realsymbol en alusión a la eucaristía católica)de la pacha en su totalidad. La coca un producto de la selva o de uray pacha, pone al runa en contacto con los poderes de la altura, los apus o awkis , pero también con los antepasados y el futuro (quepa kawsay) Antes que un medio de consumo (para resistir el frío y cansancio) es un medio ritual e interpretativo

.(...). La coca es puente ritual celebrativo, por lo tanto un canal importante de conocimiento. La epistemología andina, como ya veíamos, no parte de la bifurcación occidental en 'sujeto' y 'objeto', pero tampoco restringe el 'conocimiento'(yachay) a los aspectos sensitivos e intelectuales. Conocer algo significa sobre todo: realizarlo celebrativa y simbólicamente' (nachvikksuehem). En y a través del ritual, se presenta el conocimiento que no es un depósito de la persona sino una relación intrínseca del plan cósmico”

Trichocereus pachanoi (Aguacolla, Giganton o San Pedro) Fam. CACTACEAE

Cacto largo, cilíndrico, con alturas superiores a los cuatro metros desde la base pueden crecer varios a la vez. Sus tallos son carnosos con surcos bien definidos y con espinas,. En la parte superior posee flores blancas y grandes.

Planta sagrada y ceremonial. Es alucinógeno y narcótico su principio activo es la mescalina. Los yachacunas (sabios, curanderos o conocedores) lo utilizan para efectos terapéuticos, diagnosis y adivinación. Se dice que tiene mayor efecto los especímenes que poseen más surcos. “Hay que respetarla y pedirle permiso antes de cortarlo y utilizarlo”

⁷ El quinto día es un día especial entre la población kañari, así: Al quinto día después de la muerte se lava la ropa, al quinto día del parto de una mujer se realiza el lavado y amarrado, al quinto día de la luna llueve etc.

Es considerado como el guardian de los espacios y ahuyenta los malos espíritus por eso se planta en las casas y en sitios en los que observe a los cultivos.

***Datura stramonium.* (Chamico) Fam. SOLANACEAE**

Planta anual que se encuentra en terrenos baldíos de toda América, de unos 80 cm. de alto, de tallo hueco y de copa abierta, de hojas grandes con bordes hendidos de olor penetrante (fétida), sus flores son acampanadas y largas de color azulado, sus frutos son cápsulas espinadas que se abren para dejar caer sus semillas de color negro de viabilidad (poder de germinar) muy larga.

Se pueden fumar las hojas para el asma y resfríos, o tomar una decocción como sedante o analgésico; se aplica la planta machacada sobre golpes e hinchazones; y como ingrediente en baños de hierbas. Aplicada localmente en unguento, o fermentaciones alivia el dolor producido por la almorranas, fístulas, abscesos e irritaciones, tiene los mismos alcaloides de la belladona.

Es una planta de uso delicado ya que es alucinógeno, provoca sueños proféticos por lo que ha sido utilizada en casi todas las tribus de América.

***Brugmansia aurea* Se presenta de color Amarillo . *Brumansia alba.* Blanco (Floripondio o guandug) Fam. SOLANACEAE**

Son arbustos de copa abierta, hojas grandes y de bordes irregulares, flores grandes y acampanadas de color blanco, amarillo o rosado.

Esta planta no falta en las casas campesinas, ya que se considera que ahuyenta a los malos espíritus, se utiliza en las limpias, en los ritos religiosos, como estimulante para sueños proféticos “Las mujeres que lo toman se entregan fácilmente a los hombres”.

Se puede fumar hojas para el asma y resfríos, o tomar una decocción como sedante o analgésico (bajo control). La hoja machacada se aplica sobre inflamaciones de golpes, en áreas afectadas por el reumatismo o artritis. Aplicadas como unguento en fomentos o fermentaciones alivia las molestias producidas por las almorranas, fístulas, abscesos o inflamaciones similares.

***Myrica cerífera* (Laurel de cera). Fam. LAURACEAE**

Árbol de crecimiento lento, que puede alcanzar alturas hasta de 6 m. de tallo torcido y bifurcados, con hojas pequeñas lanceoladas de color verde amarillento que poseen un olor agradable, sus frutos son drupas muy pequeñas de color verde claro, con alto contenido de aceite

Es un árbol común en las zonas frías, está presente en toda América, en nuestra región se desarrolla principalmente en Jima y en Tarqui. Es una planta con varios usos: se emplea en las limpias para el diagnóstico de enfermedades y para el **susto**. Se utiliza en los baños del quinto después del parto y en algunos casos como sahumero, últimamente en zonas del Sur del Azuay se emplea en semana santa en reemplazo de los ramos lo que nos indica como una planta ritual.

Ayuda en el tratamiento de la diarrea, la ictericia y la escrófula (tuberculosis de la piel). La decocción de la planta alivian la inflamación de la garganta, Leucorrea (flujos purulentos de la mujer) y hemorragia uterina. Es un excelente lavado para las encías y se puede aplicar el polvo de la corteza para la congestión nasal. Es vomitivo tomado en dosis grandes.

De la cocción de lo frutos se obtiene una cera que se empleaba para el alumbrado y tratamiento de enfermedades.

***Franseria artimisioidis* (Marku o altamiso) Fam. ASTERACEAE**

Marku es un nombre kichua.

