

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE CUENCA

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Tesis previa al título de

Licenciada en Comunicación Social

TEMA O TITULO:

**“Los Nuevos descubrimientos de los
Asentamientos Cañaris”**

AUTORAS: María José Ortega Heras

Norma Priscila Atancuri Pacurucu

DIRECTOR: Lcdo. Pedro Martínez González

Cuenca – Ecuador

2011

RESPONSABILIDAD

Todo el contenido del presente proyecto de Tesis es de absoluta responsabilidad de las autoras.

María José Ortega Heras

Norma Priscila Atancuri Pacurucu

CERTIFICACION

Yo Lcdo. Pedro Martínez, docente tutor del proyecto de Tesis titulado “Los Nuevos descubrimientos de los asentamientos Cañaris”, certifico que ha sido realizado en su totalidad por las estudiantes.

María José Ortega Heras

Norma Priscila Atancuri Pacurucu

.....

Lcdo. Pedro Martínez González

Agradecimiento

Quiero agradecer a Dios por la vida que me ha dado, por las cosas que me ha permitido aprender y aplicar, también a mi esposo por ser mi ayuda idónea y por apoyarme en todo lo que me he propuesto, a mi Madre por el apoyo y ayuda que me ha brindado en las buenas y en las malas; y a todos los profesores que han aportado en mi vida a la enseñanza de conocimientos y valores éticos y profesionales. Gracias...

María José Ortega Heras

Agradecimiento

Agradezco primeramente a Dios por haberme dado la vida, a mis padres por ser buenos y apoyarme siempre en todas mis decisiones, retribuyo también a los docentes que estuvieron siempre cuando los necesite, y a nuestros colaboradores que estuvieron pendientes en este proyecto.

Norma Priscila Atancuri Pacurucu

Dedicatoria

A Dios, a mi Madre por ser la mejor del mundo, ya que sin su apoyo no lo había logrado, a mi esposo por estar conmigo en todo momento y ser tan bueno, a mis hijos que son la más hermosa bendición y a todos los que de alguna manera ayudaron para la culminación de este proyecto.

María José Ortega Heras

Dedicatoria

Dedico este proyecto a mis padres por ser lo más valioso que tengo en la vida, por estar siempre conmigo y nunca darme la espalda, por estar en los momentos buenos y malos de mi vida, ser eternamente mis amigos y confiar en mí; también a mis colaboradores que me apoyaron en este duro reto.

Norma Priscila Atancuri Pacurucu

Índice

Introducción.....	4
CAPITULO 1	
1.1. Las teorías de los asentamientos Humanos.....	5
1.1.1. Origen del hombre en el mundo.....	5
1.1.2. Homo Sapiens.....	5
1.1.3. Evolución del Hombre.....	5
1.1.4. Australopithecus.....	6
1.1.5. Los homos.....	6
1.1.6. Homo habilis y homo erectus.....	7
1.1.7. Homo sapiens Neanderthalis.....	7
1.1.8. Homo sapiens sapiens.....	8
1.2. Teorías del origen del hombre en América.....	9
1.2.1. La teoría del poblamiento tardío, Teoría Clovis o Consenso Clovis.....	9
1.2.2. La teoría del poblamiento temprano, o Teoría pre-Clovis.....	10
1.2.3. Científicos que defienden la Teoría del Poblamiento Temprano.....	11
1.2.4. La teoría asiática de Alex Hrdlicka.....	12
1.2.5. La teoría oceánica de Paul Rivet.....	13
1.2.6. La teoría Polinésica.....	14
1.2.7. La teoría Melanésica.....	15
1.2.8. La teoría australiana de Méndez Correa.....	16
1.2.9. Teoría de la doble inmigración.....	17
1.2.10. Teoría Inmigracionista Asiática (Teoría monoracial).....	19
1.2.11. La teoría de los cuatro orígenes.....	20
1.2.12. Teorías de los últimos siglos.....	21
1.3. Sociología de Los Asentamientos Humanos	22
1.3.1. Tesis de Ameghino.....	23
1.3.2. Organización social.....	24
1.4. Sociedades Primitivas.....	25
1.5. Breve Historia del Pueblo Cañari.....	35
1.5.1. El Origen de Los Cañaris	36
1.5.2. La Invasión de Los Incas	38
1.5.3. Los Incas.....	39
1.5.4. Conquista Española	42

CAPITULO 2

2.1. Asentamientos del Azuay.....	43
2.1.1. Cañaribamba.....	43
2.1.2. Chobshi.....	45
2.1.3. Shabalúla.....	48
2.1.4. Chordeleg.....	49
2.1.5. El cerro de Yaver.....	53
2.1.6. San Juan.....	54
2.1.7. Vestigios de Dumapara.....	55
2.1.8. Los hallazgos de Todos Santos.....	55
2.1.9. Paute.....	57
2.1.10. Pachamama.....	59
2.1.11. Las tumbas en pozo de Sigsig, Shillo.....	59
2.1.12. Paredones de Molleturo.....	60
2.1.13. Nabón.....	63
2.1.14. Uduzhapa.....	64
2.1.15. Jubones.....	65
2.2. Asentamientos de Cañar.....	66
2.2.1. Inga Pirca.....	68
2.2.2. Construcción de Ingapirca del Cañar.....	73
2.2.2.1 Materia prima y técnica de construcción.....	74
2.2.2.2. Pilaloma.....	75
2.2.3. Culebrillas.....	76
2.2.4. Cojitambo.....	77
2.2.5. Coyoctor.....	82
2.2.6. Shungumarca.....	83
2.2.7. Suscal.....	84
2.2.8. Cultura Narrio.....	84
2.2.9. Taday.....	85
2.2.10. Colina de Shin.....	86
2.2.11. Guapán.....	86
2.3. Asentamientos de El Oro.....	88
2.3.1. Cantón Zaruma.....	88
2.3.2. Busa.....	91
2.3.3. Huizhaguiña.....	91
2.3.4. Los grabados de la gruta de Chinchilla.....	92

2.3.5. Los grabados.....	92
2.3.6. Paltacalo.....	95
2.3.7. Paccha el Oro	97
2.3.8. Las ruinas de Payama	99
2.3.9. Pucará.....	99
2.3.10. En el tramo de Yacubiñay	99
2.4. Asentamientos en El Perú.....	100
2.4.1. Lambayeque.....	100
2.4.2. Arqueólogos peruanos hallan doce tumbas Cañari.....	101
2.4.3. Cañaris del Norte, Cañaris del Sur: Una visión desde el Norte del Perú Espacio Geográfico, Político y Poblacional.....	102
2.4.4. Denominación y Presencia Cañaris en Lambayeque.....	103

CAPITULO 3

Diálogos con arqueólogos e Historiadores.....	105
Juan Jáuregui Cordero.....	105
Ramiro Fernández Quisbert.....	106
Doctor Enrique Ayala Mora	108
Doctor Francisco Valdéz.....	109
Escritora Catalina Sojos.....	111
José Luis Espinoza	115
Bolívar Cárdenas.....	119
Julio César Fernández Alvarado	125
Dr. Jaime Idrovo Uriguen.....	127
Dr. Juan Cordero Iñiguez.....	150

CAPITULO 4

Producción del Documental.....	158
4.1 preproducción.....	158
Guion literario.....	160
Guion técnico.....	169
4.2. Producción.....	193
4.3. Postproducción.....	195
5. Conclusiones.....	197
6. Recomendaciones.....	198
7. Bibliografía.....	199

Introducción

El contenido de este trabajo profesional de grado consiste en la investigación del tema de “Los Nuevos descubrimientos de los asentamientos Cañaris”, realizando en cuatro capítulos.

El primer capítulo consiste en la “Teorías del origen del hombre en América”, dando a conocer la evolución del ser humano como ha ido desarrollándose de una manera eficaz y valiente ante las adversidades para poder sobresalir y subsistir en el medio en el que se encuentra el hombre.

Los asentamientos Cañaris se encuentran en el capítulo II, el cual investigamos, entrevistamos a personas especializadas en el tema también logra educarnos sus vivencias, costumbres, religión y de esta manera pudimos conocer y entregar a la sociedad sobre las vivencias de nuestros antepasados.

Las entrevistas realizadas en este proyecto pudimos concluir con muchas inquietudes, en este trabajo obtuvimos diez entrevistas, las cuales nos dieron a conocer datos que ignorábamos sobre el tema investigado, como que en el Norte de Perú en el sector de Lambayeque, no existen evidencias de restos Cañaris, si no solo una cultura que permanece hasta en nuestros días, también que en todo lado en donde se posesionaron los incas, siempre hubo asentamientos Cañaris.

Capitulo 1

1.1. Las teorías de los asentamientos Humanos

1.1.1. Origen del hombre en el mundo

Los primeros primate aparecieron hace unos 65 millones de años, quienes vivían en los árboles a diferencia de los mamíferos, entre los primates a parte del hombre podemos mencionar a los simios, monos y musarañas, con el pasar del tiempo tuvieron un proceso evolutivo con rasgos especiales como:"¹

Buena visión, manos con las que se puedan sujetar firmemente objetos y un cerebro relativamente grande.

Científicos han estimado que los seres humanos se separaron de los chimpancés entre 5 y 7 millones de años. A partir de esta separación la línea evolutiva comenzó a ramificarse originando nuevas especies, todas extintas actualmente a excepción de la que originó." ²

1.1.2. Homo Sapiens

Los cambios en la biología de los primates que desembocaron en los primeros homínidos se dieron en África: en el Este y en el Sur. El Cañon de Olduvai, en Tanzania, el noreste de África, es uno de los lugares donde se han encontrado los fósiles más antiguos que aportan datos sobre la historia evolutiva del ser humano.

1.1.3. Evolución del Hombre:

Homínidos: se calcula que esta especie aparecieron hace 4.5 millones de años y se extinguieron hace unos 2 millones de años. Por mucho tiempo coexistieron diferentes tipos que al final de una especie se entremezcló con las generaciones de otra en el transcurso de miles de años.

Sus características son:

- Pueden mantenerse erguidos y caminar en dos pies

¹ <http://redescolar.itce.edu.mx>.

² *Ibidem*.

- Tienen un cerebro relativamente grande en relación con el de los monos
- Su mano tiene un dedo pulgar desarrollado que les permite manipular objetos.

1.1.4. Australopithecus

Dentro de los homínidos es el más antiguo que se conoce, Australopithecus quiere decir simio sudafricano” y se manifiesta que vivieron hace cuatro millones de años.”³

En 1925, el paleontólogo Raymond Dart descubrió el cráneo de un Australopithecus en Taung, al sur de África. El descubrimiento de este fósil, ancestro del ser humano e íntimamente relacionado con el mono, provocó polémica porque se encontró en África y hasta entonces se había fundado el origen del ser humano en Europa.

En lugares cercanos a este descubrimiento se encontraron otras especies de Australopithecus (afarensis, africanus, robustus, boisei), que confirmaron el origen del hombre en África.

La especie más famosa de Australopithecus es la Australopithecus afarensis, gracias al descubrimiento, en 1974 en Hadar, Etiopía, de los restos de “Lucy”, una joven mujer de la que se encontraron 52 huesos de un esqueleto semicompleto, con una edad aproximada de 3.2 millones de años.

1.1.5. Los homos

Esta especie vivió hace 2.5 millones de años y se incluye tres especies como el Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens. Algo que hasta hoy en día es difícil de comprender como cuando y donde el homo reemplazo a los Austrolopithecus.

³ /act-permanentes/historia/histdel tiempo/mundo/

1.1.6. Homo habilis y homo erectus

La primera especie de este género apareció hace 2.5 millones de años en África y de apoco se dispersaron gradualmente por, Europa y Asia. Se los denomina homo porque la mayoría de restos encontrados era de hombres.

A los primeros homos se les conoce como *Homo habilis quienes* tenían una capacidad craneana de 680 cm³ y su altura alcanzaba el metro y 55 cms. Era robusto, ágil, caminaba erguido y tenía desarrollada la capacidad prensil de sus manos. Sabía usar el fuego, pero no producirlo, y se protegía en cuevas. Vivía de recolectar semillas, raíces, frutos y ocasionalmente comía carne.”⁴

Posteriormente se desarrollaron los *Homo erectus*, hace 1.5 millones de años. La diferencia fundamental del *Homo erectus* y los homínidos que lo antecedieron radica en el tamaño, sobre todo del cerebro. Su cuerpo es la culminación de la evolución biológica de los homínidos: era más alto, más delgado, capaz de moverse rápidamente en dos pies, tenía el pulgar más separado de la mano y su capacidad craneana llegó a ser de 1250 cm³. También fabricó herramientas, como el hacha de mano de piedra, y aprendió a conservar el fuego, aunque no podía generarlo. Los científicos creen que esta especie se propagó hacia el Norte, por Europa (hasta Francia) y Asia, durante 4 000 años. Esta especie duró diez veces más tiempo de la que lleva sobre la tierra el ser humano moderno. Entre los *Homo erectus* que se han encontrado restos están el "Hombre de Java" (700 mil años) y el "Hombre de Pekín" (400 mil años).”⁵

1.1.7. Homo sapiens Neanderthalis

Una o más subespecies del *Homo erectus* evolucionaron hasta llegar al *Homo sapiens*, un nuevo tipo físico. Los restos más antiguos del *Homo sapiens* tienen una edad entre 250 mil y 50 mil años. En sentido estricto se le denomina *Homo sapiens neanderthalis*: el hombre de Neanderthal. Recibe este nombre por el

⁴ Ibidem.

⁵ Idem.

lugar dónde se encontró el primer cráneo que demostraba la existencia de su especie, en el valle de Neander, en Alemania.

Los hombres de Neanderthal tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto que del *Homo erectus*. Su mentón estaba hundido y su constitución era muy gruesa. Esta especie se encontró desde Europa occidental y Marruecos hasta China, pasando por Irak e Irán.

Los neanderthales estaban más capacitados y eran mentalmente más avanzados que ningún otro ser que hubiera habitado en la Tierra anteriormente. Esta especie humana vivió la última glaciación y se adaptó a ella construyendo hogares excavados en el suelo o en cavernas y manteniendo hogueras encendidas dentro de ellos. Los neanderthales que vivían en las zonas del norte de Europa fueron cazadores y se especializaron en atrapar a los grandes mamíferos árticos: el mamut y el rinoceronte lanudo, cuyos restos llevaban arrastrando hasta la entrada de sus cuevas, en donde los cortaban en pedazos.

Los hombres de Neanderthal se cubrían con pieles y disponían de mejores útiles de piedra que sus antepasados. Además realizaban una actividad novedosa: enterraban a sus muertos con gran esmero (p.e. en Asia se encontró un niño de Neanderthal enterrado entre un círculo de cuernos de animales). Los muertos no sólo eran enterrados cuidadosamente, sino que también el muerto era provisto de utensilios y comida.

Es posible que los enterramientos y los vestigios de rituales en los que aparecen animales señalen los inicios de la religión. Tal vez creían ya en una especie de continuación de la vida después de la muerte.

El hombre de Neanderthal desapareció bruscamente, su lugar fue ocupado por los hombres modernos, hace unos 35 mil años.

1.1.8. Homo sapiens sapiens

Es la especie a la cual pertenecemos los seres humanos modernos. Se han encontrado restos de los primeros miembros de esta rama en el Cercano

Oriente y los Balcanes, fechados entre el 50 mil y el 40 mil antes de Nuestra Era. Quizá avanzaron hacia el norte y occidente a medida que retrocedía el hielo. Estos seres humanos también cruzaron el estrecho de Bering, penetrando así en el continente americano y llegaron a Australia hace unos 25 mil años.

Los Homo sapiens sapiens se extendieron por la Tierra más que ninguno de los primates anteriores. Un grupo prehistórico de esta especie fueron los hombres de Cro-Magnon (32 mil años), llamados así por la cueva cercana a la aldea de Les Eyzies, Francia, donde fueron hallados sus restos óseos.”⁶

Los cro-magnones vivieron la última glaciación y aunque su cerebro no era mayor que el del hombre de Neanderthal, le dieron nuevos usos pues, entre otras cosas, hicieron y mejoraron muchos instrumentos y armas. Los cro-magnones son también los artistas más antiguos. El hombre actual no difiere básicamente ni en capacidad cerebral, ni en postura, ni en otros rasgos físicos, del modelo que la evolución había logrado en el hombre de Cro-Magnon.

Para los biólogos, todos los seres humanos formamos parte de la misma especie (Homo sapiens sapiens) aunque hay distintas razas. Las líneas generales de distribución racial se iniciaron en la Prehistoria. Desde el punto de vista físico se pueden reconocer por lo menos cuatro categorías raciales fundamentales: negroide, caucasoide, mongoloide, australoide.”⁷

1.2. Teorías del origen del hombre en América

“Los científicos no tienen dudas de que el ser humano no se originó en América y que por lo tanto fue poblada por hombres provenientes de otra parte. Sobre el hecho de que América se habría poblado desde Siberia (Asia).

1.2.1. La teoría del poblamiento tardío, Teoría Clovis o Consenso Clovis

Predominó desde mediados hasta la última década del siglo XX., un pequeño grupo de seres humanos procedente de Siberia, ingresaron al continente

⁶ Idem.

⁷ Idem.

americano hacia Alaska durante la era de hielo, después caminaron hacia el sur a través de un corredor libre de hielo al este de las Montañas Rocallosas, el valle del Río Mackenzie, en la zona oeste de la actual Canadá, a medida que el glaciar retrocedía, para constituir la Cultura Clovis, de los cuales a su vez descienden todas las demás pueblos originarios de América. La base de la hipótesis del poblamiento tardío son los yacimientos arqueológicos descubiertos en 1930 que forman la bien estudiada Cultura Clovis y su llamativo diseño de las puntas de lanza (punta Clovis).

El argumento más importante es que no se han encontrado presencia humana en otros sitios arqueológicos anterior al Clovis.

Existen diferentes teorías con relación a la cultura Clovis; el hallazgo en 1928 con una antigüedad de 13.500 años, y su afirmación difundida en 1937, que probó la presencia humana en América.”⁸

1.2.2. La teoría del poblamiento temprano, o Teoría pre-Clovis

“Las publicaciones actuales acerca de la teoría del poblamiento temprano a nivel de la genética se afirman desde hace 70.000 años. El análisis del cromosoma Y señala que un antepasado masculino de origen africano, se hace llamar Adán cromosomal Y.

No se descarta la llegada de otros grupos humanos más antiguos, uno de ellos es el homo sapiens que aparece entre 300.000 a 130.000 años ac.

En el oeste de Asia se han encontrado fósiles más viejos que los 70.000 años, estos presentan una antigüedad de 90.000 años existió un desplazamiento de estos ancestros hacia América; aunque esta teoría cada vez está más cuestionada por científicos que dan lugar a una nueva teoría que sostiene una antigüedad mucho más antigua que el primer ingreso entre 20.000 y 60.000 años.

Otra de la teorías dice que el hombre desde Australia usaron un puente similar al de Beringia en la zona Antártica e ingresando por Sudamérica, relacionando

⁸ RIVET P. y otros. <http://www.zonagratis.com/curiosidades/Historicas/glosario/43.htm>

esta con la presencia del haplogrupo **X** en el ADN mitocondrial de algunos indígenas.”⁹

Paul Rivet dice que “la separación de la variante de **X** americana se produjo en el paleolítico y no procede de ninguna de las variantes europeas conocidas, sino que se relaciona con una encontrada en Irán. Los amerindios en conjunto representan una de las poblaciones humanas donde más frecuente es el grupo sanguíneo **O** dentro del sistema **ABO**. En ningún otro continente la población indígena tiene un porcentaje tan alto de ese grupo sanguíneo, excepto entre los nicobareses que presentan porcentajes similares.

El subgrupo **B2** del haplogrupo **B**, junto con los haplogrupos **A**, **C**, **D** y **X** son los haplogrupos encontrados en los grupos indígenas de América. Este hecho Sustenta la teoría del origen de estos grupos desde Siberia.”¹⁰

“Algunos científicos reúnen evidencia arqueológica, genética, morfológica y lingüística al determinar quiénes eran los primeros americanos, cuando llegaron a América y qué sucedió posteriormente.”¹¹

1.2.3. Científicos que defienden la Teoría del Poblamiento Temprano

- **Tom Dillehay y Mario Pino**

La delegación concluyó que Monte Verde es real. Por su antigüedad, su ubicación en el otro extremo del continente, y la ausencia de similitudes con la Cultura Clovis, el reconocimiento de Monte Verde significó el fin del Consenso Clovis.”¹²

⁹ LAWRENCE, G., y otros, 2005, Ice Age Atlantis? Exploring the Solutrean, Clovis ‘connection’, World Archaeology Vol. 37(4): 507 – 532.

¹⁰ RIVET, P., Op. Cit.

¹¹ Ibidem.

¹² DILLEHAY, T., Monte Verde, Un asentamiento humano del pleistoceno tardío en el sur de Chile. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2004.

- **James Adovasio: Meadowcroft Rockshelter**

Señala antiguo poblamiento pre-Clovis en América del Norte.”¹³

- **Laura Miotti: Piedra Museo**

Se vincula con los sitios arqueológicos en el sur de América (Monte Verde, Los Toldos, Cueva de las Manos) y abre la hipótesis de un poblamiento original de América en el sur, y proveniente de Australia, vía la Antártida (teoría Méndez Correa).”¹⁴

- **Niède Guidon y Guaciara dos Santos: Pedra Furada**

La antigüedad planteada cuestiona todas las teorías, incluso las de la salida del Hombre de África y las rutas migratorias asiáticas.”¹⁵

Abre la hipótesis de un poblamiento original de Sudamérica directamente de África, pero este no debería ser posible por ancestros de los hombres modernos; ya que como se mencionó anteriormente los hombres modernos, genéticamente indican un antepasado común masculino de origen africano menor a 70.000 años. Todo esto hace que la fecha de 100.000 años adP sea cuestionada.”¹⁶

1.2.4. La teoría asiática de Alex Hrdlicka

“Según el antropólogo Álex Hrdlicka, los primeros pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides asiáticos que ingresaron por el estrecho de Bering, a fines de la glaciación de Wisconsin, del período Plesitoceno. Las oleadas migratorias habrían ingresado por el valle de Yucón de Alaska, en Norteamérica, para después dispersarse por el resto del continente.

13 ADOVASIO, J., y JAKE Page, The First Americans: In Pursuit of Archaeology's Greatest Mystery. Modern Library. ISBN 0-375-75704-X, 2003.

14 MÉNDEZ, C., <http://historialenguajehistoria.blogspot.com/2009/05/teoria-inmigracionista-asiatica-alex.html>

15 GUIDON, N., Y GUACIARA. <http://historialenguajehistoria.blogspot.com/2009/05/contenido-1origendelhombreamericano-1.html>

16 Ibidem.

El actual estrecho de Bering lo forman las aguas que cubren la plataforma continental que une a la península siberiana de Chukotsky con la península de Seward en Alaska. Esta plataforma, hoy sumergida, de una profundidad media de sólo 40 metros, constituyó una gran masa de tierra continua entre ambos continentes. Los estudiosos la conocen como istmo de Beringia. Éste quedó al descubierto por el fenómeno de la “eustacia glacial”, que ocasionó el descenso del nivel del mar en 100 metros, durante la Glaciación de Wisconsin (o Wurm) del período Pleistoceno. La teoría inmigracionista asiática se apoya básicamente en semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindios: cabellos lacios y oscuros, ojos con pliegue mongólico, pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala, rareza de pilosidad en la cara.

También señaló la famosa “*mancha mongólica*”, una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos al nacer y que desaparece con el paso de los años.”¹⁷

Hrdlicka era partidario del origen monoracial del poblamiento de América. Según él, entre los indios de América (mayas, quechuas o patagones) hay un conjunto de caracteres comunes que sugieren un origen común general. Este “*aire de familia*” se debería a que todos descienden de un tronco común: el asiático mongoloide.”¹⁸

1.2.5. La teoría oceánica de Paul Rivet

Paul Rivet, para quien la población indígena americana es el resultado de cierto número de migraciones, unas por el estrecho de Bering y otras a través del Océano Pacífico.

Rivet tomó como base para su teoría, datos de múltiples evidencias como: rasgos biofísicos estatura, color de piel, etc. datos culturales y lingüísticos, tanto de los asiáticos, como de los americanos y oceánicos, con el objetivo de encontrar correspondencias que le permitieran reconstruir las posibles rutas migratorias que habrían seguido los primeros hombres americanos.

¹⁷ HRDLICKA, A., La cuestión de hombre antiguo en América (The Question of Ancient Man in America) publicada en 1937, La Fase Neanderthal del Hombre (Neanderthal Phase of Man), publicado en 1927.

¹⁸ Ibidem.

Refutó la tesis monoracial de Hrdlicka, postulando varias corrientes migratorias aparte de la asiática-mongoloide. Sostiene que también pobló América los melanésicos y polinésicos a través de rutas transpacíficas, inclusive reconoce una inmigración australiana. Por ello la teoría de Paul Rivet es llamada “poliracial.”¹⁹

1.2.6. La teoría Polinésica

Habitantes de los archipiélagos polinésicos, los maorís, habrían cruzado el Pacífico aprovechando sus excelentes técnicas de navegación, para llegar por las costas occidentales de Sudamérica.”²⁰

Aunque estos viajes habrían sido muy recientes –desde el primer milenio de la era cristiana- dejaron importantes huellas de su presencia en las culturas de este continente. Rivet sustentó la llegada de los polinésicos al descubrir una serie de semejanzas con las culturas andinas:

Semejanzas lingüísticas: palabras maorís semejantes al quechua de Perú: kumara (camote), uno (agua), pucara (fortaleza), etc.

Semejanzas culturales: uso común de la pachamanca, la tala o palo cavador, cultivos, dioses y leyendas.

Es importante recalcar que la semejanza cultural entre la cultura andina y polinésica es incuestionable; sin embargo, algunos estudiosos consideran que éstas se deben, principalmente, a viajes realizados por navegantes peruanos en la época pre-hispánica.

En 1947 el explorador noruego Thor Heyerdal, para demostrarlo, realizó un viaje en la balsa Kon Tiki, partiendo del Callao con rumbo a la Oceanía. Llegó después de tres meses de navegación a su destino, en el archipiélago de Tuamotú.

¹⁹ RIVET, P., <http://historialenguajehistoria.blogspot.com/2009/05/teoria-inmigracionista-asiatica-alex.html>

²⁰ HEYERDAL, T., Op. Cit.

Después de su famoso viaje Thor Heyerdal publicó el libro "Kon-Tiki", donde escribió: "**Mi teoría de la migración**", como tal, no quedaba necesariamente probada con el éxito alcanzado por la expedición Kon-Tiki.

Lo que sí probamos es que las embarcaciones de balsa sudamericanas poseen cualidades desconocidas hasta hoy para los hombres de ciencia de nuestros tiempos, y que las islas del Pacífico están situadas muy al alcance de las embarcaciones prehistóricas del Perú."²¹

Los pueblos primitivos eran capaces de hacer viajes inmensos por el mar abierto. Las distancias no son el factor determinante en el caso de las migraciones oceánicas, si el tiempo y las corrientes tienen el mismo curso general día y noche durante todo el año. Los vientos alisios y la corriente ecuatorial van hacia el occidente debido a la rotación de la Tierra, y ésta no ha cambiado nunca desde que existe al mundo."²²

1.2.7. La teoría Melanésica

La Melanesia es una región insular de Oceanía conformada por islas como Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas y Fiji. Sus habitantes son de raza negra y tienen fama de ser buenos navegantes. Según Paul Rívet, a comienzos del Holoceno, los melanésicos cruzaron el Océano Pacífico en canoas llamadas piraguas de balancín y ayudados por las corrientes marinas habrían llegado por Centroamérica, para luego dispersarse a otras regiones del continente americano."²³

1.2.7.1. Sus principales argumentos son:

Antropológicos: semejanza ósea y sanguínea entre los melanesios y los hombres de Lagoa-Santa, antiguos cazadores que habitaron Brasil unos 6.000 años a.n.e.

²¹ Idem.

²² Ibidem.

²³ RÍVET, P., Op. Cit.

Etnográficos: costumbres y rituales comunes entre tribus melanésicas amazónicas. Por ejemplo, la cacería de cabezas trofeo y la mutilación de falanges en señal de duelo.

Culturales: uso de hamacas, mosquiteros, porras estrelladas, tambores de madera, puentes colgantes, etc.

