

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS
CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS
SOCIALES**

**Análisis Del Arte Sacro en la Iglesia como medio de explotación al
Indígena en la Villa de Riobamba del Siglo XVIII (1750-1760)**

**Trabajo de Titulación para obtener el título de Licenciatura en Ciencias
Sociales**

Autor:

García Verdugo, Lizeth Viridiana

Tutor:

PhD. Amparo Cazorla Basantes

Riobamba, Ecuador. 2023

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, Lizeth Viridiana Garcia Verdugo, con Pasaporte G250185389, autora del trabajo de investigación titulado: “Análisis Del Arte Sacro en la Iglesia como medio de explotación al Indígena en la Villa de Riobamba del Siglo XVIII (1750-1760)”, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor (a) de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, 28 de noviembre de 2023

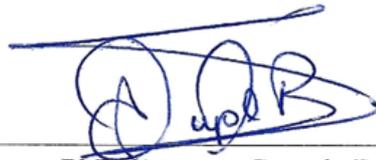

Lizeth Viridiana Garcia Verdugo
Pasaporte: G25185389

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

Quien suscribe, PhD. Amparo Cazorla Basantes catedrático adscrito a la Facultad de FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, por medio del presente documento certifico haber asesorado y revisado el desarrollo del trabajo de investigación “ANÁLISIS DEL ARTE SACRO EN LA IGLESIA COMO MEDIO DE EXPLOTACIÓN AL INDÍGENA EN LA VILLA DE RIOBAMBA DEL SIGLO XVIII (1750-1760)”, bajo la autoría de Lizeth Viridiana Garcia Verdugo; por lo que se autoriza ejecutar los trámites legales para su sustentación.

Es todo cuanto informar en honor a la verdad; en Riobamba, a los 13 días del mes de octubre de 2023

PhD. Amparo Cazorla Basantes

TUTOR (A)

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación “Análisis Del Arte Sacro en la Iglesia como medio de explotación al Indígena en la Villa de Riobamba del Siglo XVIII (1750-1760)”, con pasaporte G25185389, bajo la tutoría de Dr Amparo Cazorla Basantes; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba 28 de noviembre

Presidente del Tribunal de Grado
Mgs. Elizabeth Amanda Méndez
Maldonado

Miembro del Tribunal de Grado
Mgs. Alez Sandro Alves De Barros

Miembro del Tribunal de Grado
PhD. Juan Ilicachi Guñay

CERTIFICACIÓN

Que, **GARCIA VERDUGO LIZETH VIRIDIANA** con Pasaporte: **G25185389**, estudiante de la Carrera de **Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales**, Facultad de **Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado: **“ANÁLISIS DEL ARTE SACRO EN LA IGLESIA COMO MEDIO DE EXPLOTACIÓN AL INDIGENA EN LA VILLA DE RIOBAMBA DEL SIGLO XVIII (1750-1760)”** de Riobamba, cumple con el **2%**, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **Urkund**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente, autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 8 de noviembre del 2023

PhD. Amparo Lilian Cazorla Basantes
TUTOR(A)

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proyecto de tesis a mi madre Liset por darme ese apoyo incondicional y que siempre estuvo alentando mis sueños. A mi padre Gustavo por ser el padre que necesitaba, ser esa fuente de energía, amor e inspiración que me alegra la vida. A Diego por ser mi compañero en estas andanzas de la vida y estar ahí en cada paso, sin importar que tan difícil sea ese camino. A mis abuelos Gerardo y Magdalena por ser los maravillosos abuelos que son y por el amor que me brindan. A mi tía Haydee por ser la gran tía y hermana mayor que siempre me ha dado el afecto y las alegrías que iluminan mis recuerdos. A mi México lindo y querido que tanto extraño y no sale de mi corazón. A mi Ecuador hermoso lleno de esperanza y belleza que tantas oportunidades me ha dado. Y, por último, quiero dedicar esto a quienes se me adelantaron en este camino y están siendo uno con el universo mientras siguen cuidando de mí.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a la Universidad Nacional de Chimborazo por ser mi alma mater y brindarme tanto conocimiento como oportunidades. A los maravillosos docentes que me han acompañado es este largo, sinuoso, misterioso y enriquecedor camino que ha resultado ser esta investigación. A mi maravillosa familia y a mi pareja por estar siempre apoyándome, dando consejos, palabras de aliento y la comprensión, amor y ternura. A mis amigos Alexis, Sara, Giovanni, Wesley, Alejandra e Iván por ser mi alegría. A mi magnífica tutora PhD. Ing. Amparito Cazorla por creer en mí, darme ánimos y sobre todo guiarme en este proyecto. A los ángeles de los seres que ya no están con nosotros físicamente pero su amor y su paz siempre me acompañan junto con su recuerdo.

ÍNDICE GENERAL

DECLARATORIA DE AUTORÍA

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

CERTIFICADO ANTIPLAGIO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

RESUMEN

ABSTRACT

CAPÍTULO I.....	14
1.1. Introducción.....	14
1.2. Planteamiento del Problema	15
1.3. Formulación del problema.....	15
1.4. Justificación e importancia	16
1.5. Objetivos.....	16
1.5.1. General.....	16
1.5.2. Específicos.....	16
CAPÍTULO II.....	17
2.1. Antecedentes de investigaciones anteriores.....	17
2.2. Fundamentación teórica.....	17
CAPÍTULO III	31
3.1. Marco metodológico	31
3.2. Método científico.....	31
3.2.1. Tipo de Investigación.	31
3.3. Diseño de la investigación.....	32
3.4. Población y muestra.....	32
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	33
3.5.1. Entrevista.....	33
3.6. Instrumentos aplicados en la investigación.....	34

CAPÍTULO IV	35
4.1. Resultados Y Discusión	35
4.1.1. Análisis Icónico:	35
4.1.2. Análisis: Entrevista a la Dra. Amparo Cazorla.....	39
4.1.3. Análisis: Entrevista a la Msc. Andrea Miniguano	40
4.1.4. Análisis: Entrevista al Msc. Carlos Yerbabuena	41
4.1.5. Análisis: Entrevista al Dr. Luis Tuaza.	42
4.1.6. Análisis: Entrevista al Msc. Alex Barros.....	44
4.1.7. Análisis: Entrevista al Dr. Edwin Ríos.....	46
4.1.8. Análisis: Entrevista al Dr. Roberto Danilo Orozco.	48
4.2. Discusión.....	49
CAPÍTULO V.....	51
5.1. Conclusiones	51
5.2. Recomendaciones	51
BIBLIOGRAFÍA	52
ANEXOS	54

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Población y muestra.....	32
Tabla 2. Muestra iconográfica	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Orcagna (1265-1312), El infierno de Dante Alighieri, Italia.....	24
Figura 2. Nuestra Señora de Guadalupe. 12 de diciembre de 1531. Autor: La iglesia considera que no fue creación de la imaginación humana.	27
Figura 3. Escultura de la Virgen de Sicalpa en alto relieve en piedra. Autor anónimo en el museo de las Conceptas.....	28
Figura 4. Estatua articulada de Cristo del siglo. Autor anónimo en el museo de las Conceptas	29
Figura 5. Flagelación de Jesús. Autor anónimo. Óleo sobre lienzo en el museo de las Conceptas.....	30

RESUMEN

La presente investigación tuvo como tema el “Análisis Del Arte Sacro en la Iglesia como medio de explotación al Indígena en la Villa de Riobamba del Siglo XVIII (1750-1760)” con el objetivo de analizar y estudiar las técnicas que se llevaron a cabo para evangelizar a los indígenas por medio del arte, y como fue el proceso de creación del mismo en la villa de Riobamba, también se examinaron tres de las obras de arte sacro expuestas en el Museo de las Conceptas donde reposan bajo la guardia y custodia junto con el cuidado del lugar de las Monjas Conceptas.

Los métodos de esta investigación tienen un enfoque cualitativo considerándose como una investigación en la que se basa en una revisión bibliográfica y de campo, exponiendo una parte representativa de la cultura indígena del país relacionada con el arte sacro, siendo esta la principal causa por la que se desarrolló la investigación, esto nos llevó a la conclusión que siendo un legado cultural las técnicas de manufactura del arte sacro se sabe poco de la participación indígena en la escuela quiteña, siendo esta rica en vestigios y testimonios indígenas en la elaboración y participación en el arte sacro, la falta de investigación sobre el tema al enseñar la teoría de las culturas euro centristas y la importancia junto con el valor desde el análisis del arte, técnica, tradiciones y costumbres de nuestros ancestros en la reproducción y utilización como medio de explotación al indígena en la villa de Riobamba del siglo XVIII (1750-1760).

Palabras claves: indígena, iconografía, iglesia, arte, sincretismo, idolatrías, cultural, extirpación.

ABSTRACT

The subject of this research was "Analysis of Sacred Art in the Church as a Means of Exploitation to the Indigenous in the Villa of Riobamba of the Eighteenth Century (1750-1760)" to analyze and study the techniques that were carried out to evangelize the indigenous people through art. How was the process of its creation in the town of Riobamba? They also examined three works of sacred art exhibited in the Museum of the Conceptas, where they rest under guard and custody along with the care of the Conceptas Nuns.

The methods of this research have a qualitative approach that is considered as an investigation based on a bibliographic and field review, exposing a representative part of the country's indigenous culture related to sacred art, being the leading cause for the research, this led us to the conclusion that being a cultural legacy the techniques of manufacture of the holy art is little known of the indigenous participation in the school quiteña, being this rich in indigenous vestiges and testimonies in the elaboration and involvement in religious art, the lack of research on the subject by teaching the theory of Euro-centrist cultures and the importance together with the value from the analysis of skill, technique, traditions, and customs of our ancestors in reproduction and use as a means of exploitation to the indigenous in the town of Riobamba of the eighteenth century (1750-1760).

Keywords: Indigenous, iconography, church, art, syncretism, idolatry, cultural, extirpation.

Mgs. Sofia Freire Carrillo

ENGLISH PROFESSOR

C.C. 0604257881

CAPÍTULO I

1.1. Introducción

El Ecuador es una nación pluricultural y multiétnica en elementos y primordialmente en arte sacro que son aquellas obras artísticas que tienen como fin rendir culto a lo sagrado o divino. Gracias a este arte, encontramos concebir cada aspecto de lo divino mediante esculturas, mosaicos y pinturas, es importante recalcar que el arte sacro no sólo se encuentra en el catolicismo como tal, sino que también lo encontramos en el budismo y en la religión musulmana, entre otras religiones. (González, 1952).

La composición del arte sacro son imágenes religiosas que los artistas utilizan para expresar los principios básicos interpretados por las escrituras religiosas que en este caso sería la biblia y en algunos casos, está relacionado con el arte abstracto con terminación religiosa. La espiritualidad y la rectitud de los símbolos, así como el estilo claroscuro propio del barroco que siempre tienen que estar equilibrados con la tradición transmitida garantizando al mismo tiempo su inteligibilidad y su universalidad. (González, 1952).

Es importante recalcar las diferencias entre el arte sacro y el arte religioso, ya que pueden parecer lo mismo, pero no son iguales, el arte sacro es religioso, pero tiene un origen litúrgico y ritual es decir qué sirve para rendir culto a lo divino por esta razón en el Sacrosantum Concilium se dirá que el Arte Sacro es cumbre del religioso, puesto que se destina a un fin de mayor importancia. (Hernández, 2005).

Es por esto, la evangelización era de suma importancia en la conquista ya que el vaticano advirtió a España que si no se aplicaba la evangelización en los habitantes de este “nuevo continente” estos no aceptarían la conquista y tomarían al nuevo continente como una zona ilegítima de España. (Hernández, 2010).

Una vez que se pusieron en marcha el trayecto al nuevo mundo llegaron desde militares y sacerdotes que darían comienzo a esta tarea de suma importancia, ya que como se ha mencionado anteriormente, no solo era el hecho de tomar posesión de todo lo que España había encontrado en este nuevo mundo y pasar por encima de quien se opusiera a esta encomienda, sino que también debían llegar a la mente de aquellos que no mostraran tanta brutalidad al defender sus tierras. Pero al llegar a este “nuevo mundo” se encontrarían con un problema que, si no solucionaban pronto, sería un desagradable contratiempo con el vaticano, y este fue, el cómo evangelizar a estos “seres” que habitaban en el nuevo continente.

Según, Gómez (2010) en su tesis “El arte en la evangelización de los indígenas novohispanos. Siglo XVI” al empezar la evangelización, se dieron cuenta de que las representaciones de un Dios europeizado no lograban entrar en las mentes de los conquistados así que, lo primero que hicieron fue que cualquier costumbre que no compaginara con el cristianismo sería considerada enemiga de la fe y, por ende, sujeta a ser destruida, como sucedió con grandes obras de arte prehispánico que eran consideradas hechas por la mano del demonio.

Es por esto por lo que, desesperados, buscaron una solución rápida y eficaz a este problema, siguiendo los cánones del Concilio de Trento que se resumen en cuatro puntos esenciales: los cuales eran la honestidad en la representación de la imágenes y los adornos que se emplean para eliminar figuras provocativas o deshonestas y apócrifas; censura absoluta, para las imágenes desusadas y las implicaciones supersticiosas; énfasis en la función didáctica de la pintura, dedicada a la instrucción; afirmación del valor simbólico, puesto que el honor que se rinde a las imágenes, y así fue como comenzó esta cruzada en el nuevo mundo donde la iglesia empezó una caza de brujas a todo aquel que adorara a Dioses paganos, así como la destrucción y quema de figuras o altares a estos, los lugares de culto y/o serían reemplazados por majestuosas edificaciones donde el nuevo rito rendiría culto. (Hernández, 2010)

1.2. Planteamiento del Problema

El cantón Riobamba cuenta con arte sacro en el Museo de las Conceptas. Este arte se encuentra en iglesias, monasterios y conventos contienen este tipo de arte. En los cuales a través de un estudio iconográfico de tres imágenes arte sacro en la iglesia como medio de explotación al indígena en la Villa de Riobamba del siglo XVIII (1750 – 1760) se pretende evidenciar el aprovechamiento artístico a los indígenas que suscito por medio de la escuela de arte quiteño a través del dominio de ideas. Habiendo muy pocos documentos que lo corroboren, se dieron a la tarea de realizar esta tesis de grado a través de una línea de tiempo, desglosando diferentes etapas que nos ayudaría entender esta investigación para contribuir a las futuras investigaciones, haciendo énfasis al reconocimiento del talento de los indígenas en los oficios.

1.3. Formulación del problema.

En base con la investigación desarrollada se identifica la problemática y se plantean las siguientes preguntas para el desarrollo de la investigación:

- ¿Los procesos de evangelización fueron sutiles hacia los indígenas?
- ¿La evangelización ayudo a la colonización?
- ¿La evangelización ayudo como instrumento de sumisión para los indígenas?
- ¿Se considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba al mando de esta, estaba consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?

La refutación de estas incógnitas está a lo largo del desarrollo de esta investigación, con enfoque al desempeño de los objetivos enfocados al Arte Sacro en la Iglesia como medio de explotación al indígena en la Villa de Riobamba del Siglo XVIII (1750-1760).

1.4. Justificación e importancia

El presente trabajo de investigación permite aportar datos relevantes del Arte Sacro en la Iglesia como medio de explotación al Indígena en la Villa de Riobamba, así como el análisis del mismo. De modo que, al clasificar de acuerdo a las técnicas y manufactura de tres de las piezas encontradas en el museo de las Conceptas de la ciudad de Riobamba en Chimborazo, se permite el análisis superficial y la utilidad que tenían estas piezas clave para la evangelización de los indígenas en la fecha antes mencionada.

1.5. Objetivos

1.5.1. General

- Evidenciar por medio del análisis del arte sacro en la iglesia la explotación al indígena en la Villa de Riobamba del siglo XVIII (1750 – 1760)

1.5.2. Específicos

- Examinar los antecedentes de la evangelización y la llegada del arte sacro al Virreinato de Nueva Granada y Virreinato del Perú
- Analizar la introducción de los indígenas a la escuela de arte Quiteño y su evolución en los oficios
- Describir el arte sacro en la iglesia como medio de explotación al indígena en la Villa de Riobamba del siglo XVIII (1750 – 1760)

CAPÍTULO II

2.1. Antecedentes de investigaciones anteriores

Al examinar las investigaciones que se encuentran localizadas en los diferentes repositorios de investigación de diversos papers, artículos de revistas científicas, investigaciones y libros, se encontró un trabajo de tesis que aborda los temas de la Evangelización indígena entre ellos destacan trabajos muy interesantes como el de la Universidad de Guadalajara en México de Jorge Isaí Hernández Gómez del año 2008, cuyo título es “El Arte en la Evangelización de los Indígenas Novohispanos. Siglo XVI”, así también en la revista Scielo se encontró el artículo de Alejandro Herrera Villagra titulado: “El Runa Yndio Ñiscap. Tradiciones Mítico-Históricas Andinas Registradas en Textos Escritos Para la Extirpación de Idolatrías y la Evangelización: Un Modo Paradójico De Persistencia de la Religión Indígena. Huarochirí, ¿1598-1608?” del 2016, que resulto muy importante para el desarrollo de esta investigación, en esta misma revista se encontró el trabajo del 2009 llamado: “Abolición y Persistencia de la Esclavitud Indígena en Chile Colonial: Estrategias Esclavistas en la Frontera Araucano-Mapuche” de Jimena Paz Obregón Iturra y José Manuel Zavala Cepeda.

Se localizo variados trabajos de investigación relacionados con el tema, que fue de gran utilidad para el desarrollo de esta investigación.

2.2. Fundamentación teórica

La conquista española no solo se limitó a la práctica de la conquista territorial, también fue fundamental la presencia de la práctica religiosa para lograr avances en los aborígenes del nuevo mundo para garantizar el éxito en la toma del territorio.

Cuando esta misión comenzó, había disposición de gente de la institución eclesiástica trabajando en conjunto con militares conquistadores.

Según Acosta expresa que:

Fray Vicente Valverde, o.p. quien participó junto a Francisco Pizarro en el proceso de la conquista de los Andes. Gracias a los vínculos de Pizarro en la corte, Valverde fue rápidamente nombrado primer obispo de Cuzco, la capital del Tahuantinsuyo y centro urbano estratégico en los Andes y, al igual que otros jerarcas de la Iglesia en la Colonia, además de ocuparse de sus obligaciones pastorales, tomó posiciones en la organización de la dominación colonial llegando a adquirir bienes en el botín de la conquista, entre ellos una encomienda de indios. (Acosta, 2016).

A partir de este momento, la evangelización comenzó a verse como un negocio donde los indios eran parte del lucro de ganancias. Andrés Reséndez nos dice en su artículo “La esclavitud indígena” Al principio, los indígenas tenían roles subordinados dentro de las nuevas redes regionales de esclavitud, donde fungían como guías, informantes, intermediarios, guardias y en ocasiones hasta socios menores, por lo general dependientes de los mercados de esclavos creados y controlados por europeos. (Reséndez, 2019).

Ya que los indios representaron mano de obra “barata”. Gracias a las encomiendas comenzaron a tener personal de servidumbre, así como gente para la ganadería y agricultura que serviría para la expansión de las arcas económicas de quienes poseían tierras.

En el libro “Encomienda, Trabajo y Servidumbre Indígena En Corrientes. Siglos XVII-XVIII” escrito por Salinas:

La encomienda se desarrolló en forma paralela a la conquista y la colonización españolas, como así también a su expansión al continente. Sus características se fueron modificando por la incorporación de nuevos rasgos, acorde a los diversos territorios en donde se puso en práctica.

También profundiza en que al principio los trabajos eran forzoso y no remunerados, y que la repartición de indios era bastante común en los inicios de la encomienda.

Según Salinas nos indica que:

Fue la misma corona la que impulsó la utilización del término encomienda a nivel particular porque sólo de esta manera se garantizaba que los poseedores de indios asumieran, al menos en teoría, una serie de obligaciones tanto con los indígenas como con la corona (Salinas, 2008).

No conforme con esto, aparte de obligar a los indígenas a trabajar de servicio personal para los encomenderos sin una remuneración justa por no decir nula. Los indios también estaban obligados a dar un tributo en especie. Ya que esta práctica se tenía desde antes de la colonización.

Esta innovación estuvo íntimamente ligada al hecho de que tales pueblos, tenían ya una arraigada tradición tributaria al momento de la conquista por su propia cuenta bienes económicamente valiosos para los españoles, tales como tejidos, por ejemplo (Salinas, 2008).

Los primeros repartimientos de indios fueron limitados y con esto los repartidos estaban disponibles para disposición de las autoridades y nuevas concesiones después de esto, paso la disposición hereditaria de indios, en los cuales estos pasaban de encomienda de “dos vidas” es decir, la del beneficiado adquisidor y la del sucesor. Esta disposición fue llamada “Ley de Sucesión” y la corona la aprobaría en 1536. Los que tenían derecho a esta ley era el mayor de los hijos del encomendero original, si este llegaba a renunciar a los

derechos o había algún impedimento, este pasaba al siguiente y así sucesivamente. En caso de no haber descendencia masculina, aplicaba de la misma manera con la mayor de las hijas. Y, por último, en caso de no haber descendencia, estos pasaban a manos de la viuda. (Salinas, 2008).

Los encomenderos deseaban que las encomiendas fueran perpetuas y no por determinados números de vida. Es más, pretendieron que esta fuera una jurisdicción dada con el tributo de indios encomendados, alegando que esta perpetuidad garantizaba el buen trato y uso de indios a su cargo y así alargando el régimen de esclavitud ya existente. Esta oferta no fue bien recibida por otros colonos, ya que muchos no eran encomenderos y deseaban serlo. Otro gran opositor a esta solicitud fue la misma corona ya que esto podría desatar una fuga de interés y un peligro a su régimen señorial. (Salinas, 2008).

La diócesis también fue generosamente beneficiada con estas encomiendas, ya que no solo se repartirían una gran cantidad de indios para su atención personal (limpieza, atención, cocina y confección de prendas) si no que la beneficencia abarcaba la mano de obra para la construcción de iglesias, casas para los gente de la diócesis, así como la agricultura, ganadería y el cuidado de grandes parcelas que les pertenecía a obispos, sacerdotes y congregaciones como franciscanos, agustinos, jesuitas, mercedarios y católicos. Los indios solo se considerarían para estos trabajos en un inicio. Pero la necesidad de expansión de los conquistadores era grande y gracias a él gran despliegue de armas modernas con las que contaban, esto hizo que se facilitara muchísimo apaciguar a los indios en cuestiones bélicas. Pero la sumisión total fue a partir de la evangelización. No podemos olvidar que la evangelización fue un proceso fuertemente atado a la colonización o conquista y gracias a la primera fue más sencillo poder doblegar cualquier tipo de revuelta que los indios podrían organizar para volver a obtener su territorio.

La evangelización para la conquista de América era crucial, porque el Papa les había puesto de condición de evangelizar a la fe católica al pueblo aborigen para poder legitimar su dominio sobre estas tierras. A pesar de que era clara la encomienda, los conquistadores no confiaban mucho en la palabra ni en la capacidad de sus predicadores, así como en las sagradas escrituras que utilizaban fielmente a la hora de evangelizar en Europa. (Hernández, 2010).