Arbusto pionero, que se encuentra en las zonas templadas de los valles interandinos, de crecimiento desordenado y con gran proliferación de tallos, hojas grandes con bordes irregulares e incisiones profundas, con un olor fuerte. Sus flores son pequeñas y en racimos terminales que dan un fruto negro y duro que a veces se pega en la piel de los animales o en la ropa.

Dicen que en las limpias en unión de la chilca, santa maría y pumin liberan de la brujería o daño.

Su infusión estimula el flujo menstrual, el sumo impide la formación de abscesos internos y las hojas alivian el dolor de las almorranas. En la medicina ancestral se emplea para combatir la anemia, debilidad del estómago, tratamientos para la epilepsia, deficiencias menstruales, nerviosidades, etc. Últimamente se recomienda para la diabetes

Sus hojas se emplea como repelente de pulgas y en el control de enfermedades de los cuyes. En maceración sirve como insecticida para el control de plagas agrícolas; y por las condiciones descrita se utiliza como escoba para limpiar casas y cuyeros, para liberarles de los parásitos (pulgas y piojos).

***Cestrum auriculatum* (Sauco.) Fam. SOLANACEAE**

Arbusto que crece en las zonas templadas. alcanza altura de cuatro metros,

Las flores en infusión reduce la fiebre y actúa como sudorífico. Las hojas aplicadas a la frente ayudan a curar los dolores de cabeza causados por el exceso de calor. Los frutos tienen propiedades narcóticas. Se utiliza en las limpias y baños.

***Nicotiana tabacum* L. (Sayri o Tabaco) Fam. SOLANACEAE**

Planta erguida que alcanza alturas hasta de 3 m. Hojas grandes que despiden un olor típico, flores de color rosado.

Sus hojas secas son fumadas en casi todos los ritos del mundo andino, sirven para soplos o de entrada para los diferentes ritos, su humo es analizado y permite identificar enfermedades o males que aquejan al paciente. Se emplea en soplos directos a la nariz (shingar) para aliviar todo el aparato respiratorio. El inca gracilazo de la Vega señala “*Tomaban los polvos por la narices para descargar la cabeza*”

Es una área destina a las plantas que se encuentran en los cercos o en las áreas desérticas, compuestas principalmente por cactus pencos y crassulaceas.

***Cephalocereus senilis* (Cactus anciano) Fam. CACTACEAE**

Cactus que se desarrolla en la zona seca del desierto de Santa Isabel, se conoce con este nombre porque esta cubierto por una capa lanuda de color blanco, que le sirve para la protección del frío; los frutos son redondos y también protegidos bajo estas vellosidades.

***Opuntia tuna*. (Casharuro o Tuna) Fam. CACTACEAE**

Es un cacto cuyas hojas son grandes, aplanadas, suculentas y llena de espinas. Sus flores de algunos colores según su variedad. Su fruta redonda a ovalada y suculenta
Su nombre proviene de raíces quichuas (casaha = espina y rrunro = fruto fruto con espinas).

Se come su fruta que tiene un sabor ácido y refrescante, es considerado diurético. La pulpa de su tronco se emplea para tratamientos del reumatismo, úlceras crónicas y últimamente para el control de la diabetes. La decocción de los entrenudos (mucilaginosos) se emplea para afecciones pulmonares y pleurales. La pulpa es refrescante, se utiliza para quitar la sed.

***Peperomia congona* (Congona Fam) fam . PIPERACEAE**

Planta suculenta de un color verde oscuro y flores en forma de espiga se desarrolla principalmente en los cercos.

Como todas las peperoneas Es estimulantes cardíacos y cuando es ingerido en infusión alivian las jaquecas.

Sus hojas tienen un olor agradable por lo que se emplea como condimento y aditivo en bebidas como la chicha.

***Cleistocactus sepium* . (Pitajaya redonda)fam. CACTACEAE**

Cacto que se encuentra en las zonas secas, en cercos o en áreas protegidas de la lluvia, sus flores rojas tubulares y grandes, atrae a insectos y aves para su polinización; su fruto es comestible. Se utiliza para tratamientos bronquiales y pectorales.

***Cereus triangularis* Haw.(Pitajaya de tallo triangular) Fam. CACTACEAE**

Cacto de las zonas secas calidas, de tronco triangular muy largo, que reptar y se enreda en los árboles, posee raíces aéreas, atrae insectos y aves para su polinización.

Su fruto es comestible.

***Opuntia sp.* Espino blanco. Fam. CACTACEAE**

Cacto de espinos muy grandes que se desarrolla en zonas secas, en cercas y caminos, delimita espacios y evita el ingreso de animales o personas.

Se empleaba sus espinos como agujas o clavos para asegurar cuadros en paredes de tierra.

***Acacia macracantha*. (Faique.) Fam. MIMOSACEAE**

Árbol aparasolado, de hojas compuestas y pequeñas, tiene flores blancas con muchos estambres, su fruto es una vaina con semillas de color café, con un pericarpio (corteza de la semilla) muy duro. Se desarrolla en los valles templados y subtropicales secos de la sierra.

Su nombre científico indica una de sus características principales Acacia de espino grande.