Lingüísticos: semejanza entre vocablos melanésicos con la de los indios Hoka de Norteamérica.”²⁴

1.2.8. La teoría australiana de Méndez Correa

El portugués Méndez Correa fue el principal defensor de una inmigración australiana, a través de la Antártida. Según el antropólogo lusitano, los australianos utilizaron sencillas balsas para llegar a Tasmania, las islas Auckland y la Antártida. Este frío continente pudo ser atravesado cuando gozaba de un “óptimum climático” período de clima óptimo), unos 5.000 años a.C., durante el Holoceno. Después de varios siglos de recorrido por las costas antárticas, arribaron al Cabo de Hornos en la Tierra del Fuego y, más tarde, poblaron la Patagonia.

Esta teoría no muestra restos arqueológicos, solo aporta una ruta: un proceso inmigratorio desde Australia, a través de bordear el continente antártico y que atravesando el mar de Drake, fueron aprovechando una serie de islas hasta su instalación en los territorios del extremo austral sudamericano.

El antropólogo Paul Rivet en apoyo de esta teoría escribió:“ Esta hipótesis no es nada inverosímil. Sabemos que ha habido en el continente antártico períodos de extensión glaciaria mayor que en nuestros días.

Existieron pues períodos glaciares e interglaciares, como en el hemisferio norte, y no es imposible que, después del último máximo de extensión, se produjera un período de regresión glaciaria, correspondiente al óptimo post-glaciario, como en Europa y en América del Norte. Esta regresión podría haber

²⁴ Idem.

dejado una faja libre de hielos en la costa antártica, análoga a la existente en Groenlandia, permitiendo así establecimientos humanos.

Por analogía con lo conocido en el hemisferio norte, se podría situar esa sazón hacia unos 6.000 años antes de nuestros días. El antropólogo portugués estudió en la década de 1920, a los nativos de la Patagonia y la Tierra del Fuego (Onas, Kon, Tehuelches, Alakalufes y Yagán) encontrando similitudes físicas, lingüísticas y etnográficas con los aborígenes australianos.”²⁵

Entre las semejanzas podemos mencionar el grupo sanguíneo, las formas craneales, la resistencia al frío, palabras comunes, uso de mantos de piel, chozas en forma de colmena y el uso del boomerang. También merece mención el zumbador o churinga, un instrumento musical de uso ritual con modelos muy idénticos en ambas regiones.

Una variante de la teoría de procedencia australiana fue presentada por George Montandon, quien sugiere una migración malayo-polinésica con esclavos australoides, los cuales se instalaron en la Isla de Pascua, siendo utilizados en las construcciones de los colosos llamados “moais”. Los polinesios como buenos navegantes habrían llevado a los australianos a la Isla de Pascua y luego hasta las costas americanas en busca de materiales para sus construcciones. En los viajes a tierra firme los esclavos australianos habrían escapado de sus amos. De esta manera tenemos a los australianos en América. Esta tesis es ratificada en parte por la cronología hallada en la Isla de Pascua.”²⁶

1.2.9. Teoría de la doble inmigración

Joseph Birdsell en 1951 refutó las teorías de que los melanesios y polinesios partieron pobladores de América e insistió en que el hombre americano es producto del mestizaje de una doble inmigración asiática.

Esta teoría se refiere a que la gente blanca emigro hacia el río Amur en el norte de Asia y a los habitantes se les llamó Amurianos. También existen los

²⁵ Idem.

²⁶ Idem.

Murrayos porque llegaron desde el río Murray en Australia, con esto se finiquita que hubo dos oleadas migratorias hacia América; este poblamiento mestizo dió origen al indio americano.

De acuerdo con estudios no se puede decir con certeza, cuál fue el verdadero inicio del poblamiento humano en los diferentes sitios.”²⁷

La era más larga de la prehistoria americana es la Paleolítica inicia en los primeros pueblos asiáticos hace 40 mil años, a esta teoría la constituye la cultura Clovis en el siglo XX era considerada la más antigua, esta es la que posee más información acerca del hombre en sus inicios.

Uno de los tiempos es el arcaico comenzó hace 10 mil años inicia con el Holoceno hasta la civilización Olmeca, un protagonista surge como lo es la agricultura para el alimento de las familias de ese entonces los antiguos, con este descubrimiento los americanos se quedan en esos sitios para comenzar nuevas civilizaciones; que les da cabida para el desarrollo de culturas más extensas, este es el surgimiento de la más grande civilización del continente llamada la Olmeca.

El Período Formativo inicia con el mejora de la Cultura Olmeca en Mesoamérica a la que se atribuye la construcción de una de las ciudades más notables del continente, Teotihuacán (1500 a. C. - 900 a. C.).

Es el preámbulo del período de las grandes civilizaciones en el cual aparecen las primeras formas de escritura como la de los Mayas o los Moche.

También se produce la visión de las primeras sociedades jerarquizadas con formas de gobierno relativamente complejas: Olmecas en Mesoamérica y la Cultura Chavín en Sudamérica, que llegan a someter extensos territorios y a construir importantes centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios Jaguar.”²⁸

²⁷ BIRDSELL, J., <http://poblamerica.blogspot.com/2008/01/mndez-correa-y-la-teora-australiana.html>.

²⁸ Idem.

1.2.10. Teoría Inmigracionista Asiática (Teoría monoracial)

Según Alex Hrdlicka antropólogo (checo-norteamericano) afirma que el hombre aparece en la era cuaternaria.²⁹ El ser humano había ingresado a América por Alaska (valle de Yucón) proveniente de Siberia (Asia) hace aproximadamente 10.000 años atrás, cruzando el Estrecho de Bering para después dispersarse por toda América. Los primeros pobladores de América fueron cazadores paleomongoloides asiáticos del período Plesitoceno.

1.2.10.1. Fundamentos:

- **Fundamentos geográficos:**

La Proximidad entre Asia-América, por el estrecho (**istmo**) **behering** 90 km.

- **Fundamento antropológico-somático** (antroposomáticas):

-Similitud de razas Asia-América: Pelo lacio y oscuro (lisotrópico), dientes en forma de pala.

-Pómulo ancho y saliente, ojos con pliegue mongólico, ausencia de barba, color cobrizo.

-Lengua polisintética aglutinantes.

-Mancha mongólica: una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos al nacer y que desaparece con el paso de los años.

- **Fundamentos etnológicos:**

Una sola raza pobló: América **raza mongoloide (asiático)**: Según él, entre los indios de América (mayas, quechuas o patagones) hay un conjunto de caracteres comunes que sugieren un origen común general

- **Fundamentos científicos:**

Restos arqueológicos

²⁹ HRDLICKA, A., La cuestión de hombre antiguo en América (The Question of Ancient Man in America)

a) Niño de taber - Canadá 60 mil años a.c

b) Cráneo de los ángeles - California 40 mil años a.c.³⁰

1.2.11. La teoría de los cuatro orígenes: (Asiático, melanesio, polinesio y australiano.)

Fue formulada por el antropólogo francés Paul Rivet. Este científico vivió en Colombia durante la segunda guerra mundial y participó en la fundación del Instituto Colombiano de Antropología. Según Rivet, la variedad de tipos indígenas se debe a que América fue poblada por cuatro grupos de tipos raciales diferentes:

- Mongoles y esquimales, llegados de Asia por el estrecho de Bering, tal como señalaba Hrdlicka, dando lugar a varios pueblos de Norteamérica.
- Otro grupo procedente del archipiélago de la Polinesia en el Pacífico, que atravesó el océano pasando de isla en isla y originó numerosas tribus de Centro y Suramérica.
- Un tercer grupo llegó también por vía marítima y en loadas sucesivas desde el archipiélago de la Melanesia. Este grupo y el anterior los denominó Rivet elementos malayo-polinésicos.
- Un cuarto grupo vino de Australia.

Rivet fundamentó su teoría en investigaciones muy rigurosas que le permitieron encontrar grandes semejanzas físicas, de costumbres y lingüísticas entre numerosas tribus de indios que viven desde California hasta Brasil y los habitantes malayo-polinésicos.

La teoría de Rivet es la más consistente y aceptada. Las investigaciones continuadas confirman el parentesco de los indios con los cuatro grupos pobladores que señala Rivet.

FUNDAMENTOS

- **Antropológicos:** Semejante grupo sanguíneo, estatura (pequeña) y color de piel (negroide) entre Lagoa-Santa, antiguos habitantes nomades

³⁰ Idem.

del Brasil unos 6000 a.n.e y los polinesios. , además ambos poseen cara corta y ancha.”³¹

- **Etnográficos:** costumbres y rituales comunes entre tribus melanésicas amazónicas: Culto a las cabezas trofeo y la mutilación de falanges en señal de duelo.
- **Culturales:** uso de hamacas, mosquiteros, porras estrelladas, tambores de madera,
- **Lingüísticos:** semejanza entre vocablos melanésicos con la de los indios Hoka de Norteamérica.

Son del mismo grupo sanguíneo, estatura (pequeña) y color de piel (negroide), además ambos poseen cara corta y ancha. Así mismo, hay semejanzas lingüísticas y en el uso de objetos culturales como la flauta de pan, la piragua, la vivienda y el vestido.”³²

1.2.12. Teorías de los últimos siglos

En 1845, el francés Sabin Berthelot recogió todos los vocablos que se conservaban todavía de la lengua guanche, estudió la raza de sangre mestiza de guanche de los insulares y expuso la opinión de que había habido allí dos razas distintas de hombres: un primitivo pueblo aborigen que vivía en las cavernas y otro pueblo de cultura más avanzada que más tarde se superpuso a aquél, pero que cayó también en un absoluto primitivismo.

Alexander von Humboldt creía que los guanches eran una raza emparentada con los europeos, que "desde tiempos muy remotos habitaba en las islas Canarias". El inglés James Cowles Prichard, uno de los etnólogos más destacados de mediados del siglo XIX, fue más explícito aún.”³³

Prichard era además un psiquiatra, que, como comisario de los manicomios londinenses, analizó agudamente las distintas formas de enfermedades mentales, y escribió precisamente en aquella época una *Historia natural del*

³¹ RIVET, P., Op. Cit.

³² Ibidem.

³³ COWLES, J., Historia natural del hombre.

hombre”, intentando clasificar a la humanidad no sólo desde el punto de vista del color de la piel, sino teniendo en cuenta las múltiples características físicas dentro de los diversos grupos raciales.

Y naturalmente había de interesarle un pueblo que a pesar de haber habitado unas islas del norte de África, había sido rubio y de ojos azules como el pueblo germánico y había vivido en las cavernas como los hombres de la época glacial, cuyos escasos restos acaban de ser descubiertos. La hipótesis que formuló Prichard, era, por lo que hoy sabemos, extraordinariamente justa: Prichard estableció un parentesco entre los guanches y los antiguos bereberes del norte de África, también rubios y de ojos azules, y, por lo tanto, también con los antiguos iberos de la España prehistórica y los vascos de los Pirineos occidentales; calificó a estos pueblos de "razas atlánticas". Esta hipótesis fue aceptada unánimemente por todo el mundo científico.

En épocas prehistóricas, unos parientes cultos de los bereberes se embarcaron y, desde el norte de Africa, pasaron a las islas Canarias; "un pueblo muy dotado -según nos dice Oscar Peschel-, que tuvo, en otro tiempo, formas de vida muy elevadas", pero que en las islas Canarias, debido a su aislamiento, decayó paulatinamente al estado de los pueblos salvajes". Los guanches conservaron algunos restos de la antigua cultura "como petrificados en el estado de salvajismo ulterior."³⁴

1.3. Sociología de Los Asentamientos Humanos

A los principios llegan reducidos grupos nómadas de una o dos familias domesticas. En las estaciones favorables del año realizan la caza y la pesca. Referente a su habilidad golpean una piedra con otra hasta conseguir un filo cortante o ángulo puntiagudo. Con el pasar de los años fueron construyendo armas y utensilios de Madera y huesos, para la caza utilizaban armas arrojadas, como dardos y jabalinas.

A su llegada al continente conocieron el fuego y a curtir pieles, porque sin estos componentes es imposible sobrevivir en aquellos fríos más que los de hoy en

³⁴ Idem.

día. Sus artefactos eran recipientes de cuero y una burda cestería. Los medios de subsistencia tienen que buscarlo de acuerdo a las estaciones que se dan durante el año, y si esto se agota tienen que migrar hacia otros lugares y reanudar unos nomadismos cíclicos. El tiempo transcurre en donde el hombre de a poco se va adaptando a climas diversos.”³⁵

A la llegada de Colon a Bahamas saludo a los indios de piel oscura y los llamo indios. Al margen de tal satisfacción subsiste esta realidad: los indios han sobrevivido a sus conquistadores europeos, con pequeños cambios en su creatividad y concepto de vida y actualmente muestran su fuerza en países como Méjico, Guatemala y las repúblicas andinas. Sus culturas, pese a lo debilitadas y desvirtuadas que quedaron bajo el dominio hispánico, también han sobrevivido en algunos aspectos.

Desde que Colon los tomo equivocadamente por habitantes de las indias, los indios americanos o amerindios, fueron identificados como asiáticos.

El tiempo transcurre y los europeos siguen hallando semejanzas entre amerindios y asiáticos en color, y, aun más dudosamente, temperamento. Los indios de las Américas difieren unos de otros hasta tal punto que la mayor parte de las generalizaciones acerca de su parentesco con los asiáticos se viene abajo con el peso de las excepciones.

Hasta el momento nadie ha podido probar hasta ahora que todos los amerindios procedan de un tronco asiático.”³⁶

1.3.1. Tesis de Ameghino

Se afirma que la tesis predominante al respecto, los primitivos americanos vinieron de otro continente cuyo origen habría que establecer. Los continentes que se mencionan de donde viene el hombre a América es Asia pero no se descarta que fueron de Australia.

³⁵ LAHR, M., (1997) "A origem dos ameríndios no contexto da evolução dos povos mongolóides"; Revista USP 34: 70-81.

³⁶ Ibídem.

El hallazgo de algunas osamentas cerca de mercedes en las inmediaciones del arroyo frías (argentina) se presume que existió un individuo originario de ese país (el homo pampeanus), a fines del periodo terciario.”³⁷

Dicha hipótesis fue descartada luego de la investigación realizada por el sabio hrdlicka quien por medio de un procedimiento eliminatorio que la tesis anterior no tenía fundamentos científicos y que no se trataba de la época terciaria sino cuaternaria.

1.3.2. Organización social

En lo que a organización social se refiere, en general, nos encontramos con sociedades más o menos complejas, divididas en estratos o grupos sociales, que se distinguen entre sí por su diferente nivel de riqueza y grado de apropiación de los medios de producción (fundamentalmente la tierra y el ganado). Así pues, constatamos la existencia de una nobleza aborígen tanto en Gran Canaria como en Tenerife, erigida en grupo social dominante, junto a los sectores mayoritarios de la población compuesta por grupos económicamente dependientes de los poseedores de los recursos económicos.

En general, parece que existieron formas de jerarquización política según estructuras o formas de gobierno basadas en la monarquía (menceyes en Tenerife, guanartemes en Gran Canaria, o distintos jefes de tribu en las islas más pequeñas). Dichos monarcas ejercen su poder sobre una parte de la isla o bien sobre una isla entera.

Así, nos encontraremos un solo jefe de tribu para toda la isla de Lanzarote y lo mismo en El Hierro; Fuerteventura aparecerá dividida en dos reinos, La Gomera en cuatro, La Palma en doce, Gran Canaria en dos y Tenerife en nueve demarcaciones territoriales. Junto a estos monarcas o jefes de tribu estarán los nobles de cada reino, conformando castas privilegiadas tanto a nivel político como religioso, que suelen asesorar a su jefe y, a veces, en

³⁷ PÉREZ, A., <http://www.mgar.net/docs/wendt.htm>

determinadas circunstancias, participar en la toma de decisiones de gobierno.”³⁸

En general, la religión de estos pueblos se basaba en el culto a elementos naturales, principalmente al Sol, que favorecían o perjudicaban las condiciones de vida. Poder político y religioso van siempre íntimamente unidos a toda la población (jefes o monarcas incluidos) en disposición de acatar los designios divinos para obtener el favor permanente de los dioses y no provocar su ira atrayendo la desgracia (hambre, enfermedades, etc.) sobre la población.

Este va a ser el panorama que se van a encontrar los exploradores, navegantes y conquistadores europeos que a partir de la Baja Edad Media llegan a las costas canarias iniciándose un proceso histórico que culminará con la integración del Archipiélago en el reino de Castilla a finales del siglo XV. (Antonio Pérez García).”³⁹

1.4. Sociedades Primitivas

Según Leonardo Mejía: “El Ecuador fue poblado desde hace por lo menos 27.000 años por cazadores nómadas llegados por el norte, aparte de oleadas migratorias posteriores llegadas posiblemente por vía marítima y aún, hipotéticamente desde el Oriente.

No ha sido factible obtener información que refleje la vida del hombre en sociedad sino a penas desde hace 10.000 años.

Vestigios permiten reconstruir lo que se presume fue la forma de vida de estos seres primitivos, han sido localizados tanto en la sierra como en la costa.”⁴⁰

En la sierra, de acuerdo a investigaciones realizadas por Norbert E. Bell, en el sitio de El Inga, a 20 Km de Quito en las faldas del volcán Ilaló, se han verificado sucesivas ocupaciones del hombre expertos en la caza de animales

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ MEJIA, I., VELASCO, F., Ecuador: Pasado y Presente, instituto de investigaciones económicas, Editorial Alberto Crespo Encalada, Quito, 1982, p. 11.

salvajes y recolección de raíces y frutos naturales de los bosques. Fueron hábiles talladores de piedra.”⁴¹

Para confeccionar las armas e instrumentos necesarios para su supervivencia tuvieron posteriormente que restringir su nomadismo e incluso establecer campamentos como en el caso del inga, contruidos con materiales rústicos como las hojas de los árboles y la paja, en la costa las pieles de animales en la sierra.”⁴²

La organización social de esta época, surgida como una respuesta al limitado grado de desarrollo de las fuerzas materiales, así como las inclemencias del medio y los peligros de los animales salvajes, fue de carácter comunitario.

En este producto de la caza y la recolección fue repartido igual entre los miembros de la horda.

El proceder de otra forma hubiese significado la extinción de todos o algunos de los miembros de la sociedad primitiva. Vivían en manadas, es decir organizaciones sociales incipientes y los que no participaban en la obtención de los bienes que requería la comunidad primitiva tampoco podía participar o disfrutar de dichos bienes.

El hombre de esta época no tenía noción alguna de la propiedad privada sobre los medios de producción por el utilizado, excepto la apropiación personal que ejercía sobre ciertos instrumentos de trabajo que al mismo tiempo les servían de armas para defenderse de animales salvajes.”⁴³

Las nuevas condiciones materiales en las que se iba a desarrollar la producción exigiéndole al hombre la conformación de sociedades productivas de carácter estable, a diferencia de la hora que no lo era.

La nueva organización social, luego de un largo proceso de perfeccionamiento sucesivo, en el caso del Incario y en el de nuestro país, antes de la conquista incaica se le denomino AYLLU.”⁴⁴

⁴¹ BELL, R., Investigaciones Arqueológicas en el sitio del Inga, Ecuador, Edición Bilingüe, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1965, p. 133.

⁴² Idem.

⁴³ MEJIA, I., VELASCO, F., Op.Cit.

⁴⁴ LARREA, C., Prehistoria de la Región Andina del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1972, p.128.

Se puede considerar el AYLLU como la célula de la sociedad primitiva que agrupa en su interior personas unidas por lazos de consanguinidad, consolidados por el trabajo común, la comunidad de intereses, del lenguaje de las costumbres, de tradiciones y de otros rasgos culturales.

A partir de ese entonces, como consecuencia del elemental nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que las relaciones de parentesco se tornan en mayor garantía de la cooperación en la que han de emprender los aborígenes, el interés común en el que regulaba la vida de esta sociedad. La base de esta organización fue la propiedad colectiva de todos los miembros del AYLLU sobre los medios de producción, condición que a más de dotarles de igual deberes y derechos, los mantenía cohesionados internamente.

Los conocimientos del hombre de esta época sobre la agricultura fueron bastante rudimentarios, razón por la que no tuvo posibilidad de desligarse totalmente de la recolección, la caza y la pesca. Este fenómeno se originó por la división natural y por los sexos en el trabajo: mientras el hombre continuaba dedicado a la caza. La mujer atendía la recolección y cultivo de ciertos vegetales y quehaceres domésticos; Estos acontecimientos permitieron a la comunidad primitiva incrementar sus reservas de bienes para la satisfacción de sus limitadas necesidades, o que los obtuvieran con mayor facilidad que antes, reduciendo el esfuerzo físico de los hombres. Las técnicas primitivas habían dado un gigantesco paso en el desarrollo creciente de la sociedad pre-incásica.”⁴⁵

A partir de la invención de la agricultura, que provocó una verdadera revolución en la sociedad, se crea una sobreproducción permanente, que ha de servir de base para que se establezca la división social del trabajo entre sus miembros.”⁴⁶

Así como la agricultura había requerido que a lado del producto necesario aparecería una sobreproducción social presta hacer invertida como semillas o como reservas para un consumo posterior, el desarrollo de las actividades artesanales requerían a su vez de la agricultura sistemática que liberara a

⁴⁵ *Ibidem.*

⁴⁶ MANUEL, C., *Historia de la República del Ecuador*, imprenta Romero, Quito, 1956, p. 8.

ciertos grupos humanos de la producción de bienes de subsistencia para dedicarse a otras actividades.

La cerámica, los textiles y otras actividades aparecen en esta época. La cestería quizá conocida desde la época anterior en esta se desarrolla la invasión de una nueva actividad: la alfarería eso es lo que enseña Engels y lo que ha verificado la arqueología ecuatoriana.

Las cucurbitáceas hicieron posible el nacimiento de la alfarería. Inicialmente descubiertas como las cestas de arcilla y luego sirviendo de modelos para la confección de artísticas piezas de alfarería cuya extraordinaria similitud con las cucurbitáceas se puede apreciar fácilmente.

Si bien la agricultura había permitido el desarrollo de la artesanía, parece ser que no logro separarse totalmente del resto de la sociedad, aunque en épocas posteriores si parece que tuvo lugar este fenómeno, sino que incluso llegaron a conformar asentamientos o poblados dedicados primordialmente a actividades artesanales.”⁴⁷

En la época Agro- alfarera no existe el artesano especializado cuya fuente de renta proceda en su mayor proporción del ejercicio de esta actividad, siempre los encontramos integrando a una comunidad cuya actividad básica es la agricultura, es decir que los individuos que se dedican a la cerámica en sus momentos libres son agricultores en su tiempo completo.

Tenían prácticos conocimientos acerca de la medicina; que supone que realizaban cirugías craneales; también el enfrentamiento diario con la naturaleza así como la obligada experimentación de las cualidades curativas de las plantas fueron acumulando conocimientos prácticos.”⁴⁸

Así llegaron a diferenciar las plantas medicinales de las venenosas, seleccionar piedras y maderas para sus armas; explicarse el movimiento de los astros y su influencia en los cultivos.

Cuando el desarrollo de la fuerza productiva permite que la sociedad disponga del tiempo libre indispensable para la observación; son de estos tiempos los

⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁸ ENGLÉS, F., *El Origen de la Familia, la propiedad privada y el estado*, Editorial Progreso, Moscú, p.22.

figurines femeninos, moldeados en barro, a los que Emilio Estrada atribuye ser una manifestación de una organización social basada en el matriarcado, afirmación bastante atinada si se considera el importante papel jugado por la mujer en esos tiempos.”⁴⁹

Nuevos grupos humanos llegaron hasta el litoral, que entraban sus conocimientos y técnicas con los ya existentes, generan un impulso extraordinario en la lucha del hombre contra la naturaleza, en la cual arranca lo que necesita para mantener su vida e ir superando su existencia natural. La cerámica se perfecciona y enriquece con los nuevos elementos técnicos aportados por los recién llegados. La agricultura recibe también nuevos aportes tecnológicos, los que permiten a estos grupos humanos desplazarse hacia el interior. Los hombres de la cultura de Manabí, Guayas, El Oro no se contentaron solo con vivir junto a los esteros; sino que ocuparon las colinas que dominaban las playas del mar.

La arqueología ecuatoriana ha pretendido encontrar en esta cultura el paso de la organización social basada en el patriarcado y como prueba de ello nos habla del predominio del sexo masculino en las figurillas confeccionadas en estos tiempos; por manos femeninas.”⁵⁰

El número de habitantes fue reducido, concentrado ya en pequeños grupos tribales o de gran familia. Esta consideración, a más de la forma desperdigada en la que se encuentran los vestigios dejados por esta cultura nos hace pensar que estuvieron bastante distanciados entre sí, sin que haya existido la posibilidad de conformar grandes aldeas o centros poblados.”⁵¹

Al transcurrir el tiempo los grupos primitivos que poblaron ciertas regiones de lo que hoy es nuestro país, impulsados por la necesidades materiales; a la vez que van perfeccionando sus instrumentos de trabajo y técnicas productivas, van perfeccionando sus sistemas organizativos en formas sociales más avanzadas. Parece que al iniciarse este periodo surge la tribu, a la que le

⁴⁹ BUJARIN, N., Materialismo Histórico, Ediciones Pasado y Presente, Córdova, 1972, p. 169.

⁵⁰ ENGLÉS, F., Op. Cit.

⁵¹ REYES, O., Breve Historia General del Ecuador, tomo I, octava editorial, 1967, p.44.

entendemos como una forma ampliada de la comunidad unitaria; propia del régimen primitivo.”⁵²

La tribu surge como resultado de la ampliación de la elemento primitiva, es decir por matrimonios recíprocos con otros Ayllus, o por una combinación de ayllus con intereses comunes.

Los sistemas sociales en formación para agrupar en un solo cuerpo varios núcleos, estos grupos humanos han sido incluidos con fines analíticos, lograron adelantos tecnológicos importantes, siguieron vinculados por la propiedad colectiva de los medios de producción de la tierra, era el más importante objeto y medio de trabajo de esa época, por lazos de consanguinidad y parentesco que contribuyeron a la sociedad férreamente unida, por relación de producción de carácter comunitario generadora de iguales derechos y obligaciones; quienes se excluían a la tribu tampoco podían participar de sus beneficios. Solo la pertenencia del hombre a la tribu hacia de él un copropietario de la propiedad común, le aseguraba una determinada parte del producto y daba derecho a participar en la vida social.

El territorio antes de la propiedad de la comunidad agrupada en el ayllu, pasa a ser la propiedad de la tribu, la que ha de ejercer sus dominios sobre un área estimada necesaria por ella.”⁵³

La base económica de estos pueblos sigue siendo la agricultura, de la que obtienen los elementos necesarios para su subsistencia. Los metates imanos para triturar maíz, así como los ralladores encontrados entre los residuos de hogar de estos pueblos, nos permiten hablar de aquello con alguna certeza.”⁵⁴

Como complemento de su economía utilizaban los productos de pesca y la caza, pero en una proporción menor a la de la época anterior.

La economía en esta nueva fase de la sociedad continua siendo una economía natural, en la que únicamente se producen valores de uso destinado al consumo de los mismos productores. El crecimiento de la población trajo como consecuencia el que se emprendiera la búsqueda de nuevas tierras, factor que hace posible una expansión de los pueblos aborígenes por lo que hoy

⁵² Idem.

⁵³ MEJIA, I., VELASCO, F., Op. Cit.

⁵⁴ MORGAN, L., Ancient Society, El Marxismo ante las sociedades primitivas, Buenos aires, 1971, P.58.

constituye el territorio ecuatoriano y por ende el aparecimiento de nuevas tribus. Morgan describe el aparecimiento de nuevas tribus en el continente americano, descripción que podría asumirse como válida para el caso de nuestro país, como consecuencia del proceso migratorio se presume que en este periodo Juana Gonzales asegura que los quitus ascendieron del litoral.”⁵⁵

Esta separación geográfica a la que había dado inicio nuestros primitivos aborígenes, al transcurrir el tiempo y por la incidencia de nuevos factores a de originar la diferenciación lingüística, cultural, racial y económica entre ellos.

La crianza de las llamas fue ya conocida antes de la invasión incásica, parece que esta actividad no tuvo un desarrollo similar al del incario, podemos hablar de una actividad ganadera económicamente entendida como tal, ni menos aun de la existencia de un pueblo ganadero dedicado exclusivamente al cuidado del ganado.