Para esto era importante la extirpación de las idolatrías que los aborígenes tenían y veneraban, tachándolos de herejes y traidores. Es importante refirmar que el termino de “peste idolátrica” fue difundida en 1580 por el jesuita Joseph de Acosta en su obra *De Procuranda indorum salute* en el cual dice:

Se trata de una enfermedad idolátrica hereditaria que, contraída en el mismo seno de la madre y criada al mamar su misma leche, robustecida con el ejemplo paterno y familiar y fortalecida por larga y duradera costumbre y por la autoridad de las leyes públicas, tiene tal vigor que no la podrá sanar sino el riego muy abundante de la divina gracia y el trabajo asiduo e infatigable del doctor evangélico. (Echeverry, 2012)

Este pensamiento también fue utilizado en las civilizaciones de América una vez iniciada la conquista de España, ya que las civilizaciones eran politeístas, y erradicar la idea de múltiples deidades era una tarea que no sería nada sencilla. Antonio Echeverry Pérez (2012) en su artículo “Por el sendero de la intolerancia. Acercamiento a la extirpación de idolatrías en el Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII” nos comenta:

Para la orden franciscana, el "demonio" estaba íntimamente imbricado con las religiones autóctonas.” (Echeverry, 2012).

A lo que después Antonio Echeverry cita al Fray Esteban de Asensio donde este instruye sobre su perspectiva:

"Usan el día de hoy muchos ritos y costumbres malas inventadas por el demonio, para lo cual es de saber que es antiquísimo entre ellos tener y reverenciar al demonio en nombres de muchos dioses.” (Echeverry, 2012).

La participación de los indígenas en la evangelización no fue bien recibida por parte de los indios más longevos, es por esto por lo que los evangelizadores se enfocaron más en la evangelización de los niños y jóvenes para recalcar su “inocencia y pulcritud” para recibir los sagrados sacramentos.

Según, Hernández, J. (2010) nos comenta:

“Empezar por quienes no tienen una religiosidad tan arraigada y poder llegar a la mente de los indios jóvenes por medio del arte, a través de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la literatura” (Hernández, 2010)

A partir de este momento comenzó la campaña de “usurpación de cultos” donde los lugares ceremoniales de las deidades autóctonas yacían y con esto una tortura para los indios más viejos y una nueva oportunidad de “encantamiento” por parte de los colonos a los jóvenes.

En los Concilios de Limenses se consideró lugares específicos donde yacían lugares ancestrales de importancia religiosa para los indios, en donde comenzaría una campaña más agresiva para erradicar por completo las idolatrías paganas y cultos, pero esto sería manejado de una manera inteligente. Haciendo que los lugareños asocien estos lugares de culto con la nueva religión en puerta, además que también cubriría la necesidad de cubrir sus propias necesidades religiosas. Los colonos notaron que estos lugares ancestrales estaban en lugares estratégicos bastantes beneficiosos para la ocupación del nuevo territorio que estaban apropiándose y con esto tener más dominio de los antiguos ocupantes. (Benavente, 2019).

Esta estrategia sería el remplazo de edificaciones ancestrales por iglesias, esto haría que los indios les fuera más “digerible” la adaptación de la evangelización. La transición fue siendo sutil, primero fue el consagrar el lugar para así poder hacer el ritual religioso al aire libre, desarrollar actividades de catecismo y celebrar actividades fúnebres. Una vez que el

enfoque cristiano estaba tomando fuerza empezaron por erradicar el culto a los muertos. La idea era sofocar toda idolatría pagana o infiel que tuviera la posibilidad de ser celebrada en dichos lugares y con esto poder ganar a la memoria colectiva y hacer “aliados” de gente joven, curiosa u obligada para ser parte de las actividades religiosas cristianas y con esto empezar con el adoctrinamiento colectivo a esta religión. (Benavente, 2019).

Un ejemplo más claro de esto es la situación que sucedió en México, donde los adoratorios prehispánicos sufrieron el proceso de desmantelamiento y una reconfiguración para ser adaptados a las nuevas creencias de los colonos. (Benavente, 2019).

Primero se observaría si las condiciones físicas de estos lugares tenían un buen soporte para aprovechar y así empezar el antiguo adoratorio con el fin de acabar por completo con la adoración de ídolos y empezara la nueva era de la adoración del Dios cristiano. Durante la destrucción parcial de estos recintos dejaron algunos yacimientos que fueran valiosos para que tuviera el poder de atracción de los indios y con esto poder lograr que los indios asocien lo que ya era conocido por ellos en esta nueva religión y lograr la evangelización más fácilmente. (Benavente, 2019)

Según, Benavente (2019) en su libro “Reducciones De Indios Y Santuarios Andinos En El Proceso De La Evangelización. Del Centro Ceremonial Al Espacio Sacramentado” nos explica que:

Con el pretexto de imponer la nueva religión y fomentar el saqueo de objetos de valor que formaban parte de la parafernalia de los templos y adoratorios, estos documentos suministraron los argumentos que hicieron lícita tanto la destrucción o desaparición de estos, como la persecución y aniquilación completa de la casta sacerdotal encargada de su cuidado. (Benavente, 2019).

A partir de este momento, las practicas que estuvieran vinculadas con lo religioso-mágico o al servicio de los antiguos cultos de estos lugares ancestrales llamados “*Wakas*” fue completamente eliminado y con esto los evangelizadores duplicaron sus labores como catequistas adoctrinadores de la nueva religión, hechos que en la mayoría de las veces fueron con violencia y nada pacifista. Este sometimiento se fue agravando más cuando los indios ponían resistencia. (Benavente, 2019).

Lo cual volcó una serie de violencia y odio a todo indio que practicara culto a deidades en secreto que no fueran aprobadas por la diócesis, sobre todo cuando la orden franciscana pido a través de la Real Audiencia de noviembre de 1574 que se aprobara el control a través del castigo, y si algún indio cristiano dejara el rito cristiano y regresara a la práctica de culto a deidades paganas, este recibiría cien azotes y seria trasquilado públicamente, que en la práctica de la cosmovisión de los autóctonos, la práctica de trasquilar era sumamente humillante para ellos, así como para su pueblo.

Para justificar estas acciones tan humillantes Antonio Echeverry nos detalla:

Y porque una de las cosas principales y de más importancia que hay para la conversión de los naturales a nuestra Santa Fe es desarraigales de sus entendimientos los ritos y ceremonias e idolatrías en que están ciegos y engañados del demonio, se ordena y manda que los dichos indios no puedan tener ni tengan santuario ni ofrecimiento, ni ídolo, y para que cesen se les manda a los encomenderos y encarga a religiosos y sacerdotes, los quemem y no les permitan tenerlos, y si pareciere que es cosa grave y que se seguirá escándalo de hacerlo ellos por sus personas, avisen a la justicia para que en todo caso se ejecute. Y porque en alguna manera esto se remedie, se manda notificar a todos los caciques y a capitanes que, de hoy más, no tengan los dichos santuarios, ofrecimientos ni ídolos y se les dé a entender la burlería que es, y de esto el señor presidente les haga una plática dándoles a entender su ceguedad y amenazándoles con riguroso castigo si los tuviere, y el sacerdote que supiese que algún indio cristiano así cacique, como otro, lo tal hace y comete, dé aviso a esta Real Audiencia para que en ello se ponga remedio y castigo necesario. (Echeverry Pérez, 2012).

Una vez que la mayoría de los indios fueron evangelizados, las actividades religiosas cristianas ocupaban un recinto más “digno” para seguir con sus actividades eclesiásticas y así fortalecer el dominio que se tenía sobre los indios. Es así como comienza la siguiente etapa de este adoctrinamiento, que es el remplazo definitivo de estos centros ceremoniales de adoración. Primero empezaron a construirse pequeñas iglesias osadas con pocos detalles de los antiguos adoratorios en los cuales como anteriormente se comentó servían para asociación del viejo rito con la nueva religión. Estas nuevas iglesias eran bastante simples, en ellas había un campanario que servía de llamado a las actividades eclesiásticas a los indios. (Benavente, 2019).

Conforme el tiempo avanzaba y la ciudad se poblaba más de colonos, era necesario crear iglesias con un poco más de lujo para que los españoles pudieran practicar la eucaristía de manera más a lo que se acostumbraba en Europa. Es por esto por lo que, a partir de este momento, las iglesias construidas en este momento representaban un lujo mayor a la que los indios iban. Estas edificaciones contaban con un estilo barroco clásico y la entrada del arte sacro hace su entra triunfal a las Américas, aunque el propósito de esta fue más allá de solo brindar lujo a los colonos que ya habían predispuesto a formar su vida en este “nuevo mundo”.

El arte sacro se ha caracterizado por ser el emblema de la religión católica y que a través de estas imágenes se han podido recrear pasajes bíblicos, la pasión de cristo, el diluvio y la creación de la tierra. Este se denomina a las obras artísticas y producciones que su fin es rendir culto a lo sagrado o divino, ya que estas imágenes cuentan con mucha simbología que siempre ha sido un rol para las religiones al agregarle un aire místico (Loizaga, 2017).

El arte sacro en la iglesia católica ha estado activo los comienzos de esta, donde se utilizaba para crear símbolos que identificaban el culto y así poder identificarse con discreción durante las persecuciones cristianas en los primeros siglos. también la iglesia a se ha apropiado de símbolos que a lo largo del tiempo han tomado valor al sincretismo de estas. Los primeros vestigios del arte europeo en América llegaron de la mano con aristócratas españoles, de las cuales podríamos ver retratos que solo la gente pudiente podría pagar. Pero una vez la expansión el arte sirvió con un propósito más didáctico a favor de la iglesia y este fue el arte sacro. Es importante recalcar la necesidad de la evangelización en el nuevo mundo, ya que la guerra contra los luteranos hacía que el poder de la religión católica peligrará en Europa.

Por lo que la iglesia decidió el uso de las imágenes como as bajo la manga para poder garantizar de una vez por todas la evangelización definitiva de los pueblos aborígenes de América. La Iglesia romana consagró el culto a las imágenes y rechazó la posición iconoclasta radical asumida por la Iglesia de Constantinopla en el siglo VIII a través del Concilio de Nicea, realizado en el año 787. El rechazo de los iconos, por parte de los iconoclastas, se basó en la actitud de adoración (latría a Dios y dulia a la Virgen) que tomaba la comunidad cristiana: besarlos y postergarse ante ellos como lo hacían en la época de los gentiles frente a los ídolos paganos (Echeverry, 2012).

Tiempo después el Concilio de Trento (1545-1563), la Iglesia católica aclaró que las imágenes religiosas no eran seres santos, si no que eran una representación “terrenal” que era necesaria para que nos creyentes tuvieran un vínculo con lo sagrado y se pudieran establecer comunicación con Dios por medio de estas imágenes.

Según Antonio Echeverry (2012) cito que:

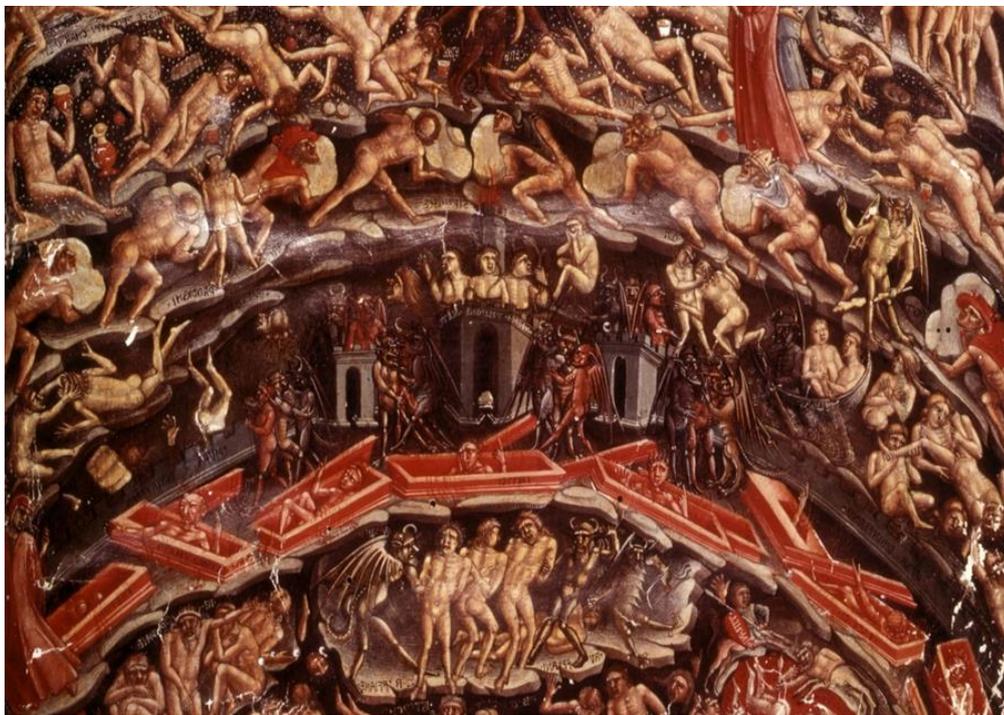
Se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad o virtud alguna por la que merezcan el culto; o que se les deba pedir alguna cosa; o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales, representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneramos a los santos, cuya semejanza tienen: todo lo cual se haya establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los del segundo de Niceno, contra los impugnadores de las imágenes (Echeverry Pérez, 2012).

Es entonces donde entra el poder del arte, en el, las imágenes cobraban vida para ser una representación fiel de las situaciones explicadas en los sermones, por lo que estas afectaban la sensibilidad del individuo que las apreciaba, y podía ser esta una carta bastante beneficiosa a la hora de la evangelización de los aborígenes. Entre las características del arte barroco que se aprobaron por la Iglesia católica en el Concilio de Trento, están su sentido

del movimiento, la energía y la tensión; fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. (Hernández, 2005).

La religión fue parte clave y muy fundamental para consolidar la conquista y que el arte sacro pueda llevar pasajes bíblicos a una imagen muy literal ayudaba a infundir el miedo a los espectadores, sobre todo a los indios los cuales desconocían por completo la iconografía del arte barroco. Una de las imágenes más ostentosas que podríamos citar aquí, es el infierno de Dante, en la que podemos observar miles de almas siendo torturadas por demonios. (Cortez, 2009)

Figura 1. Orcagna (1265-1312), El infierno de Dante Alighieri, Italia

Fuente: <https://time.com/4564844/donald-trump-elitist-populist/>

Las representaciones de estas obras fueron tan gráficas que comenzaron a usar esto como arma psicológica para aterrorizar a indios rebeldes que se resistían a ser evangelizados. A partir de este momento que la esta didáctica comenzó a tener más fuerza y se convirtió en la alternativa menos agresiva para evangelizar, ya que la barrera del idioma seguía siendo problema, desgraciadamente la intimidación estaría ahora estaría de la mano con el arte sacro, ya que ahora al saber el gran avance que se logró con los indios, estas imágenes ahora representarían imágenes más caóticas donde la culpa, el pecado y el dolor humano sería mostrado de una manera un tanto grotesca. (Cortez, 2009)

Jaime P. Cortez (2009) nos dice que:

Las imágenes de dolor que caracterizan el arte del siglo XVII y XVIII son una muestra fehaciente del poder de la imagen. Si se revisa el arte ecuatoriano de estas épocas se encuentra una predilección por los temas escabrosos, los martirios de los santos, la crucifixión. Son en su mayoría, tanto en la imaginería como en la pintura temas sangrientos, cargados de connotación morbosa, apelan al miedo primigenio del hombre hacia la muerte, al miedo al dolor y sirvieron para recordar el doloroso castigo que enfrentan los pecadores, los que desobedecen las normas de la Iglesia (Jaime Cortez, 2009).

A partir de este momento la gran demanda de arte sacro en las iglesias fue tanta que empezaron a buscar la forma de crear el arte en las Américas en vez de traerlo directamente de España. De esta manera podría crearse una industria artística cultural de gran apogeo como la que se conocía en Europa. Es por esto por lo que se les encomendó la tarea de traer consigo a los mejores artesanos, pintores, escultores de España.

Es por esto, se fundó la Escuela de Arte Quiteño, la cual sería una de las escuelas de arte más aclamadas en la América Colonial. El Arte Quiteño colonial a lo largo del tiempo ha cautivado no solo a ecuatorianos si no al mundo, ya que no solo represento la frescura de la nueva ola de modernización que estaba sufriendo la Real Audiencia de Quito por la influencia española, también por la técnica que los artesanos expresaban en sus obras. Fray José María Vargas comento en su libro *Arte quiteño colonial* que el colegio San Andrés tenía una orientación a la enseñanza del arte y los oficios. Los primeros alumnos de dicho colegio en sus inicios eran de las clases privilegiadas como frailes, criollos y españoles de familias pudientes. Estos se convertirán en exponentes y educadores importantes en la Escuela de Arte Quiteño, lo cual significó un incremento del estatus social y cultural importante en la época, marcando la era dorada de este por todo América y con la grande expansión que esta estaba pasando, la demanda de obras fue incrementando conforme llegaban más familias de colonos a estas tierras. Si bien el arte estaba empezando a ser un negocio muy lucrativo, comprendieron que tenía que regresar al propósito original de la creación de arte para seguir en la cruzada para evangelizar a los indios, es por esto por lo que se aferran más a la creación de este tipo de arte, ya que como se mencionó anteriormente sería una “estrategia” didáctica a evangelizar con mayor facilidad a los indios, ya que a fin de cuentas “El Colegio de San Andrés se recomendó principalmente por el carácter práctico de su enseñanza. La organización del curso de pintura tuvo por fin hacer servir el arte a la evangelización del indio” (Vargas, 1944).

Una vez dejado en claro el rumbo del colegio, comenzaron la creación de diversas obras que no se limitan en plenas imágenes, se necesitaba demostrar opulencia en el nuevo mundo y con esto las riquezas que los colonos estaban extrayendo de este. Es por esto por lo que se necesitó formar más profesionales de los oficios. Anabell Cisneros Chacón escribió en su trabajo llamado “Escuela Quiteña” (2010) que: A los talleres de la Escuela de Artes y Oficios, acudían el maestro y los aprendices, en la escultura se iniciaba con el trabajo sobre la pieza de tosca madera, luego se la tallaba, se la pulía y se la preparaba para cubrirla con oro, plata y variada policromía. La enseñanza para todos estos métodos duraba cuatro años

aproximadamente, ingresaban como aprendiz, no recibían salario, como paga recibían instrucción, techo y alimentación, luego ascendían a oficial y su cargo de función era de mayor importancia, por lo cual recibían remuneración y finalmente, luego de aprobar un examen correspondiente obtenían el título de maestro escultor (Anabell C. Chacón, 2010).

Si bien este ejemplo es hacia los escultores, en si el proceso era el mismo con los diferentes oficios que la Escuela de Arte Quiteño ofrecía, es necesario recordar que en sus inicios el alumnado de este colegio consistía en frailes, españoles y criollos adinerados. Para esto, en la escuela ya se había también incorporado a indios al colegio, pero sus funciones eran más de servidumbre y personal de ganadería y agricultura de la institución. En el libro de Historia del Arte Ecuatoriano explican que Fray Jodoco Ricke enseñó a los indios a arar con bueyes, hacer yugos, arados y carretas; les instruyó sobre la manera de contar en cifras de guarismo y castellano, además de que también les enseñó a leer y escribir.

Esto empezaba a crear una conexión de los indios con el mundo europeo, y esto fue bastante beneficiosos para los frailes y los estudiantes de la escuela de arte quiteño, ya que los oficios empezaban a tener demasiada demanda a lo largo de toda América. Fue necesario implementar más estudiantes a los oficios para poder dar abasto a las demandas de arte para seguir con la creación de más iglesias y evangelizar a los indios que aún no entraban en la lista de feligreses. Se necesitaba mano de obra barata y dispuesta a obedecer y trabajar rápido, es por esto por lo que se empezaron a incorporar indios en el colegio, pero ya no en calidad de servidumbre, si no como alumnos.

La labor de los indios en su inicio solo era reducida a la creación de tejas y ladrillos, así como la construcción de mansiones, dependencias gubernamentales y sobre todo iglesias, ya que estas eran de mayor valor por la evangelización constante que procedía en este tiempo.

El hecho de la inclusión de los indígenas en la participación de los oficios fue una estrategia poderosa para la evangelización, ya que, como dice Fray José María Vargas “La organización del curso de pintura tuvo por fin hacer servir el arte a la evangelización del indio” (Fray José Vargas, 1944).

Con el tiempo y viendo sus cualidades, los indios comenzaron a tener otras funciones, como el de apuntadores de libros musicales, tañer instrumentos, cantar, labrar piedra, hornear ladrillos, la carpintería y por supuesto, la pintura, ya que era necesaria la incorporación de los indios a los talleres que comenzaban a tener renombre en la Real Audiencia de Quito.

A partir de esto, en la Escuela Quiteña se empezaron a crear combinaciones y adaptaciones de pinturas y arquitectura con rasgos europeos con conjuntos sincretistas de los cultos paganos antiguos. Dando más la entrada y admiración del arte sacro, así como la continua evangelización que era un cuento de casi nunca acabar. Con esto crear imágenes de vírgenes que remplazaban deidades femeninas autóctonas, Estas vírgenes llegaron en forma

de “milagros”. Un ejemplo podría ser la aparición de la virgen de Guadalupe en México, la virgen de Guadalupe sería el remplazo de Tonantzin, deidad de la fertilidad. Con esto, los indios vinculaban a esta virgen con una antigua deidad y formaban lazos espirituales con la versión que la iglesia profesó como milagro, gracias a esto, los indios les fue más fácil aceptar la imposición de la religión, ya que se sentían representados por una virgen morena que compartía semblanza con ellos y fue punto de admiración no solo de los aborígenes que estaban comenzando a tener una vida más centralizada junto a los colonos, si no que esta clase de imágenes también despertó curiosidad y admiración por los criollos y españoles que se estaban estableciendo en el nuevo mundo, dando paso a la veneración de una nueva figura religiosa para todos, siendo un punto para compartir y tener vínculos los indios y colonos. (Jaime Cortez, 2009).

Figura 2. Nuestra Señora de Guadalupe. 12 de diciembre de 1531. Autor: La iglesia considera que no fue creación de la imaginación humana.

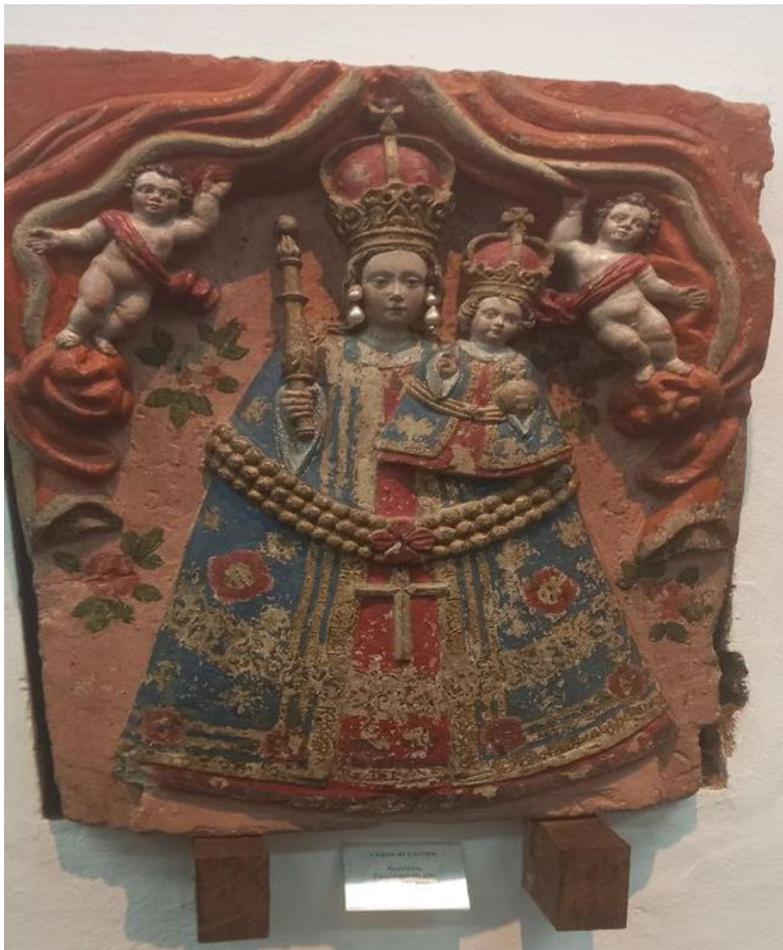

Fuente: <https://www.gaceta.unam.mx/virgen-de-guadalupe-la-devocion-cristiana-que-mas-crece-en-el-mundo/>

Anabell C. Cisneros (2010) nos puntualiza de esta manera, las obras maestras del Barroco, tanto en arquitectura, pintura, escultura y artes decorativas, brindan una imagen viva de la personalidad colectiva quiteña, fruto de la mezcla racial y cultural de indígenas y europeos” (Anabell C. Chacón, 2010).