Su madera es dura y no le afecta la polilla se utiliza en construcciones domésticas, postes, para mangos de herramientas o **shilingos** (monturas de carga para acémilas); sus ramas para soporte de cultivos. Sus hojas y vainas sirven de forrajes y su copa (aparasolado) brinda sombra a los animales. Es muy apreciada como combustible.

3.10 Árboles Frutales

En la región se plantaban los árboles frutales en los cercos o linderos, en la parte frontal de la casa o en forma compacta formando verdaderos bosques mixtos y que todavía se observan en los huertos urbanos y rurales de las zonas templadas; y subtropicales. Con la nueva concepción urbana y la imposición huertos monoculturales a nivel rural este sistema de bosque frutal asociado está perdiéndose.

Persea americana Mill (Aguacate) Fam. LAURACEAE

Originario de América Tropical, específicamente de México. el inca Garcilaso de la Vega indica que su nombre común de **palta** se generalizó por los indios de **Paltas**, antiguos habitantes de Loja.

Se desarrolla en forma natural en los pisos ecológicos húmedos o bajo riego desde el nivel del mar hasta los 2.800 msnm, necesita de suelos drenados y no salinos.

Se usa su fruto crudo o en ensalada, ya sea con sal y especias o bien sazonados con vinagre; se considera como afrodisíaco cuando se consume con dulce y se extrae un aceites parecido al de oliva con baja concentración de aceites saturados. Sus hojas son abortivas pero también se emplea para curar enfermedades renales. Sus semillas (pepas) reducida a pedazos y macerada en alcohol sirve para calmar los dolores reumáticos, también contienen sustancias colorantes (Rojo pardo) por lo que se utiliza para teñir y para marcar la ropa. Es una especie melífera.(Acosta Solis 1997: 164) anota que en Centro América la cocción del fruto sirve como para la expulsión de lombrices.

Prunus capuli Cav. (Capulí) Fam. SOLANACEAE

Se piensa que fue introducido en el siglo XV desde Centro América, sin embargo se encuentra entre los 2.000 y 3000 msnm. a lo largo del callejón interandino, con mayor frutificación en las hoyas que vierten sus aguas al Amazonas. Es una planta que necesita de luz y temperatura (vientos alisios) para su producción.

Está ligado a leyendas, es considerada una especie representativa de Cuenca (Tomebamba), “los cuencanos quieren morir al pie del capulí”. Se dice que Huaynacapac se enamoró de Tomebamba, por su clima, por las aguas termales y el capulí. También se señala que cuando Atuahualpa ordenó la muerte de los cañaris mando a enterrar sus corazones para ver que planta nacía y brotó el capulí.

Su fruta se consume cruda, sola o se acompaña en los locros o con arroz, se preparan comidas típicas como el pucha perro una mezcla con durazno y a veces arroz de cebada. En el Perú se emplea para la elaboración de licores como la “guinda”.

***Annona cherimolia* (Chirimoya) Fam. ANNONACEAE**

Árbol que prospera en los valles subtropicales y templados cálidos de sierra ecuatoriana, cuya altura llega a los 8 m. Las hojas son lanceoladas, la flor es carnosa de un color verde claro y posee un aroma muy fuerte que emite principalmente en las horas nocturnas. El fruto es muy codiciado y dulce.

En medicina: sus semillas maceradas en agua o alcohol sirven como insecticidas para peinar a los niños infestados de piojos, el cocimiento de semillas ayuda eficazmente en el periodo de expulsión del parto.

***Fragaria vesca*.(frutilla) Fam. ROSACEAE**

Planta rastrera, con hojas, bordes dentados y trifoliadas, flores blancas y frutos pequeños (aquenios) de color rojo. que se localiza en los potreros y en zonas deforestadas de las partes altas y comprendidas sobre los 2.500 msnm.

Sus frutos son carnosos y de sabor agradable.

Los frutos o cocción de las hojas frescas constituye es un astringente estomacal. diurético y tónico, Su tizana sirve para la diarrea, disentería, sangre en la orina y piedras en el riñón.

***Inga edulis* (Guaba o pacay)Fam. FABACEAE**

Arboles de copa abierta y aparasolada. Hojas compuestas y flor con múltiples estambres, fruto en forma de vainas con semillas cubiertas de una carnosidad blanca y dulce. Su genero se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.600 s.n.m .

Se utiliza sus frutos carnosos, se planta en cercas o como parte de los huertos frutales, sus flores son visitada continuamente por los quindis (colibríes) . Se emplea en sistemas agroforestales ya que es un árbol que fija nitrógeno

***Psidium guajaba*. (Guayaba) Fam. MYRTACEAE**

Planta que se encuentra desde México a Perú, en la región se observan ejemplares desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm, soporta sequías fuertes, temperaturas de hasta 45 C pero es sensible a las heladas y el exceso de humedad.

Sus frutos se consumen crudos, o se usa para confitería y jugos.

La infusión de sus hojas o corteza se utiliza para el control de la diarrea además de que es aperitiva y antirreumática; la cocción de sus hojas o tallo son astringente o cicatrizante, sus frutos crudos o cocidos son antidiarreicos y las ramitas o cogollos en cocción controlan las amebas

Carica sp. (Siglalón) Fam. CARICACEA

Arbusto que alcanza los cuatro metros de altura. Con tallos carnosos, de corteza gruesa y de apariencia áspera, hojas grandes y partidas, flores pequeñas de color blanquecino, pecioladas y nacen del tallo, sus frutos forma grupos numerosos, la corteza del fruto es cáustica ligeramente más pequeños que el chamburo. En el campo se utiliza para la elaboración de bebidas refrescantes pero comido solo es cáustico.