La existencia de una mínima actividad ganadera dependiente de la agricultura, creemos que ella fue utilizada fundamentalmente para la provisión de carne, lana para la confección de vestidos y de medio de transporte, lo cual contribuyo a mejorar las condiciones de vida del hombre y a facilitar su movilidad espacial. En algunas parcialidades la llama incluso parece que fue objeto de culto sagrado, o utilizado con fines adivinatorios una vez muerta y destripada.”⁵⁶

Las viviendas construidas en esta época son diferentes en la costa y en la sierra, no solo en aquellos aspectos vinculados a la respuesta al medio, sino en cuanto a los materiales utilizados y a los criterios arquitectónicos empleados.”⁵⁷

En la primera región se utiliza principalmente la madera, la caña y la paja. En la sierra las construcciones son de barro amasado, material con que levantaban paredes, en algunos casos recubiertos con piedra. Entre los pueblos del litoral las formas de vivienda de sus casas y templos tienen mucha semejanza con los pueblos primitivos de Asia, permite también verificar posibles arribos de inmigrantes de dicho continente.

A pesar de que existían diferencias regionales en cuanto a la forma y a los materiales empleados a la construcción de viviendas, se identifican en cambio

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ MEJIA, I., Ecuador pasado y presente, editorial Alberto Crespo Encalada, Quito, 1982, P28-29.

⁵⁷ REYES, O., Op. Cit.

por cuanto fueron comunales. Una casa no se construía para un matrimonio sino para un grupo de parientes, pues el sentido de la vida colectiva y la solidaridad se imponían fuertemente entre los indios.”⁵⁸

Los habitantes de la costa fueron expertos navegantes. Elementos propios de esta cultura han sido localizados en la costa peruana, en Centro América y México, de lo que se desprende las incursiones que acostumbraban realizar. La religión surgida en esta época representa la concepción del mundo adaptada a las condiciones de existencia y pensamiento primitivo, un subproducto de la lucha del hombre contra los elementos de la naturaleza, una explicación deformada de los fenómenos ambientales y de la vida social.

Los sacerdotes desempeñaron en esta época un papel progresista en el desarrollo de la sociedad, especialmente en los pueblos costeros, en los que los hechiceros de forma primitiva del clero profesional tenía a su cargo el culto a los dioses protectores de la agricultura para lo cual construyeron templos, así como la determinación de las épocas propicias para la siembra y la cosecha, el efecto de las aguas para la fertilización de la tierra.

En estas circunstancias y factores fueron determinantes para convertir a los sacerdotes en una especie de capa privilegiada y con cierto poder sobre el resto de la tribu, aunque ello no haya implicado un cambio racial en las relaciones comunales de la sociedad primitiva.”⁵⁹

Con el correr del tiempo los especialistas en el trato con lo sobrenatural, cuya importancia iba creciendo poco a poco mediante la asunción de nuevas funciones, van tornándose en un grupo social con poderes dominantes.”⁶⁰

Para evitar el cansancio en los viajes que emprendían masticaban la coca, cuyas facultades debieron haber sido descubiertas en un largo proceso de experimentaciones sucesivas.

El conocimiento que de ella tuvieron nuestros aborígenes han sido verificado no solo por los cultivos de los que nos hablaban los cronistas, sino además por

⁵⁸ REYES, O., Op. Cit.

⁵⁹ RIVEIRO, D., El proceso civilizatorio, ediciones de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1970, P.70.

⁶⁰ Idem.

la evidencia que constituyen los pequeños recipientes de concha y piedra llenos de polvo de cal encontrados en territorio ecuatoriano.

Los conocimientos de nuestros aborígenes, en especial aquellos que habrían de facilitar una más rápida acumulación de capital, fueron aprovechados por los españoles.

Los cultivos de coca, por ejemplo, gracias a la actividad empresarial de los peninsulares alcanzaron grandes extensiones y ello debido a que estos cultivos posibilitaron maximizar la apropiación privada del trabajo excedente, al suplir la alimentación de los trabajadores de las diferentes actividades económicas.

Si bien existen algunos indicadores que nos permiten afirmar que los pueblos de esta época practicaron el intercambio, creemos que debió haber sido bastante limitado y fortuito.

La mayoría de estas poblaciones debieron haber constituido agrupamientos autosuficientes en el proceso de producción y consumo de bienes. Este efectuaba en forma de intercambio directo de un producto por otro, el valor se presenta por consiguiente tan solo bajo la forma simple, en la cual el valor de una mercancía únicamente puede expresarse en el valor de uso de otra mercancía.”⁶¹

Aparecen las uniones de tribus en las que cada vez más se debilitan las relaciones de parentesco denominadas confederaciones en las que cabe mencionar “La de Cañari compuesta de las tribus de Azogues, Paute, Gualaceo, Yunguilla, y con el concurso de grupos orientales Jibaros, la de Caranqui, en la que se incluía Otavalo, Cayambis, Peruchos, Cochanquies y Pimampiros, la de Quito Pansaleos, y la de Purú Tiquizambi”.

La construcción de terrazas para la agricultura, sistema con que se logra un mejor aprovechamiento del terreno al tiempo que se lo protegía de la erosión, antes atribuida exclusivamente a los incas, se desarrolla ya entre los Manteños y otros pueblos serranos.

A pesar de las prácticas comunitarias de esta sociedad, ineluctablemente marchaba hacia su descomposición, en ella se había gestado ya una

⁶¹ REYES, E., op.cit. P.36.

embrionaria estructura de clases, la formación de la desigualdad social en el seno de estas sociedades relativamente igualitarias había entrado ya en la historia. Las funciones que en un comienzo la comunidad encargó a sus jefes, servirían de base para la diferenciación social a más de que aquella que motivaba las funciones del culto y la captación de las tierras más fértiles. Aquiles Pérez asegura que el Curaca iba diferenciándose del resto de la colectividad y que por considerarle de interés se decía “El curaca de un ayllu o de un pueblo era visitado todos los días por sus Vasallos, estos le reverenciaban y le obsequiaban leña o paja y cosas comestibles. Le tributaban su trabajo en las mingas agrícolas y de construcción de casas. No conocieron otra forma de tributo.”⁶²

Las desigualdades sociales continuaban acentuándose tanto dentro de la tribu como entre los miembros de ella. Las funciones desempeñadas por ciertas personas son el hito a partir del cual se ha de iniciar el proceso de diferenciación social.”⁶³

Tanto los brujos y sacerdotes como los jefes de tribus ocupaban un estrato bastante por encima del resto de la población. En muchas parcialidades los curacas parecen que fueron totalmente liberados de participar en la producción de bienes materiales y mantenidos con los tributos de la colectividad, situación que al andar del tiempo se torna hereditaria.

En base a vestigios encontrados por la arqueología que se puede afirmar que como signo de categoría y distinción social utilizaron algunos artefactos elaborados con materiales preciosos.

El deseo de captar mejores tierras fue el motivo principal para las luchas y guerras tan frecuentes en estos tiempos, a tal punto que la fabricación de armas se había convertido en una actividad que demandaba una parte considerable del tiempo de estas culturas, uno de estos casos es la cultura milagro.

Los imperativos de la seguridad militar imponen en estas épocas la institución de la confederación Shyri- Puruhá con un jefe a la cabeza y que debe ser

⁶² MEJIA, I., VELASCO, F., Op. Cit.

⁶³ WOLF, T., Apuntes de prehistoria, tomada del indio ecuatoriano, de Pio Jaramillo Alvarado, Tomo I, Quito, 1975, P 35-36.

entendida no como la unidad de dos estados ya organizados, sino como una alianza con fines defensivos. Y aun como una monarquía débil, sin cohesión interna, que no llego a funcionar como una estructura política integrada, pues respetada la administración política de las tribus componentes, así como sus costumbres y creencias.”⁶⁴

1.5. Breve Historia del Pueblo Cañari

El historiador Garcilaso de la Vega (español), de épocas y tiempos de la colonia, en sus crónicas suscitadas dice: “Hacia finales del siglo XV, efectuada su conquista, los Cañaris fueron trasladados por Túpac Yupanqui y luego por Huayna Cápac a una reducción en el Cusco, en calidad de Yanaconas o servidores del emperador, en cambio la región del Cañar fue entregada a los Huayacuntos del Norte del Perú, trasladados como mitimaes desde la zona de Cajamarca.”⁶⁵

Años más tarde, en 1572, los españoles volvieron a reestructurar las parroquias del Cusco en base a los ayllus tradicionales y cesaron otras con el propósito de que aprendieran con más facilidad la doctrina cristiana.

El Virrey en ese entonces informó a Felipe II, España, que había cuatrocientos Cañaris en el Cusco. Waldemar Espinosa Soriano, notable historiador y cronista peruano, trae otras noticias sobre los primitivos Cañaris y según narra: “Pues no solamente fueron llevados como Yanaconas al Cusco y a Yucay sino también a otras regiones del Perú como simple mitimaes y entre ellas a las regiones de Cajamarca, Huancabamba, Guamanga, Copacabana y Lima”.

Mientras que el cronista Garcilaso de la Vega, español en sus relatos -no habla de simples mitimaes-, sino más bien, de grupos étnicos con deferencias y connotados privilegios precolombinas, como indicativo, que existió entre los incas y Cañaris, más bien que la conquista, grandes acuerdos políticos culturales.

Se conoce también con firmeza y certeza de la existencia de asentamientos Cañaris en Bolivia cerca del lago Titicaca, que han mantenido intactos sus

⁶⁴ Ibídem.

⁶⁵ DE LA VEGA, G., <http://www.revistacuena.com/articulo.aspx?id=355>.

rasgos culturales de la misma forma que los Cañaris asentados en el Perú y norte de Chile. Pasados los años 1536, derrotado Manco Cápac Inca II, los Cañaris fueron trasladados al barrio de San Cristóbal. En 1559, durante el gobierno del Virrey Márquez de Cañete, se redujeron en el Cusco sus seis parroquias principales formadas por indígenas que tenían sus habitantes en los alrededores, correspondiéndoles a los Cañaris la nueva parroquia de Santa Ana.”⁶⁶

1.5.1. El Origen de Los Cañaris

La palabra Cañari etimológicamente viene de Kan = culebra y de Ara = Guacamaya. Para algunos lingüistas significa descendiente de la culebra y de la guacamaya. La verdad es que estos animales fueron considerados sagrados y existen leyendas y decoraciones que así lo demuestran.”⁶⁷

Dentro de la gran familia Cañari existieron parcialidades con culturas propias. Una de éstas fue la de los Peleusis que se radicaron en el sitio de la actual ciudad de Azogues y ejercieron hegemonía sobre tribus vecinas.

Los cañaris quienes habitaron en los actuales parajes de cuenca, Chordeleg, Gualaceo y cañar, mantuvieron una sociedad rígidamente jerárquica sobre una vasta federación de de poblados, cada uno con una considerable independencia. Solamente los Cañaris podían lucir adornos de oro y plata realizados por sus orfebres. Entre sus objetos de arte, predominan figuras de jaguares, caimanes y otros animales de jungla, por lo cual tenían una excelente amistad con grupos amazónicos.

El origen de este pueblo se remonta a tiempos inmemoriales y hace referencia, entre otras tradiciones, al diluvio universal que todas las culturas señalan en sus respectivas historias sagradas. Según el mito, en esta región andina solo dos hermanos salvaron sus vidas alcanzando la cima del Huacayñan, monte sagrado de los cañaris. Allí fueron socorridos en la alimentación por dos guacamayas con rostro de mujer, con quienes después de atraparlas “se casaron” y procrearon seis hijos: tres varones y tres mujeres. Estos, a su vez

⁶⁶ Ibídem.

⁶⁷ En 1583, Cañaris y españoles derrotaron a los incas en la Batalla de Sacsayhuamán.

se desposaron entre hermanos y poblaron todos estos territorios generando así la raza Cañari.”⁶⁸

Eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador. Eran un conjunto de tribus unidas y confederadas entre sí, formando un solo pueblo; el cual habitaba desde las cabeceras del nudo del Azuay hasta Saraguro, desde las montañas de Gualaquiza hasta las playas de Naranjal y las costas del canal de Jambelí.

El gobierno general de los Cañaris era una monarquía federativa. Cada Curaca o Régulo gobernaba independientemente su propia tribu; pero, en los casos graves relativos al bien general, todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común, presidida por el señor o régulo de Tomebamba, quien ejercía indudablemente cierta jurisdicción sobre los demás.”⁶⁹

Túpac Yupanqui conquista a los Huancabambas, los más meridionales de sus aliados.

Los datos históricos aseveran de la existencia de un reino Cañari, similar al de Quito, con más de veinte y cinco tribus, cuyas capitales eran: al Norte, Hatún Cañar o Ingapirca, y al Sur, Tomebamba o la actual ciudad de Cuenca en Ecuador. Posteriormente, estudios de carácter lingüístico sugieren una procedencia mesoamericana tolteca o de los Mayas Quichás, a más de una fuerte relación con los Chumís del norte del Perú, inclusive en medio de una mayor área geográfica - lingüística conocida como Puruhá - Mochica. Todos los investigadores concuerdan en las intensas migraciones que se dieron entre estos últimos pueblos, especialmente por razones religiosas que les permitía llegar a los célebres santuarios de Pachacúmac (Perú) y Culebrillas (Ecuador).

Por la presencia de la cerámica se puede afirmar que durante el período de Desarrollo Regional (500 a.C. - 500 d.C.) las migraciones o intercambios étnicos continúan, dejando en estos territorios huellas profundas de las culturas peruanas tiahuanacoides, antecedentes de Tacalshapa cañari, mientras en el norte del Ecuador florecía la cultura Tuncahuán.

⁶⁸ Idem.

⁶⁹http://www.visitaecuador.com/index.php?hasta=200&codi_seccion=0&cod_seccion=5&codigo=ISE9jwJN

En el último período de la Prehistoria ecuatoriana, el de Integración (500 d.C. - 1534 d.C.) con sus dos fases conocidas como Cashaloma y Tacalshapa, los movimientos migratorios entre Norte y Sur se reducen y los cañaris ingresan en una intensa actividad comercial especialmente con la Costa, aunque también sus diferentes pueblos se enfrascan en continuas guerras por la búsqueda de un poder hegemónico.

Precisamente, en estas circunstancias surge Ingapirca como el gran centro religioso, político y administrativo que se impondrá en todos estos territorios y que con la llegada de los Incas su importancia crecerá hasta niveles de máximo apogeo, teniendo como rival tan solo a Tomebamba, la nueva Cuzco en el Norte del Tahuantinsuyo (Chinchasuyo) y sobre cuyos vestigios se encuentra la actual ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay.”⁷⁰

Como generalmente ocurre en toda el área andina del Ecuador, la fuente de ingreso y subsistencia familiar de los habitantes de Ingapirca se halla en la agricultura y la ganadería, actividades tradicionales que no han evolucionado con la tecnología contemporánea de otras latitudes.

Hasta la primera mitad del siglo XX constituía el tejido de ponchos, chalinas, cobijas y fajas, una de las actividades más importantes para el consumo doméstico. Cada hogar tenía su pequeño telar y cada mujer era una hilandera. En la cabecera parroquial de Ingapirca existen muchos pequeños negocios donde se encuentra productos de primera necesidad que no tienen, pues los propios lo dispone cada campesino en su chacra.

La feria de Ingapirca que se lleva a cabo todos los viernes a partir de las cinco de la mañana. Su importancia radica, no solo por la confluencia de productos agrícolas, animales, tejidos, etc.”⁷¹

1.5.2. La Invasión de Los Incas

La expansión inca se logro a base de brutales encuentros que convirtieron muchas zonas del país en impresionantes campos de batalla.

⁷⁰Ibidem.

⁷¹Idem.

Los cañaris se defendieron valientemente contra estas fuerzas superiores durante años antes de ser dominados, probablemente por tupac yupanqui. Por la importancia y política de la zona, se construyó una ciudad principal, llamada Tomebamba, donde hoy en día es Cuenca. Dicha ciudad se fundó de acuerdo con el modelo de Cuzco, de donde dice la leyenda, se trajeron piedras para los grandes templos del Tomebamba, entre ellos el templo del sol, cuyas paredes eran enchapadas con oro y plata, consolidando su posición de ciudad sagrada.

La colonia inca trasladó un gran número de súbditos leales desde el sur del Perú a Ecuador, mientras que numerosos cañaris (quienes se convirtieron en guardianes del templo cuzqueño de Viracocha) Caranquis y Cayambis, fueron movilizados al Perú.⁷²

Los incas introdujeron sus avanzados métodos de riego, pero los principales cambios, centralizados por el estado a través de funcionarios locales, se dieron al sistema de organización del trabajo y ordenamiento de la población.

El camino real se extendió desde el Cuzco hasta Quito, ciudad situada a 1980 kilómetros al norte, pero que un grupo de chasquis podía atravesar en ocho días, la lealtad que existía hacia el inca, con su mandato recibido del sol, esto se concretaba en el servicio para el estado y no a través de impuestos.

Aquellos ecuatorianos que sufrieron la dominación inca eran bellos y arrogantes. Los cañaris eran unos individuos bien parecidos y de buena naturaleza; y a los aborígenes quiteños como más amables y mejor dispuestos y con menos vicios que todos los demás y de igual manera menos que los del Perú.

1.5.3. Los Incas

Los *Incas* fueron los dirigentes del imperio americano más grande. A fines del siglo XIV, el imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región de *Cuzco* hasta la región sur de las montañas Andinas de *América del Sur*. Esta terminó brutalmente con la invasión española dirigida por *Francisco Pizarro*, en 1532.

⁷² Cfr. Sánchez L. Historia de América Pág. 6. <http://www.tierra-inca.com/peru/incas.php?lg=es>

En el momento de su rendición, el imperio controlaba una población estimada en 12 millones de habitantes, lo cual representaría hoy *Perú, Ecuador* y también una gran parte de *Chile, Bolivia* y *Argentina*.

Túpac Yupanqui fue el Inca que traía un ejército numeroso, aguerrido y bien disciplinado; y los Huancabambas huyeron despavoridos a los montes y a los cerros, donde algunos se dejaron morir de hambre antes que sujetarse a la obediencia del Inca.

El triunfo sobre los Paltas fue todavía más completo, porque ellos mismos se rindieron y pudieron ser incorporados al Imperio de los Incas.”⁷³

No obstante tanta docilidad, Túpac Yupanqui sacó algunos millares de ellos y los mandó lejos de su territorio a las provincias remotas del Collao, y pobló de mitimaes traídos de otras provincias la tierra de los Paltas.

Las fortalezas, que habían preparado en las alturas de Saraguro, de nada les sirvieron, porque la presencia de las tropas del Inca en el valle les hizo comprender que era inútil toda resistencia.

Vencidos y sujetos los Paltas, Túpac Yupanqui se aprestó a la conquista de los Cañaris. Los Cañaris eran numerosos, y estaban desde mucho tiempo atrás haciéndose notar en silencio para la defensa de sus tierras y de su independencia: habían celebrado una junta de todos sus rúgulos y elegido por jefe a Dumma y tenían además a punto un ejército considerable.

Túpac Yupanqui reconoció que no debía perder tiempo ni darles a los Cañaris espacio para fornicarse más: precipitase, pues con sus tropas y atacó a los enemigos, esperando vencerlos, si los tomaba de sorpresa; pero se equivocó, porque los Cañaris estaban sobre aviso, y tenían ocupados todos los pasos difíciles.

El combate fue, pues, reñido y el Inca retrocedió precipitadamente hasta Saraguro, viendo que no era tan hacedera como se había imaginado, la conquista de unas tribus tan astutas como belicosas.

La derrota del Inca les infundió nuevo brío a los Cañaris y, combinando el valor con las estratagemas, se entendieron secretamente con los Paltas,

⁷³ Idem.

animándolos a deshacerse del Inca: empresa tan arriesgada acobardó a los Paltas y, después de consultar con sus hechiceros lo que debían hacer, resolvieron dar aviso a Túpac Yupanqui de la propuesta de los Cañaris.

El orgullo de Túpac Yupanqui se sintió ofendido con semejantes intentos, y formó la resolución de no regresar al Cuzco sin haber sujetado primero a su obediencia a los Cañaris. Pidió tropas de refuerzo a todo el imperio; y mientras éstas le llegaban, se puso a construir una fortaleza entre los límites de los Paltas y de los Cañaris.”⁷⁴

Sabiendo éstos los preparativos del Inca y viendo las obras o aprestos de guerra que había comenzado, decayó el ánimo, y el vigor con que resistieron a la primera acometida, se trocó en desaliento. Comenzaron a discurrir sobre las ventajas de la paz y, al fin, concluyeron por enviar emisarios al Inca, encargados de ofrecerle la obediencia y sumisión a su imperio.

Los Cañaris tenían fama de hombres doblados y muy volubles, por lo que el Inca no se fió de ellos al principio, sino que tomó medidas para su seguridad y exigió, como una de ellas, que Dumma y los otros régulos entregaran a sus propios hijos en rehenes, lo que se verificó. Asegurando Túpac Yupanqui con esta medida, se puso en camino para la provincia del Azuay; pero antes de entrar en ella personalmente, hizo que se adelantara el jefe de su mayor confianza, para que le dispusiera alojamiento digno de su persona, y también para que sondeara el ánimo de los Cañaris y descubriera si meditaban alguna traición.

Los Cañaris recibieron al enviado del Inca con grandes agasajos, y en muy corto tiempo construyeron un palacio en el que hospedar al nuevo soberano; y cuando éste se presentó, al fin, en sus tierras, le salieron al encuentro, dándole públicas y solemnes manifestaciones de acatamiento sincero y de fiesta y regocijo. Túpac Yupanqui se mantuvo largo tiempo en la provincia de Azuay, mandó sacar un número considerable de sus naturales y llevarlos a al Cuzco; hizo tender puentes en los ríos y dispuso la construcción de varios edificios, tanto religiosos como profanos, deseando ganarse el afecto de los Cañaris y

⁷⁴ Idem.

tenerlos sujetos. Túpac Yupanqui embelleció la ciudad de Tumipamba donde nació su hijo Huayna Cápac.

Dio orden de que se construyeran dos fortalezas: una en Achupallas, y otra en Pumallacta; hizo edificar en lo más agreste de la cordillera una casa de hospedería para la comodidad del ejército y sojuzgó, sin dificultad ninguna, a los Quillacos, que vivían en el valle de Guasunos y Alausí.

Así terminó la conquista de los Cañaris y la incorporación de sus territorios al Imperio Inca.⁷⁵

1.5.4. Conquista Española

Cuando Francisco Pizarro arribó a Tumbes, tuvo noticias que los cañaris eran contrarios al gobernante Atahuallpa. Los cañaris esperaban que los españoles los librasen del poder cuzqueño y Pizarro incorporó a los Cañari como parte de sus tropas para enfrentarse con Atahuallpa y la resistencia Inca.

Luego de una estratégica invasión por parte de los españoles, quienes aprovecharon el conflicto entre Incas, la conquista fue un hecho. El 12 de Abril de 1557, Don Gil Ramírez Dávalos cumple la orden dictada por el virrey del Perú, Don Andrés Hurtado de Mendoza y funda la muy noble Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Según los datos de la fundación, fueron 25 españoles quienes la fundaron, y 19 de ellos entraron en la repartición de solares de la nascente ciudad. Se inició la construcción de Cuenca sobre las ruinas que había dejado el conflicto inca entre Atahualpa y Huascar sobre la antigua Tomebamba. El estilo en forma de Damero predominó sobre la construcción y planificación como era de costumbre en aquella época. Una plaza central y a partir de la cual se diseñaba la ciudad en bloques divididos por calles ubicadas paralelamente entre sí formando una estructura de bloques o solares cuadrados en la mayoría de los casos. Los primeros lugares en establecerse fueron los ocupados por la Catedral y el edificio del cabildo que era el organismo administrador de la ciudad.⁷⁶

⁷⁵ Cfr. Sánchez L. Op. Cit.

⁷⁶ idem.

CAPITULO 2

Asentamientos del Azuay

2.1.1. Cañaribamba

En el Valle de Yunguilla uno de los más hermosos de la Provincia del Azuay, se halla al sud – oeste, le riegan varios ríos el Naranjos y el Mina, que bajan de la cordillera septentrional, donde estuvo en tiempos remotos el pueblo Cañaribamba, del cual ahora ya no quedan ni vestigios, el Mandúr, también pequeño, el Jubones y el Uchucay, caudalosos que bajan de la cordillera opuesta, el Rircay corre por el valle de Oriente a Occidente.

A la entrada del valle, cuando se va de Cuenca por el camino de Tarqui y Jirón, las cordilleras se presentan tan próximas una a otra que parece imposible que haya existido jamás población ninguna; conforme se va siguiendo hacia el occidente, el valle se ensancha mucho de modo que en las márgenes del Jubones las playas son dilatadas y ofrecen campo para una ciudad populosa, precisamente allí se hallan las ruinas del Tomebamba, en el espacio comprendido entre los ríos Jubones, Uchucay, Rircay.

Los restos de habitantes se encuentran a la orilla derecha del Rircay, desde un sitio llamado Lacay, hasta donde el rio Minas entra en el Jubones, que serán más de dos leguas; en toda esa extensión se ven de techo en techo a la orilla del rio cimientos de antiguas casas de los indios; en la orilla izquierda hay ruinas de habitantes y casas en Sulupali, en las playas altas del Jubones y en las de Uchucay. Parece que la ciudad esta edificada a la orilla de los ríos en las playas elevadas.”⁷⁷

⁷⁷ GARCILAZO, V., Comentarios reales de los incas, Caracas, libro V, capítulo 22., 1609- 1965, 5 y 6, p. 18-65.

El Jubones corre paralelo al Uchucay ambos desembocan en Rircay, formando un río caudaloso siguen hasta encontrar el Minas en el punto en donde termina el valle. Las cordilleras están allí tan unidas que forman una sola, y el río se abre paso por ellas rompiéndolas y corriendo por un cauce tan estrecho y profundo, que causa horror al mirarlo.

Donde el río Minas se junta con el Jubones existen todavía cimientos de un antiguo puente de los indios, llamado hasta ahora Huasca-Chaca, o puente de cuerdas. Allí mismo, en una llanura forma la corriente de Jubones, hay otras ruinas notables por lo raro del plan con que ha sido construido el edificio, tenía esta la forma de un cuadrilátero; él un lado parece haber sido el del frente, mide como dos cuerdas de largo, los otros dos lados menores tendrán, poco más o menos una cuerda, todo este gran espacio está dividido en pequeñas calles o departamentos, de los cuales son once. Al frente tiene seis casas distribuidas con cierta simetría y orden caprichoso.

Edificios en todo semejantes a este se hallan al otro lado del río Minas en las playas del Jubones y en las del Uchucay; pero esas ruinas tienen mayor extensión que en la del edificio de minas, aunque en la forma son del todo semejantes. Montesinos cuenta que Duma, regulo de los Cañaris, edificó a lo largo del río muchas casas para alojar en ellas las tropas de los incas, inca Tupa- Yupanqui; A caso el templo tenía ciento y veinte pies de hueco en largo, cuenta Garcilaso y ochenta en ancho; era de cantería pulida, de piedra hermosamente labrada, como es toda la que labran aquellos indios. Tenían cuatro puertas a las cuatro partes principales del cielo, las tres estaban cerradas, que no eran sino portadas para ornamento de las paredes, La puerta que miraba al oriente servía de entrada y salida del templo, estaba en medio del Hastial y porque no supieron aquellos incas hacer bóveda, para hacer soberado encima de ella hicieron paredes de la misma cantería que servían de vigas, porque duraban más que si fueran de madera, pusieron techos dejando siete pies de hueco entre pared y pared, y las paredes tenían tres pies de macizo.”⁷⁸

Eran doce los callejones que están paredes hacían, cerraron por lo alto en lugar de las tablas con losas de diez pies en largo y media vara de alto

⁷⁸Ibidem. p. 18-65.

labradas a todas seis haces. Entrando por la puerta del templo, volvían a mano derecha del templo, luego volvían a mano izquierda por el segundo callejón hasta la otra pared.

De allí volvían otra vez sobre mano derecha por el tercer callejón, y de esta manera iban ganando todo el hueco del templo de callejón en callejón, hasta el último que era el doceavo, donde había una escalera para subir al soberado del templo.

Se hallan ruinas de otra clase en aquel valle, unas son de casas, más o menos grandes, otros son restos de una antigua calzada que corre en una dirección paralela a la corriente del río Jubones, parecen vestigios de un templo del sol.

Cerca de la orilla del Jubones en que se junta con el Rircay; tienen la forma de un inmenso paralelograma con dos órdenes de muros, el uno interior y el otro exterior, entre los dos hay un espacio de algunos pies de anchura, el cual parece que forma una galería alrededor del templo, junto a la puerta hay un aposento pequeño casi cuadrado.

En un sitio denominado Lacay, existía un montecillo de arena sobre la playa del río, ocurrió a cierto individuo aficionado practicó excavaciones en aquel punto y desasiendo el monte de área descubrió una casa que allí había estado enterrada, bajo de esa colina artificial; hay también restos de grandes acequias o canales, contruidos para conducir el agua desde largas distancias y hacer fecundos los sitios.