Podemos ver este ejemplo de esta mezcla en la escultura de la Virgen de Sicalpa que se encuentra en el museo de las Conceptas en Riobamba. En esta escultura en alto relieve vemos la representación de la Virgen de Sicalpa con rasgos muy europeos con estilo barroco, pero cuando ponemos atención a la forma de su túnica, podemos observar cómo esta parece una montaña, lo cual era común en representaciones de figuras autóctonas en los antiguos centros de culto.

Figura 3. Escultura de la Virgen de Sicalpa en alto relieve en piedra. Autor anónimo en el museo de las Conceptas

Fuente: García Lizeth

Una vez iniciada esta unificación, los frutos de la evangelización comenzaron a tener frutos ya que los indios comenzaban a ver las largas jornadas de trabajo sin remuneración como una manera de recompensar a Dios por su creación, haciendo que estos fueran muchísimo más dóciles y más trabajadores. Gracias a la evangelización, a la entrada del arte, a la mezcla de sus antiguos cultos junto a la aceptación del pueblo colonial a los indios como mano de obra y servidumbre, los indios comenzaban a aceptar su vida al servicio de sus patrones o al servicio de la iglesia. La idea del trabajo en modo de ofrenda en especie era algo a lo que ya estaban acostumbrados, incluso antes de la llegada de los conquistadores y evangelizadores.

Fray José Vargas (1944) comentaba:

La tierra del suelo de Quito se prestó sin resistencia a la hechura de ladrillos y de tejas. Tampoco la cal se dio a valer alejando sus veneros. Todo el material se tenía como a la mano, para ejercitar la de los innumerables obreros, que trabajaban con gusto la casa de Dios y mansión de sus religiosos (Fray José Vargas, 1944).

La Escuela de Arte Quiteño creó obras para lograr la dominación y sumisión de los indios a través de la evangelización y después lograda esta, para seguir dominando a los indios por medio del miedo y el castigo o la recompensa divina. Un ejemplo de este tipo de obras podría ser el Cristo resucitado que se encuentra en el museo de las Conceptas en Riobamba. Esta obra con autor anónimo se comenta por curadores y guías del museo que se utilizaba en procesiones para atemorizar a los indios de la antigua Villa de Riobamba durante el siglo XVII, y aunque no se sabe con exactitud hasta qué fecha dejaron de usarla. Esta estatua es un títere articulado de 1.57 cm, con ojos de vidrio que simulan tener vida, así como una larga cabellera donado por alguna monja del claustro de las Conceptas.

Figura 4. Estatua articulada de Cristo del siglo. Autor anónimo en el museo de las Conceptas

Fuente: García Lizeth

Estas obras crearon una pantomima en la que los indios tenían sin conocerlo, tenían una participación muy activa, ya que ellos eran los que a veces creaban las obras sin conocer el propósito de esta. Y el propósito de estas era mantener pasivos y sumisos a los indios a través del miedo de un Dios todopoderoso, en el caso de este Cristo, su propósito era intimidar a aquellos indios que no seguían los mandatos de la santa iglesia y desobedecían a

aquellos caciques que los emplearan. También este tenía el propósito de representar terrenalmente la resurrección de Cristo para aquellos que tenían la duda de la legitimidad de las palabras de los sacerdotes en misa y con esto asegurar que todos los indios evangelizados siguieran ciegamente las demandas de trabajos y servidumbres que la diócesis y los colonos querían obtener, ya que se aseguró que estos indios siguieran trabajando sin seguir recibiendo una paga y trato justo. Muchos indios fueron repartidos a diversos talleres una vez graduados del colegio San Andrés, en los cuales trabajaron creando diversas obras que pararían a diferentes partes del mundo, en esas obras, los indios representaron un poco sobre su realidad y sobre el trato que tendrían por parte de los colonos y caciques que los empleaban.

Estas obras seguían la línea estricta de la Escuela Quiteña que era la creación de arte sacro para enriquecer culturalmente a la iglesia y, por ende, imágenes de uso religioso. Una imagen muy gráfica de esto se encuentra en el museo de las Conceptas en Riobamba y es la imagen de Cristo siendo flagelado, pero es curiosa la representación de quienes infligen, ya que en la obra podemos ver a un terrateniente y aun cacique mestizo haciendo esta actividad.

Figura 5. Flagelación de Jesús. Autor anónimo. Óleo sobre lienzo en el museo de las Conceptas.

Fuente: García Lizeth

Esta última imagen nos hace ver un poco el contexto de la realidad que se vivía, con la mezcla del arte sacro, poniendo a Cristo como víctima de un terrateniente español y un cacique mestizo. Esto es una imagen en signo de protesta que los abusos que se tenían, evidenciando a Cristo de parte del oprimido y con esto el rechazo a dichos abusos y explotaciones

CAPÍTULO III

3.1. Marco metodológico

Esta investigación toma un enfoque cualitativo considerándose como una investigación mixta, como lo establece Hernández Sampieri en su obra Metodología de la Investigación, los enfoques mixtos se realizaron utilizando diversas fuentes bibliográficas así como investigaciones de observación directa en campo realizada en el Museo de las Conceptas, también se realizaron encuestas a la población universitaria y eclesiástica de Riobamba a las que se les aplicó como entrevista, todo esto se realizó con la técnica cuantitativa y cualitativa partiendo de cuanto se sabe del arte sacro en la iglesia como medio de explotación al indígena en la villa de Riobamba Debido a que se vale de una revisión bibliográfica extensa en la que se expone la mayor parte del siglo XVIII (1750 – 1760) ya que es representativa y una parte importante de la cultura indígena, siendo esta la principal causa para desarrollar la investigación.

3.2. Método científico.

3.2.1. Tipo de Investigación.

- **Investigación exploratoria-** Se lleva a cabo con el propósito de investigar más a fondo lo que es el análisis del arte sacro en la iglesia como medio de explotación al indígena en la villa de Riobamba del siglo XVIII (1750 – 1760) que se deriva a su vez en la necesidad de la llegada de los oficios en el reino de Quito por la gran demanda de arte sacro por la implementación de la religión católica, con el fin de recaudar más información la cual sirvió para aclarar ciertas dudas existentes relacionada con el temas y futuras investigaciones.
- **Descriptiva-** se utilizó este método ya que este proyecto de Investigación trata de describir lo que es un caso de estudio para examinar los antecedentes de la evangelización y la llegada del arte sacro al Virreinato de Nueva Granada y Virreinato del Perú
- **Bibliográfica-** este método se utilizó ya que este proyecto de investigación se fundamenta en la búsqueda de información en fuentes documentales confiables, como archivos históricos, previas investigaciones de fuentes confiables, tesis, artículos y libros.
- **Trasversal-** en este tipo de estudio se utilizó porque mediante la implementación de entrevista, se pudo recolectar información referente a las variables propuestas, con el fin de obtener resultados de la población encuestada.
- **De campo-** se utilizó este método de investigación porque se recolecto datos de distintas fuentes como preguntas hacia algunos docentes especialistas de nuestra universidad, especialistas del arte y de las fotografías tomadas de 3 obras del museo de las Conceptas
- **Método histórico-** Este método permite identificar el análisis diacrónico de los hechos presentados en la época colonial.

3.3. Diseño de la investigación.

Citado a Hernández (2014) expresa que:

La investigación planteada es de diseño no experimental, también conocida como Investigación ex post facto, es decir; es una investigación sistemática en la que como investigador no se tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos, el investigador entonces tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes como lo menciona Sampieri (Hernández, 2014).

3.4. Población y muestra.

Población- En la ciudad de Riobamba de la provincia de Chimborazo, se seleccionó un universo total de siete personas para realizar el presente trabajo de investigación mismo que está conformado por profesionales de la Universidad Nacional de Chimborazo, así como de la comunidad eclesiástica. Los profesionales son la Dra. Amparo Cazorla, Msc. Andrea Miniguano, PhD. Carlos Yerbabuena, Msc. Alex Barros, Dr. Luis Tuaza, Dr. Roberto Granja, Dr. Roberto Orozco y el Dr. Edwin Ríos. Considerándose estas personas como el universo total, a la cual se le aplicó una encuesta compuesta por indicadores para medir su conocimiento sobre las variables.

Universo total.

Tabla 1. Población y muestra

Estratos	Mujeres	Hombres
Universidad nacional de Chimborazo	2	5
Comunidad Eclesiástica	0	1
Total	2	5

García Viridiana (2022)

Tabla 2. Muestra iconográfica

Obra	Ubicación	Descripción
	Museo de las Conceptas, Riobamba, Chimborazo, Ecuador.	Barroca con influencia renacentista, con rasgos faciales indígenas, tallada en piedra caliza en alto relieve con policromía con pigmento rojo, detalles en dorado, azul y con perlas incrustadas en el detalle de los aretes.
	Museo de las Conceptas, Riobamba, Chimborazo, Ecuador.	Barroca colonial, títere tallado en madera con técnica de encarnado cuenta con pelo natural, ojos de vidrio, y este articulado, con medidas aproximadas de 1.65.
	Museo de las Conceptas, Riobamba, Chimborazo, Ecuador.	Barroca, óleo sobre lienzo, composición en triángulo invertido, colores predominantes es el negro y rojo, con figuras centrales es cristo, un terrateniente español, y un cacique mestizo.

García Viridiana (2022)

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1. Entrevista

Conversación que un entrevistador/a mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión, en la investigación se aplicó a siete personas, una Dra. en Ciencias de la Educación, un Dr. en Leyes, un Magister en Arqueología, un Dr. en restauración, Dr. en historia Colonial, Msc, en Historia, PhD. en Historia unas ciencias sociales, mención estudios políticos y magister en ciencia políticas así como miembro de la iglesia anglicana de Guamote.

- La técnica utilizada tiene un carácter cuantitativo ya que, con la implementación de este enfoque, se buscó medir el conocimiento sobre las variables establecidas en el proyecto de titulación.
- El instrumento utilizado para la recolección de información fue la entrevista a diversos profesiones y expertos en el campo histórico, artístico y eclesiástico, ya que por medio de esta herramienta se puede recolectar información de manera rápida, el cual sirvió para medir el conocimiento que se tiene para evidenciar el arte sacro en la iglesia como medio de explotación al indígena en la Villa de Riobamba del siglo XVIII (1750 – 1760)

- En el cantón de Riobamba de la provincia del Chimborazo, se encuentra la universidad nacional de Chimborazo en la cual se encuentran múltiples expertos que con sus conocimientos fortalecen la investigación, es por esto por lo que son seleccionados para la entrevista, considerándose estas personas la población muestra, a la cual se le aplicó una entrevista compuesta por indicadores para analizar su conocimiento sobre las variables.

3.6. Instrumentos aplicados en la investigación.

El cuestionario de preguntas fue el instrumento utilizado para la recolección de información, siendo una guía de entrevista de 10 preguntas, ya que por medio de esta herramienta se puede recolectar información de manera rápida, el cual sirvió para medir el conocimiento que se tiene sobre el arte sacro en la iglesia como medio de explotación al indígena en la villa de Riobamba del siglo XVIII (1750-1760).

En primer lugar, se aplicó el cuestionario a la población de docentes universitarios antes mencionada, se formuló con diez preguntas de baja dificultad y dirigido al universo total que fueron siete personas, se aplicó de forma abierta para que el entrevistado tuviera la libertad de expresarse cómodamente. De la cual se divide en dos grupos, el primero está formado por la Dra. Amparo Cazorla, Msc. Andrea Miniguano, Msc. Carlos Yerbabuena y el Dr. Luis Tuaza abarcando la parte histórica de las preguntas redactadas. El segundo grupo fue conformado por el Msc. Alex Barros, Dr. Roberto Danilo Orozco y el Dr. Edwin Ríos, teniendo las mismas preguntas que el grupo anterior solo agregando 2 obras de arte sacro para complementar con su conocimiento en artes.

El tercer instrumento usado fueron las bitácoras o fichas de observación, que se desarrollaron a partir de la clasificación de las tres obras que reposan en el Museo de las Conceptas en Riobamba con la guía de Mayra Samaniego.

CAPÍTULO IV

4.1. Resultados Y Discusión

4.1.1. Análisis Icónico:

a) Gráfica:

Número de Protagonista (s)	Cuatro
Edad del Protagonista (s)	No se puede determinarse
Género del protagonista (s)	Tres masculinos y uno femenino
Fenotipo	Europeos/ Mestizos
Nivel de Vida o Clase Social	No se puede determinarse
Profesión. Oficio u ocupación	Divinidades
Relación entre los protagonistas principales.	De los querubines no se puede determinar, pero las figuras centrales se presumen que son madre e hijo
¿Qué hacen los protagonistas?	No se puede determinar.
Escenario o lugar específico	No se puede determinar

Construcción del investigador: Garcia, V., 2022

FUENTE: Virgen de Sicalpa. Autor: Anónimo. Obtenido del museo de las Conceptas, Riobamba.

b) **Textual:**

En la imagen que se encuentra en el museo de las Conceptas en Riobamba, podemos observar una escultura en alto relieve sobre piedra de la Virgen de Sicalpa, la cual fue extraída de la antigua ciudad de Liribamba o Villa de Riobamba en el cual observamos el fondo en un rosa oscuro casi rojo por cuatros rosas, dos en cada lado.

En los costados observamos a dos querubines rubios con rasgos europeos cubiertos en el pecho por una banda roja abriendo una especie de telón. Dicho telón tiene un detalle en lo que se presume es dorado el cual los querubines se sostienen.

La Virgen esta vestida con una capa azul con detalles dorados con unas flores como parte del adorno. En el centro, así como en el pliegue inferior observamos el color rojo. En las mangas notamos el detalle en blanco y dorado que forman parte del vestuario. También se observa una especie de rosario en la cintura con el detalle de una flor en rojo. La apariencia física de la virgen se asemeja más al de una mujer mestiza que el de una mujer europea.

Se puede observar que la virgen tiene una corona grande y pendientes de perlas los cuales no están tallados, si no incrustados en la piedra, en el cuello se visibiliza un relieve que por la condición de la escultura no se distingue si es un collar de perlas o parte del vestuario que viste. La virgen sostiene en la mano derecha un cetro.

El niño Dios que sostiene la virgen tiene una capa similar que el de la virgen solo que sin los detalles de las rosas y en la cintura se encuentra un listón dorado. En la mano derecha hace el gesto de los tres dedos levantados como signo de la confesión de la fe trinitaria bajo la cual está impartiendo su bendición. Mientras que en la mano izquierda sostiene un orbe rematado con una cruz que representa el mundo cristiano. Se observa al igual que la virgen una gran corona.

Análisis Icónico:

c) Gráfica:

Número de Protagonista (s)	Uno
Edad del Protagonista (s)	No se puede determinarse
Género del protagonista (s)	Masculino
Fenotipo	Europeo
Nivel de Vida o Clase Social	No se puede determinarse
Profesión. Oficio u ocupación	No se puede determinarse
Relación entre los protagonistas principales.	No se puede determinar
¿Qué hacen los protagonistas?	Sentado
Escenario o lugar específico	No se puede determinarse

Construcción del investigador: Garcia, V., 2022

FUENTE: Cristo. Autor: Anónimo. Obtenido del museo de las Conceptas, Riobamba

d) Textual:

La figura es un títere con extremidades articuladas de 1.65 cm vestida con una túnica café, en el pecho vemos detalles en el pecho como una estrella bordada, así como listones dorados.

En la cabeza vemos que porta una corona de espinas y tiene cabello natural, sus ojos son de vidrio para simular a los ojos real y técnica del encarnado para simular el color de la piel y darle más realismo a la figura. En los pies lleva unos zapatos morados con diversos detalles de lentejuela dorada. Esta obra se encuentra en el museo de las Conceptas en Riobamba.

Análisis Icónico:

e) Gráfica:

Número de Protagonista (s)	Tres
Edad del Protagonista (s)	Un anciano y dos jóvenes
Género del protagonista (s)	Masculino
Fenotipo	Criollo Mestizo/indígena Europeo
Nivel de Vida o Clase Social	No se puede determinarse
Profesión. Oficio u ocupación	No se puede determinarse
Relación entre los protagonistas.	No se puede determinar
¿Qué hacen los protagonistas?	Dos están armados con flagelos, mientras que el tercero está siendo azotado
Escenario o lugar específico	Exterior

Construcción del investigador: García, V., 2022

FUENTE: Flagelación de Jesús. Autor: Anónimo. Obtenido del museo de las Conceptas, Riobamba.

f) Textual:

La obra en cuestión se encuentra en el museo de las Conceptas en Riobamba y en ella vemos un óleo sobre lienzo en el cual vemos a tres figuras masculinas en un fondo completamente negro a excepción del poste ensangrentado y el piso de tierra, manchas y charco de sangre, así como diversos flagelos, bolsas blancas (a la derecha en la parte inferior) y unas matas de lo que parece ser trigo (parte inferior a la izquierda).

La primera figura de la izquierda vemos a un hombre mayor, casi anciano, con facciones españolas, de vestimenta podemos observar que trae una camisa blanca de olanes para trabajo, al igual que vemos que usa unos pantalones cortos de paño delgado rojo con medias blancas y botas de cuero. Esta figura sostiene un flagelo de cuatro puntas de cuero y el lenguaje corporal de este es amenazante y a punto de soltar el azote.

Al igual que la primera figura de la derecha, vemos a un hombre más joven que el primero, pero con una etnia completamente diferente a la del primero, se podría decir que se trata de un mestizo o de un indígena incluso. Sus ropas están conformadas de una camisa roja de olanes para trabajo, con un pantalón de paño delgado negro largo con botas negras de cuero. La segunda figura sostiene un flagelo de tres puntas con gacho y al igual que el lenguaje corporal de la primera figura, este también está a punto de soltar el azote.

En la tercera figura y central vemos a un hombre que aparenta ser Jesucristo con las manos amarradas por la parte del frente, vistiendo solo un calzón de paño delgado blanco con el torso y las piernas completamente descubiertas y descalzo en una posición de súplica y sometimiento siendo azotado por las dos primeras figuras. Podemos observar que está muy mal herido con la espalda completamente ensangrentada, así como al costado vemos diversas heridas de las cuales en una está brotando sangre en pequeñas pero profusas cantidades.

4.1.2. Análisis: Entrevista a la Dra. Amparo Cazorla

Decana de la Facultad De Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías.

La entrevistada comenta que las congregaciones religiosas como franciscanos, dominicos, agustinos, dominicos y jesuitas venían con el afán de conquista y evangelización de la mano de los colonos españoles.

Los franciscanos fueron los que tuvieron un mayor acercamiento a los aborígenes nativos de América, y así, creando la escuela quiteña, y con esto preparar a los indígenas para ser juzgados por sus tradiciones y forma de vida. Los agustinos dominicos estaban más al cargo del sector salud y urbanismo de la zona, con los jesuitas, encontramos que ellos se involucraron en la parte intelectual y con ello crear las primeras universidades.

Se comento que estos procesos evangélicos sirvieron de forma exitosa la colonización, ya que se a través de la evangelización se creó un dominio económico en el cual la explotación al indígena era fundamental para la expansión del imperio español en tierras americanas. Y todo esto surgió a través del miedo para crear impuestos. Y para esto el arte fue fundamental, ya que la escuela quiteña fue creada justo por eso para el arte sacro para estar a la merced de la iglesia, estas obras eran demasiado explícitas con lo que se mostraba, en ellas vemos mutilación y dolor humano, y en las estatuas vemos una semejanza humana a tal grado que algunas poseían cabello humano para darle más realismo lo que provocó que los indígenas humanizaran las obras de tal manera que provocaran temor y respeto al verlas.

Los indígenas fueron partícipes de estas creaciones artísticas donde desgraciadamente solo se les veía como una mano de obra barata por decir un término actual. Ya que, en aquellas épocas, eran simplemente peones de trabajo, lo que los llevo a de una forma estar agradecidos de la labor que realizaban, ya que la religión formaba parte de su vida, y se sentían honrados de ser partícipe de la iglesia. La entrevistadora comento que Fray Jodocko Ricke fue uno de los que involucro a los indígenas en la escuela quiteña a participar no solo como peones, si no también aprender los oficios y con esto “brindar” un servicio a la iglesia.

También se comentó que en las leyes de indias se comenta que uno de los preceptos era respetar a los indígenas y su forma de pensar, que claramente eso jamás se respetó, por el contrario, muchos sacerdotes empezaron a “reclutar” indígenas que le “apoyen” en sus haciendas y ante semejante dominio que se les tenía, ellos pensaban que al estar cerca del sacerdote y trabajar para él, iban a tener comprado el cielo y la salvación. Ellos no entendían bien que estaba sucediendo a su alrededor, ellos trabajaban meramente por supervivencia. La entrevistada comenta que el Padre Vargas hablaba de cómo se les obligó a creer en algo superior para sobrevivir y no por verdadera vocación de creencia.

4.1.3. Análisis: Entrevista a la Msc. Andrea Miniguano

Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo.

La entrevista comienza comentando que el proceso de evangelización fue bastante controversial y fuerte, ya que cambió toda la visión cultural que se conocía en esos entonces. Con imposiciones normativas de comportamiento social y espiritual, siendo un proceso sistemático. Los españoles tenían un estancamiento en Europa, ya no podían expandir sus fronteras debido a todas las escaramuzas internas, es por esto, cuando llegaron a América, vieron esto como la oportunidad perfecta de capitalizar lo que no podían en Europa. La conquista a pesar de ser fatídica culturalmente hablando, fue muy beneficiosa en cuestiones mercantiles, ya que, por ejemplo, la costa ecuatoriana vio una expansión de comercio por el intercambio de mercaderes. Por lo que, a la serranía ecuatoriana, no le fue de mucho provecho.

La evangelización vino a cambiar todo no solo por imposición de doctrinas, sino también a través del poder al imponer los sistemas de haciendas, diezmos, lengua, cultura y tradiciones. La evangelización ayudó mucho para que la colonización tuviera éxito. La entrevistada comenta al autor Peter Burke en la que habla sobre cómo el arte ayuda a expresar con imágenes lo que no se puede transmitir en palabras lo que ayudó a consolidar el poder de la iglesia en la mente de los indígenas y con este infligir cierto miedo a revelarse contra este nuevo poder.

La docente comenta que la escuela quiteña no debería ser mencionada como escuela, ya que realmente impartía talleres con un estilo diferente y adaptaciones territoriales. Lo cual ayudó a la incorporación de los indígenas a estos talleres, y su participación fue tan activa que encontramos autores como Caspicara y Pampite. Pero también no debemos olvidar que esta participación tan activa fue producto del dominio que se tenía a través de la evangelización ya que los indígenas tenían la imposición de trabajar, pero en el siglo XVII ya no lo veían así, ya que sería como ofrecer un tipo de ofrenda.

También se comentó que para saber si los encargados de la escuela quiteña eran conscientes o no del abuso de poder que infligían tendría que haber algún documento que lo avalen, ya que no podemos considerar o juzgar con un pensamiento del bien o el mal actual. Tenemos que remontarnos a la mentalidad que se tenían en esas épocas y entender que si bien lo que hacían estaba mal, no conocían algo más porque era parte de la mentalidad que se tenía antes, los conquistadores por encima del conquistado.