En medicina se emplea como vomitivo o laxante para lo cual se mezcla su fruto con su latex y hojas, también se emplea su hojas para reducir las inflamaciones de las partes externas del cuerpo.

Carica candamarcensis (Toronche) Fam. CARICACEA

Arbusto que alcanza los tres metros de altura. Con tallos carnosos, de corteza gruesa y de apariencia áspera, hojas grandes y partidas, flores pequeñas de color blanquecino, pecioladas y nacen del tallo, sus frutos largos y acanalados que nacen del tallo, la corteza del fruto es cáustica.

En el campo se utiliza para la elaboración de bebidas refrescantes.

En medicina se emplea como vomitivo o laxante para lo cual se mezcla su fruto con su latex y hojas, también se emplea su hojas para reducir las inflamaciones de las partes externas del cuerpo.

3.11 Árboles de las zonas templadas de los Andes.

Árboles de los bosques del piso templado o Montano Bajo, entre los 2.000 y 2.800 msnm.con temperaturas entre los 12 y 18 C

Tibouchina sp.(Cuman.o Dumaril) Fam. FABACEAE

Arbusto presente en zonas de bosque secundarios o matorrales colonizadores, es de crecimiento desordenado, con ramas de color café claro, hojas aterciopeladas de un color verde oscuro y flores de color morado.

Por las características de su flor puede utilizarse como planta ornamental.

Delastoma dentatum (Guaylug) Fam. BIGNONIACEAE

Planta de forma extendida, con muchas ramificaciones, hojas pecioladas, oblongas brillantes y flores tubulares de color rosado a blanco, sus frutos vainas dehiscentes (se abren), con semillas pequeña, aladas y adaptadas para ser transportadas por el viento.

Recientemente incorporado como planta ornamental en las avenidas de Cuenca, es una especie que pierde las hojas (caudicifolio), Luis Cordero le señala como planta de las zonas aledañas a Cuenca; pero actualmente actualmente no se lo encuentra en el vecindario.

***Hedyosmum sp.* (Guayusa o Tarqui) Fam. AQUIFOLIACEAE**

Arbol dioico (posee plantas masculinas y femeninas), de tronco cilíndrico gris y fisurado que posee una secreción ocre; puede llegar a medir 16 m, sus hojas son ovaladas, borde aserrado, de apariencia suave y color verde claro, nacen de abultadas vainas (Serrano 1996)

Su madera es suave y se utiliza para leña, sus hojas en infusión son diurética.

***Chusquea delicatula.* Hitch. Suro o Chincha. Fam. GRAMINACEAE**

Bambú andino, típico de los ecosistemas prebosques, de tallos largos con entrenudos de corteza dura, sus hojas nacen de los entrenudos.

Se utilizaba para elaboración de canastos, en las construcciones de casas de bahareque y en los tumbados, sirve como pasto.

***Euphorbia laurifolia* Lam. (Pinllug) Fam. EUPHORBIACEAE**

Arbusto hasta de cinco metros, hojas largas, lanceoladas, de color verde lustroso en haz y en el envésde un blanco opaco de pecíolo corto, sus nervaduras principales de color rojo.

Su latex se aplica directamente a las verrugas (**mizhas**) o se restregando directamente sus hojas, se emplea como laxante.

3.12 Árboles del bosque montano o alto andino.

Son árboles que se encuentran entre los 2.500 a 3.400 msnm. Límite con el pajonal.

***Escallonia myrtilloides* L.f. (Chachacome)**

Arbol de los bosques alto andinos que crece hasta el límite con el pajonal. es de buen follaje. Tiene una altura hasta de 17 metros, su tronco es cilíndrico, corteza escamosa de color café, sus flores pequeñas de color amarillo claro o verde amarillentas, hojas pequeñas de color verde oscuro y coraceas. De joven tiene varios tallos que nacen desde la base, posteriormente domina uno solo.

Su madera se utilizó en la época precolonial para la elaboración de herramientas como la **chaquitaglla**. Relatos del incario indica que fue uno de los pocos árboles que se sembró alrededor de las propiedades andinas.

En la medicina son utilizadas sus flores y resina como tónico, analgésico y para aliviar los dolores del parto.

Fija nitrógeno y por lo tanto se lo puede utilizar para proyectos agroforestales.

***Prunumpytis montana.* (Mollon o romerillo) Fam. PODOCARPACEAE**

Es tal vez el árbol de mayor desarrollo de los bosque en los Andes australes, en Mazán se encuentran árboles de 25 m de altura y con un diámetro de 1.5m (Spencer y Annoot, 1987)⁸. A esta especie es fácil de distinguirlo porque sobresale en bosque.

Es una especie dioica (hay plantas masculinas y femeninas) Las hojas son compuestas, pequeñas, duras, paripinnadas, sesiles (sin pecíolo) de un color verde oscuro, su fruta es una drupa verde de tierna y amarilla de madura. De tronco pardo, su corteza presenta fisuras y segrega sustancias gomosas.