2.1.2. Chobshi

Poco antes del arribo de los españoles el inca Atahualpa aniquilo sangrientamente las naciones aliadas en Sígsig, Chordeleg, Tomebamba. Por casualidad se descubrió en el año 1853, los célebres sepulcros de Chordeleg, cuyo patrimonio era extraordinaria. Estas sepulturas estaban llenas de piezas de oro y plata, materiales que identificaban a la alta jerarquía política y religiosa.”⁷⁹

Los espacios más famosos por sus descubrimientos de oro han sido los de la región de Chordeleg (1856), los dos cerros de Chordeleg, el Chaurinjí y el

⁷⁹ Ibídem. p. 18-65.

Llaber en su base oeste. En la cueva negra del Chosbshi, la investigaciones arqueológicas han documentado un abrigo rocoso donde se han localizado herramientas de piedra que servían para la cacería y procesamiento de animales, con una antigüedad de más de siete mil años.”⁸⁰

La denominada cueva negra de Chobshi, cerca al Centro Cantonal del Sígsig, constituye sin lugar a duda uno de los más importantes escenarios de la vida prehistórica, grupos nómadas, cazadores, recolectores, que hace aproximadamente diez mil años deambulaban en busca de alimento, habitaron precisamente en la cueva que constituyó al parecer un lugar ideal para establecer un habitad de los primitivos grupos, que componían bandas de no más de veinte y cinco individuos, para las labores de casería.

Es difícil saber donde vinieron aquellos primeros habitantes del actual Sígsig, se trata de grupos que vivían en la edad de piedra, de características muy semejantes a los cazadores nómadas de otros sitios del actual territorio nacional, Colombia, Bolivia y Perú, quienes a su vez provenían de las migraciones, cincuenta mil años atrás, cruzaron desde el estrecho oriental de Siberia en el continente Euroasiático hacia América a través del estrecho de Bering.

Los cazadores de la cueva negra eran diestros en la manufactura de herramientas de piedra, tal como lo atestiguan las excavaciones practicadas por arqueólogos nacionales y extranjeros: Puntas de lanza, rapadores, cuchillos, martillos y otras piezas que formaban un conjunto para la caza de la fauna nativa, el tratamiento de las pieles, el trozamiento de carne para la alimentación, y otras faenas.”⁸¹

También se han encontrado instrumentos labrados en hueso, lo cual demuestran el nivel de estos cazadores prehistóricos.

Estos grupos humanos vestían con las pieles de animales sacrificados y para coser sus alimentos encendía el fuego mediante las técnicas de frotamiento de palitos o la chispa de pedernales. La cueva constituye un patrimonio histórico y

⁸⁰ *Ibidem.* p. 18-65.

⁸¹ CRESPO. M., Estudios, crónicas y relatos de nuestra tierra, editorial del Departamento de difusión cultural de la Universidad de Cuenca, Cuenca, 1996, P.203-204.

arqueológico de primera magnitud, puesto que constituye uno de los más antiguos testimonios de la presencia humana.”⁸²

En Chobshi se trabajó preferentemente el sílex y, a pesar de no haber dispuesto de buen material, se elaboró una gran cantidad de instrumentos y utensilios unifaciales y bifaciales tales como denticulados finos y toscos, grabadores, diversos tipos de rapadores, choppers, puntas de proyectiles, barbadas, de espiga ancha, de hombros rectos, cónicas, espigadas, lanceoladas, etc.

La cueva, que tiene una profundidad de ocho a nueve metros ha permitido la conservación de restos óseos de los animales cazados; venado pardo y de cola blanca, oso anteojero, danta, puerco espín, conejo, zarigüeya, perro americano, perdices, paca.”⁸³

El primer vestigio actualmente comprobado de la presencia del hombre de la región del Azuay se halla en la cueva de Chobshi, víscera rocosa sobre la quebrada de ese nombre, o quebrada del puente seco que dicen los arqueólogos, a pocos kilómetros de la población actual del Sígsig, Chobshi nos cuenta la historia del primero que podría llamarse azuayo.

Excavaciones arqueológicas cuya antigüedad se ha calculado por medio del carbono 14, nos permiten saber que allí, entre los 6000 y 8000 años A.C.”⁸⁴

Hace ocho o diez mil años moraban seres humanos que fabricaban herramientas, conocían la manera de hacer vestigios de pieles y tenían un hábitat en el que las plantas y animales identificados por la ciencia actual, servían para su alimentación.

Los raspadores, las puntas de flecha lanceolada y pedunculada, los cuchillos y otros artefactos de piedra, las leznas de hueso y vestigios de productos alimenticios, nos permiten tomar contacto con esos primitivos habitantes de la comarca, que hacían de la recolección de frutos y la caza sus fuentes de nutrición.

⁸² *Ibíd.* P.203-204.

⁸³ Catedral Salvaje. Revista Cultural de editorial el conejo. Tomas Ochoa Circulo con el mercurio, Enero 1990, Cuenca.

⁸⁴ CRESPO. M., *Op. Cit.*

Ubicado a un kilómetro de Shabalúla, se conservan los muros de una gran construcción rectangular de unos 100 m. de largo por 23 m. de ancho, dividida en dos partes, parcialmente enlucidas por el interior y con un ambiente más pequeño junto al mismo. Se considera como un espacio vinculado con Shabalúla y reconstruido por los mismos Cañaris en el periodo inca, posiblemente para alojamientos temporal. Allí se han encontrado restos Cañaris de cerámica de los estilos Narrío y Cashaloma. Uhle ya lo consideró de estructura cañarí, porque fueron construidos con orientaciones que no las buscaban los incas y sin la simetría que estos utilizaban para sus obras.”⁸⁵

2.1.3. Shabalúla

Shabalula o Chabalula. Este lugar está a unos 5 K. del Sigsig y allí se han encontrado los cimientos de una construcción en herradura y dos en forma de U, como encerrando un patio interior; sin embargo, se han hecho cálculos de haber existido en el lugar hasta unas 60 viviendas, de ambientes reducidos de 2 a 4 metros de lado, hechas con piedras pequeñas y medianas, unidas con argamasa de barro y paja.

Algunos edificios tuvieron un gran espesor y se ejecutaron en doble hilera, en algunos casos con peldaños de acceso.”⁸⁶

Por las investigaciones hechas por Francisco Valdés, se sabe que fue un lugar de ocupación cañarí, pues encontró sobre todo cerámica Narrío y Tacalshapa.

Según el reporte de Guillermo Segarra, allí había una larga escultura de una culebra que remataba en una cabeza triangular de piedra, hoy totalmente pérdida.

El sitio fue reutilizado por los incas, posiblemente como un lugar de vigilancia y está cruzado por numerosos caminos. A su alrededor hay varias lagunas pequeñas casi secas: Narig, Quingor, La Cruz y Chobshi.”⁸⁷

⁸⁵ Idem.

⁸⁶ CORDERO, J., El imperio Andino del sol en el Sur Ecuatoriano, editorial Monsalve Moreno, 2007, Municipalidad de Cuenca, Cuenca, p. 62-166.

⁸⁷ Ibídem. p. 62-166.

2.1.4. Chordeleg

Chordeleg es una población a 40kms. De Cuenca, cercana al río Gualaceo, que fuera objeto de veneración supersticiosa en tiempos pre-incásicos. Cerca se veían los cimientos de antiguas construcciones rectangulares, fabricados con cantos rodados sin argamasa.

Seguramente las paredes serían de barro y los techos de paja quinchada y a dos aguas. Chordeleg llanura santa entre Gualaceo y Sigsig del mismo periodo paleoindio, precerámico y de formación, que mas bien fue convertida en la Ciudad Santa de los Muertos. Numerosas sepulturas han sido localizadas en Chordeleg y profanadas por los huaqueros en busca de tesoros, oro de artefactos, ídolos, armas y otros que depositaban en las sepulturas conforme con las creencias y costumbres para el culto de los muertos, estos eran importantes, caciques, señores y guerreros notables, por las coronas, insignias de mando y muestras de valía personal.”⁸⁸

Chordeleg es un lugar donde se han encontrado los mayores descubrimientos de piezas de oro y plata. Ahí están para muestra los famosos sepulcros encontrados en número considerable en dicha parroquia.”⁸⁹

González Suarez dice al respecto: “En Chordeleg hacían un hoyo espacioso y profundo, y tendían de espaldas el cadáver; a un lado excavaban otro, en que ponían todos los tesoros del muerto, y en el mismo sepulcro enterraban también otros cadáveres, sin duda de aquellas personas que habían matado para servir a su señor mas allá de la tumba”. Y añade: “Los muertos habían sido sepultados de espaldas a la redonda, con la cabeza apoyada en las paredes y los pies hacia el centro del sepulcro”.

Con todo esto se manifiesta que fue un lugar sagrado para los Cañaris, por sus riquezas en oro y plata encontrados en el lugar y por la semejanza de las construcciones.”⁹⁰

⁸⁸ DOMINGUEZ, M., Cultura Cañare. Azogues 1999. Edición I. Municipio de Azogues, Azogues,p.99-299

⁸⁹ GONZÁLEZ , S.,Historia General del Ecuador, Quito, Tomo II, pag.102

⁹⁰ Ibídem. pag.102

Los enterrados en los sepulcros fueron al parecer los Régulos de la región, estaban rodeados por objetos señalados por su riqueza y su valor artístico: coronas, tiaras, cetros, mantos, joyas, etc.

El más famoso de aquellos sepulcros descubiertos se halla al Este de Chordeleg y a muy poca distancia del punto donde está ahora el pueblo, se encontraron algunos objetos preciosos.

Se encontró un sepulcro, dentro del cual no había más que un solo cadáver, tendido de espaldas en el suelo, en la cabeza tenía una tiara o turbante de oro, a su lado un jarro grande, un hacha y un cuadro, todo de oro. También se halló un objeto de madera de chonta, cubierto de una tela delgada de plata, y adornado con varias labores de relieve esculpidas en la madera y en la plata. El jarro o vaso de oro, el uno es un cono truncado de 32 cm. de altura, la base tiene por adorno una faja sobresaliente, todo fundido de un modo tosco. La tiara compensa lo grosero del trabajo con lo complicado de la forma y los adornos simbólicos que hacen de esta pieza la más curiosa y a la vez la más extraña de las que componen en tesoro venido de Cuenca.

Según Mr. Huezey "Es una especie de casco de oro estrecho y achatado. El precio y brillo del metal sólo sirve para hacer resaltar mas lo extravagante de la forma, que es de todo digna de la ostentación nativa de un jefe de salvajes."⁹¹

El cabezal hemisférico adornado de una como visera cuadrangular, o más bien de una tapanuca y con dos agujeritos para introducir por ahí cordones, tiene encima un cono hueco de 20 cm. de altura, que da al conjunto el aspecto de un sombrero de mago."⁹²

Los huaqueros, eternos profanadores de tumbas Cañaris, revela muchas veces el encuentro de osamenta, declaran que en las sepulturas de Chordeleg se encontraron "huesos que al tocarlos hacíanse polvo".

Esto da a entender que esas sepulturas tienen por lo menos dos o tres mil años antes de la era cristiana, son sepulturas muy antiguas, la mayor parte de las excavadas, del lítico pre-cerámico."⁹³

⁹¹ GONZALES, F., Selecciones históricas. Quito, tomo I.

⁹² Idem.

⁹³ DOMINGUEZ, M., Cultura Cañare. Azogues 1999. Edición I. Municipio de Azogues, Azogues, p.99-299

Según Carlos Manuel Larrea escritor quiteño “En los sepulcros de Cojitambo y de Chordeleg, de riqueza extraordinaria, se han encontrado cascabeles, ídolos, adornos personales verdaderamente artísticos”.

Y más adelante: “En patecte al Este de Chordeleg, se abrió un sepulcro en donde el cadáver estuvo tendido de espaldas, con una tiara o corona de oro en la cabeza. Junto al cadáver, un jarro, una hacha y un relieve también de oro y un cetro de chonta revestido de plata”.

“En otros sepulcros de Chordeleg se han hallado variedad y profusión de objetos de oro, joyas, llautos o coronas, brazaletes, patenas para llevar al pecho, prendedores con cascabeles o sonajas. Se han encontrado también bocinas y flautas de plata, pitos de hueso y de conchas marinas.”

“Los bastones de Chonta revestidos de plata, que varios arqueólogos han creído que eran cetros, en realidad eran estólicas, es decir armas propulsoras de dardos.”⁹⁴

Las conchas marinas se encontraron “en abundancia en algunos sepulcros, probablemente de los artífices que trabajaron utensilios de ese material; lo que prueba que los Cañaris mantenían contacto y comercio con los pueblos de la Costa.”⁹⁵

Otro hallazgo importante fue el de una pieza de madera recubierta de una lámina de plata, a la que González Suarez denominó Plano de Chordeleg. Otro hallazgo importante fue el de una pieza cuadrangular igualmente de madera de chonta que servía de marco a una plancha de oro macizo, en la que había una figura en relieve algo enigmática.

Para González Suarez se trata de un simbolismo referente al origen de los Cañaris. En cambio, para el investigador Carlos Manuel Larrea, esta interpretación de su maestro, era “enteramente imaginativa”.

Lo que pasa dice, es que “han mirado la placa de lado, no como debe verse: el hombre con los pies en el suelo; la cabeza levantada, los brazos sosteniendo el uno un cetro, y el otro una cabeza cortada”.

⁹⁴ LARREA, C., Prehistoria de la región Andina del Ecuador, Cuenca, gráficas Hernández, pag.94

⁹⁵ DOMINGUEZ, M., Op. Cit.

Efectivamente, eso se ve en dicha placa de oro; pero no solo eso sino también una cabeza de guacamaya de cuya boca sale una serpiente y que está enlazada con el hombre, o mejor dicho, con una cabeza humana. Los pies no son de hombre sino, al parecer, de leopardo.

El un brazo que sostiene el cetro, es humano; pero el otro, felino. Junto al rostro esta una tiara. No cabe duda de que se trata de una representación simbólica, en realidad referente a la raza cañar. Significaría que la raza en mención tiene, de una parte, que mantener la unidad nacional representada por el cetro, y de otra, que defenderse de sus enemigos representados por la cabeza cortada. Y por eso el brazo que la enfrenta, tendría la forma de garra. Finalmente, la tiara representaría la autoridad religiosa.

El misionero español Miguel Cabello Balboa, cuenta que “en los sepulcros de Chordeleg se encontraron ciertos palos, labrados, cubiertos de jeroglíficos curiosos, tenían la forma de bastones y estaban vestidos todos ellos de una tela delgada de plata, en la cual se veían reproducidos en relieve todas las figuras grabadas en la chonta, madera de la que eran todos los bastones.”⁹⁶

No se encontraron en todos los sepulcros sino solamente en alguno de ellos, en los que habían mayores riquezas, la disposición con que estaban colocados estos bastones en los sepulcros, es también muy digna de notarse, porque no se hallaban dispersos ni colocados al acaso, sino con cierto arte y método secreto, distribuidos en grupos o baseocillos, y cada grupo ligado por una cinta de oro y un grupo separado de otro”.

De las sepulturas abiertas han sido encontrados valiosísimos objetos que demuestran y sorprenden del nivel de cultura de los pueblos primitivos de los Cañaris, tanto de líticos, posteriormente de cerámicos y también de metales, especialmente de oro y plata, con trabajos finísimos, artísticos en sumo grado y combinaciones que hasta ahora son secretos de confecciones.”⁹⁷

⁹⁶ Ibídem. p.99-299

⁹⁷ Idem.

Por los objetos encontrados se puede deducir que fue un lugar sagrado y el principal adoratorio de la nación, donde se hallaban las sepulturas de los reyes o sacerdotes.”⁹⁸

2.1.5. El cerro de Yaver

Yaver o Llaver. Cerca de Chordeleg a un kilómetro al NE. Del pueblo. Espacio amplio, que Idrovo lo considera como una unidad pre-urbana de gran importancia en la época cañarí, por haber sido la capital del señorío de paute y Gualaceo. Allí se han encontrado construcciones pequeñas sobre murallas de piedras lajas planas, bastante deterioradas, de pocos metros de altura en espacios aterrizados llamados churos. Para González Suárez es el sitio de arribo de los hermanos Cañaris que se salvaron del diluvio. Fue, por esa razón, un lugar sagrado y un adoratorio cañarí aunque para otros fue después un pucara inca por las fortificaciones que han dejado algunas huellas. Se constató la presencia de una muralla de piedra que, a los dos metros de altura, contenía mortero de barro arcilloso.”⁹⁹

La muralla ciñe al cerro por el E., por el NE., y por el N., con una altura media de cuatro metros y máxima de seis metros hacia el N.; con un ancho de tres metros a ambos lados de la puerta que da hacia el NE., y que tiene cuatro metros de abertura.

Hacia el E. hay un pequeño muro de contención de unos cuatro metros de alto, cementadas las piedras con un mortero fuerte. Sigue una reducida explanada y un segundo muro con mortero de barro y arcilla, que configura una pequeña plataforma a la que da acceso una especie de rampa.

Más arriba una tercera muralla, de menor altura, también con mortero de barro arcilloso. Sigue una cuarta, bastante derruida por el cultivo y por la acción del tiempo. Cerca de la cumbre aparece una quinta muralla que bordea el cerro por el E. y limita la terraza superior.

En esta construcción he podido diferenciar cuatro clases de morteros:

⁹⁸GONZALES, F., Op. Cit.

⁹⁹ CORDERO, J., Op. Cit.

- 1) Un tipo cementoso fuerte, el de un muro de contención. Al estilo de la tierra romana.
- 2) Un tipo de tierra con cemento, de mejor consistencia.
- 3) Un tipo de barro con arcilla, que es el más generalizado.
- 4) Un tipo de barro con arcilla y paja.

Dada la brevedad del tiempo, no fue posible buscar más datos positivos sobre el origen de esta fortaleza, ni sobre las otras obras habitacionales o defensivas. Tampoco la rápida recolección de restos cerámicos superficiales pudo ayudar a determinar la pertenencia de esta construcción a un periodo determinado. Hoy en día, dada la ubicación del cerro y la tradición recogida por historiadores y arqueólogos, se le puede atribuir a este tipo de construcción más duradera, sobre terrazas con paredes de piedra laja, un carácter ceremonial.”¹⁰⁰

Algún arqueólogo ha insinuado que la construcción presenta forma de una gran serpiente que ciñe la colina. Y sabemos que no es casual la presencia de este reptil en la mitología cañari.”¹⁰¹

2.1.6. San Juan

En San Juan en la parroquia de Gualaceo. El espolón que comporta el primer yacimiento localizado, “Chusquín”, estaba bastante erosionado en sus flancos septentrionales. A pesar de esto se observan escombros arquitectónicos preincaicos y una buena cantidad de restos cerámicos y de productos líticos de naturaleza variada, aparentemente transportados como materia prima desde fuentes cercanas y trabajos en el sitio.”¹⁰²

La elevada frecuencia de bulbos y ondas de percusión directa, de sustanciales modificaciones en el córtex, de retoques por presión en los sectores distales o extremales, de piqueteados, incisiones, debastamientos complementarios hizo pensar en una indudable proveniencia cultural de estos vestigios. Después de

¹⁰⁰ Idem.

¹⁰¹ Idem.

¹⁰² Catedral Salvaje. Revista Cultural de editorial el conejo. Tomas Ochoa Circulo con el mercurio, Cuenca, Enero de 1990.

ser lavados en el laboratorio se comprobó que podría resultar aventurado relacionarlos solamente con actividades agrícolas y de cacería.”¹⁰³

2.1.7. Vestigios de Dumapara

En Dumapara se localiza un complejo arqueológico que se considera como un conjunto de vestigios del Cacique Cañari Duma, quien quebrantó en el Portete de Tarqui una dura derrota al ejército imperial del Tupac Yupanqui. Pero una vez asegurado el control de los Incas, esta edificación hizo parte de la red de Tambos Reales con kancha, Kallancas y moradas.

Entre las evidencias del Qhapap Ñan en este tramo, es posible observar los estribos de los puentes de Chacahuilo sobre el río Negro entre Cochapata y Oña, y el puente de Chaka Pata sobre el río Oña, entre el límite de las provincias andinas de Azuay y Loja.

En la zona de Udushapa es posible ver los muros de construcciones de hasta dos metros de altura con sus respectivos hoyos trapezoidales, como evidencia de la arquitectura andina tradicional. En Raric, además de ser un sitio de enterramientos del Formativo (más de 4.000 años de antigüedad), se observan los vestigios del camino asociados a una serie de cuevas y minas de sal mineral, que han sido utilizadas desde tiempos preincaicos.”¹⁰⁴

2.1.8. Los hallazgos de Todos Santos

Bellas piezas líticas está en un área cercana a Pumapungo, en el lugar denominado Todos Santos, donde los pobladores españoles de la zona construyeron los primeros molinos de trigo. Allí se pueden apreciar enormes diénteles y numerosos sillares utilizados para ductos, bóvedas y otras estructuras propias de los molinos movidos por fuerza hidráulica. En este lugar se encontró material arqueológico de los Cañaris, incas y españoles.

Lo Cañaris tienen como testimonio de su presencia unos segmentos de muros posiblemente de viviendas y el 31% de los fragmentos de cerámica de las fases Tacalshapa y Cashaloma, con predominio de lo utilitario, lo que se puede apreciar en las huellas de hollín dejadas en la superficie exterior. Se ha

¹⁰³ OCHOA, T., Catedral Salvaje suplemento de “El Mercurio”, Cuenca, Enero 1990.

¹⁰⁴ ESPINOSA, W., Los cuatro Suyus del Cuzco, siglos XV-XVI, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, volumen VI, 1977, p. 3-4-109-122.

calculado que la ocupación cañari se remonta por lo menos a la iniciación del segundo milenio de nuestra era.

Lo inca tiene presencia en restos originales, sobre todo en la parte baja. Son cinco hornacinas trapezoidales dentro de un muro ciego, hechas con piedras calizas talladas dentro del estilo clásico, lo mejor que nos queda de la ciudad de Tomebamba. Además hay un piso de tierra calcinada y restos de tres aposentos, con huellas de haber sido incendiados y con mucha ceniza como testimonio de ello.”¹⁰⁵

Los fragmentos de cerámica inca, cuyas formas clásicas fueron los aríbalos, los aribaloides, los platos, las jarras, los vasos, entre otras pocas piezas más, con sus decoraciones geométricas o naturalistas estilizadas con pintura roja, negra, crema y café, superan el 42% de lo encontrado en el lugar.”¹⁰⁶

La revelación de las ruinas de Todos Santos se realizó causalmente en el año 1972; los dueños del lugar efectuaron excavaciones para la construcción de una vivienda; en el sitio aparecieron algunos monolitos correspondientes a la parte superior incásicos y luego una cadena de vestigios que llamaron la atención de los investigadores, estos emprendieron los trabajos en forma sistemático hasta poner al descubierto este importante complejo que presentan restos de asentamientos pertenecientes a los periodos: Cañari, incásico de la primera ocupación hispánica de las épocas posteriores de la colonia.

La zona correspondiente a la edificación pre-incásica, seguramente Cañari; se encuentra ubicada en la parte nororiental de este conjunto, a nivel de restos arqueológicos, por un muro de piedra caliza que demarca un espacio rectangular. En estas excavaciones se han hallado vestigios cerámicos en situ; correspondientes a una vasija partida y por su tipología se ha identificado como perteneciente a la llamada cultura Chaullabamba. Los bloques de piedra caliza presentan en algunos casos retoques; pero en algunos casos tienen formas naturales y como cemento se ha utilizado tierra de lugares contiguos.

¹⁰⁵ OCHOA, T., Op. Cit.

¹⁰⁶ Idem.

Entre las construcciones más importantes del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI se encuentran los aposentos del Tomebamba, donde existían los más primos edificios.

El núcleo del Tomebamba se encuentra al oriente de Todos Santos, donde existen vestigio encontrados, principalmente el muro de caliza con cinco huecos perteneciente al más puro estilo cuzqueño en su periodo de expansión.”¹⁰⁷

La forma de los huecos, de acuerdo a los cánones incásicos, es trapezoidal y la unión entre los bloques de piedra tallada es perfecta; los bloques además muestran el típico forrado de la cara externa; sobre el muro hacia el norte, se descubrió un suelo de barro endurecido al fuego, delante de los huecos aparecieron varios vestigios consistentes en cerámica ceremonial, utilizarían un cincel de bronce y muchos fragmentos. Un sistema de acueductos y muros de menor calidad.”¹⁰⁸

2.1.9. Paute

En la década de los años 70 y 80, nuevos trabajos ratificaron la presencia de la tradición Narrío en el occidente del Azuay, en la cuenca del Jubones y al norte de Loja, en Putushio; igual ocurría al este, en Pirincay cerca de Paute y en Chaullabamba; estas últimas investigaciones señalaban la existencia de desconocidos elementos de análisis que situaban en convicción, una producción alfarera en el Formativo austral, con rasgos muy comunes, pero también con diferencias locales que permiten ver un horizonte de especificidades más o menos independientes. Excavaciones realizadas en Chaullabamba en el 2008 demuestran un cuadro de cuatro tradiciones alfareras en tendidas como: la Tradición Bicroma, la Chorrera en la Sierra, Franjas Rojas Incisas y Mate Pulido; resaltando en el cuarto grupo vínculos con el Norte del Perú, muy exclusivo con Cupisnique; resultan ser fragmentos decorados por motivos chavinoides y chorreroides.

Mientras que en la arquitectura se hallan rasgos de identidad con las construcciones de Catamayo en la provincia de Loja, y Palanda, en Zamora

¹⁰⁷ JARAMILLO, M., El libro de Cuenca, editores y publicistas 1989, 1989, Cuenca- Ecuador, p. 141-144.

¹⁰⁸ Idem.

Chinchipe cuyas estructuras fueron levantadas con muros bajos de cantos rodados.”¹⁰⁹

Tacalshapa I.- interviene numerosos rasgos con los últimos momentos de Narrío, cronológicamente se ubica a inicios de los desarrollos regionales, entre 500-200/100 a.C., EL “Cañar Pulido” y el “Grabado de Líneas Geométricas” son las más importantes, en el segundo la decoración lineal escalonada, en la que sobresale la representación de la “cruz de sur” merece especial atención pues se confirman como una continuidad desde Narrío y Chaullabamba, tratándose que toda las variaciones van a difundirse a lo largo de los Andes, pero cuyo “epicentro” se halla en esta parte del continente.

La aparición de piezas antropomorfas que utilizan el cuello para estilizar rostros humanos; son recipientes pequeño, fabricados a manera de botellas que definen sus cuerpos circular- atachados o lenticulares, con una variada decoración lineal, también existen vasos finamente pintados, y puede decirse que en esta época aparece el “Negativo” y la pintura “Blanca sobre Rojo” ambos como producto de los contactos con la Costa ecuatoriana, pero como un desarrollo tecnológico local, cuya matriz se localiza en la Chorrera. Estas piezas proceden del valle de Azogues- Cuenca y el sector oriental del Azuay.”¹¹⁰

Tacalshapa II.- sugiere un cambio importante en esta fase que va del 200/100 a.C., al 500 d.C., las botellas lenticulares de cuello antropomorfo ganan tamaño alcanzando alturas de más de 70cm. Se trata de verdaderos cantaros con cuellos alargados y decorados con complejos diseños geométricos logrados con la técnica del negativo sobre fondo rojo oscuro pulido. Además prolifera el Blanco sobre Rojo cuencos hondos, recipientes circulares de cuello estrecho identificados como ollas, compoteras de pie bajo, botellas cilíndricas, etc.

Las estructuras funerarias que Durán 1931 describe para Guapán, cerca de Azogues, como construidas con ladrillos cocidos que llevan adornos de glifos simbólicos, muy parecidas a la tumbas de Moche.”¹¹¹

¹⁰⁹ OCHOA, T., Op. Cit.

¹¹⁰ IDROVO, J., GOMIS, D., Historia de una Región Formada en el Austro del Ecuador y sus conexiones con el Norte del Perú, Imprenta América Latina, Cuenca, abril 2009, p. p, 41-44.

¹¹¹ Idem.

2.1.10. Pachamama

Con el nombre de Pachamama o pachacmama se conocen varios lugares en el área andina. Es el nombre de la Madre Tierra, benefactora y comunicadora de sus virtualidades, a través de una magia de contacto, que puede ser la sencilla actitud de tocar con manos o pies desnudos el suelo o de poner un recipiente, un poste u otro elemento arquitectónico sobre tierra removida.