4.1.4. Análisis: Entrevista al Msc. Carlos Yerbabuena

Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo

El entrevistado comenta que los procesos de evangelización más que ser un instrumento para salvar vidas, fue una estrategia de dominio ideológico a los indígenas y con esto pudieron cobrar impuestos y diezmos. Los conquistadores creían que, si no estabas evangelizado, no eras civilizado, esto fue perfecto para justificar los maltratos infligidos a los indígenas. Al indígena se lo considero solo un ser de carga e incluso se llegaron a abrir debates en la misma iglesia en la que ponían sobre la mesa si el indígena era un animal o persona. Al final se llegó a la conclusión de que era persona y que había que evangelizarlo ya que, si fuese animal, no se le podría cobrar impuesto.

El docente explica que hubo dos clases de conquista, la geográfica y la ideológica, la segunda fue la más fuerte porque no solo se llegó a erradicar con culturas, lenguas y costumbres. Sed llevo a erradicar divinidades que explicaban lo inexplicable para ellos, pero con la llegada de los colonizadores ellos conocieron a el Dios malo que llevaba maldiciones y que castigaba y no perdonaba ni tenía piedad. Es por esto por lo que el miedo se apodero de los indígenas y esto ayudo a que los colonizadores tuvieran más poder en los indígenas que ya eran evangelizados y con esto una victoria en la conquista territorial. Con la creación de la escuela quiteña nos comenta el entrevistado que de cierta forma el arte ayuda a consolidarse en la mente de los indígenas, pero también el arte fue signo de protesta, de revolución cultural y de rechazo, hay cristos muy explícitos casi agonizantes con el corazón salido o vírgenes y santos con facciones indígenas, y esto se hizo para encontrar una similitud en la que el observador de dichas imágenes se sienta representado en ellas.

La iglesia estaba consciente de los daños y trataban de ocultarlos de manera romántica a través de la historia o poesía.

4.1.5. Análisis: Entrevista al Dr. Luis Tuaza.

Sacerdote de la Pastoral Indígena de Chimborazo de la Iglesia Anglicana de América en Ecuador

El entrevistado puntualiza que al principio de la evangelización sólo hubo bautismos masivos. Esto surgió a raíz de una incógnita que tenía los españoles, ellos decían que los indígenas parecían seres humanos pero que en realidad no lo eran, es por esto que la evangelización en sus inicios no veía con prioridad el evangelizar por completo los indígenas. El Dr. Tuaza da un ejemplo de Bartolomé de las Casas, él decía que los indígenas ocupaban una atención especial y a partir de ese momento es cuando por fin se empieza a promover las misiones y estrategias para consolidar la evangelización a los indígenas, empezando por la creación de santuarios desplazando a las wakas indígenas. El entrevistado comenta un texto de Susana Andrade donde ella puntualiza, el cómo los santuarios fueron colocados en las wakas haciendo la usurpación de idolatrías y la extirpación de ritos y cultos. Si los indígenas no rendían culto a los santos cristianos se castigaría severamente. Básicamente los indígenas no tuvieron de otra más que aceptar la nueva religión estipulada por los españoles. Pero esto no fue impedimento para los indígenas de buscar alguna forma de seguir sus tradiciones, ya que la gente hasta el día de hoy siguen yendo a las wakas, un ejemplo sería el Santuario de la Peña en Pungalá Catequillas en Chambo, donde la Virgen esta pintada sobre una antigua piedra. La piedra era la huaca anteriormente y la gente sigue rindiendo culto a la piedra. La evangelización tanto como la colonización fueron estrategias que iban de la mano, el docente explica que en esas épocas se promovía la idea de ganar territorio para el rey y las almas eran para Cristo.

El arte no solo representaba a la divinidad de la religión católica, sino que también a los demonios y era tanto el detalle con el que se representaba que causaba temor y ese temor fue el que ayudo a la iglesia a ser tan devota, y esa estrategia del temor fue una estrategia efectiva en el control de poblaciones. El entrevistado pone su perspectiva como indígena y nos comenta lo siguiente: *“Muchos de nosotros de la parte indígena o en general, no es por convencimiento que vamos a la iglesia, en algunos casos es por puro temor. Aunque el mundo indígena fue subversivo, cuando los misioneros pintaban al demonio o el juicio final donde aparece la virgen del Carmen con el niño Jesús, los apóstoles etc.”* El entrevistado también puntualiza en la necesidad de la construcción mental a través de la imagen del castigo eterno, ya que el arte también sirvió de pedagogía para la introducción de los misterios cristianos, ya que en la colonia la liturgia católica, todas estaba en latín. Y como la mayoría de la población, no solo indígena, también la población de clase baja española no sabía ni leer ni escribir, era más fácil enseñarles la palabra de Dios a través de imágenes. Al explorar la Escuela Quiteña de Arte, el Dr. nos hace mención que la explotación al indígena era algo inevitable porque los españoles consideraban al indígena no tanto como un humano, si no como un animal y ni si quiera había remordimiento al explotarlo, y si bien los reyes de España trataron de minorar esta trata y darles una vida justa a los indígenas a través de la ley de Indias, nunca se cumplió al 100% y solo cumplía lo que realmente los convenia los colonos adinerados y personal eclesiástico y que incluso

en 1924- 1930 se seguía utilizando a los indígenas como animales de carga. Nos pone de ejemplo la expedición de Alto Napo donde se ve a indígenas cargando a religiosos y monjas desde baños a Napo a alzas. E incluso en la década de los sesenta, aun se dejaba de herencia en donación a la iglesia no solo tierras perteneciente a algunos aristócratas de Chimborazo, si no también indígenas que tenían en dichos lugares. Desgraciadamente a los indígenas se les vio como una posesión más, ganado con el cual lucrar y generar ganancias económicas.

4.1.6. Análisis: Entrevista al Msc. Alex Barros.

Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo

El entrevistado comienza hablando del contexto de evangelización de América en general, como diversos grupos religiosos aplicaron de maneras diferentes el tema de evangelización y que cada lugar tiene una premisa completamente diferente a humanización y que muy seguramente enfocadas al punto esclavista, adoctrinamiento y uso de la fuerza. uno de los ejemplos más notables que se comentó fue justamente el obraje que existía en el Ecuador. El entrevistado nos indica que es imposible separar el proceso de evangelización con la colonización, la colonización era un proceso de fuerza para hacer valer la cultura que ellos tenían y su fuerza venía justamente del adoctrinamiento de la iglesia católica.

El docente también nos explica que el arte no solamente fue utilizado como un método de dominación exclusivo de la iglesia católica ya que los Mayas utilizaban las estelas que tenía la función de pasar mensajes, y que, el sincretismo en Ecuador era representado por los grupos indígenas constantemente, pero cuando ellos representaban lo que nunca vieron, como ejemplo, un caballo, utilizaban el contexto simbólico de la bestia de carga. El entrevistado comenta que el arte sacro, más que un instrumento de intimidación fue una forma de convencimiento en la que se pueden asociar materiales palabras u objetos para transformar el pensamiento colectivo y de alguna forma dominarlo, al convencerlo de deidades un ejemplo sería la huaca que contemplaba el Sol y es por eso que cuando llegue a la iglesia decide suplantar la huaca por una iglesia y el concepto de idiosincrasia fue fundamental para hacer la conexión entre la creencia y la religión. El tema de la escuela de arte quiteño es muy complejo, porque cuando se habla de escuela se habla de movimientos, premisas, y materiales específicos. Y el catedrático comenta hoy que la escuela de arte quiteño nada más fue aplicado el estilo barroco con problemáticas visuales y conocimientos locales de América. Si bien fue importante en especial por la adición de indígenas que estaban aprendiendo el arte, no deja de ser un obraje, un trabajo para esclavos donde la réplica no era remunerada a los trabajadores. Sin embargo, tuvieron la capacidad de plasmar símbolos únicos de América en el arte europeo, aunque de alguna forma esa escuela barroca adoptó conceptos únicos de América como paisajes, animales y representaciones sociales que eran específicos del contexto local. Adentrados en el tema de la escuela quiteña, el entrevistado menciona que nosotros conocemos la historia desde el punto español pero no hay duda que hubo denuncias formales hacia la corona en contra de religiosos, pero como era difícil que dichas denuncias llegarán directamente a Europa, fueron descartadas, es por eso, que actualmente se desconoce o hay muy poca fuente de información sobre esos abusos, pero desde la perspectiva de la sociedad latinoamericana colonial fue creada a base de violaciones, malos tratos, abusos de poder y esclavismo. Es por eso que en la actualidad sigue habiendo líneas con el tema de clases sociales, así como étnico. Un ejemplo latente en Ecuador sería el blanco, afrodescendientes, el mestizo y el indígena.

Al entrevistado se le mostro dos imágenes que son exhibidas en el Museo de las Conceptas en Riobamba, se le pido que diera su opinión profesional sobre dichas imágenes.

Se le preguntó al entrevistado qué influencia indígena podía notar en la imagen. Que en principio cuando los conquistadores españoles llegaron a América no llegaron mujeres exactamente, entonces la representación femenina en imágenes tendrá rasgos de una mujer indígena que es la referencia que ellos tenían, en este caso no son totalmente europeos, si bien tienen la piel blanca, la representación es característica de una mujer indígena principalmente andina podemos notar el rasgo de los ojos que son muy característicos. Esto era normal porque tenían pocas descripciones por no decir nulas sobre las facciones europeas femeninas. Otro tema que se puede notar es el color rojo ya que era difícil encontrar ese color en América porque si bien se encontraban en Latinoamérica, pero siempre ese pigmento era transportado a Europa. Sin embargo, se trataron de plasmar una idea europea, pero en un contexto americano. El dorado era importante en la representación sacra, siempre tiene que tener algo dorado. Retomando las facciones, los europeos cargan mucho la cuestión de rasgos faciales y aquí en esta imagen se puede notar algo cotidiano a lo que los indígenas estaban acostumbrados a ver que era una mujer de origen humilde plasmada con piel caucásica.

En la siguiente imagen, el docente comenta que hay interpretaciones interesantes, la primera sería quién está golpeando a Jesucristo, ya que la imagen no representa a los romanos como ya se ha visto antes, si no que en la imagen se visualiza a un español y a un cacique. Es posible que los indígenas hayan puesto a sus propios opresores para representar la violencia y el abuso que sufrían, y el poner a Cristo como la víctima puede darnos una interpretación de la injusticia que los indígenas sufrían. En la imagen no se visualiza una cruz, pero se visualiza un palo que se utilizaba para amarrar al indígena en forma de castigo, además de que en la imagen hay instrumentos de tortura que no pertenecen a la época romana y son más bien contemporáneos. Otra interpretación también podía ser que tenían por encargo representar un pasaje bíblico sobre la pasión de Cristo y ellos lo representaban según lo que los indígenas vivían. Se nota también la influencia barroca al ver el fondo negro y la luz acentuando la triangulación de los 3 protagonistas, pero siendo más fuerte la cantidad de luz enfocada al personaje principal que sería Cristo.

4.1.7. Análisis: Entrevista al Dr. Edwin Ríos.

Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo.

El docente comienza explicando que la evangelización es un tema un tanto controversial ya que incluso antes de la llegada de los españoles, ya se tenía la presencia colonizadora. Y con la llegada de los españoles y la imposición de un sistema religioso tiene sus pros y contras. La llegada de la iglesia fue depredadora por traer toda la escuela de la inquisición y con una estructura política unilateral política en la cual la idea era construir una estructura gubernamental establecida de la iglesia. En cuestiones al arte como un medio de la iglesia para evangelizar, el docente nos comenta que: *“Yo creo que sí, ósea es difícil hablar un poquito de ya que nuestro pueblo al hablar quichua se le enseñó principalmente a base del arte y también debemos observar que con el arte va a haber una representación iconográfica donde se da ese sincretismo religioso donde van cambiando nuestras deidades por las de ellos, al dios de las montañas le hacen aparecer un san pedro así como con la virgen reemplazando a la Pachamama, hablándole en palabras concisas esto tiene que ver con la pictórica”*.

Hasta la fecha se sigue teniendo la evidencia de las obras utilizadas como parte del proceso de evangelización, y sirvió muchísimo ya que el secretismo se sigue viendo a nuestros días con el pase del niño. Fue una imposición muy difícil a el pueblo indígena, y el arte fue un instrumento utilizado para imponer la religión a la cultura y destruir todo el patrimonio cultural que se tenía en Ecuador y Latinoamérica. El Dr. Ríos nos comenta que la creación de la Escuela Quiteña fue por la necesidad de mano de obra barata, los resultados que se obtuvieron fueron impresionantes y gracias a los aprendizajes de los artesanos se creó un patrimonio en bienes muy valioso en Ecuador. Tristemente los artesanos no se le considera artistas a punto de vista del docente entrevistados ya que solo eran empleados o talleristas, ellos solo se encargaban de replicar las obras intelectuales de los artistas maestros. Los indígenas fueron esclavos/empleados más de la iglesia.

El Dr. Ríos después de analizar la imagen, nos comenta que el rostro de la virgen de Sicalpa muestra a una mujer con rasgos indígenas, ya que los indígenas artesanos desconocían la imagen de una virgen europea, además que identifica diversos materiales que se obtenían anteriormente de aquí y que ya eran utilizados por las civilizaciones precolombinas.

Después de analizar la imagen, el entrevistado puntualiza que la presencia de la sangre es crucial, ya que, entre más sangre, más compasión se obtiene del espectador y eso era lo que justamente necesitaba la iglesia para su proceso de evangelización. De esta manera se trabajaría la mentalidad del hombre, a través de las imágenes representando los pasajes bíblicos. Y que en esta imagen la triangulación y el juego de representaciones de las escrituras de Jesús castigado por los romanos es un contraste en esta obra ya que los personajes de los romanos fueron sustituidos por la imagen de lo que los indígenas conocían.

4.1.8. Análisis: Entrevista al Dr. Roberto Danilo Orozco.

Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo

El entrevistado comienza con mencionar que la colonización, así como la evangelización fue una recopilación de intereses en las que la riqueza y la expansión de territorio era fundamental. A través de la colonización hubo una guerra a través de una imposición de marco religioso que era inevitable y que tarde o temprano iba a existir y si no hubieran sido los cristianos iba a ser cualquier otra religión, la única diferencia es de quien llego primero a imponer su religión. Este proceso de colonización no solo fue exclusivo de la religión, la imposición también llego con la lengua y no solo en lo que viene el español castellano, sino también en lenguas nativas. Aquí en Chimborazo se hablaba Puruhá, pero como los religiosos habían traducido los textos bíblicos al Quichua, lo que provocó que se desapareciera el Puruhá como lengua. Todo fue parte de la imposición colonizadora. Los españoles cuando llegaron pensaban que los indígenas eran primitivos por adorar a diversos dioses, esa era la cosmovisión que se tenía, el adorar la naturaleza, y hoy en día se están regresando a esas raíces, un ejemplo seria la defensa a la naturaleza y que mejor mencionar el plebiscito de consulta para salvar al Yasuní. Fue una propuesta agresiva el mantener alejado a los pueblos del contacto y relación que se tenía con la naturaleza.

La evangelización ayudo a mantener poder y controlar de una u otra manera a la población. En la edad media si un rey no tenía el respaldo del Papa, su reinado simplemente no valía y daba pie a las guerras y cuando llegaron a América fue justo lo que le dio validez a la colonización; la evangelización. Este fue un instrumento de control a través del miedo, lo curioso de esto, es que ese temor no era exclusivo de los indígenas, sino de toda la población de feligreses, el dinero no te hacia vulnerable de sentir “temor de Dios”. Aquí es donde el arte toma posesión de la situación. El docente comenta que el arte reúne características que representan el arte y aunque vemos constantes repeticiones en las estructuras artísticas europeas, la representación que se plasmó en la escuela de arte quiteño reúne de cierta manera la doctrina, pensamiento y filosofía europea adecuada al contexto indígena. Todo esto fue un aporte nuevo, estos artesanos indígenas ponían elementos que eran parte de la cosmovisión como para dejar la huella de su propia cultura. El Dr. también puntualiza que:

Entonces la obra sacra fue un adoctrinamiento, ya que en la edad media recién estábamos empezando con una nueva etapa la que se rompe con el descubrimiento de América, pero en toda la edad media la iglesia utilizaba estos recursos de la pintura el teatro para adoctrinar, enseñar, porque el pueblo no sabio leer ni escribir ni en Europa ni acá, solo las iglesias y las elites por ese sentido nace la necesidad de enseñar a pueblos iletrados mediante las obras sacras”.

Como el docente mencionó anteriormente, las imágenes pueden llenarte de culpa, y en esta imagen podemos observar la frase “venimos a sufrir” y mucha gente la acepta porque creen que tendremos una salvación, es por esto por lo que aceptamos todo lo bueno y lo malo. Con respecto a los personajes, el docente comenta que el maltrato este acompañado de un español y de un mestizo puede ser un reflejo de las diferencias, de la posibilidad del ser humano que revele como puede orillarte a castigar a tus propios hermanos con tal de mantener el control.

4.2. Discusión

En los resultados de este trabajo se pudo apreciar cómo se involucró el arte sacro en la evangelización. Este trabajo coincide con las investigaciones realizadas que se complementa a su vez con los dichos de Antonio Echeverry que nos detalla:

Y porque una de las cosas principales y de más importancia que hay para la conversión de los naturales a nuestra Santa Fe es desarraigarles de sus entendimientos los ritos y ceremonias e idolatrías en que están ciegos y engañados del demonio, se ordena y manda que los dichos indios no puedan tener ni tengan santuario ni ofrecimiento, ni ídolo, y para que cesen se les manda a los encomenderos y encarga a religiosos y sacerdotes, los quemem y no les permitan tenerlos, y si pareciere que es cosa grave y que se seguirá escándalo de hacerlo ellos por sus personas, avisen a la justicia para que en todo caso se ejecute. Y porque en alguna manera esto se remedie, se manda notificar a todos los caciques y a capitanes que, de hoy más, no tengan los dichos santuarios, ofrecimientos ni ídolos y se les dé a entender la burlería que es, y de esto el señor presidente les haga una plática dándoles a entender su ceguedad y amenazándoles con riguroso castigo si los tuviere, y el sacerdote que supiese que algún indio cristiano así cacique, como otro, lo tal hace y comete, dé aviso a esta Real Audiencia para que en ello se ponga remedio y castigo necesario. (Echeverry, 2012)

también menciona que:

Se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad o virtud alguna por la que merezcan el culto; o que se les deba pedir alguna cosa; o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales, representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneramos a los santos, cuya semejanza tienen: todo lo cual se haya establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los del segundo de Niceno, contra los impugnadores de las imágenes (Echeverry Pérez, 2012).

Una vez enlazado la evangelización y el arte. Se empieza a usar la estrategia pedagógica para implementar el adoctrinamiento mental a los indígenas a través del miedo de lo que observaban en las obras de arte sacro, como nos comenta por Jaime P. Cortez (2009) que:

Las imágenes de dolor que caracterizan el arte del siglo XVII y XVIII son una muestra fehaciente del poder de la imagen. Si se revisa el arte ecuatoriano de estas épocas se encuentra una predilección por los temas escabrosos, los martirios de los santos, la crucifixión. Son en su mayoría, tanto en la imaginería como en la pintura temas sangrientos, cargados de connotación morbosa, apelan al miedo primigenio del hombre hacia la muerte, al miedo al dolor y sirvieron para recordar el doloroso castigo que enfrentan los pecadores, los que desobedecen las normas de la Iglesia (Cortez, 2009).

Con esto entra la creación de la Escuela de Arte Quiteño en la cual Fray José María Vargas O.P (1944) en su obra “Arte Quiteño Colonial” que dice:

El Colegio de San Andrés se recomendó principalmente por el carácter práctico de su enseñanza. La organización del curso de pintura tuvo por fin hacer servir el arte a la evangelización del indio (Vargas, 1944).

Una vez empezó la incorporación de los indígenas como “alumnos” de esta escuela se empezó a usar el abuso de trabajo hacia los indígenas para crear mayor producción de obras. A esto se suma el cambio de pensamiento social en el que se les impuso a los indígenas que trabajar sin remuneración económica para la iglesia era la mayor bendición que tenían, Fray José Vargas complementa lo último con lo siguiente:

... La tierra del suelo de Quito se prestó sin resistencia a la hechura de ladrillos y de tejas. Tampoco la cal se dio a valer alejando sus veneros. Todo el material se tenía como a la mano, para ejercitar la de los innumerables obreros, que trabajaban con gusto la casa de Dios y mansión de sus religiosos (Vargas, 1944).

CAPÍTULO V

5.1. Conclusiones

Se logro evidenciar por medio del análisis del arte sacro en la iglesia la explotación al indígena en la Villa de Riobamba del siglo XVIII (1750 – 1760), por medio de entrevistas a catedráticos, eclesiásticos y obras físicas que datan de la fecha mencionada, donde queda marcada la participación de los indígenas en el arte sacro, así como la explotación, abuso de poder y violencia por parte de la iglesia católica a través de la escuela quiteña usando la evangelización y creando la idea de salvación eterna, si colaboraban con la iglesia, sin exigir remuneración por su trabajo con la única satisfacción de sentirse bendecidos por ser elegidos al participar en esos obrajes u oficios.

Al examinar los antecedentes de la evangelización y la llegada del arte sacro al Virreinato de Nueva Granada y Virreinato del Perú se descubrió la utilización de extirpación de idolatrías y reemplazo de los lugares de ritos indígenas por iglesias católicas y santos cristianos, así como la deshumanización de indígenas por parte de la iglesia al esclavizarlos para el beneficio de la misma también al analizar la introducción de los indígenas a la escuela de arte Quiteño y su evolución en los oficios encontramos que al ser fundada por la misma iglesia, incluyendo a los indígenas para hacerlos sentir parte de la evangelización ya que la escuela de arte quiteño al crearla su función principal era crear obras visuales para implementar la estrategia pedagógica en su evangelización.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda a los futuros investigadores del tema aquí tratado tengan una criticidad, dejando a un lado los prejuicios y tabúes teniendo en cuenta el contexto social e histórico que el tema abarca, no emitiendo juicios con el ser social actual, ya que muchos de las corrientes filosóficas y pensamientos pertenecían a una época arcaica y de pensamiento de expansionismo colonial.

En esta investigación se realizó un análisis del pasado para evidenciar una problemática social que existió en el siglo XVIII. Se recomienda ampliar esta investigación a través de imágenes de arte sacro y documentos históricos existentes en archivos ya sea del registro civil, iglesias y/o conventos para enriquecer o refutar lo ya investigado en el documento actual.