***Hesperomeles ferruginea.* (Pacarcar) Fam. ROSACEAE**

Arbol alto andino que se desarrolla en bosques primarios o de sucesión avanzada, sus hojas son pecioladas de color rojizo, su flor blanca y su fruto un pomo (manzana) muy pequeño de color rojo.

Su madera es codiciada razón por la que hay muy pocos ejemplares en el bosque nativo.

***Vallea stipularis, Mutis.* (Pichul o chulchul) Fam. ELAEOCARPACEAE**

Presente principalmente en los bosque secundarios alto-andinos. Sus hojas son ovadas simples y alterna, en haz verde y en el envés verde claro, de viejas se vuelven rojizas; sus flores rosadas y su fruto una capsula. Es uno de los pocos árboles de estas formaciones ecológicas que pierde sus hojas, es muy sensible a los cambios de temperatura y humedad. Su parecido con el capulí y la pera hace que reciba entre otros nombres el de perascaspi (árbol pera) o el de sachacapulí (capulí del monte).

Por su floración se puede utilizar como planta ornamental aunque es muy sensible a los cambios climáticos especial de temperatura y humedad.

En la medicina natural se utiliza sus flores como sedante o analgésico

***Dendropanax sp.* (Pumamaqui) Fam. ARALIACEAE**

⁸ Serrano Felipe. Arboles y Arbustos de los Bosques de Mazán. Edibosco Cuenca Ecuador.

Arbol andino que puede tener alturas hasta del 10 m., de hojas grandes de hasta de 40 cm, de bordes endidos de color rojizo y pubescentes como aterciopelado en el envés, como en el caso anterior su nombre se debe a la forma de la hoja.

***Polylepis spp.* (Quinua) Fam. ROSACEAE**

Es un género que se desarrolla en las partes altas de la sierra americana desde Venezuela a la Patagonia, en el Ecuador está presente a partir de los 3.000 msnm. Se caracteriza por lo torcido y forma caprichosa de sus troncos y el desprendimiento de láminas de su corteza por la que también se conoce como árbol de papel, sus hojas son compuesta, imparipinnadas (opuestas y con un lóbulo terminal) pequeñas de color verde oscuro en el haz y blanquecino en el envez, con flores muy pequeñas dispuestas en un racimo terminal. En el Norte del país recibe el nombre de Pantza. Es un excelente protector de vida silvestre y buena para cortinas de viento.

***Buddleja incana R & P* (Quishuar) Fam. LOGANIACEAE**

Arbol de tronco ramificado y desarrollo irregular, de corteza café pardusca y fisurada. De hojas pecioladas de color verde y consistencia coriácea (dura) en el haz y blaquesinas en el envés, flores compuestas, anaranjadas y agrupadas en cabezas.

Su madera se utiliza para la elaboración de herramientas como arados, cabos de azadón, yugos, postes y como elemento de construcción de viviendas. En los relatos de la colonia se indica que se plantó en huertas o chacras peruanas.

***Viburnum Triphyllum Bent* (Rañas) Fam. IRIDACEAE**

Arbusto de los bosques secundarios o matorrales andinos ubicados entre los 2500 y 3400, coteza lisa de color café y ramificación verticilada, sus hojas son elíptica de color verde lustroso, sus flores pequeñas de color blanco dispuestas en umbelas

Sus hojas se utilizan para preparar emplastos calientes que se colocan en la frente y el pecho con efectos antigripales (Serranop 1997:147)

***Axinea macrophylla* (Shugzhisisa) Fam. MELASTOMATACEAE**

Arbusto de tamaño medio de 6 a 8 m., su tronco redondo de color café con ramificaciones opuestas, sus hojas de verde oscuro, (nervaduras curvas) y flores de un color blanco rosa, con estambres amarillos, abultados y de abundante néctar. El nombre común de shugzhisisa (flor de renacuajo) se debe a la forma de los estambres.

3.13 Plantas herbáceas ubicadas en sendero de los bosques.

***Oxalis sp.* (Chulco, cañita o vinagrillas) Fam. OXALIDACEAE**

Plantas pequeñas con hojas trifoliadas que nacen de un pecíolo carnosos y largos, con flores de color amarillo. Reciben el nombre de cañitas porque al masticar y chupar los pecíolos segregan un jugo ácido.

Su extracto es considerado como refrigerante antiescorbútico y diurético, como infusión para los desarreglos menstruales. Al administrar una infusión fría puede curar problemas leves del hígado y la digestión; al añadir hojas

***Euphorbia sp.* (Lecherillos) Fam. EUPHORBACEAE**

Plantas pequeñas de tallos huecos, pequeños y bifurcados, de hojas verde amarillentas pequeñas lanceoladas, sus frutos tricócos, como característica típica se indica la presencia de látex (sustancia lechosa) de color blanco.

Se utiliza directamente el látex o restregando sus hojas sobre las verrugas (mizhas), sus sumidades sirven para eliminar los parásitos y sirve de vomitivo.

***Alchemilla pectinata* (Orejuela) Fam. ROSACEAE**

Hierba que crece en las alturas, en suelos ácidos y de bajo contenido de fósforo. Hoja redonda de borde irregular.