El sitio Pachamama, al que nos referimos en estas líneas, está dentro de un espacio geográfico llamado Tablamachay o El Tablón, por tener un espacio muy plano y amplio, a unos 10 K. al norte de Cuenca, y a una altitud cercana a los 2600 m.s.n.m.m., que divide, en un pequeño sector, las jurisdicciones del Azuay y Cañar.

Antonio Carrillo en sus informes iniciales hacen referencia a cimientos, estructura de piedra, una plaza, un usno y restos de cerámica y de morteros atribuidos a los incas, que en esa posición estratégica, podían vigilar el área de la ciudad de Tomebamba y amplios sectores Cañaris del norte. Como era usual entre los incas, se accedía al lugar por vías rectas y empedradas. Es probable, como ha ocurrido en otras investigaciones, que debajo de los testimonios incas estén los que correspondan a una más antigua ocupación humana, la de los Cañaris. Hoy se pueden apreciar solo cimientos y parte de muros de piedras ordenadas, pero sin labrar.”¹¹²

2.1.11. Las tumbas en pozo de Sigsig, Shillo

La arqueología cañarí ofrece un complejo cultural homogéneo que no ha sido suficientemente valorado por los especialistas. Se trata de hallazgos en las necrópolis, en pozos, esparcidas con profusión inusitada por las provincias de Cañar y Azuay.”¹¹³

En el pasado siglo se descubrían en la pequeña población azuaya, Sigsig, cuya laguna fuera objeto de veneración supersticiosa, las llamadas “huacas ricas”, es decir, sepulcros prehispánicos que adoptaban la configuración de grandes fosas con una o con más cámaras laterales.

¹¹² CORDERO, J., Op.Cit.

¹¹³ MOLINA, M., Arqueología Ecuatoriana, Los Cañaris, Librería Ateno Salesiano, 1992, ediciones Abya-Yala, Quito, P. 13-38.

Tras las del Sigsig se descubrieron las de Ingapirca (apostentos con unas trapezoidales), las “riquísimas” de Chordeleg, las de Shoray, Pachamama, Chaullabamba, Paute, Shillo, cuyo conjunto arqueológico, en su repetido signo del elefante (el símbolo de la fuerza), me ha sugerido el nombre que podría ostentar toda la cultura cañarí.

La profundidad de los pozos oscila entre los dos y los diez metros con una anchura media de 1,50 metros de diámetro. Las tumbas, de un metro de alto por ochenta centímetros de ancho, son circulares, cuadrados o trapezoidales y aparecen en reducidos grupos o en amplios cementerios.

En algunas sepulturas, en las que se ha empleado la cremación, las cenizas están colocadas dentro de un vaso mortuario. Pero, en general, son nichos, colocados a diferente altura en el recorrido del pozo, y cerrados con palos o con losas de piedra, éstas a veces alternadas con capas de tierra.”¹¹⁴

2.1.12. Paredones de Molleturo

Paredones de Molleturo es como tradicionalmente se denomina a los restos arqueológicos ubicados en el ramal de la cordillera occidental, desde la provincia del Cañar hacia el Sur y más específicamente entre el Azuay, El Oro y el Norte de la provincia de Loja, cerca de la parroquia de Molleturo, caracterizada por grandes cimientos, portones, basamentos de piedras almohadillas al más puro estilo inca, dispersos en un área aproximada de 200 hectáreas.”¹¹⁵

En la vía Cuenca- Molleturo- Naranjal, a 67Km de Cuenca, encontramos el caserío de San Pedro de Yumate, 6 Km delante de Molleturo, en dirección sur – Occidente, por un camino de herradura, hasta llegar a una vasta explanada, donde es posible una visión y pudiendo, con buen tiempo divisar desde las ruinas el nevado Chimborazo.

La construcción de estos enormes bloques es sólida a base de cantos rodados y bloques canteados y tallados en roca andesita al puro estilo inca clásico, que están sobre otros, formando hileras paralelas unidas con argamasa de arcilla

¹¹⁴ Ibidem. P. 13-38.

¹¹⁵ Reportaje un muro entre el pasado y el futuro, Belleza y glamour, Burberry, Limited, www.inter-parfums.FR, 2003.

amarilla, propia del lugar. Las paredes tienen 2.40m de alto y 0.80m de ancho, a este tipo de construcción se la denomina “pirca”.

Esta dentro de la tradición inca construir asentamientos Andinos en lugares de estratégica ubicación y de gran visibilidad, pero no todo es inca en estas ruinas, se ha encontrado vestigios de un asentamiento Cañari anterior al periodo incásico, nos demuestra la expansión de esta cultura, según algunos investigadores uno de los pueblos que más resistencia ofrecieron a la expansión del Cuzco, justamente Chideleg, en lengua Cañari quiere decir llanura estrecha, en contra posición de Guapondeleg (actual Cuenca), la comunidad de Molleturo se ha organizado para defender la integridad de este monumento arqueológico, rico potencial turístico e indudable bastón de identidad.”¹¹⁶

En el siglo XVI Cristóbal de Albornoz ya se refirió a las huacas de Molleturo, dándolas una importancia relevante. “y otra estuvo en Molleturo, guaca muy principal de los indios cañares, es un cerro muy grande donde puso Topa Inca Yupanqui mucha suma de guacas de muchos nombres.”

Villiers es uno de los primeros informantes del lugar, habiendo publicado su trabajo en 1931. Considera que unas de las posibles acepciones proceda de una planta que hay en el lugar llamada folletín o mullintini (Muhleberchia Tamnifolia).”¹¹⁷

Se ha considerado al sitio como una fortaleza de gran tamaño, donde vivieron los incas por algunos años, por ser estratégico para la conexión con la Costa y con el Perú por el camino de los paltas o de Túmbez y Palta, habiendo dejado testimonios en el lugar y en el viejo camino a Naranjal, de trabajos finos en piedras andesitas del mismo lugar y en otras de diorita y pórfido, llevadas de sitios distantes.

Villiers dice que recogió una leyenda sobre la permanencia de cañaris y puruháes que allí se preparaban para la guerra.

¹¹⁶ Idem.

¹¹⁷ CARRILLO, A., Catedral Salvaje suplemento de “El Mercurio”, Cuenca, domingo 29 Marzo de 1998, N #156.

En 1985 el arqueólogo Jaime Idrovo realizó una nueva descripción de las ruinas reportando la existencia de terrazas de cultivo, que según investigaciones corresponden en realidad a basamentos de vivienda.

Antonio Carrillo uno de los arqueólogos más importantes considera que esta zona es uno de los más importantes, pues tiene una extensión de 100hectareas de ruinas y es considerada como una ciudad y se la denomina Chideleg por la zona donde se encuentra ubicada.

La palabra “Chideleg” proviene de dos palabras Cañaris Chi que significa pequeño y deleg valle; es decir “Valle pequeño”.

El conjunto de ruinas se hallan en la meseta alta entre los picos de los montes paredones Chideleg de la cordillera de Molleturo que se desprende de la Cordillera Occidental en dirección Este-Oeste hacia el Océano Pacífico. A estas ruinas se accede por un camino de herradura de 4km de longitud, partiendo de San Pedro de Yumate caserío que pertenece a la parroquia Molleturo.

A los vestigios y asentamientos aborígenes que se hallan en diferentes lugares se les conoce con el nombre de Paredones conjuntamente con el nombre del lugar donde fueron encontrados.”¹¹⁸

La fortaleza, ubicada en la cima del cerro Chideleg, tiene una entrada, un cuarto de guardia, corrales, andenes, restos de viviendas y de cuarteles, baños, un adoratorio, un depósito de alimentos, escaleras y muros de contención. También hay restos de acueductos y de construcciones para superar los desniveles. En suma, las ruinas de Molleturo son amplias y tienen muchas de las unidades que hemos observado en Pumapungo o en Ingapirca.

De las construcciones, la mayoría se han destruido y los sillares han sido reutilizados en las casas de los moradores del lugar; sin embargo, aún hay muros, plataformas artificiales y cercos de posibles corrales de llamas y de terrazas de cultivos. Las principales huellas de viviendas corresponden a una casa de 10 m. por 5m., a otra de 10m. por 10m., dividida por la mitad y sobre todo, a un edificio grande, cubierto de maleza y con árboles de quinua, la planta típica de la zona (polylepis sp).

¹¹⁸ Idem.

Caminos incas hay en abundancia. El que conserva más huellas es el de la bajada a Naranjal, por Guanduyacu. Otro que va hacia el río Jubones. En esa dirección Villiers ha encontrado restos empedrados en torno a la confluencia del río Salado y la quebrada Cachicarana, donde hay muchas cuevas inexploradas.”¹¹⁹

2.1.13. Nabón

Dumapara

Ruinas ubicadas entre Cochapata y Nabón, al suroriente de Cuenca. Fueron estudiadas por Francisco Tálbot en 1916, quien, después de una visita informó que su tamaño debió haber sido hasta para alojar a 50.000 ó 60.000 personas. Consideran él y otros investigadores como Julio Matovelle que es probable que las haya mandado a construir el cacique Duma, quien inicialmente ofreció resistencia para luego someterse a los incas. El mencionado autor se expresa con elogios por su tamaño y las huellas de grandes edificaciones.”¹²⁰

Max Uhle se refirió a una serie de galpones distribuidos irregularmente en una planicie e hizo el levantamiento de una casa inca. Una hipótesis sustentable es que fueron construidos por los Cañaris bajo órdenes incas.

Fray Juan de Santa Gertrudis, quien hizo una visita al lugar en 1765, relata que encontró “un palacio antiguo del rey inga y un pueblecito de indios antiguos, que serian unas cincuenta casa, todo lo cual no tiene techo alguno, sino solo las paredes de piedrecitas llanas muy bien compuestas, sin mezcla ni liga alguna.”

En 1984 visitó el lugar el arqueólogo John Hyslop, quien vio pocas huellas de lo anteriormente anotado, pues solo encontró la casa inca y tres estructuras más. Hoy se pueden apreciar solo cimientos de cuatro habitaciones, de un galpón y huellas de acueductos provenientes de una laguna cercana, así como partes de muros de piedras ordenadas, pero sin labrar.

¹¹⁹ CORDERO, J., Op. Cit.

¹²⁰ Colección de revistas ecuatorianas LV. Revista del centro de estudios históricos y geográficos de cuenca. Tomo I No. 1 No 4. Ediciones del Banco central del Ecuador. Dr. Iván Zapater 1921. 384 pg. Cuenca.

Situada al sur de la provincia, en la parroquia de Cochapata, atravesada por el camino que conduce a Loja, tiene monumentales edificios de grandes compartimientos, cuyas paredes se levantan a un metro sesenta centímetros de alto. Estas ruinas muestran todavía un famoso coliseo.

2.1.14. Uduzhapa

Es una hacienda situada al margen derecha del río del mismo nombre, tributario del río León, que toma después el nombre de Jubones al recibir las aguas del río Rircay, que recorren por el extremo oriental del rico valle de yunguilla. Por aquella hacienda atraviesa el camino de va de cuenca a Loja, y el puente que cruza el río Uduzhapa se halla a la altura de 2.120 metros sobre el nivel del mar. Al E. SE de la casa de hacienda, y a poca distancia de ésta se encuentra una loma denominada Ingapirca, en donde se hallan, entre muchas ruinas, dos preciosos edificios incásicos.¹²¹

El primero que es más pequeño y más oriental, tiene setenta centímetros de espesor de los muros, dos metros de alto, diecisiete metros cincuenta centímetros de longitud interior y cinco metros de latitud interior.

En la pared longitudinal, que mira al lado noroeste, se ven tres entradas o puertas, las dos laterales tienen un 1.45cm de ancho, y se hallan a tres metros quince centímetros de las esquinas interiores de la pared, y la puerta del centro tiene un ancho de tres metros sesenta centímetros. Entre el extremo de la puerta lateral y la esquina del edificio, se encuentra un nicho a la altura de 45 centímetros sobre el nivel del suelo, 67 centímetros de altura del nicho, 47 centímetros de ancho.

En la parte de la pared que se levanta entre la puerta central y la lateral del lado noroeste, se ve un nicho a 65 centímetros sobre el suelo, el alto de 60 centímetros por 40 de ancho. El extremo de esta pared longitudinal se halla en completa ruina.

Dos nichos, a 95 centímetros sobre la tierra, cada uno de 70 centímetros de alto por 40 de ancho se destaca perfectamente en la pared lateral, del extremo noroeste del edificio.

¹²¹ Idem.

En la pared longitudinal del lado sureste, hasta la mitad, se levanta algo sobre el suelo y se nota un nicho el resto solo se ve cimientos a flor de tierra. La forma de las puertas, en cono truncado, nos manifiesta que fue un edificio incásico.”¹²²

2.1.15. Jubones

En el valle de yunguilla, a orillas del río Jubones se encuentran tramos del llamado “camino del inca” por Max Uhle, las ruinas de Sumajpamba, las Minas, las de Sulupali, entre otras menores, que en ningún caso integran una urbe, como lo pensó Federico González Suárez y otros seguidores del mencionado historiador. En algunas se ven huellas de habitaciones Cañaris y en otras de superposiciones incas.”¹²³

Lo que pudo llevar a una interpretación equivocada fue la existencia de muchos muros o cercas de piedra, unos que pudieron ser, como se acostumbra hasta ahora, divisorio de propiedades rurales y otros de contención de terrazas agrícolas, hechos al clásico estilo inca, especialmente en tierras inclinadas.

Los cultivos en esa región dependen de la existencia de regadío, lo cual fue preocupación de cañaris e incas, quienes hicieron acequias, cuyas huellas aún se pueden observar en pequeños tramos.

Hay muchas otras referencias a lugares con testimonios materiales tanto de ingeniería como de arquitectura inca, donde se han encontrado, además, restos de cerámica y de otros materiales culturales. Casi todos están junto a los caminos principales o secundarios del incario. Fuera de los detectados, es posible seguir localizándolos, a pesar del paso del tiempo y de la reutilización de cimientos y de sillares para nuevas construcciones. Un ejemplo es Chunasana con restos de una edificación similar a la de Ingapirca de Chobshi, ubicados cerca del Nabón, considerados como de origen cañarí. Otros edificios incaicos hubo en Udushapa, Zhiña, Paquishapa, Joyacshí, Minas, Socarte, Sulupali.

Está ubicado dentro del territorio suroccidental Cañari, fue estudiado a partir de la mitad del siglo XIX. Hablamos de un espacio geográfico en donde se descubren vestigios arqueológicos con plataformas de viviendas y plazas de

¹²² Idem.

¹²³ CORDERO, J., Op. Cit.

cuerpo elíptico, localidades bien estructuradas, como en el sitio de San Francisco, terrazas extensas y poco profundas que dominan superficies de terreno de más de 4 Hectáreas, incluyendo estructuras circulares a manera de templos, (2006).

Todas ellas ubicadas temporalmente en el periodo Formativo del austro serrano del Ecuador y con proximidades culturales muy cercanas a los sitios de Pirincay, cerca de Paute y Putushio o Catamayo en Loja.”¹²⁴

En el período de integración los valles de Rircay y jubones se tornan a poblar con un nuevo bosquejo arquitectónico marcado por la monumentalidad de las edificaciones, desarrollando el uso de suelos agrícolas con terracería y poblaciones en las partes altas, desde Cañaribamba, hasta Shaglli, Pucara, Pijilí y Tangeo.”¹²⁵

Las ruinas de Sumaypamba son vestigios ubicados en la península árida comprendida entre los ríos Rircay y León; envuelven una superficie de 13 a 14 hectáreas y están formadas por partes de muros completamente devastados, cuya preparación se puede seguir gracias a las hileras de piedra que marcan los plataformas. Este es un modelo arquitectónico muy parecido al desarrollado en la sierra sur del Perú, cuando Wari el primer Estado andino conquistó el norte peruano, sometiendo también al naciente Estado Chimú.

El pueblo guerrero Wari levanto sus ciudades con un claro objetivo defensivo, que privilegia la cualidad de unidades fortalecidas, con paredes exteriores altas y sumamente anchas, carentes en su mayoría de vacíos y entradas. Sistema que luego fue copiado por los Chimú y muy en especial en su capital Chan Chan. En el Jubones ocurre algo parecido es decir con un pueblo que para integración y la época de apogeo Chimú se había ya definido como Cañari.

2.2. Asentamientos de Cañar

Cañar, provincia ecuatoriana; Cañar, cantón de esta provincia, conserva la etimología de los hijos de la culebra y de los hijos de la guacamaya. De la cultura Cañar solo quedan de la lengua toponímicos y toponimias cañares variedad de muestras líticas, cerámicas, metálicas, mientras abundan muestras que corresponden a la cultura incásica, de la invasión y dominación de los

¹²⁴ Idem.

¹²⁵ Idem.

incas del Perú que suplantaron la cultura aborígen como lo hicieron después conquistadores y colonizadores españoles con unos y con otros.”¹²⁶

Este territorio fue investigado a profundidad en la década de los años 40, los estudios posteriores se han concentrado en la etapa de dominación Inka, debido a que en este espacio existen importantes vestigios monumentales correspondientes a esta etapa, tal es el caso de Ingapirca.

Estudios realizados descartan antiguas investigaciones de años atrás para dar paso al nuevo descubrimiento del origen mayor al de la alfarería del Narrío, sitio localizado junto a la ciudad de Cañar; estos pueblos se encontraban localizados el periodo Formativo(2000 – 500/300 a.C.) las investigaciones señalan una extensa muestra de técnicas y formas entre las que sobresalen “Narrío Fino Rojo sobre Crema”, tiestos de extrema finura conocidos como “cascara de huevo”, junto con los más diversos tipos de decoración.

El período siguiente avanza una oleada que viene del Azuay a través de la cerámica Tacalshapa I y II; se trata de grandes cuencos, ollas y recipientes de gollete antropomorfo conocidos como cantaros. En esta etapa aumenta considerablemente la producción agrícola, guardándose los excedentes en estas enormes piezas.

En el periodo de Integración vemos producirse una suerte de desvalorización de la cerámica, en tanto que simbolizaba la expresión de los contenidos culturales de las asociaciones políticas, que desafiaron en esta época, un proceso de disputas territoriales, alianzas y anexiones de distinto tipo. La cerámica paso a ser el lenguaje de lo familiar, pues estuvo destinada casi con exclusividad al uso doméstico y en pocos casos al santuario.

Produciéndose el Cañar la única expresión alfarera de calidad en términos tecnológicos de la forma y la decoración u estilo que se conoce como Cashaloma, cuyo consumo se prolonga desde el año 1000 d.C., hasta pasado el dominio Inkaico, algunas piezas se han encontrado en otros sectores del área Cañari, al parecer como parte de intercambios que sucedieron luego, cuando los cusqueños convulsionaron las relaciones interétnicas de los pueblos sometidos.”¹²⁷

¹²⁶ IDROVO, J., GOMIS, D., Historia de una Región Formada en el Austro del Ecuador y sus conexiones con el Norte del Perú, Imprenta América Latina, Cuenca, abril 2009, p. p, 37-39.

¹²⁷ Ibidem. p, 37-39.

2.2.1. Inga Pirca

El área arqueológica Ingapirca fue construida en primera instancia por la población cañarí que ocupó la zona. Emplazado sobre una terraza a lado de la quebrada conocida como el Intihuayco, es una mezcla de la construcción netamente Incaica con la costumbre local cañarí.”¹²⁸

Los monumentos de los incas en la provincia del Azuay, dominaron en aquella provincia dos naciones diversas, los Cañaris y los Incas, estos últimos poco tiempo antes de la conquista, los edificios que levantaron los hijos del sol, tienen un carácter de uniformidad tan constante que visto uno de ellos, ya puede el observador formar idea de los demás.

El más notable de los que se conservan en la provincia del Azuay es el palacio con nombre de Inga Pirca o pared del Inca, a legua y media de distancia al noreste del pueblo Cañari.

Se halla construido en una llanura extensa, fría, en el espacio comprendido por tres ríos de pobre caudal, que se junta en un solo más abajo del edificio. Uno de estos ríos lleva el nombre de Gulán y corre por delante del Inga –Chungana a poca distancia de la entrada y es el de más escaso caudal, el sitio ecológico para construir este monumento parece buscado a propósito por los incas, para hacer de él a la vez un lugar de recreo y fortaleza militar.

La extensa llanura se hunde poco a poco hasta formar un vallecito, encerrado entre dos pendientes agrias y bastante elevadas, una esta coronada por la famosa elipse de piedras sillares y la otra al frente por el Inga- Chungana.

Una vereda tortuosa pone en comunicación estos dos puntos. La elipse es lo mejor conservado del edificio, pues de las otras partes de él ya no hay más que escombros; aquí está todavía la puerta de la entrada; allá se encuentran en pie algunos muros de piedra, medio derruidos y cubiertos por las yerbas que han crecido sobre ellos.”¹²⁹

En una parte se ven los cimientos de las antiguas habitaciones; en otras se conserva intacto un aposento en cuyas paredes se hayan pequeñas alacenas

¹²⁸ TELLO, M., Coloquio Qhapaq Ñan camino de integración andina, Graficas Hernández, Cuenca abril-junio, 2008, p.9.

¹²⁹ IDROVO, J., GOMIS, Op.Cit.

las cuales a lo que parece hacían veces de sillas con piedras o a caso también con esos grandes tablones de oro para apoyar sobre ellos los pies.

En las ruinas del edificio de los incas han fabricado la casa de una hacienda y la avaricia insaciable ha venido asentar también aquí su mano demoledora, para buscar oro, han derribado ya hasta una parte de la elipse, cuyas grandes piedras sillares yacen tiradas por el suelo; el mejor monumento de la arquitectura de los incas caminaba en su ruina.

El Inga- Chungana es un asentamiento labrado en la roca sobre la cumbre de la pendiente escabrosa, que forma uno de los extremos del vallecito, y por cuyo fondo corre el río de Gulán, así es que viene a quedar entre este río y el Inga Pirca. Casi a las orillas del río, esta la roca del sol o el Inti-Huayco.

Algunos escritores antiguos designan al Inga Pirca de cañar con el nombre de aposentos de Tomebamba, estos famosos aposentos están situados en la provincia de los cañares, Cieza de León dice eran de los imperiosos y ricos del Perú, y en donde habían los mayores y más primos edificios. Y cierto ninguna cosa dicen de estos los aposentos los indios que no vemos que fuese más, por las reliquias que de ellos han quedado.”¹³⁰

“Los aposentos de Tomebamba están asentados a las juntas de dos pequeños ríos en un llano de campaña, que tendrá más de doce leguas de contorno. Es tierra fría y bastecida de mucha caza de venados, conejos, perdices, tórtolas y otras aves.”¹³¹

Ulloa nos ha dado en su Relación histórica del viaje en la América Meridional, la siguiente descripción del lugar en donde está edificado el Inga Pirca. “Hacia la parte del noroeste del pueblo Hatún- Cañar, que significa cañar grande, como a dos leguas distante de él, se conserva la fábrica de una fortaleza y palacio de los Reyes Ingas; y es esta la más formal, capaz y bien distribuida que se encuentra en todo aquel reino.”¹³²

¹³⁰ IBIDEM.p, 37-39.

¹³¹ LEON, C., Crónica del Perú. Cap.44.

¹³² ULLOA. Relación Histórica del viaje a la América Meridional. Libro VI. Cap. XI

Por la parte, donde tiene la entrada al frente un pequeño río, que pasa inmediato a sus paredes; y por la opuesta termina en la pendiente de un cerro no muy alto con una larga y levantada muralla.”¹³³

Al descender del páramo del Azuay hacia el sur, se descubre entre las haciendas de Turche y Burgay, otro monumento de la antigua arquitectura peruana, conocida con el nombre de Inga Pirca o fortaleza de Cañar. Esta fortaleza si puede llamarse así una colina terminada por una plataforma, es mucho menos notable por su grandeza que por su perfecta conservación. Un muro construido de grandes piedras sillares se eleva a la altura de cinco a seis metros; forma un óvalo muy regular, cuyo eje mayor tiene casi treinta y ocho metros de longitud; el interior de este óvalo es un terraplén cubierto de hermosa vegetación, lo cual aumenta el efecto pintoresco del paisaje. En el centro de este recinto hay una casa dividida en dos solos departamentos de casi siete metros de altura. El corte de las piedras, la disposición de las puertas y de los nichos, la analogía perfecta que reina entre este edificio y los del Cuzco no dejan duda sobre el origen de este monumento militar, que servía de alojamiento de los incas, cuando estos príncipes pasaban de tiempo en tiempo del Perú al reino de Quito.

Los restos de un gran número de edificios, que se encuentran alrededor de la elipse anuncian que hubo antes en cañar lugar suficiente para alojamiento para el pequeño cuerpo de tropa que generalmente seguía a los incas en sus viajes.

La ciudadela de cañar y los edificios cuadros que la rodean, no han sido construidos con ese mismo asperón cuarzoso, que cubre el esquistoso arcilloso y los pórfidos del Azuay y que están a la vista en el jardín del inca, en la pendiente del vallecito de Gulán. Tampoco son de granito, como lo ha creído Mr. de La Condamine, las piedras que han servido para construir el edificio cañar, sino de pórfido trápico, muy duro mezclado con feldespatos vítreos y anfíbolos. Tal vez este pórfido fue sacado de las grandes canteras que se encuentran a cuatro mil metros de altura, cerca del lago Culebrillas, a distancia de más de tres leguas de cañar.”¹³⁴

¹³³ Idem.

¹³⁴ Humboldt. Vues des cordilleres.

El pórfido empleado en los edificios del cañar está tallado en paralelepípedos con una perfección tal que las juntas de las piedras serían imperceptibles, como lo ha notado muy bien Mr. de La Condamine, si la superficie exterior de ellas fuera plana, mas esta superficie exterior es un poco convexa y cortada en lados hacia los bordes, de manera que las juntas forman pequeñas canales que sirven de adorno, como las separaciones de las piedras en obras rústicas. Este corte de las piedras, los arquitectos Italianos llaman Bugnato, se encuentran en las ruinas de Callo cerca de Mulhaló y da a los muros de los edificios peruanos una grande semejanza con ciertas construcciones romanas, por ejemplo el muro de Nerva en Roma.”¹³⁵

El pequeño monumento llamado juego del inca consiste en una sola masa de piedra. Los peruanos han empleado para construirlo el mismo artificio que los egipcios para esculpir la Esfinge de Djyzhe, de la cual dice Plinio expresamente: e saxo naturali elaborata. El Inga – Chungana, visto de lejos tiene la apariencia de un canapé, cuyo espaldar estuviera adornado de una suerte de arabesco en forma de cadena.

Bajando a la colina, coronada por la fortaleza de Cañar, a un vallecito por cuyo fondo corre el río de Gulán, se encuentran veredas estrechas, practicadas en la roca, las cuales conducen a una quebrada, que en lengua quichua se llama Inti- Huaycu o la quebrada del sol.

En este lugar solitario, sombreado por una robusta y hermosa vegetación, se levanta una masa aislada de asperón de cuatro o cinco metros de altura. Una de las fases de esta pequeña roca, notable por su blancura es tallada a pico como si hubiese sido labrada por la mano del hombre: Sobre su fondo blanco y compacto se distinguen círculos concéntricos, que representan la imagen del sol tal como se la ve figurada al principio de la civilización en todos los pueblos de la tierra: Los círculos son de un rojo negruzco: en el espacio formado por ellos se reconocen los rasgos medio borrados que indican dos ojos y una boca.”¹³⁶

¹³⁵ Idem.

¹³⁶ CEVALLOS, G. Anales, tomo XXI, editorial Universidad de Cuenca, Cuenca 1965. P. 764.

El pie de la roca ha sido labrado en forma de gradas, por donde se sube a un asiento hecho en la misma piedra y colocado de modo que desde el fondo del hueco se puede contemplar la imagen del sol.

Cuentan los indios que cuando el inca Tupac- Yupanqui se dirigía con su ejército a la conquista del reino de Quito, gobernado entonces por Cochocando de Lican, los sacerdotes descubrieron sobre esta piedra la imagen de la divinidad, cuyo culto debía ser introducido en los pueblos conquistados. El príncipe y los soldados peruanos miraron el Hallazgo de la roca de Inti- Huayco como anunció feliz; Y esto contribuyo sin duda a que los incas construyeran una habitación en Cañar. Los rasgos que señalan los ojos y la boca han sido trazados evidentemente con un cuchillo de metal y podemos creer que los hicieron los sacerdotes del Perú para engañar así mejor a los indios.

Correal describe este edificio llamándolo templo del sol en la provincia del Tomebamba y dice que encontró en las puertas algunas piedras labradas, en las cuales estaban esculpidas figuras de cuadrúpedos de pájaros y de otros animales fantásticos. De esta piedras labradas y de las que vio La Condamine ya no hay ahora vestigio alguno.