Se recomienda al personal académico la apertura al pensamiento crítico al tratar temas históricos del cómo se dio el sincretismo en el Ecuador, Así como la realidad de los obrajes y la vital importancia que tuvieron los indígenas en la creación y enriquecimiento del arte quiteño colonial, también incentivar la curiosidad de los futuros investigadores a indagar mas sobre la historia de la evangelización en América y el sincretismo ecuatoriano, así como la imposición cultural y social de la colonización.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, A. J. (2016). Iglesia, Intereses Económicos Y Teología De La Dominación: Contradicciones En La Evangelización De La América Española. Perú, Siglo XVI. Diálogo Andino. <https://doi.org/10.4067/s0719-26812016000100036>
- Anabell Cisneros Chacón (2010) Escuela Quiteña
- Andrés Reséndez, (2019), La esclavitud indígena, México, Noticonquista, <http://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/1245/1213>.
- Bolívar Echeverría (2008) EL ETHOS BARROCO Y LOS INDIOS, Revista de Filosofía “Sophia”, Quito-Ecuador. N° 2 www.revistasophia.com
- de Loizaga Martín, M. R. (2017). Hacia un arte litúrgico, según la concepción de Marko Ivan Rupnik. Reflexiones sobre el arte sacro. Scripta theologica, 49(3), 619-643.
- Diéguez Melo, M. (2015). Resumen de tesis. La obra de Kiko Argüello. Una propuesta estética en el contexto del arte sacro contemporáneo.
- Echeverry Pérez, A. J. (2012). Por el sendero de la intolerancia. Acercamiento a la extirpación de idolatrías en el Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII. Scielo. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-88032012000200004
- Fray Jose Maria Vargas O.P (1944) ARTE QUITEÑO COLONIAL, Quito Ecuador. Obtenido de: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-quiteno-colonial--0/html/00281534-82b2-11df-acc7-002185ce6064_19.html
- Zecenarro Benavente, G. (2019). Reducciones de indios y santuarios andinos en el proceso de la evangelización. Del centro ceremonial al espacio sacramentado.
- González, L. S. (1952). El arte sacro en la normativa de la Iglesia (Doctoral dissertation, Tesis doctoral] Navarra, Universidad de Navarra. FERRANDO ROIG, JUAN. Instrucción de la congregación del santo oficio sobre arte sacro. Universidad Pontificia Salamanca, Revista española de derecho canónico).
- Hernández Gómez, J. I. (2010). El arte en la evangelización de los indígenas novohispanos. Siglo XVI. publicaciones Cucsh. Recuperado 10 de abril de 2023, de <http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/grieta/pdf/grieta03/4%20.pdf>

- Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. México: interamericana editores.
- Jaime Cortez P. (2009), ARTE Y PODER. ISSN: 1390-3861. Universidad Politécnica Salesiana proceso de la evangelización. Del centro ceremonial al espacio sacramentado. ISSN digital: 2448-8828. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
- Rodríguez López, M. I. (2004). Introducción General a los Estudios Iconográficos y su Metodología. Universidad Complutense de Madrid, ISBN-84-9822-173-0. https://www.ucm.es/data/cont/docs/1888-2019-12-01-INTRODUCCION_GENERAL_A_LOS_ESTUDIOS_ICON.pdf
- Salinas, María Laura (2008), ENCOMIENDA, TRABAJO Y SERVIDUMBRE INDÍGENA EN CORRIENTES. SIGLOS XVII-XVIII. ISBN 978-84-7993-140-7 Universidad Internacional de Andalucía
- Valdez Izquierdo, A. A. (2016). La Real Audiencia de Quito y la explotación indígena en el siglo XVI (Bachelor's thesis, Quito: UCE).

ANEXOS

Anexo1 Guía de entrevista

Nombre:
Edad:
Sexo:
Pregunta
¿A qué se dedica?
¿Qué sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?
¿Cree usted que la evangelización ayudo a la colonización? Si / No ¿Por qué?
Con la llegada del arte sacro a América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?
¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación a los indígenas?
Con la creación de la escuela quiteña ¿usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?
¿Usted considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba era consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?
¿Por qué a los indígenas no se les veía como autores importantes de las obras que creaban?
 En el museo de las Conceptas vemos la siguiente imagen ¿Usted podría notar la influencia indígena en la creación de esta figura?
Siguiendo la misma línea. ¿Qué opinión obtiene al ver la siguiente imagen, históricamente hablando?

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

Anexo 2

Imagen 1

Una de las imágenes más ostentosas que podríamos citar aquí, es el infierno de Dante, en la que podemos observar miles de almas siendo torturadas por demonios. (Jaime Cortez, 2009)

Anexo 3

Imagen 2

La virgen de Guadalupe sería el remplazo de Tonantzin, deidad de la fertilida

Anexo 4

Imagen 3

Barroca con influencia renacentista, con rasgos faciales indígenas, tallada en piedra caliza en alto relieve con policromía con pigmento rojo, detalles en dorado, azul y con perlas incrustadas en el detalle de los aretes.

Anexo 5

Imagen 4

Barroca colonial, títere tallado en madera con técnica de encarnado cuenta con pelo natural, ojos de vidrio, y este articulado, con medidas aproximadas de 1.65.

Anexo 6

Imagen 5

Barroca, óleo sobre lienzo, composición en triángulo invertido, colores predominantes es el negro y rojo, con figuras centrales es cristo, un terrateniente español, y un cacique mestizo.

Verbatim

P: ¿A qué se dedica?

R: Buenas tardes, en el momento nos encontramos trabajando como docente en la signatura de historia del Ecuador: etapa colonial.

P: ¿Que sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?

R: Bien al hablar de esta temática fundamental en la época colonial es muy importante, ¿que sabemos? Sabemos del involucramiento de varias congregaciones religiosas que vinieron traídas desde Europa en los afanes de conquista y colonización por parte de los españoles hacia América.

Entre las principales congregaciones que llegan a Latinoamérica en su momento denominadas como iberoamericanas, tenemos a los franciscanos, los dominicos luego a los jesuitas y también tenemos a los agustinos.

Si vamos en orden cronológico estamos entre dominicos y agustinos y al final los jesuitas, bien ¿la caracterización de estas cuatro grandes congregaciones que determina?

Primero, los franciscanos el mayor acercamiento al pueblo, fueron quienes involucraron la escuela quiteña, quienes fueron involucrando todo lo que significa preparar a los indígenas para el dominio y su juzgamiento de su forma de vida a través de la enseñanza de algunos recursos agrícolas para su alimentación... el caso de fray Jodocko Ricke en su inicio y es decir un modo de tener credibilidad en los indígenas.

Los agustinos dominicos en las congregaciones un poco más al servicio conjunto también con los betlemitas que también aparecen en Latinoamérica, pero con el afán de salud, de apoyo hospitalario. Eran quienes orientaban un poco en el manejo de lo que viene a corresponder para alcantarillado, es decir un mejor urbanismo de la zona y como los llamados médicos del sangrado que les decían.

Los jesuitas, una congregación más dedicada al intelectualismo, eran quienes ya vinieron a dar sus primeras ideas para promoción de la primera universidad y más que todo el trabajo de análisis ideológico traído desde una nueva cultura que viene desde Europa. Entonces cada una de estas congregaciones vemos que vinieron con el afán de evangelizar, es decir de dar a conocer la religión en el pueblo que era dominado por parte de los españoles sacándoles de la barbarie.

¿Qué tenemos entendido? De que, si se dio un proceso de más de cuatrocientos años, pero que al final lograron dejar el monoteísmo.

P: ¿Usted cree que la evangelización ayudo a la colonización? Si/No? ¿Por qué?

R: Claro que sí, fue otro de los medios de explotación al indígena, el afán de dominio económico que es aquel que inicialmente a través de los cuales llego la corona española a América, hizo que creara algunos puentes y ese puente fundamental entre ellos era la religión o evangelización, porque tenían que crear primero miedo en el indígena, y creando el miedo en el indígena ya podían entrar en las mentes o mejor dicho en sus estructuras mentales, al poco o nada de entendimiento que tenían. Primero para cobro de impuestos, en segundo para crear miedo al ingreso de los templos y lo que más se vio en la época es que en donde veían los templos de respeto al dios sol a la tierra a la lluvia y especialmente

al INTI dios del sol, del que fuimos también parte de nuestra colonización por parte de los incas, empezaron ahí justamente a fundar los principales templos de religión católica y en la cúpula central era puesta justamente donde daba el sol, para que cuando el cura le daba la luz de espalda y en latín dando la misa se viera el sol. Esa representación ideológica provocaba la evangelización

Entrevistadora: ¿Cómo una pantomima?

R: exacto, sin entender porque, porque las primeras digamos misas que se daban eran en latín, y el indígena no entendía, pero sabía que tenía que estar presente ahí.

Con el tiempo, hablemos de treientos años de trabajo en la última etapa del siglo XVII (dieciocho) inicios del siglo XIX (diecinueve) aparecen ciertos sacerdotes religiosos mestizos como por ejemplo el caso de Juan Pablo Espejo hermano de Juan Espejo, el en los sermones hablaba que la religión non sea un modo de explotación si no más bien, si es un modo pero de respeto a los demás, de respeto al mismo dios...esto escucharon los españoles y la real audiencia de Quito lo envió a una zona de América central como castigo, es decir lo enviaron porque sus ideas etimológicas estaban convulsionando al pueblo. Eso fue a fines del siglo XVIII ya un poco para crear una mejor mente hacia las independencias, yo puedo decir que al final de toda esa época podemos ver algunos atisbos, de no creerse todo lo que la religión decía, pero cuando ya por ejemplo en el año de mil setecientos ochenta y nueve (1789) se crea la primera universidad laica, en donde ya no solo enseñaban religión. sino otras áreas de conocimientos como la oratoria, la expresión oral, la jurídica etc. Que si nos permitió entonces pensar de mejor manera ¿pero en quienes? En los mestizos, que son quienes ya empezaron a leer y a escribir, si hablamos de la población que no sabía leer y escribir de indígenas si seguía siendo una forma de dominio en su forma de pensamiento.

P: con la llegada del arte sacro en América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?

R: Pues claro que sí, con el tiempo. Tanto se involucró en las estructuras mentales esto de la evangelización, la religión monoteísta, católica especialmente por la corona española, que los mismos indígenas eran quienes empezaban a construir sus primeros templos y de ahí sale la famosa leyenda de Cantuña, a través del cual el, bueno por sus generaciones tenían un poco de riquezas desde su época anterior a sabiendas de que era lo que les interesaba a los españoles ellos guardaron y estaban preparados pues les sirvió mucho por ejemplo para levantar el templo de San Francisco y otros templos más. ¿Entonces que significa? Que a través de ese medio material de guardar en sus casas ya estatuas, pinturas de la religión católica, las vírgenes. El establecimiento de las famosas fiestas de los santos, de los dioses de agonía, etc. Que era en ese entonces con temática ya hay una evangelización clarísima porque ya todos participan de la religión católica, dejando de lado su antigua religión que era el respeto naturalista, respeto a la naturaleza.

P: ¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación los indígenas?

R: Mira, claro que si... eh existen muchos pasajes en la historia que se leen frente a las pocas fuentes que se ha tenido tiempo de revisar, vemos como las imágenes al ponerles cabello, al ponerles movimiento, al ponerles restos de órganos de animales, hacia que el indígena humanizara a estas figuras y estatuas de madera y todo lo demás.

Ese es un claro modo de dominio de la forma de pensar de los indígenas al ser parte de este accionar de creer de que era una barbarie, era gente sin pensamiento y con la religión católica acarrearía su mente a un mundo más civilizado. En los indígenas si bien es cierto, porque su tema de investigación es hacia el indigenismo no entendían nada de eso, lo que él sabía era que al llegar la fiesta de Santa Clara por ejemplo, él tenía quince días de vacaciones y comida gratis, no iba a la hacienda a trabajar las diez doce horas fuertes no, ósea es lo que entendía con la llegada de estas fiestas y aquí vienen las representaciones culturales de tener de olvido de su dominio y su juzgamiento, ósea que la religión es un modo de dominio pero también era un modo de salvamiento del indígena, esa es la contrariedad que vemos históricamente hablando.

Este arte sacro como le manifiesto a usted en su tesis vino adaptado a la necesidad indígena, luego veremos como las imágenes que me ha mostrado en esta entrevista, tienen car de indígena es decir para llegarles más al nivel y representación del indígena, eso es algo fuerte y eso el dominio al que vamos a llegar y lo vemos que está presente porque al final del día cuando se provocan las independencias, luego de la época colonial su tema de tesis, vemos que se arrodillan en la plaza central a dar gracias a dios entonces ya vemos ahí una consolidación completa de evangelización.

P: Con la creación de la escuela quiteña, ¿Usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?

R: No para nada, ellos toda la vida fueron mano de obra barata, todo el tiempo, recuerde que en el arte quiteño el embellecimiento de América latina ósea, salieron tantas buenas obras. Voy a nombrarle a Manuel de Santiago, un pintor aparece en los años mil ochocientos diez aparentemente a inicios de la independencia el por primera vez crea el tratado de pintura en Latinoamérica y era para con eso didácticamente a los indígenas se fueran dedicando a la pintura y a la escultura y es por eso que, en la época de la independencia, a Simón Bolívar le acompañaba un pintor donde iba dibujando las principales escenas. Entonces la pintura, escultura el modo de llevarle la religión ya forma parte de su vida cotidiana y al ser parte de su vida cotidiana ya hay un obedecer, ¿un agradecimiento que ya viene a ser la evangelización completa del que “yo no hago esto porque dios me a castigar” ósea imagínese el nivel a donde llegamos, entonces mano de obra barata? Porque si, ya que debían ingresar a los talleres a aprender a pintar, tallar, hacer retablos aprender el arte barroco, era la mejor profesión que había en la época aunque el pago fuera mínimo o incluso nada, pero un modo de acción más, porque además también eso era visto corroborado porque a finales del siglo dieciocho la zona de serranía entra en crisis económica debido a las reformas borbónicas en donde se abre más el comercio y empiezan a salir y entrar obras importantes de Europa hacia América, pero me refiero a obras textiles, lo que si nunca perdió un poco de poder económico eran las

pinturas pero no las hechas por los indígenas sino los dueños de los talleres que ya venían a ser los criollos, ellos vendían a grandes cantidades de dinero es por eso que no podemos encontrar aquí obras de Caspicara, de Manuel Chire, Miguel de Santiago, es decir no encontramos aquí en Ecuador, todo eso lo encontramos en Europa. El valor no hay, ese valor es incalculable, pero existía mano de obra barata, la idea era que dibujen y sea parte de la religión católica.

P: ¿usted considera que la escuela Quiteña, así como la congregación que estaba al mando de esta era consciente de los abusos y de poder que se infringían a los indígenas tanto por el medio del arte como por los trabajos forzados que estos tenían sin ninguna remuneración justa?

R: Haber, las leyes indias que aparecen luego con el pedido de Bartolomé de las Casas uno de los primeros se dice precursor de los derechos del indígena, entre uno de los preceptos o políticas de las leyes de las indias era respetar la forma de pensar del indígena, pero eso no se cumplió. Entonces los sacerdotes empiezan si a reclutar a indígenas que apoyen sus haciendas y el indígena pensaba que por estar cerca del sacerdote ya iba a salvarse, porque ya fue evangelizado y “ya tuvo el miedo de”. ¿entonces que pensaba? Que al estar cerca ventajosamente él ya va a salvarse y peor aún si pone a un buen diezmo o una buena contribución ya tenía en cierta manera “comprado el cielo”.

P: ¿Por qué los indígenas no se veían como autores importantes de las obras que creaban?

R: Es que no entendían en su totalidad que estaban haciendo, era por sobrevivencia, definitivamente. Hay algunos autores en el arte del padre Vargas específicamente, el habla de ello es como si les obligaron a creer en algo para sobrevivir y si yo creo en algo tengo que comer y si yo creo en algo obligadamente tengo un techo para mi familia. era por sobrevivencia mas no creencia personal y desde ahí les estamos viendo como un dominio y sojuzgamiento.

Kennedy en sus análisis historiográficos de las pinturas y templos de Quito ya también hace referencia a dos análisis historiográficos en el sentido de que los templos eran como una arquitectura muy grande, inmensa que el indígena no lograba entender el porqué de esa magnificencia del color del brillo del dorado es decir que a falta de un entendimiento de ser algo habitual parte de, más bien era miedo, era el no comprender que significaba, que representación daba y sobrevivencia. Nada más.

Entonces vemos que evangelizaron, pero nada más que a favor de la corona española, se habla que luego de la independencia ya empezamos a tener una reestructura social nueva y dentro de lo social como superestructura de la sociedad, la creencia de un dios, las religiones, ¿no? Mas adelante con la republica el respetar la forma de pensar de las personas, pero esa fue ya una consecuencia ya de un cambio generacional, si es en la colonia es algo que en cuanto a su investigación va usted a sacar unas conclusiones interesantes en el sentido de saber cómo la estructura de las imágenes permitió el que el indígena siga encerrado, ensimismado en no entender que pasaba con la llegada de los dioses en caballos que botaban fuego es decir su utopía que nunca entendieron.

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

Anexo 8: Entrevista: Msc. Andrea Miniguano

Verbatim

P: ¿A qué se dedica?

R: Buenos días, soy docente de la carrera de pedagogía de la historia y las ciencias sociales de la universidad del Chimborazo.

P: ¿Qué sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?

R: Bueno, realmente es un proceso bastante fuerte y controversial que vivió América y en general por así decir bueno también Mesoamérica y América del norte en su parte sur que realmente cambio toda la visión cultural cotidiana y mentalidad en donde tuvo diferentes etapas y procesos muy duros y controvertidos y también en cuanto a nuevas imposiciones normativas de leyes comportamientos segregaciones como también nuevos procesos pedagógicos más allá de lo que actualmente se entiende como pedagogía sino entendiéndolo en su contexto, entonces la evangelización americana ha sido justo un proceso sistemático por así decirlo, siempre es importante entender desde en un punto de vista de la colonia de que los procesos de conquista no fueron de la noche a la mañana en todas partes, en algunos lugares no fueron completamente impositivos en otros fueron negociados, hablemos también de América del sur en los términos de conflictos internos que habían también en el caso del actual territorio ecuatoriano, estábamos en una guerra civil incaica, habíamos tenido un proceso de conquista previo con los incas, muchas veces olvidamos esa parte y solamente hablamos de procesos colonizadores cuando hablamos del proceso hispánico. Pero también nos vimos expuestos a ese proceso inca que también fue eliminando un montón de patrones, actividades culturales propios y ancestrales de determinadas zonas aquí, entonces después de esos años de conquista inca y de disconformidad y separación de la población a través de los mitas y todo desde una visión homogeneizadora de lo que fue el imperio inca, el momento en que viene el lado hispánico yo creo que primero vamos a tener una población local que esta debilitada, que necesita buscar una alternativa también porque es algo que te diré muy sinceramente es que nosotros como latinoamericanos siempre vamos a ver más por el lado como víctimas del imperio hispano, pero también hay que ver no solo ese lado sino también que era lo que nos estaba sucediendo para haber accedido a ciertas concesiones, a ciertas cosas y a ciertas imposiciones porque si seguimos viendo la historia como vencidos y vencedores eso no estará bien, siempre debemos ver los matices, incluso para responsabilizarnos actualmente como latinoamericanos nuestra parte de mezcla, lo diría así

Entonces el proceso evangelizador siempre que se estudia la conquista y cuando yo le enseño a mis estudiantes este proceso, me gusta que lo veamos desde las diferentes perspectivas, por ejemplo en la costa ecuatoriana era necesario tener nuevas personas para hacer intercambio de mercaderes, entonces el proceso de conquista en la costa ecuatoriana es diferente a lo que fue en la serranía, ya que acá en la serranía incluso se incluye a los cañaris como aliados de los hispánicos para vencer a lo que sería a la zona quitu cara, puruhá etc.

Entonces vamos viendo cosas que a la larga aceptas cambiar imposiciones es como una especie de negocio o una alianza, pero poco a poco se va recrudesciendo, pensemos también en otra cosa había pasado todo el proceso de cruzadas que venía teniendo Europa y las guerras contra las herejías contra los luteranos, entonces como también se había perdido mucha cosa y existían muchas controversias en el proceso europeo. Vieron la oportunidad con Latinoamérica como si tuvieran un lienzo en blanco, por eso creo que al ver esa oportunidad pensaron en la oportunidad de capitalizar lo que no habían podido lograr en Europa por las resistencias, entonces acá ese proceso va a tener otro tono y también esas herencias drásticas de las cruzadas pero también a la vez van a aprovechar esta cuestión de sentirse más civilizados que los originarios de Latinoamérica y justamente ahí va a empezar ya todo el proceso de comportamiento de imposiciones, evangelizaciones a través de la vida cotidiana de los sistemas de producción establecimientos de haciendas, establecimientos de ir a las doctrinas los diezmos etc. Que van a unir tanto el poder estatal como poder católico, eso diría yo en un inicio como fueron los procesos y después vamos a ver en cuanto a las enseñanzas del arte, porque también hay que pensar en nuestras sociedades precolombinas, que también tenían sus diferentes estamentos, diferentes niveles y artesanos super notables, entonces utilizando esos saberes de artesanos también aprovecharon en darles una nueva iconografía, un lenguaje. Pasaron a enseñarles nuevas técnicas y eso es lo que se va a ver bastante en el arte americano.

Bueno tenemos el caso del cuzco, donde tenemos unas obras mucho más indígenas, tienen simbolismos mucho más cargados en el momento en que llegan enseñanza para la zona de quito ya va a haber mucha más técnica mucha más adaptación a ciertas curvas a ciertos estereotipos que se van abandonando y se van desligando de ese lado tan indígena. Es super interesante también ver eso, porque se habla también de una escuela quiteña, pero más que nada se habla de una técnica por así decirlo aquí en quito que mayoritariamente mestizada que ya dejaba sus rasgos indígenas.

P: ¿Cree usted que la evangelización ayudo a la colonización? Si/ No ¿por qué?

R: Claro que sí, ahí anteriormente esta lo que te decía, los procesos de colonización y de conquista se hacen a través de la cultura, ¿comencemos por ahí como conquista y como estableces tu autoridad territorial y un lugar diferente? A través de las huellas culturales, todo tipo de procesos colonizadores en todos ellos existen leyes e imposiciones que si tu no abalas en la cultura no va a haber una apropiación ni una necesidad e incluso un accionar hasta casi inconsciente de las poblaciones a depender de ello. Por ejemplo, con las personas que trabajamos con el patrimonio cultural, siempre evidenciamos eso. ¿Dónde están las huellas del pasado? ¿De las influencias externas en la cultura? ¿De cómo los mexicanos han conquistado el mundo? Pues a través de su identidad, de sus estereotipos o también de su comida y su música, por ejemplo. Entonces mira esa clave cultural que ustedes como mexicanos han logrado integrar en el mundo, ha hecho mucho más de lo que ha hecho un montón de presidentes, o modelos económicos, sociales etc. Muchas veces mucho más que la producción científica de la UNAM.

Pero cuando hablamos por ejemplo de lo que es la religión, pongámonos a pensar, ¿qué es la religión? Es justamente una respuesta a varias cosas que no tenemos explicación

como seres humanos, como tenemos justamente una libertad de ser, de elegir si no nos anclamos a algo en el mundo sentimos que no estamos cumpliendo algo para lo que estamos viviendo, entonces la religión es una cuestión tan indispensable que por ejemplo ahora ya no se tiene religiones como tal pero se tiene creencias en distintas cosas como la astrología, yoga etc., pero el ser humano necesita una explicación y una finalidad es por eso que la religión entra de esa forma, imagínate cuando hay todo el proceso de conquista incluso de decadencia en el caso inca de cuando pasan todos los sucesos en Tenochtitlan con Moctezuma y todo. Existe todo un proceso de cosas inexplicables entonces estamos en un proceso geográfico donde hubo un montón de eventos, que necesitamos explicar y hallar respuestas y la idea de un nuevo dios, diferente, paternal, que cuida, que castiga y que perdona es interesante que nos vendan una nueva alternativa.

Siempre me gusta pensar desde el lado más básico y humano que tenemos, también pensar al nivel más básico histórico más humanizado que después simplemente con el paso del tiempo vamos modificando.

Entonces yo creo que sí, tuvo mucho que ver la evangelización para poder conquistar, unir, captar adeptos, para que un montón cacicazgos antiguos dijeran que les convenía estar en la nueva religión católica “esto me hace sentido” esto nuevos rituales, enseñanza, códigos tienen sentido pues se pueden transpolar a un dios creador entonces para ellos tiene sentido, también tiene mucho que ver con el hecho de domar a la gente a través de la religión en la que incorporas un comportamiento homogéneo de la población, porque la imposición cultural de la iglesia siempre va a hacer un nuevo paradigma colonizador.