Las hojas machacadas y mezcladas con aceite de oliva se aplican en cataplasma a las heridas ulcerosas rebeldes (Acosta Solis 1994, 103)

Algunos le consideran como la planta del alquimista, porque en las madrugadas recoge el agua en la base de sus hojas

***Cortón sp.* (Mosquera) Fam. EUPHORBACEAE**

Arbusto de las zonas secas o muy secas, que alcanzan alturas hasta de 2 m, hojas de color verde claro, en el envés con vellosidades amarillentas, flores blancas dispuestas en racimos, posee un látex.

La cocción de su corteza es considerada como purgante y estimulante para el apetito, sus hojas se aplican directamente a las partes afectadas por el reumatismo o para curación de úlceras cancerosas. La resma o gomoresina se aplica a las muelas afectadas o doloridas.

***Mublembekia sp.* Mollentin**

Planta rastrera o liana que cubre los cercos o se enreda en los árboles, tallo café con hojas lanceoladas de color verde oscuro y flores blancas y pequeñas.

Su cocción o machacado se aplica directamente a las heridas o se utiliza para cortar las diarreas y control de las menstruaciones.

***Cuphea serpyllifolia* (Sanguinaria, pechanilla o hierba de Toro) Fam. MALVACEAE**

Arbusto pequeño, de tallo café claro, hojas muy pequeñas sésiles (sin pecíolo) y opuestas, con flores de color morado a rosado.

Su infusión se considera como un buen tónico y purificador de la sangre, sirve para regular las menstruaciones o desarreglos uterinos.

3.14 La Laguna de Viracocha o la zona de las cochas.

Es el espacio en el que Jaime Idrovo considera que estuvo la laguna de Viracocha “*Contamos por otro lado con un documento que habla de “...”Una laguna que se llamaba Viracocha”mencionada en la señalización de límites de Cuenca en su sector sur junto (...)*”los tambos reales Junto al río o Pumapungo”(libro de Cabildos de Cuenca 1957:10)” en otro párrafo señala “*Viracocha como divinidad aparece igualmente bajo el nombre de Ticci Viracocha; el denominativo de la laguna junto al río Tomebamba como Viracochabamba: reproduciría igual sentido que la de Ticcicocha – lago de Ticci- que es el mismo personaje referenciado; de idéntica forma ambas lagunas están asociadas al mismo soberano, como lo esta el hecho de mantener tanto en el Cusco como aquí ,espacios de culto a su madre Mama Ocllo”.*(Idrovo Jaime 2000:201)

Luego de algunas discusiones y cambios se concibe un espacio en el que a más de respetar la condición cultural, se establecen los principales ecosistemas lacustres de la región: el pantano o **gusso**, las fuentes o pozos conocidos como **pogyos**, así como las laguna eutrófica y laguna mesotrófica las dos conocidas como **cochas**, en ella se plantan las principales especies tratando de respetar sus condiciones naturales. Se indica que el pantano a demás cumple con la función de filtro natural.

3.15 Plantas que se encuentran en la zona de colinas adyacente a la laguna.

Chuquiragua.

Chuquiraga insignis H.B.K..

Arbusto que puede llegar a medir hasta los dos metros altura, se encuentra en los pajonales sobre los 3.200 m.s.n.m, sus hojas son pequeñas, coriáceas, lustrosas, dispuestas en forma helicoidal, de un color verde oscuro; flores de color anaranjado. Es flor del andinista.

Como medicinal fue muy apreciada (**Luis Cordero s.f:85**), “*Sus virtudes medicinales son notorias y bien recomendadas, aun por muchos de nuestros facultativos, que la considerarán como tónica, reconstituyente, diurética, febrífuga, etc*”. También se emplea para desarreglos menstruales, como calmante de la tos fuerte, la infusión de sus hojas y flores aumenta la bilis y las secreciones gastrointestinales y ayuda a los tratamientos del hígado

***Puya* sp. (Achupalla) ERICACEAE**

Plantas de hojas que nacen de la base, largas y con espinas en los bordes, en la base son suculentas, con floraciones que nacen de un pecíolo leñoso
Sus frutos machacados curan las quemaduras. La base de las hojas son comestibles y con el tronco se emplea para alimento de cuyes.

***Salvias* Fam. LAMIACEAE**

Sus características son las de una planta aromática de la familia Lamiaceae; si bien su porte varía de herbáceo a arbustivo, la parte superior de la flor bilabiada muy conspicuo y curvado hacia abajo permite su identificación.

Antiespasmódicas, la cocción de las ramillas floridas son excelente tónicas y antiespasmódicas. Una especie de gran interés por sus propiedades curativas como desinfectante y febrífugo. La salvia tiene usos ornamentales, medicinales y gastronómicos, empleándose como condimento.

***Calceolaria sp* (Chug chug, Zapitos de la virgen) Fam. SCROPHULARIACEAE**

Son arbustos pequeños, de hojas lanceoladas de un color verde claro, su flor amarilla en forma de zapatillas que forman verdaderas bolsas de aires.

En infusión se utiliza como diuréticas, purgante, desinfectante y expectorante

Los niños juegan apretando la base de la flor y reventándoles en la frente, la cual hace un sonido particular por la que reciben su nombre Chug chug

***Bejaria grandiflora* H.B.K (Payama) Fam. BERBERIDACEAE**

Arbusto que alcanza los cuatros metros de altura, de hojas de color verde oscuro, flores grandes de color rosa.

El polvo del tronco sirve para tratamientos afecciones hepáticas o intestinales.