En Inga Pirca las paredes interiores de los aposentos estaban cubiertas a manera de estuco, con una tierra medio roja, de la cual se conserva hasta ahora muchas señales. Por donde parece que el interior de este edificio estaba pintado como el palacio que habitada Ata-Huallpa en Cajamarca. El aposento, donde Atabalipa estaba entre el día es un corredor sobre un huerto, y junto a esta una cámara, donde dormía, con una ventana sobre el patio y estanque, y el corredor así mismo sale sobre el patio; las paredes están enjalbegadas de un betumen bermejo, mejor que almagre, que luce mucho, y manera que cae sobre la cobija de la casa está teñido del mismo color.”¹³⁷

Excavaciones en Ingapirca han descubierto un enterramiento femenino Cañari muy principal, rodeado de otros cuerpos que posiblemente correspondieron a servidores y familiares.”¹³⁸

¹³⁷ OCHOA, T., Op. Cit.

¹³⁸ CRESPO. M., Op. Cit..

Por este y otros enterramientos se supone que a los personajes ilustres acompañaban en su tumba servidores y otros relacionados, como afirman los cronistas, hablan de sacrificios humanos, como aquellos de niños que periódicamente constituían ritos de fecundidad para asegura abundantes cosechas. Curitaqui es un lugar que se menciona para este culto que resulta excepcional en el Ecuador histórico.

Cuentan los historiadores que los Cañaris bajo el mando del cacique Duma se opusieron valientemente a los incas y los derrotaron más de una vez. Algunos eran soberano del Sígsig y cacique de los Cañaris, habitantes del país donde está ahora la ciudad de Cuenca, estableció líneas defensivas en lo que todavía hoy se conoce como Dumapara, ruinas de antiguos muros y otras construcciones cerca de Cochapata.”¹³⁹

2.2.2. Construcción de Ingapirca del Cañar

Todo hace pensar que su principal constructor fue el joven Huayna Cápac. Mientras Colón, con la proa de sus naves, derribaba muros de imaginación y misterios que habían cerrado el Atlántico a la navegación de altura, Huayna Cápac, después de colocar unas piedras sagradas traídas desde el Cuzco, ordenaba que se tallen en un labrashcarrumi, junto a los ríos Gulanza y Silante, los sillares que después iban a ser retocados, pulidos y almohadillados en el mismo sitio donde serian encajados uno a uno, para construir un monumento al dios Sol.

Ingenieros y Arquitectos debieron haber llegado del Cuzco, a los que se habrían sumado expertos Cañaris para hacer todo el plan urbanístico de Ingapirca, en torno a plazas, plazuelas y patios interiores, poniendo junto a su profundo barranco, el edificio más importante: el Castillo Adoratorio.”¹⁴⁰

Ingapirca, después de su función religiosa, debió ser también un lugar estratégico para controlar una región fértil ganada a los Cañaris, para acopiar los productos agrícolas que se cosechaban y para almacenar una parte destinada a épocas de escasez. Fue también un tambo privilegiado dentro de las grandes vías reales que mantuvo el incario en su dilatado imperio.

¹³⁹ Idem.

¹⁴⁰ OCHOA, T., Op. Cit.

2.2.2.2 Materia prima y técnica de construcción

El hecho de que se haya mantenido la tradición, recogida por varios cronistas y viajeros, de que Ingapirca fue construida con piedras sagradas del Cuzco, confirma también la tesis que se quiso dar una función religiosa al complejo, aunque se haya utilizado una sola piedra, traída de la Ciudad Sagrada, pues ya se ha descubierto y probado que hay una cantera cercana al complejo, de la que se extrajeron los bloques que después fueron tallados in situ para encajarlos en las construcciones, con el clásico almohadillado y la técnica del traslape, que consiste en no hacer coincidir las juntas verticales de las piedras, para asegurar una mayor estabilidad.

El lugar tiene el tradicional nombre de Hato de la Virgen y está junto al arroyo Gulanza, tributario del Silante, a menos de un kilómetro del complejo. Para el trabajo de los sillares y de los grandes dinteles se hacían cortes en las canteras, con tecnologías milenarias, heredadas desde el paleoindio. Los principales instrumentos eran mazas y cinceles de piedra, cobre y bronce. Usaban cuerdas, arena y agua, con un empleo generoso del tiempo, para hacer cortes mediante frotación. Emplearon también el viejo método del calentamiento y enfriamiento rápido de las piedras, con fuego y agua, para que se produzcan resquebrajamiento y rupturas, para luego tallar y pulir.

Los sillares fueron hechos en forma de cuñas y se pulía y almohadillaba en una sola cara. Para encajar una piedra con otra, el trabajo se hacía en el mismo sitio, donde se retocaba y se ajustaba uno a uno cada bloque, procurando que la unión externa fuera perfecta y empleando como mortero en la parte interior una argamasa natural, abundante en el lugar, llamada quillucaca.”¹⁴¹

La altura de cada sillar tenía que ser la misma para su colocación en perfecta horizontalidad, como se puede apreciar en varios parámetros, en especial en el edificio de la elipse, donde se suceden once hileras uniformes hasta llegar a la plataforma superior.

El ancho variaba, para poder facilitar el traslape y porque así se respondía al gusto de dar a cada piedra un tratamiento singular. Con todas estas técnicas se lograban paredes rectas o curvas de gran sencillez y de depurada limpieza, sin

¹⁴¹ Idem.

más adornos que los delicados rehundimientos desde el centro hacia los costados, formando artísticos almohadillados.

Este estilo se conoce como clásico cuzqueño. A ello hay que añadir la infaltable composición trapezoidal de los vanos, formando nichos, ventanas o puertas, con la parte inferior más ancha que la superior, donde siempre se colocaba un dintel monolítico.

Completan los detalles constructivos los cilindros líticos, que servían para ajustar los ángulos de las paredes y los ductos de agua tallados como medias cañas. Los podemos apreciar en los baños rituales y en el Adoratorio.

Las cubiertas eran armadas con maderas del lugar, especialmente de chaguarquero. Remataban con paja de cerro amarrada y apretada fuertemente y con caída a una o a dos aguas. Dice Cieza de León al respecto: “La cobertura de estas casas era de paja, tan bien asentada y puesta, que si algún fuego no la gasta y consume, durará muchos tiempos y edades, sin gastarse.”

La ornamentación, que es la parte más artística de la arquitectura, se la describe de manera hiperbólica: paredes enchapadas de oro, nichos con vasos rituales y con flores, escultrillas de oro y plata, techos con pajas doradas.

2.2.2.1. Pilaloma

Traducido como pequeña colina, está ubicado al extremo sureste del complejo. Allí se ha localizado la mayor cantidad de vestigios Cañaris, especialmente de la fase cultural Cashaloma.”¹⁴²

Es un área con seis recintos cuadrados o rectangulares dispuestos en torno a un patio trapezoidal, a excepción de dos que tienen muros ciegos. Rodea a todas las estructuras habitacionales un muro ancho que termina en un semicírculo con cierto parecido al Adoratorio.

En el centro del patio, al que se llega por un corredor que debió tener puertas de acceso en los extremos, se aprecia un monumento funerario monolítico, conocido como huanca, con el cual se identifica un complejo enterramiento de un personaje notable rodeado de diez esqueletos y ofrendas funerarias.

¹⁴² Idem.

Las piedras colocadas en forma circular, estuvieron enterradas protegiendo esa singular tumba en pozo con cámara lateral, que pertenece a los Cañaris por las ofrendas localizadas como recipientes de cerámica y objetos de concha *Spondylus*, asta, hueso y cobre, asociados a restos orgánicos datados en torno al año 1000 de nuestra era. Se presume que se trata de una mujer de alto rango enterrada con diez personas, más mujeres que hombres, que debieron estar vinculadas con el personaje central.

Dos recintos del lado occidental dan a un corredor transversal que cruza esta unidad. Elementos arquitectónicos poco usuales entre los incas aparecen sosteniendo los muros, se trata de contrafuertes adosados y cortados oblicuamente. Lo que hoy se aprecia son solo sobre cimientos y pequeños paramentos, pues las edificaciones se han destruido.

A un costado y al comienzo del Ingañán, en un sector de las bodegas y en varios lugares más del complejo arqueológico hay, en niveles bajos, algunas estructuras que no pertenecen a la tradición arquitectónica inca. Son restos de construcciones Cañaris con cimentaciones de piedras del río, sin labrar, asociadas a canales de agua hechos también con cantos rodados.

En general, por la abundancia de superficies trabajadas con piedras sencillas, por restos orgánicos asociados con viviendas hechas con cañas y tierra y por la abundancia de fragmentos de cerámica.”¹⁴³

El Cashaloma, se considera que toda el área fue ocupada por los Cañaris, donde tenían viviendas de bahareque, canales de agua, espacios empedrados, muros circulares de contención y otros servicios urbanos sobre las que se superpusieron, hacia fines del siglo XV, las nuevas construcciones ejecutadas por los incas.”¹⁴⁴

2.2.3. Culebrillas

Ubicada al noroeste de la provincia del Cañar, en la ruta hacia Chimborazo, tiene como su centro a una laguna y aun río con el mismo nombre. Culebrillas está es un espacio pétreo impresionante, con elevaciones abruptas, como cortadas y erosionadas, que dan la sensación de haber sido retocadas por los

¹⁴³ Idem.

¹⁴⁴ Idem.

seres humanos. Allí los incas localizaron una gran mina para la confección de sillares y dinteles almohadillados. Al lugar se conoce como Labrashcarumi y tal vez fue el sitio de trabajo de sillares y dinteles para uno o varios edificios de gran envergaduras, considerando el tamaño de algunos monolitos que llegan a los cuatro metros.

Con el transcurso de los años, al parecer, se ha elevado el nivel de las aguas de la laguna y por ello, una construcción lapidaria escalonada, que descendía hasta su ribera, hoy está parcialmente inundada, lo que da la sensación de haber sido construida como para llegar hasta el fondo de ella.

Ascendiendo por una de las montañas que le rodean hay restos de construcciones incas como una callanca, habitaciones con patios cerrados y bodegas separadas por callejones estrechos.

Cerca de estas ruinas se observa parte de una construcción de dos cuerpos, con piedras almohadilladas, reutilizada para descanso de los transeúntes que viajaban hacia el norte, incluso en el periodo republicano. Al conjunto se lo conoce como Tambo de Paredones de Culebrillas.

Grandes tramos de caminos Cañaris e incas cruzan por la zona y en ellos se pueden ver calzadas empedradas, ductos y muros de contención.”¹⁴⁵

Dentro del área de Culebrillas y en dirección hacia Ingapirca quedan varias estructuras de edificaciones incas destinadas a ser tambos, refugios o chasquihuasis.”¹⁴⁶

La fabulosa laguna de Culebrillas fue adorada por los Cañaris como el sitio donde se originó su cultura; en el desfogadero de esta laguna de más de 3 km. de extensión se han limitado cimientos de piedra recubierta de un templo cañarí/Inca. Se observa también, restos de una construcción semi-sumergida, que incluye gradas para bajar al interior de la laguna.

2.2.4. Cojitambo

La etimología del sintagma Cojitambo Kumandeleg arranca desde el periodo formativo de la nación cañare, del cruzamiento chimú-caribe y generación

¹⁴⁵ CORDERO, J., Op. Cit.

¹⁴⁶ Idem.

mítica de los hansayes. El sintagma original está compuesto de KU- Dios de origen maya; también KU, estar del cakchiquel; Si-pueblo-del cakchiquel TAM-monte- del chibcha PU- lugar- del quechua; Kusitampu. Esta palabra sufrió la modificación del sintagma quechua con los términos KURI- oro y TAMPU-tambo, descanso, llamado CURITAMPU al lugar cañare conquistado por los incas. Con el advenimiento de los españoles hay la castellanización de los términos para decir COXITAMBO; y por fin el cambio fonético COJITAMBO.

De la época cañare son las construcciones de las que aún quedan vestigios líticos como los cerámicos y sepulturas características de las costumbres cañares. De la dominación incásica son las huacas, sepulturas excavadas en muchos lugares para la extracción de objetos de oro y plata así como de vasijas, ollas, cuencos de valor arqueológico.

Su nombre se ha traducido como lugar de holgura y descanso y su cima llega a una altura de 3027 m.s.n.m.m., siendo lo más notable su repentina elevación para destacarse nítidamente como una alargada elevación, con la posibilidad de ser vista desde lugares muy lejanos. Su formación geológica es, según Sauer, una destrucción andesita, en medio de la arenisca del lugar. A su pie o muy cerca de sus bases se han explotado buenas canteras.¹⁴⁷

Desde el punto de vista arqueológico hay referencias a restos Cañaris e incaicos y a la sacralización del lugar por su extraña forma, se han rehecho cimientos de otras edificaciones y de algunos muros de contención.

Gustavo Reinoso (1979) afirma que algunos de estos edificios existen, aunque al parecer bastante destruido, mientras que Heriberto Rojas (1984) precisa las dimensiones de uno de los edificios, mejor conservados, y lo define como un “chapay” o punto de observación cañarí.

La publicación de Verneau y Rivet sostienen en cambio no haber encontrado restos de los edificios, aunque sí de tumbas huaqueadas, sospechándose entonces que o bien los franceses nunca subieron al Cerro, o se equivocaron de lugar, puesto que si hasta la actualidad son visibles algunas estructuras, con mayor razón debieron serlo en esa época.

¹⁴⁷ DOMINGUEZ, M ., Cultura Cañare. Azogues 1999. Edición I. Municipio de Azogues, Azogues, p.99-299

El extranjero Ken J. Hefferman de la universidad de Camberra, Australia, quien acompañado del arqueólogo ecuatoriano Jhonny Villon recorrieron parte del cantón Azogues, tras las huellas de asentamientos mitmaquna; su informe entregado al instituto de Patrimonio Cultural (1995) no contiene datos sobre los restos de arquitectura arqueológica en Cojitambo, pero emite criterios sobre el poblamiento y la especialización del lugar.

Concretamente propone como hipótesis que, Tomebamba y/o Cojitambo fueron centros de distribución de la cerámica inka, a lo que añade criterios sobre la especialidad del segundo como “centro artesanal de cerámica”, cosa que se contradice con la casi inexistencia de tiestos de esta filiación en el área, frente a la abrumadora presencia de fragmentos relacionados con los distintos estudios del desarrollo proto cañarí y cañarí del lugar. Es posible quizá, en este sentido, revisar el papel jugado por la administración inkaica frente a la producción alfarera desde Tomebamba, y luego desde Jatumpamba y Olleros, pero no desde Cojitambo no existen evidencias ni arqueológicas ni etnohistóricas que indiquen esta especialización.”¹⁴⁸

Los vestigios existentes en : estructuras o habitaciones, collcas, terracería y camino, se hallan en la parte alta del Cerro; junto al camino de acceso, de construcción reciente, al menos en su versión actual, se observan dos montículos de piedras desbastadas, procedentes del mismo lugar. Dentro de los amontonamientos son visibles aun, parte de los muros de las estructuras que en todo caso no deben tener una superficie mayor a los 12 m.

Hacia el Oriente, después de atravesar una planicie de poco más de una hectárea, en donde los propietarios del lugar mantienen sus chacras, aparece un tercer edificio, relativamente bien conservado, el mismo que fue descrito por Heriberto Rojas.

Se trata de una estructura levantada con piedras no talladas, con paredes de 0.90m. de ancho. De largo tiene 6.40 m, de extremo a extremo, mientras de ancho se cuentan 4,60 m. la pared SW alcanza una altura de 2 m. y termina en una superficie perfectamente plana; del otro lado por el contrario, se descubre una pared que termina en un hastial inclinado hacia dentro (W), cuya máxima

¹⁴⁸ Idem.

altura es de 2.70m. al interior se conservan dos nichos de más o menos 0.50 x 0,50m. y 0.60 de profundidad; un tercero ha sido relleno con piedras, mientras dos pares de nichos mas se localizan en las paredes laterales; es posible que en la pared frontal que es la más destruida, también se conservan dos nichos a cada lado del vano de entrada.

Hipotéticamente se propone una forma de sujeción de techo a partir del hastial y de otra estructura realizada con madera y adobe en la SW. Hacia el Occidente del edificio se localiza un muro alto de 2m. y los restos de otra construcción, cuyas paredes se han venido abajo.

Una serie de collcas circulares de 2m. de diámetro, 1.50 m de altura y paredes de 0,70 m. de ancho se localizan entre la cima del Cerro y la pared Oriental que le distingue; Jhonny Villon conto 15 de estas estructuras, destinadas a la conservación de diversos productos, principalmente granos.”¹⁴⁹

Los vientos que soplan en la altura del Cojitambo debieron optimizar la mantención, especialmente del maíz, utilizado no solo como alimento sino también como parte de los rituales que se efectuaban dentro de la compleja liturgia incaica.

Un conjunto de terrazas agrícolas levantadas con muros de piedra son visibles hasta la fecha, y seguramente están relacionadas con la mantención de las élites sacerdotales, primero cañarí y después inca, así como también para la depósito de la ritualidad que se incluía en la celebración de todo el calendario agrícola, generalmente iniciado primero en los lugares sacros, para luego dar paso a las zonas productivas.”¹⁵⁰

El camino de acceso por el frente S, abierto hace algunos años, no impide descartar que el mismo haya seguido al menos en parte el trazo original, puesto que en ésta la única sección por la cual puede accederse con facilidad hasta la cima del monte. Bedoya señala un sendero por el cual se desciende “hasta llegar a un chorro que es un pequeño pozo de agua filtrada”, pero no da ninguna explicación al respecto.

¹⁴⁹ Idem.

¹⁵⁰ Idem.

Forman parte de las tradiciones locales, la existencia de túneles que unirían Cojitambo con otros cerros en el Azuay; El Mashojuctu conocido igualmente como la cueva de los murciélagos no es más que una oquedad formada por la unión de dos enormes bloques rocosos de pocos metros de profundidad; pese a ello, no puede descartarse el uso y sentido religioso que debió y en alguna manera sigue manteniendo el lugar. Antiguamente significaba parte de la tribología cósmica, entre Hanan, Cay y Hucupacha, o cielo, superficie y subsuelo; por lo tanto la aceptación de los túneles como puertas de entrada al mundo interior en donde moran las huacas.”¹⁵¹

En la parte suroeste de la parroquia Cojitambo y al borde del hacimiento de cantera rodada, existieron dos grandes rocas petroglifos y los dibujos e inscripciones coloreados.”¹⁵²

En una de ellas hubo a manera de pies de una persona y decía la tradición que eran de algún santo que había bajado del cielo y dejó las huellas en esa piedra. A nadie le dio importancia la existencia de esta piedra, que en el año de 1955 utilizaron la piedra como material de construcción y pavimento y así destruyeron vestigios de antiquísimas culturas.

De esta cueva se extrajeron grandes cantidades de oro labrado, de plata y piedras preciosas que eran del Tesoro del Inca que debían entregar a los españoles por el rescate del emperador Atahualpa, que no lo hicieron por orden de Rumiñahui, hermano de Atahualpa y defensor del reino de Quito. Por el escondrijo de los tesoros los incas siguieron llamando al lugar Curitampu-Tambo o descanso, depósito del oro.

Cojitambo es un monte de piedra, roca ígnea, andesita de mucho tiempo de antigüedad. Estudios realizados conjeturan la existencia de hace 30 o 50 mil años, y en otros casos, de la época glacial y cuaternaria, sin que hasta ahora haya sido posible determinar con exactitud la datación, dejando lugar a conjeturas solamente.

¹⁵¹ IDROVO, J., Cojitambo: Vitalidad y encrucijadas históricas. Editorial Casa de la Cultura Núcleo del Cañar 2003.

¹⁵² DOMINGUEZ, M., Op. Cit.

2.2.5. Coyoctor

Como se conoce ahora, es un sitio arqueológico cañarí inca ubicado en la falda del Macizo del Azuay, a un kilómetro de Ingapirca, en el cantón El Tambo. Está limitado al norte por la cordillera Achupillapungo, al sur por las vertientes de la quebrada Saltana Huaico, al este por el cerro sagrado Yanacauri y al oeste le bordea el río Cañar, que allí toma el nombre de Coyoctor. El palacio arqueológico cubre unos nueve kilómetros cuadrados y está en torno a los 3000 m.s.n.m.m.

Coyoctor o Culluctur, para el Padre Ángel María Iglesias, fue el lugar de residencia del cacique Collay. Considera que el nombre del lugar debió ser Collay Tur. Aquiles Pérez traduce por Lugar del río, siguiendo una acepción Mocoa y si se toma del quichua podría significar Agujeros en la loma, tal vez por unos túneles que existen en el lugar.”¹⁵³

Por su parte, Manuel Moreno considera que el nombre debe traducirse por Hoyos en homenaje al dios del fuego. En tiempos hispánicos, por la presencia de unos canales zigzagueantes y de unos espacios más profundos se llegó a la nominación de Tambo de la Culebra.

El topónimo es cañare coyuctor de “coyllurto”, adoratorio a la luna, emplazado en la cima del cerro rocoso y pronunciada altura; y en la parte baja, los valles que demoran hasta los sectores de Suscal que fueron habitados por cañares. Al tiempo de la invasión y conquista de los incas y con Huayna Capac de formador del imperio del Tahuantinsuyo, destruyeron la civilización y cultura de coyuctor, y el adoratorio a la luna para reemplazarlo con el adoratorio al sol en correspondencia con el adoratorio de Ingapirca.

En los alrededores de Colluctor quedan señales de las excavaciones de los huaqueros en busca de tesoros; quedan muestras de cerámicas de diferente contextura que demandan la necesaria investigación en orden a precisar la datación o dataciones de la cultura cañar o incásica. Las muestras recogidas.

Coyoctor, tradicionalmente conocido como Baños incaicos, por el predominio de unas estructuras que se asemejan a las igualmente denominadas en

¹⁵³ Idem.

Ingapirca, con agua corriente que llega del cerro Yanacauri o Huanacauri y con asientos de piedra, ahora se considera como un lugar sagrado para hacer sacrificios, que podían ser desde colchas, tejidos, llamas, hojas de coca, hasta niños y que está integrado por varias unidades, cada una con diversas funciones. Entre los componentes del complejo están el mencionado cerro de Yanacauri, los llamados baños, un altar, un observatorio astronómico, un cementerio y posiblemente algunas viviendas de sacerdotes o jefes tribales.”¹⁵⁴

Es un amplio conjunto de estructuras talladas sobre una matriz de roca arenosa, dispersas sobre una zona de aproximadamente 50 hectáreas; este lugar cumplía un cargo ceremonial y astral.”¹⁵⁵

Cojitambo con casi 52 hectáreas de superficie construida, incluye varios conjuntos arquitectónicos que se distribuyen alrededor de una plaza central delimitada cerca de la cima del cerro y junto al camino de acceso, que haciende por el lado oeste.

Una gran red de caminos empedrados comunicaban los diferentes elementos constituidos del sitio.

El camino principal que comunica la base con la fosa asciende en sicsag por el lado oeste del cerro en una longitud de 480 metros, por 1,50 metros de ancho, hasta obtener la medida de 3020 metros de altura sobre el nivel del mar.”¹⁵⁶

La forma en que construían estos sitios fue con una serie de escalones de doble peldaño, colocados para salvar la pendiente y en los grandes muros de contención (algunos de más de 2 y 3 metros de altura), levantados para sostener los rellenos de piedra y tierra.”¹⁵⁷

2.2.6. Shungumarca

Es un amplio espacio ubicado en la provincia del Cañar en el descenso de los Andes hacia la Costa, cerca de Socarte. Lo ha estudiado recientemente Mario Garzón.

¹⁵⁴ Idem.

¹⁵⁵ TELLO, M., Op. Cit.

¹⁵⁶ Ibídem. p.9.

¹⁵⁷ CRESPO. M., Op. Cit.

De clara ocupación cañarí, comprobada por los restos de cerámica Tacalshapa y Cashaloma, lo más notable que queda ahora son los restos de la reocupación inca. De esta época se pueden apreciar un centro habitacional, cuarteles, una plaza, un adoratorio en un montículo, varias fortificaciones como de un pucara y un petroglifo.”¹⁵⁸

2.2.7. Suscal

Rezagos de las culturas prehistóricas existen en este lugar. Tanto en la parte antigua parroquia como de la nueva, a un lado y otro de la vía de comunicación a la costa que divide la jurisdicción, existen innumerables muestras cerámicas, especialmente; amén de los tesoros extraídos por los huaqueros, excavaciones que encontraron piezas enteras y completas de cerámicas y alfarería.

Las características de los vestigios arqueológicos son disimiles en unos casos que permiten conjeturar respecto de la cultura cañare y en otros que conducen al criterio de que son de la cultura incásica. La confusión existente puede ser subsanada con investigaciones y estudios concretos en orden de definir dataciones y aclarar conceptos relativos a la civilización cañare como de la civilización incásica.

2.2.8. Cultura Narrío

Proviene la denominación de la cultura Narrío de la existencia del cerro Narrío cercano a la cabecera cantonal del Cañar, supuestamente una enorme tola de la civilización y cultura cañare, en medio de una extensa planicie bordeada de otros, que por el lado suroriental corre el río Shamshan.

Del sector Narrío y las excavaciones realizadas han sido recogidas muestras arqueológicas, cerámicas, líticas, culturales, cuya datación fija más o menos 3.000 años A.C. , Dos mil años D.C, cinco mil años en la realidad; semejante en ciertos casos a la cultura Valdivia, o de la misma datación que dicha cultura, considerándose como una de las más antiguas del Ecuador.

¹⁵⁸ DOMINGUEZ, M., Op.Cit.

En los estudios concretos de la cultura Narrío del arqueólogo alemán Max Uhle, en relación con otras culturas, conjetura una influencia maya o de la cultura Tiahuanaco, en épocas muy antiguas de la cultura cañare.”¹⁵⁹

Pero los estudios concretos demuestran la identidad de Narrío con las muestras culturales de Challuabamba, Guangarcucho, de las proximidades de Cuenca, la antigua Paucarbamba, o tardíamente Guapondeleg, antes de la invasión y dominación incasica.”¹⁶⁰

Guarda el monte de Narrío tesoros, de la arqueología cañare, con el nombre de la Cultura Narrío. En lo principal era adoratorio a la luna, cambiando por los invasores incas a rendir culto al sol. Forma parte del cantón el Tambo, provincia del Cañar.”¹⁶¹

2.2.9. Taday

Actual parroquia oriental del cantón Azogues, como importante centro de interés histórico y arqueológico en el país. El Padre Juan de Velasco se refiere a la tribu de los Taday es como integrante del Cañar, que con otros “estatus independientes” formó el Reino de Quito. Federico González Suárez señala a los Taday es como miembros de la Monarquía Federativa de los Cañaris. Cuando se aborda la evolución histórica y social de la región desde la visión del ayllu, el señorío étnico o el cacicazgo, Taday tampoco se excluye. No hay duda entonces de que esta comunidad histórica es una constante en nuestro pasado remoto.

Por su entorno geográfico, partícipe de la altura andina y de la generosidad subtropical, y consecuentemente generador de grandes posibilidades de subsistencia humana, debió constituirse en el periodo prehispánico, en asentamiento de colectivos de distintos horizontes y tradiciones culturales, correspondiéndole por lo mismo la huella de las viviendas cañarí e inca.”¹⁶²

¹⁵⁹ Idem.

¹⁶⁰ ERNESTO, M., y DOMINGUEZ, O., Azogues, 1999. Edición I. Municipio de Azogues.

¹⁶¹ Idem.

¹⁶² Los Cañaris: Su Arqueología Tomo III

2.2.10. Colina de Shin

En su jurisdicción, la colina de Shin es el sitio de mayor interés histórico y arqueológico. Con una altitud de 3150 m. sobre el nivel del mar, se localiza a unos 5km. Aproximadamente del centro parroquial.

Se pueden acceder hasta ella desde los sectores de Manzanapata y Biolán, en la vía carrozable Taday-Guarainag, y desde éstos hasta su cima, por senderos y caminos vecinales de fácil ascenso. En el recorrido se destacan los cerros Yanguán y Huiña- Huarte. La tradición considera a este último como el “Huacapñán” de la leyenda cañarí del diluvio universal.”¹⁶³

Numerosa “huacas ricas” registradas en su cima en un pasado reciente, y expoliadas por “huaqueros”, ratifican su carácter ceremonial, funerario y adoratorio de dioses cosmogónicos. De ellas, han arrancado variadísimos utensilios de oro, que terminaron, los más, en las fundiciones como oro físico. Los de cobre, asimismo por testimonios del lugar, se conoce que “en mulas se trasladó por el camino a Guarainag hasta las fundiciones de los payleros en Cuenca.”¹⁶⁴

2.2.11. Guapán

Lugar cercano a la ciudad de Azogues, fue en fecha no determinada de la época incásica, teatro de una batalla encarnizada en la que perecieron gran número de combatientes, o de una de aquellas matanzas ordenadas por Atahualpa contra los Cañaris en represalia por el apoyo prestado a su hermano Huáscar. Ahí en efecto “se descubrió un sepulcro, del cual se sacaron muchísimas hachas de cobre”, dice González Suarez y, precisando el número, en otra parte habla de “más de quinientas hachas, que tenían labores caprichosas, ejecutadas en relieve sobre una de las caras”. Debieron pertenecer a combatientes Cañaris enterrados en el sepulcro en referencia. Y por consiguiente, hay que “deducir que los Cañaris no solo conocían los metales sino que sabían extraerlos de las minas y labrarlos”, concluye el historiador.