P: Con la llegada del arte sacro a América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?

R: Claro, justo se están produciendo modelos, estilos, figuras que hay que replicar de lo que te decía hace un momento, homogenizar por ejemplo cierto santo tiene tal vestimenta, tal símbolo ósea todo ese tipo de cosas justamente es para decir “así es como debes ver la vida, como ves a tus santos y venerar a tus dioses” justamente eso también hace que tengas un lenguaje pedagógico de hecho hay varios estudios del cual me gusta mucho nombrar al historiador cultural llamado Peter Burke quien realizó una obra llamada “lo visto y no visto” siempre trabajo con esta obra porque me gusta mucho lo que es historia visual y todo lo cultural y también hice mi master en artes visuales entonces ahí nosotros veíamos como a través del poder de las imágenes se llegan a comunicar cosas que a través de palabras se les era más difícil, y más con una población a la que se le daba un mínimo de aprendizaje de escritura y de lenguaje pero no se les permitía que se les educara más allá. Pero las imágenes tienen un contenido tan poderoso que nos expresa más que mil palabras y hasta ahora, por ejemplo, la gente ya no lee tanto como solía hacerlo, pero consume millones de cosas informativas a la semana a través de la tecnología.

Entonces como no pensar ni ver lo indispensable que fue la imagen para la evangelización y también para los sistemas de dominio para también condenar con esos cuadros que hay acerca del infierno, pensar en ese castigo, en los sacrificios también en los santos con como ofrecieron sus vidas, son cuestiones que están tratando de darte un ejemplo de cómo

vas a llegar a esa gracia divina entonces Peter Burke trabaja mucho como en las iglesias el momento en que tu ubicas tantos cuadros, cada uno de ellos te está enseñando algo, cada uno te está permitiendo imaginar alcanzar tu buen o mal comportamiento entonces para toda esa población era más fácil adoctrinar mediante las imágenes tiene muchísimo que ver con las formas de comportamiento todo esto con la finalidad de asustar a la población indígena incluso hasta ahora el miedo y la moral es lo que ha dejado una huella en nuestras sociedades con esta imposición.

P: ¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación a los indígenas?

R: Si, y era realmente a toda la población no solo a los indígenas, pero era a quien debías crear más estereotipos y con sumo a la población indígena, ahora pensemos mucho en las obras que hemos visto en las iglesias, en museo o colecciones, no todas estaban tan al acceso de la población indígena, pero si muchos fueron productores así que también hay que verlos desde ese tipo porque no solamente fue direccionado a la población indígena, sino fue generalizado obviamente también fue una forma de amenazar o de decir esto es lo que te va a pasar o al tener la limitante de una lengua diferente de no poder transmitir todos los discursos el arte siempre va a ser la mejor forma de representación, entonces fue un medio de comunicación primario, entonces tiene mucho que ver.

P: Con la creación de la escuela quiteña ¿usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?

R: Hubo de todo, incluso creo hubo algunas técnicas adaptadas, también incorporación de algunos materiales y de cómo saber aprovechar los mismos que la zona proveía, bueno ahora hay un debate sobre la escuela quiteña, que si bien a la escuela quiteña la hemos visto como un movimiento artístico durante eso siglos aquí en la real audiencia de quito pero se menciona que no deberíamos ver como una escuela como tal, porque no lo fue realmente en comparación a otras de Europa, sino talleres con técnicas con un estilo diferente y con algunas adaptaciones territoriales entonces esa cuestión está todavía en debate.

Ahora yo creo que hubo diferentes actividades y cosas que quedaron en silencio por ejemplo de donde salía la materia prima, de los tintes y todo lo que tiene que ver con la creación de estas obras. Pensemos antes que un artesano era tener una profesión un talento, también tener un acceso al aprendizaje, entonces creo que hubo mucho esfuerzo también de la población indígena también del establecimiento de la creencia y de los gustos. Otra de las cosas que nos olvidamos de analizar dentro de la historia porque así siempre analizamos mucho lo que es el lado político y económico, pero una de las cosas que siempre deberíamos analizar es claro un concepto moderno como lo es la moda. ¿Pero por qué? Porque nosotros también somos seres de costumbres y necesitamos esas costumbres o tradiciones, algo que replicar y la moda o el establecimiento de ciertos gustos va a ser algo que siempre nos conduce a los cambios culturales, entonces imagínate a un artesano que sabia manejar un montón de cerámicas, figuras o decoraciones o monumentos arqueológicos actuales, porque no empezar a trabajar nuevas técnicas, ¿acaso uno como ser humano no le dan ganas de trabaja en eso? O entender eso nuevos aprendizajes de los

maestros que vinieron de Europa, entonces esa la cuestión. Entonces por es que la mayor parte de talleristas eran indígenas y también porque eran controlados mediante estos procesos de evangelización. Porque imagínate llegar a ver unas tallas tan finas como lo realizaba Caspicara, Pampite ósea es llegar a un logro y aun enriquecimiento artístico propiamente del artesano, porque no verlo también de esa forma y para muchos de ellos entrado el siglo diecisiete ya no verán eso como una imposición sino como una cuestión de ofrenda porque anteriormente era una cuestión de imposición cultural, así que siempre es bueno considerar esa cuestión de cómo vamos adaptándonos a esas necesidades que primero son impuestas pero después las vamos normalizando como algo totalmente natural que se debe hacer para que traiga una satisfacción.

P: ¿Usted considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba era consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?

R: Buenos es un concepto que está muy arraigado en la historiografía ecuatoriana de hablar de una escuela quiteña, pero es la escuela de artes y oficios san Andrés, si no estoy mal no es una escuela quiteña, por ejemplo y es lo que te digo que ahora estamos en debate de si se hizo realmente una escuela quiteña o solo fue ese taller, super importante también como tal, es una de las consideraciones que ahora se tiene.

Porque por ejemplo antiguamente a nosotros se nos enseñaba del reino de quito pero actualmente no debemos hablar del reino de quito, porque aquí no hubo un monarquía prehispánica y porque los sistemas no fue mediante reino sino porque un historiador dijo que aquí hubo un reino por intentar similar el concepto con el lado europeo pero lo cierto es que investigando arqueológicamente, icnográficamente nos damos cuenta que eso no es correcto, entonces nos pasa lo mismo ahora con el concepto de escuela quiteña.

Volviendo al tema del colegio san Andrés, yo podría decirte que tan consientes eran en cuanto a explotación y cual había sido su discurso, yo tendría que leer fuentes primarias por lo cual no puedo aseverar que eran conscientes o inconscientes realmente tendría que tener información del tipo de pensamiento tenía esa persona, pero yo creo que muchas veces se actuó de esa forma realizando un mal por un bien mayor porque era la voluntad de dios en ese entonces, que todo sacrificio vale la pena por dios, ese era su pensamiento y porque eran creyentes tu quizás estaban buscando que sus artesanos se reivindiquen y tengan un comportamiento ejemplar a través de ese tipo de trabajos, entonces yo como historiadora no te puedo calificar a una persona lo cual sería incorrecto de mi parte determinar si eran conscientes o no de esos malos tratos ya que estaría juzgando desde una época totalmente distante de la que realmente vivió esa persona.

P: ¿Por qué a los indígenas no se les veía como autores importantes de las obras que creaban?

R: Porque no solamente eran las obras, ya que en ese entonces el indígena era menos casi lo más bajo después estaban los negros de las castas sociales, digamos en el aspecto colonial, ya que el sistema de castas hace que tu no puedas salir de ahí, que en contrario a la modernidad tu asciendes con el dinero pero con las castas sociales por más que tu tengas, no tiene la misma representatividad ni los mismos accesos cosas que terminan

cambiando en el siglo dieciocho por lo que no es necesario poner los nombres ni reconocer a menos que dentro de los círculos de reproducción ahí si van a empezar a emerger algunas figuras que en la actualidad tenemos identificadas, pero en cambio la población indígena en general no tiene una razón de ser, para la cosmovisión de aquel entonces.

¿Por qué? Porque es una casta inferior ya que estamos hablando de una época en que hablamos y están ciertos discursos en el que se sentían con un poderío racial étnico y la reivindicación a través de la sangre u apellidos, mira que partamos de una cosa, cuando llegaron los hispánicos no es que llegaron personas con títulos nobiliarios, sino que fueron obtenidos a través de conquistar y formar poblaciones y de servicios a la corona. ¿Entonces que necesitas hacer? ¿Es reafirmarte y la mejor forma de hacerlo es en detrimento de otro “yo soy superior a” y es lo que paso aquí en América “yo merezco todo esto y soy superior a los demás” entonces tú crees que va a haber un interés de que la sociedad indígena sea reconocida? No. Entonces siendo hasta una ocupación no era indispensable porque era un trabajo menor par aun fin mayor.

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

Anexo 9: Entrevista: Msc. Carlos Yerbabuena

Verbatim

P: ¿A qué se dedica?

R: Muy buenos días, bueno soy docente universitario e historiador de profesión.

P: ¿Qué sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?

R: Bueno los procesos de evangelización fueron un instrumento utilizado por la iglesia, que más para salvar almas, era para dominar ideológicamente a los indígenas, especialmente en lo que es América latina. Tenemos una diferenciación, se tiene entendido que en América andina o del sur se impuso dioses, en América central se reemplazaron dioses, pero la situación era que al indígena tenían que conquistarlo ideológicamente y además también era una justificación para estos maltratos que sufrían los pueblos aborígenes teniendo en cuenta también que la evangelización también era entendida como civilización, entonces al no ser evangelizado la persona en este caso no era civilizada.

Ahora viene un punto importante, ¿por qué se evangeliza al indígena? Y es algo muy sencillo, para poder cobrar impuestos.

El indígena era considerado como un ser de carga, un ser de trabajo incluso había muchos debates en la iglesia en los que se consideraban si es que el indígena era persona o animal, entonces en este caso se llega a concluir que es persona y hay que evangelizarlo, ya que si fuese considerado un animal no se le puede cobrar impuesto. De esa forma vio la iglesia una forma de negociado con el pueblo aborígen.

P: ¿Cree usted que la evangelización ayudo a la colonización? Si/No ¿Por qué?

R: Si, efectivamente. Porque tuvo una conquista ideológica realmente, en donde el indígena dependiendo de la geografía, reemplazo a un dios o conoció a uno nuevo, tengamos en cuenta que el propio ser humano tiene esta tendencia de explicar lo inexplicable a través de una divinidad, eso siempre será así, dios va desapareciendo mientras la tecnología va avanzando y eso es propio de la naturaleza del ser humano. En este caso el indígena al conocer a un dios, a un dios castigador porque el indígena al conocer a un Jesucristo/jehová castigador, malo que enviaba maldiciones. Entonces ideológicamente fue un miedo que ayudo para que el indígena pueda ser sometido en la colonia, a tal punto imagínese que cuando ya se aplica el sistema colonial, los indígenas en muchos casos, se sentían bendecidos de que sus esposas procrearan con los dueños de las haciendas e iglesias, siendo esa considerada una bendición de dios, imagínese usted la influencia ideológica que tuvo la iglesia realmente en la mente indígena.

P: Con la llegada del arte sacro a América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?

R: Si y no, cuando empieza el arte sacro a ser desarrollado en América andina aparecen varias escuelas, una de las que conocemos es la escuela quiteña y podemos decir que es una forma donde se empieza a consolidar la idea de la iglesia católica en la mente indígena, pero el arte fue considerado como una revolución cultural ya fuese en pinturas o esculturas y de rechazo y protesta, porque si usted observa, tenemos a Jesucristo, maría y vírgenes

representados como indígenas, es decir se le viste de indígena al católico, vemos santos con facciones indígenas, color de piel es más bien que el indígena tendió a entenderle de otra forma, en pocas palabras vio a un dios europeo pero dijo vamos a representarlo como andino o latino, eso podemos decir.

Otra cosa es una especie de rechazo, porque si usted observa hay varias obras que pertenecen a esta época en donde hay dos tendencias, en la primera se observa a Jesucristo crucificados muy agonizantes, en donde vemos corazones salidos, con la piel desgarrada, que la sangre se vea lo más realista posible, porque lo que el indígena lo que quería demostrar era una especie de venganza a dios, porque si los conquistadores eran los voceros de dios, entonces él era mucho peor.

Por tal razón lo representaban de esa manera como una especie de venganza, “si dios me castiga, yo lo representare aún más castigado”, “si dios deja que castiguen a mi familia yo lo representare con facciones y heridas más exageradas todavía”.

La otra situación es donde se reemplaza a dioses, como por ejemplo Pachacama fue reemplazado por jehová el dios creador de todo, en el caso de México tenemos a la virgen de Guadalupe que vino a reemplazada a la diosa Tonantzin, cuando se empieza a culturalizar la religión se tiende a que muchos indígenas empiecen a entender la parte bondadosa de la religión, entonces en el arte encontramos a Jesús, maría, los niños, los ángeles, siendo azotados por españoles, imponiendo así una protesta. “dios es amor, dios es pueblo, pero vemos al español azotando a Jesús” es una forma de poner al indígena representado en Jesús, por eso es interesante esta forma de representar, tiene una dualidad.

P: ¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación a los indígenas?

R: No, ya que ayudo a culturalizar la religión católica, pero a través del arte sacro nosotros vemos una especie de protesta en relación a todos estos maltratos que se vieron afectados.

P: Con la creación de la escuela quiteña ¿usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?

R: El indígena tuvo talento, se considera que muchas obras de la escuela quiteña fueron muy detalladas y muy bien hechas en relación a las obras europeas, ahora esta ideas de que el indígena pudo ser más sobresaliente se generan después, tomemos en cuenta que los latinos o los andinos, somos buenos para crear identidades es decir buscamos un pasado para poder generar una identidad y poder sentirnos parte de un lugar, entonces en muchos casos la historia indígena ha sido utilizada como para resaltar la identidad de un pueblo, aunque no haya sucedido de esa manera. Por tal razón creo que el indígena tuvo su talento, pero decir que era excepcional en relación al resto del mundo, debo guardarme mis dudas.

En segundo caso creo que la importancia del indígena como artesano o escultor siempre le va a generar un estatus social superior al de alguien que no sabe hacer algo.

P: ¿Usted considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba era consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?

R: La iglesia siempre estuvo consiente, ellos sabían cuáles eran estos daños, lo único que hacían era tratar de ocultarlos de alguna manera romántica y creo que hasta ahora hay muchos libros de historia y de poesía, pero siempre estuvieron muy al tanto del trato al indígena.

P: ¿Por qué a los indígenas no se les veía como autores importantes de las obras que creaban?

R: Porque a los indígenas no se les veía como autores importantes, porque era impensable. Aquí debemos hacer un análisis en el que podemos hablar sobre memoria colectiva o sobre ideas colectivas, cuando la sociedad evoluciona, siempre existe una idea colectiva en todo el mundo la cual compartimos en pensamiento, este pensamiento va a depender del contexto social e histórico en el que nos encontremos, así que por ejemplo en los años 30 del siglo XX la constitución no se preocupaba si una mujer podía o no votar, porque nadie pensaba que una mujer votaría, regresando a la colonia a un indígena no podíamos considerarlo como autor importante de una obra, porque en ese entonces era impensable que un indígena hiciera eso, de lo cual los mismos indígenas estaban conscientes, por tal razón ellos no ocupaban sus nombres originales, ellos empezaron a utilizar nombres similares a los de los artistas europeos o aun nombre que vendiese, por ejemplo Caspicara, esta forma de nombrarse le da una manera de vender más, incluso hasta ahora se mantiene eso en nuestra sociedad, ejemplos hay muchos incluso en nuestra vida diaria “lo que está hecho en Ecuador es porque es barato” mentalmente tenemos a que el ecuatoriano no va a hacer cosas buenas, imagínese que en el 2023 tenemos esa mentalidad regresando algunos siglos atrás. El indígena podía tener talento, pero por su propio origen étnico no podía vender.

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

Anexo 10: Entrevista: Msc. Alex Barros.

Verbatim

P: ¿A qué se dedica?

R: Yo soy docente universitario aquí en la universidad nacional del Chimborazo, tengo formación de tercer nivel en artes y cuarto nivel maestro en arqueología y ahora un doctorado en arqueología mis temas no solamente son con relación al arte también en el arte precolombino o arte indígena y los temas de manifestaciones en relación a la acuarela.

P: ¿Qué sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?

R: Si le puedo hablar bastante, hablando en un contexto general que en América tuvimos diferentes formas, porque tuvimos diferentes agrupaciones religiosas que de alguna forma aplicaron el tema de la evangelización en el caso de América, en general cada parte tiene una primicia específica no, algunas partes con la cuestión del humanismo, de la educación otras partes seguramente son más enfocadas en el tema del esclavismo, del adoctrinamiento y de la cohesión de la fuerza. Aquí por ejemplo en el Ecuador tenemos algo muy relacionado con trabajos en específico que fueron los obrajes. Entonces no hay duda de que tenemos una gran cantidad de temas, pero por ejemplo en México tenemos unos trabajos super interesantes, por ejemplo, Yucatán el tema de las casas religiosas con la cuestión de la evangelización, pero manteniendo algunas tradiciones locales, entonces es un tema muy complejo y entonces seguramente también hubo diversos procesos de evangelización con la primicia de la colonización.

P: ¿Cree usted que la evangelización ayudo a la colonización? Si/No ¿por qué?

R: La verdad es un proceso que es imposible de disociar no, por ejemplo, los países de allá de Europa principalmente, los ibéricos solo tuvieron un tema de permisión con el tema de la colonización por la primicia de la religión entonces por eso tuvimos el tratado de Tordesillas, tenemos la llegada de esos grupos aquí específicamente a América, pero no hay duda de que las dos cosas estaban asociadas.

La colonización nada mas es un proceso de llegada es esos grupos y por tema de la cohesión de la fuerza poder de alguna forma hacer valer su forma de cultura. Y justo la forma de a ver valer su forma de cultura fue el tema de la religión católica en ese contexto específico de América.

P: Con la llegada del arte sacro a América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?

R: Claro, yo te puedo dar un excelente ejemplo, eso no es algo de solo los católicos, antes por ejemplo tenemos a los mayas ellos utilizaban estelas, el arte de alguna forma es una doctrina para aquellos que no saben leer, entonces no hay duda que esas manifestaciones principalmente las monumentales tienen una función de pasar un mensaje y no hay duda de que aquí no fue distinto, por más que aquí tenemos el tema del sincretismo muchas veces lo que fue representado por esos grupos indígenas carga una expresión muy importante de su universo, es imposible pedir que un indígena dibuje un caballo, si él nunca vio uno. Entonces de alguna forma él va a utilizar el contexto simbólico para hablar o

representar a una bestia de carga etc. Pero no hay duda de que el arte tiene una función específica pero quizás aquí en América más que el arte es el tema de la palabra, eso si la fuerza de la palabra como dicen aquí la “la espada y la cruz trabajaron de formas asociadas” el arte tiene su importancia, pero no tanto como es el contexto de dominación por medio de la cohesión de la fuerza y la palabra.

P: ¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación a los indígenas?

R: Yo creo que más que intimidación, es la forma de convencimiento. Nosotros tenemos una cuestión que es llamada de idiosincrasia, de alguna forma podemos asociar a materiales, a palabras o mismo objetos que nos pueden transformar en pensamientos y de alguna forma más que dominación, creo que es la forma de convencimiento, muchos de esos grupos por ejemplo cultivaban la montaña que es la huaca, contemplaban el sol y de alguna forma usted tiene que presentar algo nuevo y no hay duda que por ejemplo y esa es la disculpa de la iglesia católica, no es que los católicos creen en los santos, las imágenes. Pero si lo que representa esa imagen es algo importante. Ahí tenemos ese concepto de idiosincrasia, yo creo que es importante pero no necesariamente eso fue fundamental para el tema de la creencia y de la religión sino algo que hace la conexión.

P: Con la creación de la escuela quiteña ¿usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?

R: Claro, y ese tema de la escuela quiteña es muy complejo, cuando nosotros hablamos sobre una escuela de arte, hablamos de un movimiento específico. Donde tenemos una premisa, un trazo, un material específico. La verdad la escuela quiteña nada más fue siendo el estilo barroco aplicado con las problemáticas visuales de América y con los conocimientos locales.

Entonces no hay duda de que, bueno hay discursos que son muy importantes sobre esos grupos que eran indígenas que de alguna forma estaban aprendiendo el arte, pero no deja de ser un trabajo de obraje, un trabajo esclavo. Pero entonces no hay duda de que ellos tuvieron una capacidad de plasmar su universo simbólico tan personal de América en el arte que los europeos estaban aplicando.

Pero yo de verdad muy humildemente digo que nosotros no es que tenemos una escuela quiteña, tenemos una escuela barroca que de alguna forma se adaptó a los conceptos de América, de los paisajes, animales, formas de representación, pero seguramente tenemos una manifestación quiteña, eso sí creo, que los grupos se aportaron de una escuela específica y construyeron un contexto local.

P: ¿Usted considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba era consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?

R: Le comento que ese es un tema muy discutible, nosotros sabemos la historia de los vencidos del cual tenemos un libro justamente llamado “la historia de los vencidos” de autor mexicano. Nosotros conocemos la historia de los vencedores del punto de vista español, no hay duda de que el contexto de América si tuvimos importantes por ejemplo religiosos que de alguna forma hicieron denuncias para la corona, pero es muy difícil hacer

ese control, porque lo que llegaba finalmente a Europa era una carta con esa descripción hay pocas fuentes que tenemos de abusos como tal, pero sabemos que nuestra sociedad latinoamericana en esa perspectiva colonial fue hecha desde violaciones, malos tratos etc. Eso está marcado en nuestra historia y quizás hoy guardemos eso con el tema de las clases sociales, hasta con los temas étnicos por ejemplo aquí en Ecuador como lo son el “blanco el indígena y el mestizo” la verdad de hoy en día es imposible que nosotros pensemos en un “blanco” en un país tan mixto, pero no hay duda de que si está bien marcado eso. Hay documentos importantes que hablan sobre ese abuso con relación a la iglesia y del tema de la aristocracia, sin embargo, conocemos muy pocos porque lo que conocemos es lo que pudo llegar de personas poderosas que tenían ese poder religioso, pero eso está muy marcado con ese tema de violación social.

P: ¿Por qué a los indígenas no se les veía como autores importantes de las obras que creaban?

R: Como el mencionaba, eso en la historia del arte es algo muy contemporáneo, no desde el renacimiento las personas firmaban sus obras, entonces el tema de firmar una autoridad que usted tiene una composición es algo muy reciente y mismo así durante el renacimiento firmaba el dueño de la escuela, firmaba Leonardo, Miguel Ángelo, Rafael pero no es que ellos hacían todas la obras, ellos lo que hacían era pagar a los estudiantes en los talleres yendo allá por ejemplo y los estudiantes hacían la mayoría de las obras pero la firma quedaba para quien era dueño de la idea de la obra, y pensar que un indígena en esos entonces pudiera firmar es algo muy lindo de creer, pero también había otra forma de distinguir quienes lo hacían por ejemplo la firma de esos grupos está en los rasgos, en la forma de representar.

piensa por ejemplo eso es un principio de iconografía, aquí en América no tenemos arte. Aquí tenemos manifestaciones culturales, arte es un concepto por ejemplo el velo, que viene de la antigua Grecia que es el tema de la estética, entonces los grupos indígenas de aquí tienen una manifestación cultural, la forma en que se representa es su firma. Yo creo que así es como los podemos identificar.

P: ¿Que influencia indígena puede usted notar en la siguiente imagen?