Por las características de su flor se puede emplear como ornamental.

***Stipa ichu.* (Paja) Fam. POACEAE**

Hierba que se encuentra en las partes altas cubriendo grandes extensiones, sus hojas cilíndricas de tiernas de un color verde amarillento, de maduras adquieren un color café con un alto contenido de sílice, su flor es blanca y terminal

El cocimiento de las raíces es diurética

En el pasado se utilizó en las cubiertas y para construir puentes.

***Fuchsia sp* (Sacha Pena) Fam. ONAGRACEAE**

Son plantas que crecen solas o en el bosque, cuando crecen enredadas en los árboles llegan a tener alturas superiores a los cinco metros, posee hojas lanceoladas de color verde oscuro, flores tubulares de color rojo y su fruto es una baya de color morado.

La fuchsias son consideradas para tratamientos del corazón y los nervios, forma parte del agua de frescos o horchata.

***Rubís ulmifolius.* (Mora) Fam. ROSACEAE**

Planta de matorrales o cercas, de tallo café con muchas espinas, hojas verdes aserradas, sus flores son blancas y den origen a un fruto de color negro.

Con las hojas se preparan cataplasmas para curar las úlceras. La infusión es buena para la inflamación del intestino menor, apendicitis y leucorrea, es expectorante y si se masca cura las encías sangrantes.

La fruta se consume directamente o se elaboran mermeladas y últimamente se utiliza en Yogur.

***Cortaderia rudiusscula stapf.*(Sigsal) Fam. POACEAE**

Planta con hojas largas con bordes aserrados y cortantes que nacen de la base de la planta, con una caña larga hueca sin nudos que termina en pedúnculo largo en el que se insertan las flores de color ligeramente rosado de jóvenes y blancas de maduras.

El cocimiento de su raíz es diurético.

Algunos campesinos utilizan el pedúnculo para como huso para recoger el hilo de lana ya torcido, sirve de forraje para el ganado vacuno especialmente de tierno. Algunos campesinos señalan que en el pasado se utilizaba la hoja para cortar el ombligo de los recién nacidos.

***Salix jumboltia Willd.* (Sauce) Fam. SALICACEAE**

Arbol dioico (dos sexos) alcanza los 12 m. de alto, con DAP de 0.60m, de copa abierta, sus hojas son lancioladas y de color verde claro, sus flores muy pequeñas y sus frutos copos pequeños que cuando se abren salen semillas diminutas envuelta en una algodón que les sirve para dispersarse con el viento.

Su corteza que tiene el ácido acetyl salicílico con la que se elabora la aspirina, se utiliza en el tratamiento del reumatismo, gota, control de hemorragias internas y como diurético las ramas tiernas se emplea como protectoras de la dentadura, baños con la cocción de las hojas sirve para evitar la caída del pelo, la corteza machacada en agua se utiliza para eliminar las verrugas (mizhas). Se puede hacer un desodorante con una solución de su corteza y ácido borax Alan (245)

Su madera se utiliza para la confección de cucharas y bateas.

3. 16 Plantas de la laguna.

***Nasturtium officinale* (berro)Fam. BRASSICACEAE**

Planta tendida que se desarrolla en acequias y pantanos, es de tallo hendido hueco y con un alto contenido de humedad, sus hojas compuestas de color verde oscuro, flores pequeñas y blancas, sus frutos son vainas pequeñas.

Cocimiento tomado antes de las comidas actúa como estimulante para el apetito, para control de la anemia, su extracto se emplea para lavar heridas, eczemas y otras afecciones cutáneas, el sumo o el jarabe es diurético, expectorante, purgante, es bueno para tratamientos de la gota, desarreglos leves de la digestión y el catarro de las vías respiratorias superiores; se recomienda para tratamientos de la diabetes.

“Tiene un alto contenido de Vitamina “A” y un porcentaje mayor de minerales orgánicos que la espinaca sin el ácido oxálico, contiene manganeso y se utiliza para fortificar la sangre y alimentar las glándulas pituitarias. Estimula la digestión limpia la piel de espinillas y cicatrices, y es también útil para disolver las piedras renal” (Alan White 1976:71)

Calceolarea sp. (Chuchuc) Fam. ESCROFULARIACEAE

Son arbustos pequeños, de hojas compuestas de un color verde oscuro, su flor amarilla en forma de zapatillas que forman verdaderas bolsas de aire.

En infusión se utiliza como diuréticas, purgante, desinfectante y expectorante

Los niños juegan apretando la base de la flor y reventándoles en la frente, la cual hace un sonido particular por la que reciben su nombre Chug chug

Scirpus totora (Totora) Fam. CIPERACEAE

Planta que forma parte de pantanos lagunas de poca profundidad o riberas poco superficiales de lagunas o ríos no correntosos, de tallo verde, triangular que termina una inflorescencia de color café.

En medicina se emplea como correctivo menstrual en las mujeres.