¹⁶³ Catedral Salvaje. Suplemento de “El Mercurio”. Cuenca domingo 6 de julio de 1997.

¹⁶⁴ Idem.

El profesor Aquiles R. Pérez, para quien las hachas encontradas en Guapán no pertenecieron a guerreros Cañaris sino a cuzqueños. A los cuzqueños que vinieron a la conquista de la nación cañar y del Reino de Quito. “Suponemos, afirma, que las hachas desenterradas en Huapán fueron incaicas, como resultado de una gran batalla entre los nativos y los invasores.”

En un dato aislado que se encuentra en la regulación hecha por el cura Doctrinero de Peleusi y enviada al corregidor de Cuenca.”¹⁶⁵

En ella, hablando de las armas usadas por los nativos en sus guerras, dice que consistían en porras de madera, “porque antes que el Inca viniese no tenían género de metal con que hacer armas”. Pero esta aseveración del Cura Doctrinero carece de verdad, ya que consta por otras fuentes que los Cañares, tanto de Chordeleg como los de Guapondelig, de Peleusi, Hatun Cañar, etc., si conocían y labraban los metales de oro, plata, cobre e incluso bronce, como lo demuestra el hecho de que objetos de esta naturaleza, en especial hachas se han encontrado en gran cantidad en tales lugares.

La prueba más fehaciente de esta verdad es que las hachas extraídas del sepulcro de Guapán llevaban figuras de guacamayas, es el mismo ilustre arzobispo González Suarez quien lo dice; “entre esas figuras una de las más repetidas era la de la guacamaya.

Según la antigua costumbre de los indios, no solamente del Perú sino de casi todos los puntos de América, cada tribu llevaba en sus armas la imagen de la divinidad tutelar de ella, y esas divinidades gentilicias eran aquellos animales de que cada tribu fingía que habían tenido origen sus antepasados”.

Nadie ignora que la guacamaya era la divinidad tutelar de los Cañaris y por tal motivo debió ir esculpida su imagen en las hachas de cobre de que servían en la guerra.

No cabe pensar que esto lo hiciesen los Incas, que no adoraban a la guacamaya sino a otras divinidades. Las hachas eran unas trapezoidales y otras en forma de estrellas de 6 puntas.

¹⁶⁵ OCHOA, T., Op.Cit.

Las trapezoidales exhibían, como se ha dicho, caprichosas figuras en relieve y, además, 6 puntos incisos en el medio, cuyo significado se desconoce. Igualmente, no se sabe el simbolismo que encierran los 3 huecos circulares perforados por debajo de las indicadas figuras. No deben ser simples adornos sino tener algún sentido simbólico.”¹⁶⁶

2.3. Asentamientos de El Oro

La mayor parte de los yacimientos arqueológicos de esta época (1973) se encontraron innumerables conchales, que significa la ocupación de un hábitat de manglar característico del litoral orense, existen depositados gran suma de estuarios acumulados en extensiones de varias hectáreas; se añade la aparición del ostión, concha prieta, entre los más significativos, que conforman estas colonias artificiales con miles de trozos de cerámica, pertenecientes a distintos pueblos del formativo, pero que tuvieron su auge en la fase Jambelí. Esta etapa se caracteriza como la de los asentamientos iniciales a lo largo de la costa orense.”¹⁶⁷

2.3.1. Cantón Zaruma

A la belleza del oro de Zaruma se le denomina como asentamiento de minas. Por otro lado Loja tenía su extensión dese Jambelí en el mar de Sur hasta el mar dulce de río Marañón; uno de los primeros asentamientos en estos lugares es Curipamba; actual Portovelo. Su riqueza aurífera (que lleva oro o que contiene este) atrajo a los conquistadores.

Zaruma es aprovechada para vivienda de los colonizadores y migrantes de la sierra; se establecieron en Portovelo los campamentos piratas de suministros reales desde donde se repartían a los esclavos hacia tierras orientales como: Loja, Cuenca, Norte del Perú y Zaruma.

Los colonos españoles llevan consigo un proceso judicial muy antiguo registrado en 1539, contenía 107 páginas dicho expediente inicio en el Cuzco y termina en Huanuco; se manifiesta sobre la coronación de Huayna Cápac; el hijo de Kuniraya Inti Huayna Cápac Inka fue adorado con el oro de esta zona.

¹⁶⁶ Idem.

¹⁶⁷ EINSTEIN. Boletín de Informaciones Científicas Nacionales. Quito – Ecuador N. 61. 1954. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, P712,714-717

La antigua mina de Curipamba es preincaica y fue conocida por los colonizadores españoles y portugueses.”¹⁶⁸

Estos llegaron a Curipamba intentando establecerse en la zona; pero las enfermedades propias del sub-trópico y la cercanía al río amarillo, los obligaron a asentarse en lo que hoy es la ciudad de Zaruma a 600 metros arriba de Portovelo.

La región de Portovelo está ubicada al interior de la zona del extremo meridional del territorio ecuatoriano; cuenta con lugares de indiscutible interés arqueológico y turístico; se observan los petro grabados de Nudillo, los muros de San Antonio, las terrazas y muros de Chaple, la Payama, los caminos y cimientos de casa en Trecilla. Existen restos de bienes arqueológicos encontrados en el Guayabo; se halla un “cementerio de gentiles” que los moradores han llamado la Huacas; algunos restos encontrados en Pueblo Viejo en el Plan Grande en el río Amarillo, pudieron ser ocupados por los Garrochambas en la región del río San Luis y los Ambocas que formaron parte de la etnia de los Paltas.

En la últimas investigaciones arqueológicas, se conoce de asentamientos humanos en áreas próximas a Santa Rosa, Machala y el Guayabo; las cuales pertenecen al Periodo Formativo Temprano (3500 AC.- 200 AC.), con ocupaciones de la cultura Valdivia y en menor presencia la cultura Machalilla (1500 AC.- 600 AC.), del Formativo Media.

La cultura Chorrera (1200 AC.- 300/200 AC.), del formativo tardío, también se extiende con asentamientos humanos reportados para este sector. Después, en el periodo de Desarrollo Regional, se considera la información realizada por el Padre Pedro Porras (1981), acerca de asentamientos humanos de la Cultura Jambelí. Este periodo se caracteriza por la diferencia regional en la organización económica, social y política.

El cerro de arcos que se encuentra a poca distancia de la cima de la cordillera Occidental de los Andes, existían unas tumbas de forma triangular, perfectamente delimitadas por hileras de piedras pequeñas las cuales habían

¹⁶⁸ MARTÍNEZ, N., Memorias de los encuentros Nacionales III de Arqueología y IV de antropología, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Cañar, Tomo II, Cañar, 2000, p. 35-45.

sido extraídas algunas de ellas utensilios de barro y herramientas de piedra, pero existen dudas de que se traten de verdaderas tumbas.”¹⁶⁹

En este sitio se observa la boca de una de las cavernas, semi-oculta por una vegetación casi selvática y casi a media altura del cerro, para poder entrar a la primera cueva que era una de las más grande, se opone un terreno rectangular de más o menos de 100 metros de largo por unos cuarenta de ancho, cubierta de una espesa y enredada vegetación. Se presume que para pasar a estas cuevas se debe escalar una pequeña roca como debieron haberlo hecho los cavernarios si es que en realidad vivieron en esa región.”¹⁷⁰

Está igualmente que las otras consta propiamente de dos cuevas escalonadas interiormente, siendo la más exterior, un poco más baja que la interior la cual aparecen como dos pisos distintitos sin separación alguna. Su piso está cubierta por una capa vegetal de por lo menos un metro de espesor, en la que habían crecido algunos arbustos, dianas, musgos verdosos, etc.

La lluvia hizo un orificio de metro y medio de diámetro aproximadamente que cae, exactamente sobre parte de las dos cuevas afectando la forma de arcos. En la cima de una roca se puede abarcar el conjunto del citado cerro, la amplia plazoleta y las calles pétreas y los monolitos casi negros, de unos 30 metros de altura, la misma que da la sensación de estar ante una ciudad encantada y antigua.

La mayoría de las cavernas se encuentra a cierta altura sobre el nivel general de los terrenos que los rodean, Y se dice que fueron moradas de klanes cavernarios.

Las dimensiones de la mayor parte de las cavernas son de cinco a seis metros de fondo, tres a cuatro metros de alto, por otros tantos de ancho. La superficie total ocupada por el cerro era más o menos de unos 3200 metros cuadrados.

¹⁶⁹ Ibidem. p. 35-45.

¹⁷⁰ Idem.

2.3.2. Busa

Según informes hay existencia de curiosas figuras grabadas en la cara de una piedra grande a escasa distancia de esta ciudad de Zaruma.”¹⁷¹

La “Piedra Pintada” está colocada en terrenos del barrio llamado Busa, y esté a su vez se halla situado al Norte de la ciudad de Zaruma y a orillas del rio calera que tiene sus vertientes en los páramos de Dumari y Chilla. En este mismo barrio se dirige a la parroquia de Ayapamba y a Paccha.”¹⁷²

2.3.3. Huizhaguiña

Huizhaguiña, aldea situada el Este de la ciudad de Zaruma, a dos horas y media de camino, se encuentra a 1.400 m. sobre el nivel del mar con una temperatura media de 19 grados C.

Al pie de una ondulación del terreno cubierto de vegetación densa, que forma una pequeña cañonada y al margen de una mediana corriente cuyas aguas tiene una profundidad de 120 m. luego de formar una triple cascada hermosa se destaca a primera vista, por su tamaño, una piedra que contiene los grabados, sus dimensiones son de 5 a 7 metros de altura, por unos 8 de largo y unos 5 de ancho. La cara superior cubierta de abundante maleza, forma un plano casi regular levemente inclinada hacia la corriente.

En la cara que mira hacia el N. y a un metro y medio sobre la superficie del terreno, se encuentran unos grabados en bajo relieve. La cara aparece bastante blanquecina por estar cubierta de una delgada capa caliza de menor consistencia que el resto de la Mole.

Es posible que se trate de signos jeroglíficos que sin dudar tienen un significado, en ellos dominan las figuras sencilla y doblemente espirálicas.”¹⁷³

Rodrigo de Triana dice: “Los dibujos de espirales en lato y bajo relieve constituyen en el arte primitivo de los mayas un distintivo denunciador y que más tarde pasó a ser algo simbólico y parte integrante de los glifos. Se

¹⁷¹ EINSTEIN. Op. Cit.

¹⁷² Idem.

¹⁷³ Boletín de informaciones científicas nacionales. N°69 Michelson. Editorial Casa de la cultura ecuatoriana. Quito 1955. Pg.860

principió, continua, por espirales simples, luego fueron dobles y más tarde, entrecruzamientos, formando caprichosa figuras.”¹⁷⁴

2.3.4. Los grabados de la gruta de Chinchilla

Ubicado en San Antonio, a ocho horas de camino, en dirección NE, aproximadamente de Huizhaguiña. Situado a la orilla derecha del río Luis, que desciende de las alturas de la cordillera de Chilla. En las alturas de Chinchilla, a unas dos horas y media de camino al N, se encuentra una gruta o cueva en cuyas paredes se ven esculpidos figuras y signos curiosos.

La gruta se halla aproximadamente a unos 2.800 m sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 12 grados C. Casi a la entrada se observa una acumulación de piedras y yerra vegetal, en la que han crecido arbustos, lo cual ha contribuido a la conservación de estos grabados.

La gruta, de forma de un prisma triangular y de unos cuatro metros de profundidad, está materialmente vaciada en una enorme mole de piedra de 30 m de largo por 10 de ancho y cuatro y medio de alto. Se observa también el cuarteamiento de la arista interior. Su capacidad debe ser de unos 60 m cúbicos más o menos.

2.3.5. Los grabados.

La pared derecha de la gruta tiene una delgada capa caliza, aquí se hallan grabados en bajo relieve que sobrepasan de los 50. El canal o ranura que definen las figuras tienen unos 7 milímetros de ancho por unos 5 de profundidad. Es notoria la ausencia total de grabados en la pared izquierda y en techo. Conforme se avanza desde la puerta hacia el interior de la gruta aparecen los esculpidos más claros y bien conservados, cuyo piso demuestra haber sido removido varias veces.

Se encuentran un conjunto de figuras que tienen cierto parecido con algunas letras chinas y que se trate de lazos, cordeles, puntas de flecha, armas de piedra o madera, hondas, etc. Destinadas a la cacería.”¹⁷⁵

¹⁷⁴ EINSTEIN. Op. Cit.

¹⁷⁵ Idem.

A la derecha de éstas se ve una cara innegablemente humana y sobre ella, a modo de tocado una figura que se parece a nuestra A mayúscula, bastante inclinada hacia la izquierda. Debajo de ésta se halla una figura humana, de cuerpo entero, de cara pronunciadamente ancha y al parecer desnuda. Sus brazos estirados por delante hacia arriba, sus ojos que no están exentos de cierta expresión anímica y la posición del busto como de las extremidades inferiores, parecen indicar aversión, miedo desconfianza o deseo de huir. En su dorso pende un objeto alargado que parece ser un arma, un lazo o una onda.

También se encuentra un animal de cabeza grande, casi cuadrada, tendido en tierra, cual si estuviera herido y atado por el cuello, sobre su lomo se ve algo así como una piedra u otra arma arrojada.

A continuación se ve otro animal idéntico al anterior, en una pose muy expresiva, parece ser un puma o tigre.”¹⁷⁶

Se ve dos cabezas innegablemente humanas, cuya forma a diferencia de las anteriores, es más o menos ovalada y más pequeña la superior que la anterior. La primera tiene una nariz exageradamente larga, aguileña y dirigida de izquierda a derecha, su boca grande y oblicua, y en la segunda, su nariz también larga, recta y aguileña. Los dos portan vestidos.

A la derecha y al mismo nivel de la primera figura humana de cuerpo entero hay unos trazos que parecen indicar las faldas de un sector de la cordillera y algún riachuelo que corre haciendo zigzags muy pronunciados. Asimismo debajo de esta figura se ve una cola bastante larga, terminada en un triángulo perfecto y unida al cuerpo de un animal que parece estar muerto.

Hay una figura de una culebra que afecta la forma de la E mayúscula manuscrita, debajo de la cual hay una especie de ara o arma de dos dientes.

Todo esto se halla grabado en el sector de la pared que tiene unos centímetros más de relieve que el resto.”¹⁷⁷

En la segunda parte, de izquierda a derecha hay una figura bien lograda de otra culebra o serpiente de 0,60 m de longitud y cuya cabeza afecta la forma de un triángulo casi perfecto, la cola se desliza por el flanco derecho del cuerpo de

¹⁷⁶ Idem .

¹⁷⁷ Boletín de informaciones científicas nacionales. Op. Cit.

un animal idéntico a los dos anteriores y cuyo cuerpo demuestra estar recogido.

Exactamente debajo de este animal se un perro, admirablemente estilizado, como descansando sobre sus extremidades posteriores y como que tuviera la cola recogida por delante, en espiral, tiene la cabeza grande, provista de orejas, de las que carecen los anteriores animales.

Más arriba y hacia la derecha del perro, hay una figura intrincada y bastante borrosa. Se ve en ella la boca de una cueva grande, delante de la cual estuvieran bastantes cabezas de pumas, sobre esta se observa una figura muy semejante a la B mayúscula y bastante parecida a la que se halla en la piedra de Huizhaguiña.

Y sobre esta como reposando sobre un ligero pedestal, se ve una pequeña figura humana de rostro grande y perfectamente redondo. A continuación otra figura humana de cabeza grande y casi cuadrada, delante de esta se ve otra forma de animal parece de un puma, con su cuerpo estirado, en total abandono y como poseído por el hombre que acabamos de describir. Sobre la cabeza de este animal hay un objeto, un arma arrojadiza.

Finalmente tenemos otro rostro humano, de forma pronunciadamente triangular, cuya cabeza está cubierta por un tocado semejante al turbante árabe o mejor al sombrero turco, en cuyo centro se destaca en forma indubitable un pendiente, una esmeralda u otra joya de forma perfectamente circular y en alto relieve.

En la parte inferior a unos 0,80 m. sobre el piso de la gruta hay una figura muy curiosa, sugestiva y de trascendental importancia, son dos pequeñas líneas verticales cortadas por una horizontal y que se parece a la letra h.¹⁷⁸

Sobre la vertical derecha que es más corta, se ve un cuerpo redondo en bajo relieve, circundado por otros siete de diferente tamaño, pero en todo caso menores que el primero.”¹⁷⁹

¹⁷⁸ Idem.

¹⁷⁹ Idem.

2.3.6. Paltacalo

Paltacalo Situado al N.E de Guanazán distante algo más de una hora. Sobre el campo arqueológico, de pendiente bastante pronunciada, de unos 300 m. de largo por 150 m. de ancho, se yergue el cerro de Paltacalo hasta una altura de 3.300m. sobre el nivel del mar, aproximadamente. Se encuentra cubierto de grandes bloques de piedra andesita.

En esta cavernas se encontraron dos cráneos, bastante incompletos, y muchas otras piezas óseas, como fragmentos de mandíbulas con algunas piezas dentarias, unas en estado natural y otras perfectamente limadas en su corona, fémures, ilíacos, vértebras, falanges, etc.; todo un hacinamiento de huesos, que de seguro no pertenecen todos a la misma época.

Uno de los cráneos está bastante incompleto, en la parte anterior llega sólo hasta los arcos superciliares, y por la posterior, está más o menos completo. La frente aparece bastante estrecha, luego arranca el cráneo propiamente dicho, de forma alargada y estrecha. En la bóveda craneal se observa nítidamente una prominencia bastante pronunciada.

El conjunto afecta la forma de la fruta llamada aguacate, a lo que según Monseñor Silvio Haro, debieron los antiguos habitantes de este lugar el nombre de paltacalos (palta = aguacate). Su color blanco, su volumen relativamente pequeño, su casi perfecto estado de conservación, la escasa adherencia de tierras arcillosas, etc., este cráneo se cree que pertenecía a una persona de unos 20 años más o menos.

El otro, si bien más completo, carece sin embargo de la mandíbula inferior y de una parte del maxilar izquierdo. La frente es tan exageradamente fugitiva.¹⁸⁰

No presenta la prominencia que el anterior en la bóveda craneal. Los arcos superciliares son poco prominentes, las fosas orbitales, grandes, profundas y oblicuas, los pómulos visiblemente salientes, igual que la mandíbula superior. La mandíbula superior conserva siete piezas dentarias, todas ellas de color acentuadamente gris y algunas un tanto deterioradas. Las mejor conservadas

¹⁸⁰ Idem.

son los dos primeros molares. La corona de todas ellas forma una superficie plana perfecta.

En el parietal derecho, muy cerca de la cisura con el izquierdo, hay una hendidura bastante profunda, pero que no llega a perforar el hueso. Esta dirigida de izquierda a derecha y de arriba abajo. Este parece ser mucho más antiguo que el anterior. Su estatura aproximada es de 153 cms.

En una de las cavernas se halló también, a poca profundidad, un plato de arcilla cocida, de color rojizo. Sus dimensiones 0,25 m. de diámetro por 0,10 m. de profundidad, parece ser bastante moderno.

En las inmediaciones del campo arqueológico de Paltacalo al momento de hacer una acequia se halló una cantarilla de arcilla negra la cual no fue cocida al fuego sino solo endurecida al calor del sol. Un poco más al S. del campo anterior se puede observar las huellas innegables de un pueblo prehistórico.

Ocupa un área superior a la del primer campo, del cual se halla separado por una faja cubierta de vegetación abundante y selvática. Aquí no se observan piedras tan grandes como la anterior. Se hallan esparcidas aquí 20 centímetros de piedra simplemente superpuestas. Su forma más común es la circular, sin embargo no falta alguna de forma rectangular. Su superficie no excede de los 18 metros cuadrados y parece ser de pequeños edificios.

Hacia el S., en una línea que parece haber sido el límite del poblado, se observa un muro zigzagueante de 1,20 m. de altura, por 0,50 m. de espesor y 30 m. de longitud.”¹⁸¹

Luego de una interrupción de unos 3 m. continua hacia el O. hasta perderse bajo un hacinamiento informe de tierra y piedras y de una vegetación exuberante. El muro bordea interiormente a un monolito, que tiene todas las apariencias de haber sido tallado ex - profeso y enclavado por los antiguos habitantes del lugar. Afecta la forma de un cubo, más o menos perfecto, y por su tamaño y posición, sobresale de todas las demás. Su máxima altura, desde el plano del terreno, alcanzará unos 3,50 m. y el ancho de casa cara sobrepasa del metro y medio.

¹⁸¹ Idem.

Según Dr. Paul Rivet se cree que se trata de una pequeña población cavernaria de los más antiguos Paltacalos, de cultura muy primitiva y cuya antigüedad se puede calcular en algunos miles de años.”¹⁸²

2.3.7. Paccha el Oro

Para dirigirnos a la piedra pintada debemos recorrer 250 metros la misma que está en la orilla derecha del río y a unas tres cuadras de distancia hacia el norte del abandonado edificio del Dispensario Anti leproso. La piedra tiene una dimensión más o menos de dieciséis metros de largo y ancho, solo desde el nivel de las aguas unos 14 metros ya que buena parte de ella está enterrada en el lecho mismo del río.

En esta se presenta dos caras espaciosas y de brusca pendiente hacia el río, la una mirando hacia el NE donde se hallan los grabados, los cuales han sido esculpidos en pequeñas superficies regulares artificialmente logradas y la otra al SO.

El primero es una figura humana de cuerpo entero. Sus miembros superiores, semiestirados hacia arriba, formando ángulos rectos, y sus extremidades inferiores, flexionadas, parecen indicar que está en actitud de adorar, precisamente a la luna en cuarto creciente, que se halla grabada casi a la misma altura del vértice del ángulo formado por el brazo derecho. ¹⁸³

La segunda figura humana parece estar sentada. Su cabeza y sus ojos se dirigen visiblemente hacia la derecha, hacia el grupo de las figuras principales, mientras su brazo izquierdo levantado parece estar indicando algo que estuviera en la parte alta.

También se ve dos cabezas grandes y casi cuadradas, delineadas con doble línea. Si bien las dos cabezas son semejantes en sus líneas generales, la una tiene los ojos más pequeños y más cercanos a la figura que nosotros suponemos una boca desmesuradamente abierta, los otros tienen más grandes y más cercanos a la línea inferior que figura la cabeza; mientras en la primera,

¹⁸² Idem.

¹⁸³ VILLAVICENCIO, M. Boletín de informaciones Científicas Nacionales, editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1957, N.84, 448p. P376-381

la boca esta figurada por dos líneas curvadas que con la inferior forman triángulos, en la segunda se ve además otra figura pequeña interior en la que se cree ver la lengua animal, y mientras en la primera, de la línea externa que figura la boca, emergen solo 10 líneas pequeñas y anchas, en la segunda se cuentan 14, se cree que se representa las piezas dentarias o las barbas del animal.

La siguiente figura es de un animal de cola larga. En la actualidad carece, a causa del desprendimiento de la capa superficial de la piedra. La posición de sus extremidades parece estar indicando que el animal está en movimiento. Se cree que es un lagarto, cuya cola se extiende por debajo de las dos cabezas que acabamos de describir.

Se puede observar más arriba una cara humana grande y casi perfectamente circular, circundada, al parecer, por pequeñas hojas vegetales, que para nosotros son rayos. Con esta descripción esta figura representaría al sol que precisamente ocupa el extremo sur-oriental de los grabados.

Finalmente debajo del sol, estaba un grupo de cuatro líneas dobles, que en conjunto, afectan ligeramente la forma de una cruz swástica. Cerca de la ciudad de Zaruma se encuentran algunas otras ruinas, una de ellas tiene que ver con los petroglifos que abundan en el ámbito de esa hoya.¹⁸⁴

Las figuras esculpidas representan en la mayoría de los casos, seres y objetos fácilmente reconocibles, estas figuras humanas y de animales, lejos de ser hieráticas, tienen una elocuente expresión anímica, que dan una sensación de verlos hablándose y entendiéndose.

Según estudios que se han realizado de los petroglifos dan a entender que no corresponden a un pueblo único o que corresponden a dos fases distintas de su evolución cultura, pues si bien en alguno de ellos, como en el caso de la piedra pintada de Buza, los signos constituyen una escritura netamente ideográfica, ya que reproducen fielmente un objeto o un ser; en otros hay algunas figuras tan estilizadas que ya se las puede considerar como símbolos. Tal es el caso del petroglifo de Gradumal o Gradusmal, como la pronuncian

¹⁸⁴ Ibidem. P376-381.

algunas gentes de ese contorno y de la ciudad de Zaruma, en el cual abundan las espirales sencillas y dobles y alguna semejante a nuestras llaves.

Aquellos petroglifos que se hallan a orillas de un río, parecen ser indicadores de la ruta que debían seguir o siguieron algunos grupos humanos inmigrantes. No hay duda que en aquellos tiempos remotos, fueron las corrientes de agua y sus orillas, las únicas vías seguras a través de las tierras casi selváticas.”¹⁸⁵

2.3.8. Las ruinas de Payama

Las ruinas se hallan en un estrecho valle de menos de 1 Km. de largo que se extiende entre la orilla izquierda del río, paramos y pendientes; de las ruinas se destaca algunas concavidades perfectamente circulares, cuyas paredes están recubiertas de piedra natural. El diámetro en la boca alcanza aproximadamente 1,80 m. y su profundidad es hasta ahora indeterminada. Existen también en este lugar pequeños corrales empedrados, circulares y cuadrados; tramos de muros de piedra que al parecer corresponden a pequeñas viviendas.

Se ha encontrado también un muro de piedra de unos 200m. de largo y de altura variable destinado a servir de muro de contención.”¹⁸⁶

2.3.9. Pucará

En torno a la cabecera de este nuevo cantón azuayo, existe el Mirador de Moyepungo, ubicado en una ruta comercial muy importante para los Cañaris e incas, con dirección a Cañaribamba y a la Costa. En esa cima y en otras aledañas se ha encontrado una plaza de más de 60 metros, protegida por un muro, restos de casas Cañaris e incas a las que se accede por medio de escalinatas hasta de 80 peldaños. Testimonio claro de una ocupación inca es la existencia de un baño con las clásicas piedras almohadilladas.

2.3.10. En el tramo de Yacubiñay

Es un espacioso sitio arqueológico de la cultura Cañari-Inca que no ha sido mezclado. Yacubiñay significa “Agua eterna o permanente”; el sitio está compuesto por conjuntos habitacionales, terrazas, baños, graderíos, lago

¹⁸⁵ Idem.

¹⁸⁶ BONPLAND, A., Boletín de informes científicos nacionales N° 83, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1857-1957, 320pg. P.243-244.

artificial y templo; su filiación cultural es Cañari- Inca, aunque se ha encontrado evidencias culturales más tempranas.

La ocupación de este poco conocido complejo se explica por su instalación estratégica sobre la cordillera, desde donde se controla el camino Tomebamba-Tumbes.”¹⁸⁷

2.4. Asentamientos en El Perú

2.4.1. Lambayeque

El departamento de Lambayeque se encuentra ubicado en la zona nor occidental del Perú. Su extensión es de 13,736 kilómetros cuadrados; limita por el norte con Piura, por el sur con La Libertad, por el este con Cajamarca y por el oeste con el Océano Pacífico. Es considerado el departamento "más costero", pues sólo una pequeña extensión de su territorio llega a la sierra. Tiene una población que bordea el millón de habitantes.”¹⁸⁸

Su capital es la ciudad de Chiclayo, la cual tiene un clima placentero, con una temperatura anual promedio de 22.3°C, llegando en el verano a superar los 32°C. Otras ciudades importantes son Ferreñafe, Lambayeque, Motupe y Saña.”¹⁸⁹

El presidente José Balta proyectó la creación del departamento de Lambayeque por Decreto Supremo del 7 de enero de 1872 y el 1 de diciembre de 1874 se confirmó su creación por el dispositivo legal firmado por el Vicepresidente Manuel Costas; en su origen sus provincias fueron Chiclayo y Lambayeque y su capital la ciudad de Chiclayo, ambas provincias desmembradas del departamento de la Libertad. Aproximadamente las 9 décimas partes del departamento corresponden a la región costa y yunga y la décima a la Sierra, (Cañaris e Incahuasi).”¹⁹⁰

¹⁸⁷ TELLO, M., Op. Cit.