R: En primer punto hay que llevar en constelación que muchas veces que quien vino a América no fueron exactamente mujeres, si no los hombres no, entonces casi siempre la representación femenina tendrá un rasgo femenino de la mujer indígena, que es la

referencia que ellos conocen no, entonces seguramente tenemos rasgos que si bien no son totalmente europeos por ejemplo aquí esa maría no tiene cara de europea, tiene la piel blanca pero los rasgos, los ojos por ejemplo son muy característicos de los indígenas principalmente los andinos, aquí es totalmente una presencia indígena y de alguna forma es eso no, tenemos pocas descripciones y ellos tuvieron que plasmar eso en la imagen, por ejemplo el tema del rojo, en ese periodo era difícil que esos colores llegaran a América, porque mayoritariamente los pigmentos salían de Latinoamérica para Europa.

Aquí justo usted ve una cortina, el rojo es el color más importante por ejemplo Brasil, ¿Por qué se llama Brasil? Porque era el nombre del árbol donde sacaban la pintura roja que era enviada a Europa por eso quedamos con ese nombre.

Entonces si usted va a ver esos atributos de alguna forma es una forma de representar una idea europea, pero en un contexto americano.

Pero no hay duda ellos tuvieron referencia, participaron en una escuela etc., pero no hay duda que si se ve que como representaban algo que ellos no conocían, si se ve por ejemplo en los rasgos que es algo muy característicos como andinos en mi humilde opinión aquí también tenemos el dorado, si nosotros vamos a Europa, toda imagen sacra debe de tener el dorado, sea con pan de oro o lo que sea, aquí tenemos por ejemplo puede ser barro cocido no, pero se ve que es eso una adaptación a nuestra realidad sin los materiales sin los soportes, pero se ve que es un obra totalmente hecha en América por los rasgos específicos.

Los europeos siempre cargan mucho esa cuestión de los rasgos faciales, cabello, el color, rasgos más caucásicos pues. Aquí queda claro que nos es algo cotidiano de esos grupos indígenas entonces de alguna forma ellos trataban de representar algo que estaba la mano de ellos. Imagen sacada de la antigua Riobamba (Liribamba)

Sig., imagen

¿Qué opinión tiene de la siguiente imagen?

Esta es una de las mejores que tenemos, por ejemplo, hoy podemos hacer varias interpretaciones interesantes, ¿quién está golpeando a Jesucristo? No son romanos, sino los propios españoles y cacique es por eso que nosotros clásicamente por el tema de la religión pero mira que ellos pusieron a sus propios opresores para representar al oprimido como a Cristo y a sus opresores como a los españoles en este caso y aun cacique, en el

mismo contexto es una imagen increíble, no tenemos la cruz por ejemplo aquí tenemos un palo donde se amarraba al indígena para hacer la representación, por ejemplo los instrumentos de tortura no son romanos sino más bien contemporáneos, eso es mas interesantes, el gremio de la escuela dice que tenemos que hacer una imagen. quizás ellos también tenían que leer la biblia y debían representar que cristo pasó por esto, esto y esto. “Ahora usted represente eso” ellos iban a sacar de su imaginación lo que entendían por lo que significaba tal cosa y la representaban.

Entonces aquí tenemos un cacique acompañado de un europeo representando la fuerza de oprimir a Jesucristo, la lectura que podemos hacer es que los caciques estuvieron mas cerca de los europeos que de la causa indígena seguramente. Porque parte de los beneficios que seguramente esos grupos tenían en su sociedad, por lo que esa imagen es sumamente especial. También podemos ver la representación del barroco, el fondo negro, la luz viviendo de los personajes principales, la triangulación y la mayor cantidad de luz siempre va en cristo.

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

Anexo 11: Entrevista: Dr. Luis Tuaza

Verbatim

P: ¿A qué se dedica?

R: Bueno, yo combino mi actividad pastoral de los fines de semana cuando puedo, con mi trabajo académico que esta más centrada en esta universidad, con todo lo que se refiere a investigación, vinculación y gestión de posgrado, son tres grandes procesos que tiene la universidad de mucho compromiso porque este despacho es el encargado de generar recursos de autogestión para la institución y el que mantiene a la universidad en su territorio, entonces me encanta ese trabajo, a eso me dedico la mayor parte del tiempo.

P: ¿Qué sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?

R: Bueno, en la época colonial más que evangelización al principio lo que hubo fue bautismos en masivo, porque claro cuando empieza la conquista hay algunos que dicen que los indígenas aunque parecieran ser seres humanos en realidad no lo son, es decir que no los ven con mayor prioridad en la evangelización, otros los ven como seres humanos por ejemplo Bartolomé de las Casas, él decía que los indígenas necesitaban una atención especial y ahí es cuando empiezan a promover misiones, parroquias para poder atender a los indígenas y entre las estrategias de consolidación del cristianismo en estos medios fue crear santuarios, desplazando a las antiguas wakas indígenas. Hay un texto interesante de Susana Andrade en el capítulo uno, donde precisamente aborda como las wakas fueron sustituidas por santuarios, en lugar de las wakas colocaban a cristo, a la virgen o algún santo patrono y atribuían milagros a los santos o también castigos en el caso de que la población no rindiera culto a los santos cristianos.

Básicamente a través de esta sustitución de los espacios sagrados indígenas y por el temor, pues fueron legitimando la presencia de la cristiandad católica romana en estas tierras, pero yo diría que hasta nuestros días si bien es cierto que cristo y la virgen han sustituido a los antiguos wakas, la gente sigue yendo por las wakas. Eso he visto por ejemplo en el santuario de la peña en Pungalá, Catequilla aquí en Chambo en donde la imagen de la virgen esta pintada sobre una antigua roca que antes era huaca, pero los taitas y mamas, si bien es cierto ven a la imagen de la virgen lo que frotan en sus velas es la misma roca y lo que van llevando es la tierra que este alrededor de la roca. Que luego esparcen en sus chacras, pero dado a que ahora los indígenas están insertos en la modernidad ya no tienen chacras algunos, pero traen a su cooperativa de taxis, de ahorro y crédito, negocios mismos aquí en la ciudad y esparcen la tierra, porque la tierra traída de Pungalá, Chambo o de Alajahuan se supone que es tierra bendita que da fertilidad, abundancia a los negocios los cuales pueden ser católicos o evangélicos, la cuestión no importa solo importa que su espiritualidad está fuertemente ligada a las antiguas deidades pre católicas apostólicas romanas.

P: ¿Cree usted que la evangelización ayudo a la colonización? Si/No ¿Por qué?

R: Bueno, son ambas estrategias. Tanto la colonización como la evangelización van de la mano porque una de las ideas que promovía la evangelización era ganar tierras para su

majestad y almas para cristo esas eran prácticamente las dos estrategias que resumían todo el proceso colonizador a lo largo y ancho de América.

P: Con la llegada del arte sacro a América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?

R: Por una parte, si porque en el arte no solo representaba la imagen de cristo, la virgen o los santos, sino también pintaban a los demonios detalladamente y causaban temor. Ustedes saben que una de las estrategias de administración de poblaciones, mucho tiene que ver con el temor, la gente es devota o los estados funcionan en virtud del temor. ¿Quién de nosotros pagaría impuestos, sino fuera una exigencia? O ¿Quién de nosotros matriculara los vehículos sino fuera una exigencia? etc. Sino fuera por temor, entonces el temor es una estrategia efectiva de control de poblaciones.

Muchos de nosotros de la parte indígena o en general, no es por convencimiento que vamos a la iglesia, en algunos casos es por puro temor. Aunque el mundo indígena fue subversivo, cuando los misioneros pintaban al demonio o el juicio final donde aparece la virgen del Carmen con el niño Jesús, los apóstoles etc. El común de los mortales cuya conducta ha sido guiada por la concupiscencia carnal están todos representados quemándose en el purgatorio y en el infierno, entonces los indígenas decían “Supai” que viene del quichua “Supi” y traducido al español vendría siendo “pedo” como diciendo me vale un pedo. Esa era su forma de reírse, no es que se sometieran fácilmente a lo que el colonizador y el misionero estaban diciendo, hasta ahora y cuando había también la prohibición de que no se emborracharan, ya que el mundo indígena es borracho etc. Lo que ellos hacían para burlarse era decir “no vamos a echar solo un trago, sino padre, hijo, espíritu santo” “tres personas un solo dios” es decir tres copas. Eran maneras de ridiculizar el orden establecido, tal vez lo bueno es que el mundo indígena no ha perdido mucho su espiritualidad, siguen manteniendo sus lugares sagrados. Aquí Chimborazo tenemos tres lugares marcados, donde en el mes de junio los indígenas acuden, uno es el Aichi en la cordillera occidental del cantón Colta, en ese lugar van ellos a quemar la grasa y a dejar sus ofrendas más arriba en la Huaca.

El otro es Alajahuan jueves de carnaval, en el mundo católico, apostólico y romano todos están con el miércoles de ceniza, hablando de cuaresma, tiempo de hambruna etc. En el mundo indígena en cambio no. Ellos están celebrando su fiesta y el inicio del año nuevo andino, la llegada de los frutos tiernos. Y el otro lugar sagrado está en Yana rumi a los cuatro mil ciento veinte metros de altura sobre el nivel del mar en la parroquia de palmira y la matriz Guamote, allá es donde van los indígenas de la zona de Chismaute, de Huantu a quemar las velas a comer y a bailar, entonces el sacerdote también tiene que ir a esos lugares, no a hablar necesariamente de cristo sino a participar con ellos y quemar también las velas y las grasas.

P: ¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación a los indígenas?

R: Bueno lo que decía anteriormente de los demonios, que, si no te conviertes estas asegurando el castigo eterno, toda una construcción mental para causar el temor. Por otro

lado, la perspectiva valorativa de las imágenes en alguna ocasión servía también como una pedagogía de introducir en los misterios cristianos, en la época colonial la liturgia católica es toda en latín, la biblia está en latín y en donde la inmensa mayoría de la población no sabe ni leer ni escribir, entonces la mejor manera de educar era a través de las imágenes.

P: Con la creación de la escuela quiteña ¿usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?

R: Yo creo que eran mano de obra barata, pero también en los autores como Caspicara, eran sustituir aquellos lugares importantes para el mundo indígena, y otro detalle que recuerdo, pero no con exactitud, pero en mil quinientos setenta y cinco hay una matanza de más de tres mil niños ejecutados en un solo día en lo que hoy es el santuario del quinche, ¿el motivo? Disminuir a la población indígena entonces la zona donde hoy está el santuario anualmente en el mes de noviembre la gente iba a llorar recordando a sus guaguas en ese lugar, así se hizo por muchos años, entonces para poder borrar aquella memoria de los niños asesinados en alianza con la santa madre iglesia apostólica y romana, más Diego de Robles quien talla la imagen de la virgen pusieron a la virgen del Quinche en el lugar donde los indígenas acudían a llorar en la memoria de sus guaguas.

P: ¿Usted considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba era consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?

R: Era licito la explotación a los indígenas a pesar de que existe la ley de las indias, porque los monarcas españoles intentaron favorecer a las poblaciones indígenas, pero en estas localidades no se podía observar el proceso, tampoco provocaba culpa porque ellos no consideraban al indígena como ser humano completo, más bien un animal, ni siquiera había remordimiento ante la explotación que se hacía. Hay unas imágenes de la misión josefina, en la provincia de Napo en un libro llamado “Rucuyaya Alonso la historia del alto Napo” que puedes encontrar en el repositorio de la Flacso Ecuador, ahí se encuentran fotografías donde los indígenas iban cargando a los religiosos y a las monjas en la espalda y en andas desde Baños a Napo. Bestias de carga así eran considerados los indígenas y le estoy hablando de 1924-1930 ni la iglesia ni la sociedad se cuestionaba el maltrato al mundo indígena y en el caso del Chimborazo hasta la década de los sesenta de hecho, la mitad de la provincia del Chimborazo era propiedad de la iglesia y al morir algunos aristócratas dejaban como herencia en donación a la iglesia no solo sus tierras, sino también a los indígenas que ellos tenían ahí.

P: ¿Por qué a los indígenas no se les veía como autores importantes de las obras que creaban?

R: Porque no eran seres humanos, sino seres de carga. Lo que les interesa es visibilizar a la autoridad colonial y no propiamente a la indígena, esta Caspicara, pero no se nombran a muchos otros, a mi punto de ver era una manera de engañar a la gente con el tema de los milagros, claro porque el lavado de la cabeza no empieza solamente por el sistema educativo, sino que hay muchas más, pero la cuestión es imponer el poder y generar ganancias económicas.

Construcción del investigador: García, V., 2023

Anexo 12: Entrevista: Dr. Roberto Danilo Orozco

Verbatim

P: ¿A qué se dedica?

R: Actualmente soy docente en la universidad nacional del Chimborazo, doy clases de manera exclusivamente para la carrera de pedagogía de las artes y humanidades entonces en esa área tengo cátedras de estufidos culturales, de integración curricular, de teatro y una clase de arte popular y andina.

P: ¿Qué sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?

R: Bueno ese es un tema que de una u otra manera es importante de analizarlo en el sentido del colonizaste que tuvo la sociedad nuestra, porque al final es una imposición que sufrió nuestro continente a partir de esa colonización, los intereses principales de dichos personajes eran dos. Las riquezas que podían encontrar en estos territorios y la evangelización y en ese sentido la evangelización no media nada que ahora nosotros llamamos el respeto a la otredad, a la diferencia y todo lo demás en ese entonces era una imposición, entonces todo eso que nosotros llamamos de alguna manera aculturación a través de una colonización, de una conquista, guerra a través de una imposición es lo que de una u otra manera marco el destino religioso de todo el continente es por eso que en un principio todos terminamos siendo católicos de alguna manera por decisión propia o por una herencia digamos, es lo que por lo general se llama el habitus, que viene a ser todo lo que uno va heredando, todos los comportamientos los conocimientos, las actitudes. Todo ello viene acompañado de lo que vemos desde pequeños Desde pequeños y nos dicen cómo debemos ser que salude al papá que se entra saludando que en la mesa no se habla etcétera etc. etc. todos esos son hábitos que nosotros vamos asimilando y no nos preguntamos por qué Ni nos juzgamos y está bien o está mal lo mismo fue con la religión en un principio nos imponen una religión Y esa religión se vuelve más asumida, más practicada y al mismo tiempo defendida y heredada entonces al final todos somos solamente producto de esa circunstancia digamos de alguna manera por ejemplo si hubiésemos sido musulmanes todos éramos musulmanes, esa es Es la diferencia nada más simplemente Quién llegó primero De otra manera entonces y al final terminamos eso no defendiendo y una religión que en su principio fue una imposición pero que actualmente nosotros la sociedad la ha asumido como algo que debe ser respetado defendido practicado por todos entonces más bien todo lo contrario a esa religión suele ser un poco rechazado no.

Proceso de colonización la imposición de la religión vino precisamente por eso tenemos También nosotros solo una lengua nativa que sobrevivió el proceso de evangelización porque necesitaban una lengua franca con los indígenas para que puedan ser adoctrinados Entonces los únicos textos que se tradujeron y de la Biblia porque la mayoría eran en quichua porque la mayoría algo habían Aprendido a hablar y en este territorio que apenas estaban 30 50 años los incas ya se hablaba en algunas partes por los mitimaes que trajeron ya se hablaba la lengua Aquí muchos sectores ya hablan en quichua así que es mejor que

evangelicemos en quichua Y sin embargo Y eso causó todo eso es parte de todo un proceso porque ese proceso ahora nos hace reflexionar y decir qué pena que haya pasado eso Porque no tenemos la lengua nuestra que era la puruhá o el puruhá ya no existe porque simplemente se prohibía otra lengua que no sea la quichua para poder evangelizar entonces se cree que algún momento alguien tradujo

un texto bíblico en puruhá dijo Sacerdote dijo aquí hay una lengua que la habla también la mayoría porque no escribimos también para predicarles pero desapareció bueno eso se dice En la historia se habla de ese texto que algún viajero lo vio y que nunca más se supo de él acá en cacha entonces pero todo eso es producto de esa imposición de esa manera de alguna manera de control que tenía la corona En ese entonces a través de la colonización Para poder imponer y poder también controlar a la sociedad porque al final la religión es un mecanismo de control.

Nos imponen reglas nos imponen principios nos ponen valores de alguna manera que no nos preguntan, sino que esto es lo que hay que respetar eso lo que hay que hacer y de una otra manera es lo que tenemos que cumplir y si uno se sale de esas Estructuras Cuando llegan Los Conquistadores dicen mira Son tan primitivos que adoran a muchos dioses o veneran a muchas cosas al árbol, la luna, la montaña Claro aquí hace falta decirles que el Dios está acá y en ese sentido claro lo que no conocemos tendemos a descalificar rápidamente y ahora Europa América Están volviendo los ojos precisamente a esa cosmovisión A esa cosmovisión nuestra que les llamamos una causa y o también otros nombres en el sentido de que los pueblos originarios Ven a la naturaleza como un complemento de ese todo, entonces no es que eran politeístas sino que eran más bien lo que nosotros llamamos panteístas es decir Forma parte de una todo de una energía Superior y todo está compuesto por distintos elementos y todos deben ser respetados desde la piedra, el árbol, el agua, el sol en los ríos todo tiene el mismo nivel de importancia es por eso que piden permiso para entrar a la montaña para entrar al agua para entrar a la laguna etcétera entonces la Percepción de respeto a tu entorno porque sabes que cambias un poquito este elemento y el equilibrio altera todo al todo entonces ahora se dan cuenta que eso es real y luego dice que la naturaleza se la está cobrando no de alguna manera está respondiendo pero es por eso porque de alguna u otra manera Las sociedades han la religión en términos generales cuando vinieron se dijo que las naturaleza esta para servir al hombre Así que nombre simplemente haga uso esto y se acabó y ahí es donde crea todo este conflicto y que ahora En buena hora vuelve a retomar estos temas y se empieza nuevamente a hablar en sentido de defensa de la naturaleza y tal vez un poco tarde para muchos tal vez necesario también en otro sentido tenemos una plebiscito una consulta también que sale en defensa del Yasuní qué pasa también con eso sin embargo son los diálogos actuales Es algo imperioso que debe suceder y esperemos que eso de alguna manera marque precisamente esa posibilidad de volver a lo que éramos antes de esta colonización muy agresiva que llegó a todos los pueblos alejados a un lado toda esta comprensión que se tenía de contacto de relación con la naturaleza y empezar solamente a servirse de ella perdiendo toda esa conectividad que antiguamente había más o menos por ahí.

P: ¿Cree usted que la evangelización ayudo a la colonización? Si/ No ¿por qué?

R: Si, vuelvo y repito, la evangelización fue un instrumento de La colonia precisamente para controlar y poder de una u otra manera les interesaba mucho en términos generales a todos las sociedades en ese entonces imponer esa religión y lo venían haciendo desde muchos sectores, tengamos en cuenta que llega acá en 1492 492 1492 todo este periodo de más de 1000 años 200 años era Edad Media era considerada precisamente eso una un periodo en donde todo pasaba por la religión era el poder el control, los que validaron a los reyes ósea si no tenías la validez del papa tu reinado no sirve entonces se daban las guerras precisamente para eso, para validar a los que estaban en el poder de este sector, entonces era un poder , la religión siempre ha sido un poder mejor dicho entonces en ese sentido cuando llegan a nuestro continente la forma de poder validar esa religión de ellos en el sentido de que nuestra religión es la as importante desde la corona y todo lo demás, imponen esa religión y si al final fue un instrumento porque al final de esa manera no había otra forma de controlar a un grupo de seres humanos a una sociedad que a través del miedo y la religión de una u otra manera impone ese temor, es decir no es que tu asesinas o no robas no es porque conscientemente sabes que eso está mal como ser humano el respeto a los demás y a su bienes es importante. era la manera de explicarles a 10os indígenas de venderles esa idea religiosa eso causo ese temor a todo el mundo y tú los ves que a pesar de su pobreza y o riqueza sienten ese temor a dios que es precisamente sembrado para que exista ese control, es por eso que la religión siempre a sido un instrumento de control y aquí en la colonia precisamente y eso se ha manifestado en diferentes momentos de la historia nuestra desde la llegada de los primeros cronistas eran religiosos, de los conquistadores nadie sabía leer y escribir eran en cambio los religiosos que los acompañaban quienes se encargaban de bendecir cada jornada y al mismo tiempo registrar en las bitácoras todo eso. los cronistas que llamábamos los relatores y teoremas eran los que llevaban todo el registro y es a través de ellos que conocemos de alguna manera las hazañas y las conquistas y todo lo que involucra, entonces la religión estuvo desde un principio porque no podían viajar si no había una religión con ellos no podían irse a ningún lado si no tenían la bendición de la iglesia, y la religión de alguna u otra manera fue marcando también la forma del trato y del trabajo como también en la estructura social de ahí en adelante.

P: Con la llegada del arte sacro a América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?

R: Sinceramente no sé hasta qué punto puede haber llegado a ser tan decisiva esta situación pero creo que sí lo fue utilizada de una manera por imponer pensamientos, actitudes, crear grupos de elites de alguna u otra manera estaban por encima para poder controlar esto entonces el arte sacro como tú lo mencionas todo este que surge desde la religión y desde los distintos elementos que la misma integra para poder evangelizar hacia una creencia , mucho de ello tuvo que ver por ejemplo lo que nosotros decimos a veces que la escuela quiteña por ejemplo que es la que nace creo que en el siglo dieciséis, diecisiete reúne ciertas características representativas de la religión, pero lo que vemos es simplemente

una repetición de las mismas estructuras europeas, es decir. No es que nos inventamos dioses o figuras religiosas nuevas, lo que hicimos simplemente es una representación y todo arte sacro como la mayoría de arte al final es una representación entonces al final estamos plasmando lo que creemos que representa algo que existe o que existió, entonces esas representaciones que se realizaron en aquellos tiempos de alguna manera reúnen toda la doctrina, pensamiento y la filosofía religiosa que viene desde Europa, ósea es simplemente un adoctrinamiento. Entonces en el arte vienen las interpretaciones desde las cosmovisiones nuestras en nuestra identidad y ese de pronto puede ser el aporte nuevo, el incorporar a un Cristo un poco más moreno, no blanco europeo como se le plasmaba y empieza a haber estas interpretaciones desde las realidades nuestras, todo eso creó un movimiento muy importante dentro del arte sacro, lo que llevo a que las personas de alguna u otra manera se conecten más con la religión, entonces si los mismos indígenas son los creadores de estas obras y poniendo elementos de ellos en los cuadros todos los demás se sumarian, porque dicen “aquí está lo nuestro” es como lo que hicieron los españoles en su llegada con la construcción de sus templos sobre los templos de los grupos originarios de acá, entonces una forma de congraciarse digamos o de llevarles al terreno de la iglesia, era dándoles un templo para que ahí se reúnan en estos nuevos templos que al final del día seguían siendo los lugares de adoración de antaño, tenemos los ejemplos de Alajahuan en donde hasta en nuestros días durante el Pauca Raymi nuestro pueblo va y recolecta tierra que es bendecida digamos energizada para poder tener cosechas abundantes. Y es donde la iglesia actúa construyendo templos de adoración. Aprovechando la afluencia de las personas y es interesante ahora nosotros vemos más sincretismo de lo que se veía en la colonia por el tema de la prohibición, de que si practicabas algo o si ibas a tus lugares sagrados simplemente eras condenado, ahora al menos hay una posibilidad, quizás algunos seamos mal vistos por algunos por estar en estos lugares, pero por lo menos ya no se manifiestan tanto ese rechazo como antes. Entonces la obra sacra fue un adoctrinamiento, ya que en la edad media recién estábamos empezando con una nueva etapa la que se rompe con el descubrimiento de América, pero en toda la edad media la iglesia utilizaba estos recursos de la pintura el teatro para adoctrinar, enseñar, porque el pueblo no sabio leer ni escribir ni en Europa ni acá solo las iglesias y las elites por ese sentido nace la necesidad de enseñar a pueblos iletrados mediante las obras sacras.