De sus tallos secos se elaboran las esteras, que en el pasado se utilizaba para cubrir el suelo o la tabla y así realizar las artesanías como tejer sombreros, se utilizaba para recibir a los visitantes, o realizar labores artesanales, también servía como tumbado y cubrían las paredes, como cama o para depositar los colchones. De la unión de sus tallos amarrados con cabuya se hacían puentes, en lago de San Pablo caballetes para navegar.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según el estudio realizado podemos ver que las manifestaciones actuales de las comunidades indígenas del austro ecuatoriano son el resultado de una fusión de culturas como: la kañari, la inka y la hispana. Ciertas tradiciones y tendencias contemporáneas están basadas en la aceptación y el respeto por los elementos naturales y astrológicos. En el que el yachag, shaman o curandero es el protagonista de la interacción entre el ser humano y las fuerzas holísticas, con un alto conocimiento de las propiedades curativas que tienen las plantas y así contrarrestar las malas energías que atacan a la salud del cuerpo humano.

La ritualidad forma parte esencial dentro de la cosmovisión andina, basada en un calendario lunar que marca las etapas de la cosecha en la cual se basan todas las actividades del hombre andino y no pueden faltar los rituales de sanación o purificación en los cuales se usan una variedad de elementos como hierbas, amuletos, bebidas y otras actividades que sirven para limpiar el campo energético de las persona y contrarrestar las afecciones según su padecimiento.

Los métodos utilizados para esta investigación han sido un método descriptivo en donde se da a conocer cada una de las plantas haciendo un enfoque en las que son consideradas medicinales, aunque las demás plantas de parque tienen un gran potencial curativo e importancia por un componente de las ceremonias religiosas.

Mediante el método exploratorio se logra realzar los detalles sobre geografía sagrada y la cosmovisión especialmente de la Cultura Inka. Con esta investigación se logra demostrar una vez más que los Jardines del Inka son un lugar apropiado para realizar un circuito alternativo , para quienes visitan el Parque Arqueológico Pumapungo es así que en el desarrollo de este documento se registran importantes citas de la investigación bibliográfica que aportó mucho con el contenido de este estudio. Otros métodos más como el de realizar razonamientos particulares que están relacionados con la motivación de cumplir os objetivos planteados desde un inicio.

Considero que este tipo de investigación será una buena influencia para el futuro profesional de un guía de turismo, que debe ser un profesional preparado y sentirse orgulloso de nuestro pasado y nuestra realidad, pues en esta profesión está la gran responsabilidad de la imagen que tiene el país. Tan bien se debería promover al turista nacional o estudiantes en general a conocer estos temas que muchas veces no son respetados por un sistema que ha estado ya establecido, pero que ya se ve inmerso en una ola de corrientes orientales y tendencias espirituales de otro tipo se puede ver a mucha gente involucrada en el estudio y seguimiento de la Cosmovisión Andina.

BIBLIOGRAFÍA.

ACOSTA. MISAEL. Vademecum de Plantas Medicinales del Ecuador. Ediciones Abya Ayala Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales. Quito 1992.

CORDERO LUIS Enumeración Botánica Segunda Edición Edición Afrodisio Aguado S.A. Madrid sf.

CORDERO OCTAVIO Estudios Históricos Selección Ediciones Banco Central Ecuador. 1.986.

ECHEVERRÍA J, MUÑOZ C. Maíz Regalo de los Dioses Instituto Otavaleño de Antropología. Otavalo s.f.

ESPINOZA REINALED. Estudios Botánicos en el Sur del Ecuador. Ediciones Herbario Loja, Herbario AAU. Loja 1997

ESTERMANN JOSEF Filosofía Andina. Ediciones Abya Ayala 1998.

GERRERO, C Y LÓPEZ F Árboles Nativos de la Provincia de Loja. Fundación Arco iris Loja 1993.

GUAMAN POMA DE AYALA. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Biblioteca Ayacucho . Caracas Venezuela Sin fecha de edición Tomo 1.

IDROVO JAIME. Tomebamba. Arqueología e Historia de un una Ciudad Imperial. Ediciones Banco Central 2000

INCA GARCILASO DE LA VEGA. Comentarios Reales de los Incas. Editorial Universo S.A., Lima Perú. Sin fecha de edición. Tomo III.

NARANJO PLUTARCO & COBA JOSÉ LUIS. Etnomedicina en el Ecuador. Corporación Editora Nacional. Volumen 3. 167 pp. Quito 2003.

VEGA G. “La práctica Médica Tradicional” EDITORIAL IDICSA. Universidad de Cuenca. 1988. tomo II.

MORENO M. “NULTI: historia, tradiciones y cultura” EDITORIAL MONSALVE MORENO. Cuenca 2003.

PATZELF ERWIN. Flora del Ecuador Banco Central. Quito 1996

PRETELL, J. OCAÑA D, JON JAP R, BARAHONA E Apuntes sobre algunas Especies Forestales nativas de la Sierra Peruana. Proyecto FAO/Holanda/INFOR. Lima. 1985

SPIER HANS-PETER, BIEDERBICK CHRISTIAN. Arbolesy Leñosas para Reforestar las Tierras Altas de la Región Interandina del Ecuador. Instituto Nacional de Capacitación Campesina. Quito 1980.

SERRANO FELIPE. Arboles y Arbustos del Bosque de Mazan. ETAPA. Cuenca Ecuador 1996

WHITE ALAN. Hierbas del Ecuador plantas medicinales. Alan White 1976.

(<http://www.enjoyperu.com>)

1. El retorno del Hombre Rojo.

Manual de Medicina de los Pueblos Kicwas del Ecuador Edición CREA GRAFICAS Quito 1999.