P: ¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación a los indígenas?

R: Si tu vez algunos cuadros, hay algunos que te aterrorizan al verlos, entonces una forma de controlar precisamente era tener la posibilidad de ver esas esculturas con estos santos sangrando por todos lados, y te hacían sentir culpable que de hecho es parte de la doctrina, el hecho de que tu veas esas imágenes y te sientas de esa manera porque por tu culpa el esta así, bueno en sentido figurado de la humanidad, entonces de una u otra manera contribuyo para que eso suceda, para que el pueblo se sienta responsable y culpable de todo eso que religiosamente te imponen, entonces en ese sentido si fue un instrumento para imponer y para sumir al pueblo en una actitud y en un comportamiento diferente

hacia lo que antes se practicaba, que aunque no se lo mencione en esa época colonial y antes de la república las teorías culturales no estaban definidas, pero cuando comienza a hablarse sobre las teorías culturales se habla del evolucionismo no el biológico sino el evolucionismo en términos generales de cambio. Ellos planteaban que los seres humanos o las sociedades están configurados en tres estados primitivo, bárbaro y el civilizado. Entonces los conquistadores se consideraban civilizados entonces lo que ellos iban descubriendo cuando llegaban a América eran considerado primitivos.

En ese sentido la religión fue un papel importante, porque la religión solo estaba presente con los pueblos civilizados por lo que debían tratar de imponer y controlar esta situación.

P: Con la creación de la escuela quiteña ¿usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?

R: solamente son utilitarios, mas no relevantes. Los indígenas desde un principio fueron eso una mano de obra que les ayudaba a solventar sus problemas económicos entonces la colonia a través de distintas formas con la creación de figuras religiosas el trabajo de los obreros era una forma de tenerlos en producción permanente pero todo eso era más que nada para que siguieran siendo esclavos. Si no en los obreros que eran manejadas por las iglesias, hasta que monseñor Proaño dijo salgan de aquí que esto es de los indígenas. En fin, la religión siempre estuvo en control de toda esta estructura económica entonces al ser dueños de toda esta producción era buena para la corona, porque si tu producías pagabas impuestos. Esto era una imposición de hecho los cronistas que escribían todo esto relataban de que los indígenas morían con los pies encadenados a los telares porque no los dejaban descansar eso no era forma digna de vivir era esclavitud, pero para la iglesia y la corona eso era producción, al final que conocemos algunos nombres de indígenas sobresalientes eso para mí es más que nada anecdótico que una regla en esa época

P: ¿Usted considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba era consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?

R: Creo que si nadie puede estar al frente de una institución donde tenga gente trabajando, creando sin percatarse de lo que está sucediendo, deben existir relatos de estas situaciones de hecho hay un documental actual acerca de la reconstrucción del museo del alabado en quito, este edificio con el tiempo se fue deteriorando como una vecindad con la gente que allí vivió hasta que se recuperó en ese documental la branza oculta que es de una mujer que nos relata que el levantamiento de estos edificios en quito y quienes construyeron estas estructuras siempre fueron indígenas de acá del Chimborazo, reconstruyendo ese edificio.

Así que yo creo que todo esto se conocía muy bien porque ellos eran los encargados de manejar la mano de obra para crear todo prácticamente, detrás de todas esas grandes construcciones siempre estaban los indígenas y debían agradecer más aparte formar parte de la construcción de estas, que al mismo tiempo debían sentirse bendecidos por participar en dichas obras, es esa la dominación oculta que está en todas las formas sociales de control en este caso como la religión

P: ¿Por qué a los indígenas no se les veía como autores importantes de las obras que creaban?

R: De hecho, en esa época no se firmaban las obras, y mucho menos para un indígena entonces muchos usaban seudónimos para firmar obras. Como muchos de los que conocemos actualmente, ellos debían hacerlo así para poder vender en pocas palabras, ellos no podían hacerlo era una forma de desvalorizar el trabajo de menospreciarlos y simplemente ser un instrumento utilitario en la construcción de un proceso evangelizador.

P: En el museo de las Conceptas vemos la siguiente imagen

¿Usted podría notar la influencia indígena en la creación de esta figura?

R: Es interesante, tú me haces ver esta imagen acá en nuestra realidad, si la veo en Europa tal vez no piense en lo que tú me estas preguntado porque asumiría que es creada allá íntegramente, pero si esta obra fue realizada en América y me realizas la misma pregunta, yo buscaría esos elementos, yo podría entender que uno de los elementos aquí son los tonos de piel de la virgen, su tonalidad es poquito menos blanca, esta ms mestizada, personalmente no veo mucho, solo quizás por el tono y no sé si solo es una pátina de la obra nada más que ese tono.

P: Siguiendo la misma línea. ¿Qué opinión obtiene al ver la siguiente imagen, históricamente hablando?

R: Lo que habíamos estado mencionando, ¿no? Todas esas ilustraciones que en el adoctrinamiento te hacen sentir culpable y o responsable de lo que sucedió con esta persona, en ese sentido para mí representa esa necesidad que nosotros tenemos si

queremos parecernos a alguien y también asumir ese rol “venimos acá a sufrir , a que nos maltraten porque sabemos que tenemos una salvación” así que lo que vemos aquí es simplemente un reflejo de esa imposición de alguna manera de un pensamiento que te lleva ti a aceptar tolo lo pero que te pueda pasar en la vida pero estas bendecido y al estar bendecido sabes que podrías llegar al paraíso y eso hace que la sociedad siempre haya bajado la cabeza y nunca reclamara una voz, sobre todo en esa época no. Como pueblo originario con todo un poder sobre tu pueblo que capacidad de respuesta podías tener más que aceptar toda esta realidad y sumarte a ella.

Bueno uno de los personajes netamente se ve que es blanco español puede ser y el otro tiene rasgos más mestizo o mulato que también está acompañando en el maltrato a ese ser humano entonces sí, al mismo tiempo me llevas a pensar que todo esto de los habitus que hablamos anteriormente configuran la actitud y el comportamiento o las creencias del actuar nuestro, no nos preguntamos simplemente actuamos eso es lo que veo aquí reflejado, ante las diferencias y posibilidad de un ser humano que piensa diferente o que quiere hacer cosas distintas que se revele contra el poder o contra lo que está manteniendo el control puede llegar ser víctima de eso, tus hermanos pueden llegar a ser los que deban castigarte, eso es lo que veo en esta imagen.

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

Anexo 13: Entrevista: Dr. Edwin Ríos

Verbatim

P: ¿A qué se dedica?

R: Buenos días bueno Yo me dedico como profesional a la docencia acá en la universidad de Chimborazo y particularmente me dedico a todo lo que es contratación pública con los municipios en todo lo que requiere Restauración de bienes culturales en las obras artísticas o también directamente a trabajar de arte nuevo en estas instituciones

P: ¿Qué sabe usted sobre los procesos de evangelización a los indígenas en la época colonial?

R: Bueno es un tema muy controversial al menos nosotros en la parte que corresponde a acá por estar contemplados dentro de lo que sería el Tahuantinsuyo nosotros vemos que más o menos desde siglo 15 tuvimos la presencia de colonizadora y se ve ese evento transcultural que se da y aquí llega un poquito la temática de la imposición de un sistema religioso acá nuestros pueblos originarios teníamos ya una estructura político que se estudia muchísimo el conocimiento en Toda la estructura política míticas religiosa que tenían las culturas indoamericanas y luego creo que estas que esta presencia que se va viendo de misiones acá se conoce que llegaron jesuitas se conoce que llegaron dominicos es carmelitanos bueno una cantidad de misiones de allá, hasta los últimos que tenemos conocimiento que estuvieron por acá, que fueron los salesianos, entonces se ve que tuvimos muchas visitas de esos grupos que se puede ver bien o mal de alguna manera, todo tiene sus pros y contras.

P: ¿Cree usted que la evangelización ayudó a la colonización? Si/ No ¿por qué?

R: yo creo que si ayudó Porque Bueno estamos hablando de un siglo donde está en pleno apogeo de una estructura de iglesia, estamos viendo en ese tiempo una iglesia totalmente depredadora con el tema de la inquisición, con una estructura política muy unilateral y se va viendo todo este proceso que se piensa establecer con la idea de estructura de gobierno dentro de lo que estaba establecida la iglesia. Esa misma estructura es la que traen acá, si usted tiene conocimiento de uno de los iconos del escudo de Riobamba de una persona que es decapitada por un error de no aceptar la idea de la estructura ideológica cristiana el es decapitado finalmente y ahora es icono en nuestro escudo, es algo complejo de entender para nosotros como adoradores de un dios supremo, todopoderoso lleno de amor y paz.

Para mí lo fue sin dudas.

Luego con los saqueos que hubo y también la imposición de la iglesia y el reinado hubo en vez de una formación como dije existió una imposición, acá nosotros teníamos una estructura muy bien establecida con la política, si no podemos estudiar un poquito de como está establecido el pueblo Inca y todo eso y más aun nosotros como ecuatorianos, usted recordará lo que paso con las ultimas batallas que se dieron entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, estableciéndose el reino de Quito y el Perú. Luego con la llegada de estos grupos religiosos que personalmente hicieron mucho daño en nuestro país, porque el dios no es imposición o religión si no es amor, paz compartir respeto y todo eso; entonces creo que ahí hay un desfase en lo que ellos querían hurtar, como le digo como le digo la iglesia tenía más como una estructura mosaica pablo escribe en la misma biblia que nosotros

dejamos la estructura mosaica la ley mosaica y nos pasamos a la ley cristiana que es muy diferente, entonces para mí todavía estaba confusa la iglesia y no quisieron aceptar y es ese proceso de transculturización acá y mire lo que hemos pasado y es muy triste la historia, no?

P: Con la llegada del arte sacro a América ¿Usted cree que el arte fue un instrumento de dominación para que la evangelización se consolidara en las estructuras mentales de los indígenas?

R: Yo creo que sí, ósea es difícil hablar un poquito de ya que nuestro pueblo al hablar quichua se le enseñó principalmente a base del arte y también debemos observar que con el arte va a haber una representación iconográfica donde se da ese sincretismo religioso donde van cambiando nuestras deidades por las de ellos, al dios de las montañas le hacen aparecer un san pedro así como con la virgen reemplazando a la Pachamama, hablándole en palabras concisas esto tiene que ver con la pictórica no? En las esculturas se puede ver más en los museos, en el banco central en quito, todavía tenemos esas evidencias de estas obras de arte que fueron utilizadas para el proceso de evangelización acá en nuestro país. De que les sirvió, claro que sí, muchísimo y se da este sincretismo religioso que ahora nosotros todavía podemos ver en los pases del niño que tenemos en el ecuador en Riobamba por ejemplo el seis de diciembre comienzan esas fiestas y ahí se va viendo todo ese sincretismo religioso que se da por este proceso de evangelización utilizando el arte sacro y todo lo que conlleva.

P: ¿Usted considera que el arte sacro fue un instrumento de sumisión e intimidación a los indígenas?

R: En realidad imposición, hay libros que habla de lo que sucedió y como los conquistadores actuaron con nuestra gente, con nuestro pueblo fue difícil. A mí todavía no me cavia la idea de entender de que cuando un padre daba la misa primero daba en latín a quichuas o que las daba de espaldas para no contagiarse con los pecadores, ósea y luego la prohibición de tener la biblia en las manos. Eso ya con lo luterano se rompió en el siglo quince, incluso Gutenberg menciona como se va reproduciendo la biblia que era algo intocable en ese tiempo, pero sabemos que no es el mismo material que es el pecado en nuestras actitudes en nuestras acciones, que son no matar, robar etc. En comparación con lo que tenemos nosotros en quichua que es el “ama quilla, ama shua, ama yuya” el no ser perezoso no robar no engañar entonces esa era la creencia que teníamos de nuestro dios el respeto por la tierra, entonces creo que más bien fue utilizado este instrumento religioso para imponer en nuestras culturas y destruir todo es valioso patrimonio material e inmaterial que teníamos nosotros aquí en ecuador y en todo Latinoamérica y otros sitios donde llegaron estos conquistadores con la iglesia.

P: Con la creación de la escuela quiteña ¿usted considera que los indígenas tenían un papel más relevante que solo ser mano de obra barata para los talleres de los oficios?

R: Bueno, tomemos el ejemplo de Caspicara, diego de robles ellos fueron a la enseñados a las bravas, quiero contarle algo particular que en sangre propia vivimos esto con unos tíos, si conoce la iglesia de baños gran parte de ella fue tallada por mi familia, de hecho, hay varias historias donde se habla que la familia Ríos fueron parte de los talladores de

allá, ¿pero cuando estaba la iglesia, como le enseñaba? Bueno fue una especie de escuela que se abrió por la necesidad de tener mano de obra barata, que no fuera calificada y observe el resultado que tuvimos con nuestros artesanos, se puede ver un conocimiento impresionante con el mismo Caspicara, observándose el valor que pudo llegar a tener y conocer cómo se fue estableciendo por nuestros artistas, lo que ayudo también en mi punto de vista, fue una necesidad que tuvieron ellos para tener mano de obra y usted va a ver con la iglesia de san francisco por ejemplo su historia más que arte fue su arquitectura el trabajo en madera, tallado, pintura y todo lo que pudieron hacer nuestros artesanos que por necesidad se puede decir que gracias a ellos tenemos un patrimonio en bienes inmuebles impresionante en ecuador.

P: ¿Usted considera que la escuela quiteña, así como la congregación que estaba era consiente de los abusos de poder que se infligían a los indígenas tanto por medio del arte, así como los trabajos que estos tenían sin una remuneración justa?

R: Por supuesto, bueno veamos un poco lo que se da en las historias de las culturas de occidente, Francisco Goya un retratista impresionante por ejemplo ellos tenían dentro de la política establecido que si usted era parte del gobierno ósea de algún reinado ellos no pagaban impuestos por ser excelentes pintores o artistas y todos los suyos y de sus familias, pasaban a vivir con la realeza pero debían retratar a las familias reales, en lo que terminaban siendo una especie de esclavos, ahora imagínese el caso de Sudamérica..

Entonces como nace la escuela quiteña, como quito histórico controversial, pero bueno se puede decir “al mal tiempo buena cara” tuvimos unos artistas de la escuela quiteña que terminaron siendo iconos a nivel latinoamericano o también europeo, se ha hablado bastante de la escuela quiteña.

P: ¿Por qué a los indígenas no se les veía como autores importantes de las obras que creaban?

R: Porque para mí no eran considerados artistas, ellos eran empleados, talleristas, ósea no les podían dar ese concepto de crear ese conocimiento de esa parte intelectual de los artistas de un Velázquez, por ejemplo. Acá un operario que ni siquiera estaba con una academia de artes, sino estaban acompañados de la iglesia ellos lo único que les interesaba era que tuvieran una buena estructura iconográfica de bienes inmuebles o muebles representados en la iglesia elaborados por ellos, pero nunca se les consideraba como artistas, eran más como el albañil se hablaba del arquitecto, pero nunca de ellos. Lo mismo pasaba con los talleristas de la escuela de arte quiteña, ósea decir quienes fueron esa mano de obra calificada por ahí podemos darle un reconocimiento en honores causa por el avance que tuvieron, pero nunca se dio ese reconociendo más en la historio si no solo en proyectos de investigación que han podido hacer, se va reconociendo a muchos artistas y escultores que ha habido a lo largo de la historia que habían estado ocultos por las mismas situaciones en las que vivieron salsa, Caspicara, robles etc. Pero en ese tiempo era un empleado/esclavo más de la iglesia.

P: En el museo de las Conceptas vemos la siguiente imagen

¿Usted podría notar la influencia indígena en la creación de esta figura?

R: Claro se ve un poco lo vernáculo ahí, en ese entonces ellos no conocían la imagen de virgen europea, esto ellos por más que quisieron hacer el retrato de una deidad siempre va a estar enmarcado iconográficamente nuestra morfología, podemos tomar como ejemplo la virgen de Guadalupe, a ella la representaron de ojos verdes super guapísima con una estructura anatómica de reina, pero nosotros no conocíamos esas facciones de los rostros. Eso se puede apreciar en esta figura también con la arquitectura que vemos en esta misma, no se podía trabajar con los mismos materiales que ellos tenían en Europa si no acoplarse a los materiales que existían en estas tierras de los cuales derivaron estudios importantísimos, de los que se conocen arquitectura trabajos en morteros que trabajaban las culturas incas y preincas acá en Latinoamérica. A ellos se les hacía difícil esa representación, bueno entonces bueno gráficamente se va viendo que ahí hay esa representación en la escultura con morfología de anatomía nuestra, eso era inevitable para los artesanos de la época.

P: Siguiendo la misma línea. ¿Qué opinión obtiene al ver la siguiente imagen, históricamente hablando?

R: Claro, se ve la representación iconográfica que se hacía de Jesús según como estaba establecida la historia, mientras más sangre le ponían a la obra, había más compasión de la gente y se obtenía un proceso de evangelización que se da y así se da a conocer cómo se trabajaba la mentalidad del hombre en base a los textos bíblicos y eso se representaba en esta pintura por ejemplo, ellos se daban cuenta de lo que se hablaba en la biblia de

como él había sido castigado, lacerado de cómo sus seguidores fueron torturados entonces es así como ellos pueden representar esas imágenes, pero a la vez debían representarlas de acuerdo lo que pedía y establecía el gobierno de ese entonces que era la iglesia. Pero ellos iban jugando con esa representación porque en las escrituras Jesús era castigado por los romanos, en contraste con la imagen que me presenta, mire quien está castigando a Jesús aquí es un montuvio y un español, entonces ellos cambian y tratan de ir poniendo su imagen para que la gente entienda el cristianismo, pero mire como jugaban con la idea con el pensamiento en donde cambian la iconografía.

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

Anexo 14: Análisis Icónico:

g) Gráfica:

Número de Protagonista (s)	Cuatro
Edad del Protagonista (s)	No se puede determinarse
Género del protagonista (s)	Tres masculinos y uno femenino
Fenotipo	Europeos/ Mestizos
Nivel de Vida o Clase Social	No se puede determinarse
Profesión. Oficio u ocupación	Divinidades
Relación entre los protagonistas principales.	De los querubines no se puede determinar, pero las figuras centrales se presumen que son madre e hijo
¿Qué hacen los protagonistas?	No se puede determinar.
Escenario o lugar específico	No se puede determinar

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

FUENTE: Virgen de Sicalpa. Autor: Anónimo. Obtenido del museo de las Conceptas, Riobamba.

h) Textual:

En la imagen podemos observar una escultura en alto relieve sobre piedra de la Virgen de Sicalpa, en el cual observamos el fondo en un rosa oscuro casi rojo por cuatros rosas, dos en cada lado.

En los costados observamos a dos querubines rubios con rasgos europeos cubiertos en el pecho por una banda roja abriendo una especie de telón. Dicho telón tiene un detalle en lo que se presume es dorado el cual los querubines se sostienen.

La Virgen esta vestida con una capa azul con detalles dorados con unas flores como parte del adorno. En el centro, así como en el pliegue inferior observamos el color rojo. En las mangas notamos el detalle en blanco y dorado que forman parte del vestuario. También se

observa una especie de rosario en la cintura con el detalle de una flor en rojo. La apariencia física de la virgen se asemeja más al de una mujer mestiza que el de una mujer europea.

Se puede observar que la virgen tiene una corona grande y pendientes de perlas los cuales no están tallados, si no incrustados en la piedra, en el cuello se visibiliza un relieve que por la condición de la escultura no se distingue si es un collar de perlas o parte del vestuario que viste. La virgen sostiene en la mano derecha un cetro.

El niño Dios que sostiene la virgen tiene una capa similar que el de la virgen solo que sin los detalles de las rosas y en la cintura se encuentra un listón dorado. En la mano derecha hace el gesto de los tres dedos levantados como signo de la confesión de la fe trinitaria bajo la cual está impartiendo su bendición. Mientras que en la mano izquierda sostiene un orbe rematado con una cruz que representa el mundo cristiano. Se observa al igual que la virgen una gran corona.

Anexo 15: Análisis Icónico:

i) Gráfica:

Número de Protagonista (s)	Uno
Edad del Protagonista (s)	No se puede determinarse
Género del protagonista (s)	Masculino
Fenotipo	Europeo
Nivel de Vida o Clase Social	No se puede determinarse
Profesión. Oficio u ocupación	No se puede determinarse
Relación entre los protagonistas principales.	No se puede determinar
¿Qué hacen los protagonistas?	Sentado
Escenario o lugar específico	No se puede determinarse

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

FUENTE: Cristo. Autor: Anónimo. Obtenido del museo de las Conceptas, Riobamba

j) Textual:

La figura es un títere con extremidades articuladas de 1.65 cm vestida con una túnica café, en el pecho vemos detalles en el pecho como una estrella bordada, así como listones dorados. En la cabeza vemos que porta una corona de espinas y tiene cabello natural, sus ojos son de vidrio para simular a los ojos real y técnica del encarnado para simular el color de la piel y darle más realismo a la figura. En los pies lleva unos zapatos morados con diversos detalles de lentejuela dorada

Anexo 16: Análisis Icónico:

k) Gráfica:

Número de Protagonista (s)	Tres
Edad del Protagonista (s)	Un anciano y dos jóvenes
Género del protagonista (s)	Masculino
Fenotipo	Criollo Mestizo/indígena Europeo
Nivel de Vida o Clase Social	No se puede determinar
Profesión. Oficio u ocupación	No se puede determinar
Relación entre los protagonistas.	No se puede determinar
¿Qué hacen los protagonistas?	Dos están armados con flagelos, mientras que el tercero está siendo azotado
Escenario o lugar específico	Exterior

Construcción del investigador: Garcia, V., 2023

FUENTE: Flagelación de Jesús. Autor: Anónimo. Obtenido del museo de las Conceptas, Riobamba

I) Textual:

La obra que vemos es óleo sobre lienzo en el cual vemos a tres figuras masculinas en un fondo completamente negro a excepción del poste ensangrentado y el piso de tierra manchas y charco de sangre, así como diversos flagelos, bolsas blancas (a la derecha en la parte inferior) y unas matas de lo que parece ser trigo (parte inferior a la izquierda).

La primera figura de la izquierda vemos a un hombre mayor, casi anciano, con facciones españolas, de vestimenta podemos observar que trae una camisa blanca de olanes para trabajo, al igual que vemos que usa unos pantalones cortos de paño delgado rojo con medias

blancas y botas de cuero. Esta figura sostiene un flagelo de cuatro puntas de cuero y el lenguaje corporal de este es amenazante y a punto de soltar el azote.

Al igual que la primera figura de la derecha, vemos a un hombre más joven que el primero, pero con una etnia completamente diferente a la del primero, se podría decir que se trata de un mestizo o de un indígena incluso. Sus ropas están conformadas de una camisa roja de olanes para trabajo, con un pantalón de paño delgado negro largo con botas negras de cuero. La segunda figura sostiene un flagelo de tres puntas con gacho y al igual que el lenguaje corporal de la primera figura, este también está a punto de soltar el azote.

En la tercera figura y central vemos a un hombre que aparenta ser Jesucristo con las manos amarradas por la parte del frente, vistiendo solo un calzón de paño delgado blanco con el torso y las piernas completamente descubiertas y descalzo en una posición de súplica y sometimiento siendo azotado por las dos primeras figuras. Podemos observar que está muy mal herido con la espalda completamente ensangrentada, así como al costado vemos diversas heridas de las cuales en una está brotando sangre en pequeñas pero profusas cantidades.