¹⁸⁸ <http://blog.lambayeque.net/2006/02/lambayeqnet.html>

¹⁸⁹ Idem.

¹⁹⁰ http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque

2.4.2. Arqueólogos peruanos hallan doce tumbas Cañari

Un grupo de arqueólogos peruanos halló intactas doce tumbas precolombinas de la etnia Cañari, de Ecuador, en una remota zona de la región de Lambayeque, en el norte de Perú.¹⁹¹

Tumbas que se encontraron en la propiedad de Don Félix López Reyes, ubicado sobre los 2.500 m.s.n.m. y a ocho horas a pie de la localidad de El Sauce, distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe. Este hallazgo servirá para conocer detalles inéditos de la etnia Cañari, cultura oriunda de Ecuador que también se desarrolló en lo que es hoy la sierra de Lambayeque.

Se trata de una decena de tumbas intactas formadas por grandes bloques de piedra de diferentes dimensiones¹⁹² y una profanada en la que se ven restos de vasijas de cerámica y telares.¹⁹³

El arqueólogo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Julio Fernández Alvarado explica que son muy importantes, debido a que muestran características diferentes a las que corresponden a las culturas conocidas de la costa y sierra, por lo que se puede considerar un patrón funerario inédito en esta parte del país.

En este cerro se localizaría el centro de un complejo arqueológico que fue escogido por los nativos Cañaris debido a la excelente ubicación estratégica y a la presencia de una cabecera de agua que nace en el colchón acuífero de El Gallo.

Se cree que los Cañaris habrían llegado al norte de Perú cuando en este país se desarrollaba la cultura Chavín (800-200 antes de nuestra era) y después fueron dominados por los incas.¹⁹⁴

¹⁹¹ <http://www.eluniverso.com/2009/10/06/1/1430/arqueologos-peruanos-hallan-doce-tumbas-canari.html> El Universo martes 6 de octubre del 2009

¹⁹² <http://paleoanthropo.blogspot.com/2009/10/hallan-tumbas-canaris-etnia-ecuatoriana.html> jueves 8 de octubre del 2009. El Comercio

¹⁹³ <http://www.eluniverso.com/2009/10/06/1/1430/arqueologos-peruanos-hallan-doce-tumbas-canari.html> El Universo martes 6 de octubre del 2009

¹⁹⁴ Idem.

2.4.3. Cañaris del Norte, Cañaris del Sur: Una visión desde el Norte del Perú

Espacio Geográfico, Político y Poblacional.

Los Cañaris de la región Lambayeque se ubican sobre el macizo tectogénico de la cordillera occidental de los Andes. La topografía es muy accidentada. El distrito del Cañaris se encuentra ubicado en la provincia de Ferreñafe. Su territorio abarca una superficie de 376,05 km², (37.605 Has), que representa el 17,29% del territorio provincial y el 2,64% del regional. Sin embargo, su extensión real llega a 69,000 Has, pero por el aislamiento y el olvido de sus autoridades, ha hecho que se incorpore administrativamente a otros distritos cercanos de manera espontánea.”¹⁹⁵

El proceso de fragmentación territorial se da en la vertiente occidental del distrito. El territorio está dividido políticamente en 106 caseríos y socialmente en dos comunidades campesinas: Túpac Amaru, al Oeste y San Juan Bautista de Cañaris al Este.

Según el censo del año 2005, el distrito de Cañaris tenía una población de 12,226 habitantes, y su densidad era 33 habitantes por kilómetro cuadrado; la reconstrucción espacial hecha por el Centro de Estudios Sociales “Solidaridad”, establece que la población llegaría a 13,083 habitantes.”¹⁹⁶

La comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, aún siendo la propietaria de todo el distrito, ocupa el territorio que pertenece a la vertiente oriental, y está integrada por cuatro microcuencas (Ñule, Pandachí, Chillasque y el Tambillo) y dos subcuencas (El Cañariaco y el Trocas), que son contribuyentes de la cuenca del río Huancabamba, tributario de Amazonas.

El 95% de su población es quechua hablante, está conformada por los naturales (“nativos”) de Cañaris; el resto corresponde a la población migrante

¹⁹⁵ Gobierno Provincial de Azuay (Unidad de Proyectos Especiales), Universidad de Cuenca (Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región); I Encuentro de Arqueólogos del Norte de Perú y el Sur de Ecuador: Memorias; Graficas Hernández; 2010 ; Edición: Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su Región; Cuenca, p. 101- 102.

¹⁹⁶ Idem.

de las provincias de Cutervo, Santa Cruz (Región Cajamarca), y esta población habla español.

La comunidad campesina de Túpac Amaru II, está localizada en la vertiente occidental, integrada por la microcuencas de Olos, Yocape y Chiñiama pertenecidas a la cuenca del río Motupe que corresponden a la vertiente del Pacífico. El 90% de la población de Túpac Amaru II, tiene como lengua materna al español y el 10% al quechua. Los distritos de Cañaris e Incahuasi forman parte de la provincia de Ferreñafe desde 1951; ambos y la parte alta del distrito de Salas conforman el área andina de Lambayeque pero la más abandonada desde diversos puntos de vista ha sido y sigue siendo el distrito de Cañaris, con una pobreza que llega al 99% de sus habitantes, con sus necesidades básicas insatisfechas.”¹⁹⁷

2.4.4. Denominación y Presencia Cañaris en Lambayeque

No podemos entender a los Cañaris de Lambayeque, aislados de un contexto histórico, por esta razón las crónicas más antiguas hacen referencia a un grupo llamado Cañari, que el italiano Girolamo Benzoni, en su crónica la historia del Mundo Nuevo (Relatos de su viaje por Ecuador, 1547-1550), registra a este pueblo con esa denominación. Posteriormente, Pedro Cieza de León, en su obra la Crónica del Perú, conoce a este grupo cultural como Cañaris o Cañares.

El Inca Garcilazo de la Vega, en Comentarios Reales de los Incas, los llama Cañari y Cañaris. Es un tema polémico saber si los Cañaris, es nombre de un guerrero, es una denominación impuesta por los españoles o es un topónimo derivado de Cañar o de Caña, esto todavía está por dilucidarse. Lo que conocemos, es que el Inca Pachacutec, tuvo un hijo llamado Túpac Inca Yupanqui, décimo Inca que gobernó el Tahuantinsuyo entre 1471 al 1493 d.C. viviendo a escasos 39 años de la llegada de Pizarro y sus huestes al Perú.

Garcilazo de la Vega, narra el pasaje de la conquista de los Cañaris de Ecuador por parte de Túpac Inca Yupanqui, pero antes de conquistar la

¹⁹⁷ Idem.

provincia de Cañari, conquistó a los Paltas en el trayecto, otro grupo cultural de la zona ecuatoriana.

Hecha la conquista de los Cañaris, tuvo a bien el gran Inca, entender y ordenar a los muchos grupos que se agrupaban debajo del nombre Cañari. El Inca asistió personalmente a la doctrina, enseñanza de sus ceremonias y leyes. Asimismo, invirtió mucho tiempo en dejar bien asentada, pacificada y tranquila a esta zona, de tal manera que las demás provincias no sujetas a los Incas, se dignasen a recibirlos como tal.”¹⁹⁸

Los Cañaris dieron tributo a los Incas, aumentando las tierras de labor, sacaron acequias para regar, hicieron en aquella provincia todo lo que acostumbraban hacer en todas las que ganaban. Los Cañaris fueron buenos seguidores, tal como se demostró en las guerras entre Huáscar y Atahualpa. Aunque después, cuando los españoles ingresaron,-afirma Garcilazo – uno de los Cañaris se paso de bando y con su solo ejemplo bastó, para ellos siguieran a los españoles y luego aborreciesen a los Incas.

En la visitas realizadas a Cajamarca en 1567, 1571 – 1572 y 1578, aparecen las siete Huarangas de Cajamarca entre ellas están las Huarangas de Bambamarca, Pomamarca, Chondal, Caxamarca, Guzmango, Chuquibamba y Mitimaes. Entiendo por Huaranga a una unidad poblacional de 1000 familias; y como Pachaca a una unidad poblacional de 100 familias. La última Huaranga, en este caso la de mitimaes, estaba conformada por cuatro Pachacas y su correspondiente lugar de procedencia, entre ellas aparece la Pachaca de Guayacondor, Cañaris, quechuas y Collasuyu. Todas estas Pachacas son de mitimaes serranos, de los cuales dos grupos proceden del Norte (Guayacondor y Cañaris); y dos del Sur (Quechuas y Collasuyus). La Pachaca de Cañaris procedía de Quito (Ecuador).”¹⁹⁹

¹⁹⁸ Idem.

¹⁹⁹ Idem.

CAPITULO 3

Diálogos con arqueólogos e Historiadores

Juan Jáuregui Cordero

Historiador de la Universidad Mayor San Andrés

Bolivia

¿Breve historia de los Cañaris?

Es un grupo étnico que en la historia ecuatoriana es muy anterior al grupo inca que en 1450 los grupos incas avanzan y se encuentran con los grupos Cañaris, que forman parte y son reincorporados a los ejércitos incas, en el mundo inca se hace la traslación de pueblos es decir a las diferentes comunidades les llevan a los diferentes sitios para evitar una posible revuelta o algo por el estilo; en el caso de Bolivia está en un lugar llamado La Paz cuando se funda la ciudad en 1570 hay un barrio Cañari ellos no son de Bolivia sino han sido trasladados a este espacio en Bolivia, hay una constante traslación de población que ha realizado el mundo inca a la población.

¿Desde donde comenzó la ruta cañarí?

Los Cañaris son de este espacio en Cuenca, es trasladada esta población o parte de la población para reubicarlos, por ejemplo proviene una población que llega de Bolivia y son los Zalasacas provenientes de Bolivia y están acá lo mismo ocurre con los Cañaris y otra población también que está en el sur de Bolivia en Chuquisaca que es una población que proviene del espacio ecuatoriano, hay una constante traslación de población para mejorar su

rendimiento o para evitar posibles levantamientos, en el mundo inca el ejército es importante.”²⁰⁰

¿Los incas construyeron en lugares Cañaris y por esta razón ya no se encuentran vestigios Cañaris?

Es probable que esto ocurra porque cuando conquistas algo debes dejar el menor vestigio de eso mismo van a hacer las órdenes religiosas van a construir las iglesias no en el lugar bonito sino donde había antes un posible adoratorio indígena, es una lógica normal siempre se reutiliza y se da una nueva modalidad de la presencia en este caso inca.

La población cañarí de Bolivia no conserva algún indicio de vestigio sino mas bien ellos se han olvidado que vienen de este lado del mundo los ancianos tal vez si tienen alguna referencia que vienen de Ecuador, no existen vestigios pero la vestimenta si está presente.

¿Dónde se han encontrado más vestigios en el Ecuador o en donde?

En el Ecuador porque es el sitio de origen en Bolivia no hay vestigios solo existen barrios de indios donde existe población cañarí.”²⁰¹

Ramiro Fernández Quisbert
Historiador Regional
Licenciado en la Universidad Indígena del Tawantisyu
Boliviano

¿Breve historia de la llegada de los Cañaris?

En la conformación de las sociedades andinas y amazónicas en toda la parte de la región de los andes han surgido distintas culturas, en el caso de Bolivia la

²⁰⁰ JAUREGUI, J., Pucarani, apuntes para una historia regional, Universidad Mayor San Andrés (Bolivia), II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.

²⁰¹ Idem.

cultura Tiguanaqu que todos conocen, sino que surgieron culturas menores los Guancarani, los Chiripas, la cultura Mollo, Curu.”²⁰²

Entonces igual en el lugar peruano surgieron la cultura Moche, Nazca y Guari y la **gran cultura Inca**, por Ecuador entonces surgieron estas culturas básicamente la cultura Cañari, los chachapoyas, los Otavalos, no se trata de decir quién llegó primero ni quien estuvo antes o después lo que ocurre es que cada cultura surgió de distinta manera y se fueron articulando en el tiempo.

Valdemar Espinoza escritor peruano mencionaba en su libro que estos grupos Cañaris y demás habían estado en contra del Inca porque había habido una lucha entre los hermanos Atahualpa y Huáscar en estas pugnas a nivel regional se manifestaron los Cañaris que estuvieron en contra del Inca según “Valdemar Espinoza por los documentos que has ido encontrando dicen que los Cañaris son unos de los grupos que se han aliado a los conquistadores y han permitido la derrota del Inca”; estos grupos de Cañaris y demás a lo largo de la colonia han recibido ciertos privilegios como sociedades a grupos han recibido privilegios para sus caciques, les permitieron seguir con parte de la nobleza, y mantuvieron sus valores culturales.

Los Cañaris han subsistido en el tiempo ya que son culturas que se han originado independientemente los Cañaris han sufrido un proceso de quechuisación porque ellos tenían sus propias lenguas, cuando hablamos del Tahuantinsuyo se habla de una historia compleja donde han participado distintos grupos de un proceso de dominación de un grupo sobre el otro entonces se diría que los Cañaris han surgido en estas regiones independientemente y han sido controlados y en la llegada de los españoles no le quedó más que aliarse a ellos.

²⁰² FERNÁNDEZ, R., Memoria y Pervivencia de los espacios regionales indígenas: los Aymaras en la frontera Binacional Perú- Bolivia, Universidad Indígena del Tawantinsuyu (Bolivia), II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.

¿Los vestigios incas han sido construidos sobre los Cañaris que nos dice sobre esto?

El estudio arqueológico es el área de expansión de la cultura cañarí van a determinar la influencia cañarí que han tenido hacia este lado peruano , la dominación ha hecho que los quechuas han intentado quechuisar a los Aimaras, e incluso hacer desaparecer ciertas cosas como un proceso de dominación y con los Cañaris a debido suceder lo mismo, la dominación es una imposición de costumbres de todos los elementos que ha hecho desaparecer lo cañarí hay que observar el desarrollo de esta cultura independientemente no se podría decir hasta donde han llegado los restos arqueológicos.²⁰³

Doctor Enrique Ayala Mora
Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar,
Quito - Ecuador

¿Breve historia de los Cañaris?

En el Ecuador hasta hace poco se tenía la idea de que hubiera existido un Reino de Quito mítico que abarcaba casi todo el territorio nacional poco a poco hemos ido descubriendo que no existió ese mítico reino de Quito y lo que se dieron fueron señoríos étnicos, estos eran unidades políticas ya desarrolladas como estados cubrían espacios regionales importantes y en el actual territorio nacional ecuatoriano se desarrollaron fundamentalmente dos en el Norte el señorío Caranqui Cochasqui y en el sur del actual Ecuador sobre todo el señorío cañarí que fue el más importante el más desarrollado de los señoríos étnicos en nuestra geografía nacional, obviamente hace años se conocía muy poco sobre esto han habido estudios que se han desarrollado felizmente en los últimos tiempos pero todavía tenemos un déficit muy grande de investigación arqueológica sobre los asentamientos Cañaris; hay una enorme riqueza en los asentamientos en los sitios arqueológicos hay también una enorme posibilidad de

²⁰³ Idem.

estudios en los resultados de la cerámica y de la arquitectura cañari y esta por estudiarse en buena parte.”²⁰⁴

Doctor Francisco Valdéz

Arqueólogo Ecuatoriano

¿Breve historia de la cultura cañari?

La cultura cañari desde el punto de vista etnohistórico tiene su repercusión en el punto de vista arqueológico básicamente hay dos fases arqueológicas que lo están representando la fase Cashaloma y la fase Tacalshapa estas son las manifestaciones Tardías desde el siglo VII para acá la fase Cashaloma es la más Tardía casi contemporánea con lo inca, ***lo de la nación Cañari es difícil encontrarle un origen específico***; sabemos que toda la zona que actualmente son la provincia de Cañar y Azuay en una parte de Loja estuvo poblado por un pueblo que demostró tener una identidad cultural desde hace mucho tiempo desde hace unos 1800 años antes de Cristo que es lo que estamos denominando la cultura de cerro Narrío y la Chaullabamba son los ejes fundamentales y los orígenes de lo que va a ser la cultura cañari.

¿A qué lugar migraron los Cañaris para no ser conquistados?

Los Cañaris mostraron una resistencia muy ardua y los incas se demoraron en conquistarles una vez que militarmente les vencieron y llegaron a alianzas con determinadas comunidades lo que hicieron fue sacar parte de la población Cañari y llevarles a otro lado en este fenómeno que se llaman los micmas, hoy día hay una comunidad Cañari que se ***conoce como “cañari” en el norte de Perú en la zona interior de Chiclayo es una comunidad que se llama cañari y los indios los nativos de ahí se llaman Cañaris***; pero al mismo tiempo se dicen que ellos son micmacs que fueron trasladados en épocas

²⁰⁴ AYALA, E., Estado, Nación y Región en el primer periodo Republicano 1830-1895, Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.

incaicas desde su territorio nacional que es esta zona de aquí a esa zona de allá.”²⁰⁵

¿En dónde podemos localizar a los Cañaris?

En la zona ecuatoriana no hubo una gran dispersión los Canaris han ocupado y siguen ocupando el territorio tradicional; hay las grandes etnias hacia el norte en la zona del Chimborazo están los Puruhaés y el limite étnico Puruha Cañari sigue vigente el limite étnico entre los Cañaris y lo que va a ser los paltas en la región de Caltá sigue vigente; el pueblo Saraguro que algunos consideran que es un pueblo micmac traído del norte de Bolivia traídos de por ahí para apaciguar a los Cañaris otra gente dice que siempre fueron Cañaris sino que simplemente se transformaron con la venida de los incas, tenemos Cañaris en la costa, en la provincia del El Oro la zona de Zaruma está repleta de vestigios Cañaris pero no son los mismos vestigios serranos porque hay una diferenciación por la adaptación a lo que es el medio costeño y no el medio andino eso es importante saber y al mismo tiempo sabemos que los Cañaris fueron hacia el oriente se dice también que el origen de los Cañaris es mitad amazónico y mitad serrano, la leyenda de las guacamayas y estas no existen en la sierra es un indicio amazónico para los Cañaris pero es un hecho de que los Cañaris tuvieron aportes a través de sus dos mil años de existencia en distintos pueblos y eso les configuro y les dio la personalidad a lo que hoy día se llaman los pueblos Cañaris.

¿Últimos descubrimientos Cañaris o en otros lugares como Lambayeque?

No hay vestigios arqueológicos hay la etnia como el grupo cañarí de aquí hay diferencia en su vestido pero en determinados rasgos de su comportamiento dicen que hay mucha similitud con los Cañaris de Ecuador, no es igual lo cañarí del Perú con lo Cañari de allá; lógicamente no se han encontrado vestigios lo que nosotros llamamos Tacalshapa ni Tashaloma que son las típicas fases Cañaris en el Perú todavía, esto es raro ya que si hubo un micmac el traslado de la población cañarí del Ecuador hacia lo que es el norte del Perú algo debieron haber encerrado o mantenido que quizás aparezca al comienzo de

²⁰⁵ VALDÉZ, F., Presentación del libro: Memorias del I Encuentro de Arqueólogos del Norte del Perú y el Sur del Ecuador: Relaciones Interregionales y Perspectivas de Futuro, II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.

año ocurrió una noticia en la cual habían encontrado una serie de tumbas Cañaris entonces en la prensa hubo mucha elucubración pero no se encontró lo que nosotros denominamos culturas arqueológicas ecuatorianas eran pueblos que ellos llaman Cañaris en esa zona que tiene su propia cultura material y esa si es una de las diferenciaciones cuando vino Julio Cesar Fernández acá le hicieron la misma pregunta y el dijo hemos encontrado tumbas que posiblemente corresponden a esta etnia pero nada nos permite demostrar que el comparten rasgos de la cultura material con los Cañaris del Ecuador.

En los sitios ecuatorianos como Chobshi realizamos un estudio en los años 82 y 83 el material que encontramos ahí tenía desde lo más antiguo era el Narrío Temprano, hay dos piedras principales en la población cañarí Narrío y Chaullabamba los vestigios de ambas culturas estaban presentes y lo que abunda en todo ese sector es Tacalshapa.²⁰⁶

Escritora Catalina Sojos

Directora del museo Manuel Agustín Landivar

El museo de sitio Manuel Agustín Landivar está ubicado al lado derecho de los vestigios de Todos Santos que incluyen las tres culturas: Cañaris, inca y española; en el centro de interpretación dentro de la casa que fue construida a inicios del siglo anterior podemos exhibir nosotros algunos fragmentos de Aribalos con la decoración de tipo imperial y también exhibimos cerámicas de Tacalshapa y Cashaloma, hay una gran diferencia entre las piezas incas que pertenecen al periodo inca y las piezas que pertenecen al período Cañari, generalmente los arqueólogos dicen que en el período inca se decoraban las piezas de manera geométrica en cambio los Cañaris decoraban de una manera diferente un poco mas curvo con signos más misteriosos; luego en los vestigios mismo podemos encontrar un acueducto Cañari de la época de los Cañaris anteriores a los incas que posiblemente da paso al agua que corría en lo que hoy es la calle larga; luego tenemos una imbricación de las culturas con

²⁰⁶ Idem.

las paradas de los molinos con el siglo XVII y mas allá un muro cañari un auténtico muro cañari según Manuel Agustín Landivar y luego también hay un muro Inca y lo molinos Españoles hay dos tipos de molinos el uno que es más antiguo y que es de Rodrigo Núñez de Bonilla y el otro que es más moderno.”²⁰⁷

¿Cómo se diferencia un muro Inca de un Cañari?

El muro inca es absolutamente reconocible donde uno vaya uno mira un muro inca y se da cuenta precisamente por la técnica maravillosa que ellos tenían es las piedras absolutamente cuadradas sin ningún tipo de argamasa ellos no usaban argamasa entre piedra y piedra, cuando era el tipo de construcción ceremonial para ritual o también imperial para el inca o sea un muro inca es totalmente reconocible además las hornacinas, las ventanas donde ellos ubican trapezoidales es reconocible, los muros Cañaris prácticamente hay muy pocos vestigios de muros Cañaris muy elementales además tenemos que saber que los incas también tenían diferente tipo de jerarquías para hacer las paredes entonces se puede confundir en este momentos los arqueólogos más bien ubican como Cañari/ inca generalmente porque no hay una escisión perfecta entre Cañari, inca y español; siempre hay una imbricación de las culturas; el muro que observamos en el museo tienen las piedras blancas calizas y luego tenemos que sigue una desviación como si fuera panal de abeja o mazorca de maíz algunos arqueólogos sugieren que ese es un muro Cañari auténtico.

¿Las montañas que rodean?

Nuestra geografía está llena de templos de rituales entonces algunos montes son absolutamente sagrados son templos de altura entonces por ejemplo tenemos el Cojitambo, el Pachamama (El Plateado) ; en este caso los molinos están ubicados exactamente diagonales al cerro Ictocruz y mas allá el boquerones ; Andrés Abad nos decía exactamente que formaban una flecha perfecta hacia la tierra y que por allí en la noche sale la constelación de la cruz del sur los incas adoraban a la chacana que es la cruz inca entonces el muro está totalmente dirigido hacia la cruz del sur; ese muro dice Raúl Marca

²⁰⁷ Ídem.

específicamente yendo hacia allá estado situados en el cerro Ictocruz y boquerones se mira exactamente a este muro no se ve al Pumapungo sino se ve directo al muro.²⁰⁸

¿Cómo era considerado el cañarí?

El cañarí no era solamente un pueblo sino era un enorme grupo de varias etnias y pueblos están entre ellos los Sígsig, Alausí, Chordeleg.

Todas la palabras terminadas en ai como: atatai, astarai, achachai, Azuay, Yanuncay, Taday etc., son Cañaris todas las palabras terminadas en eg como: Chordeleg, deleg, también son Cañaris; era todo un conjunto de gente que defendían su territorio y muchas personas piensan que los Cañaris eran bravos e inclusive dicen que los incas vienen por el valle de yunguilla y ven a los Cañaris pintados de rojo y que tenían los ponchos rojos y les dicen allá esta los Cañaros por un árbol aquí que se llama Cañaro, esas cosas son un poco elucubraciones hay que referirse mucho más a la historia y no en el imaginario colectivo de la gente.

Los incas pertenecen a una cultura sanguinaria e imperialistas; esa piedra que observamos en el museo dicen los arqueólogos posiblemente fue una piedra de sacrificios pero es una piedra pequeña y posiblemente servía para rituales de animales.

Los Cañaris hicieron un desvió del rio Tomebamba y luego los españoles e incas también lo utilizan, también dicen que tal vez era un baño ritual del inca, pero había un desvió en la calle larga por ahí corría agua desde los es la iglesia.²⁰⁹

Cuando el inca venia de los Quitus hoy Quito accedía a su castillo por la gran avenida que ahora se llama Huaynacapac en cambio cuando venía de los Guancavilcas de Guayaquil venia por el Cajas hay restos del Qhapap Ñan o camino de los sabios por el cajas cuando venía de Guayaquil el Qhapap Ñan no es solamente un camino sino sigue el camino de la Chacana (cruz del inca) , peo tiene diferentes niveles el Qhapap Ñan, la ruta que era solo para los animales denominada la ruta de la carga y la ruta de los chasquis que iban por

²⁰⁸ Ibidem

²⁰⁹ Idem.

el filo de las montañas y luego tenías el Qhapap Ñan el grande por donde pasaba el inca; los incas construyen el usno de todos santos sobre el Cañari uno sobre otro.

El muro cañarí del museo esta direccionado hacia el oeste, no está hacia el este, si los incas adoraban al sol porque colocan ese muro de espaldas al sol precisamente por los cerros de Ictocruz y Boquerones salen todas las noches la constelación de la cruz del sur “la chacana” ese es un muro para las estrellas.

¿Los españoles construyeron sus templos con piedra cañarí o inca?

Obviamente el molino de Rodrigo Núñez de Bonilla está construido con los restos de lo que posiblemente fue el palacio de Huaynacapac , porque se ve que son de dinteles (parte superior) incas perfectos y lo que ellos hicieron es reconstruir porque todo eso estaba botado y construyeron con lo que estaba ahí destruido.

Las tres culturas en una sola eso es el museo Manuel Agustín Landivar, este es el único sitio que posee las tres culturas y afortunadamente fue reconstruida, es la demostración del patrimonio de nuestro patrimonio.

El primer inca que llega a ecuador es Pachacutic “inca el que expande” él es padre de Tupacyupanqui en la época de este el imperio de los incas estaba absolutamente grande y habían revueltas por todo lado porque era una cosa gigantesca muy difícil de dominar entonces Tupayupanqui se encuentra aquí con los Cañaris estos no querían la dominación inca los Cañaris habían nacido aquí ellos eran los poseedores de esta tierra cuando llegan los incas empieza el problema con ellos porque no permitían que lleguen y Tupacyupanqui políticamente decide tener un hijo que es Huaynacapac el inca más sabio del Taguantinsuyo nació en Cuenca en lo que hoy es Tumipampa (Cuenca) entonces eso es lo que moleta a la gente del Cusco porque un hijo del sol un hijo del inca tenía que nacer en el Cusco en el ombligo del mundo, entonces molesta eso y empieza a haber la división en el imperio porque los grandes curacas decían que como es posible que vaya a tener un hijo en esas tierras lejanas entonces Huaynacapac Inca amado aquí

tiene un hijo que es Atahualpa este nace en Quito hijo de una princesa Shiri entonces cuando muere Huaynacapac los Cañaris de apresan a Atahualpa en el palacio de Pumapungo, el logra huir ayudado por una mujer que le da una barreta según la historia oral pero me remito a Cieza de León; entonces huye a Quito y ahí dice la famosa frase “Yo sembrare la tierra con vuestros corazones” viene y hace una masacre total, mata a las mujeres a los niños y a los acianos y quema el castillo de su padre el primer incendio que tuvo la ciudad de Cuenca fue el incendio de Pumapungo del palacio.”²¹⁰

A veces lo que hacían también es trasladar pueblos enteros eran los mitimaes es curioso porque en Cuenca las personas hablan cantando y posiblemente este es un canto cañarí con esto del traslado de las personas; los Cañaris eran muy inteligentes y ellos fueron trasladados en la época de Tupacyupanqui fueron trasladados al Cusco pero como orejones (gente de la guardia real) mas no para hacer trabajos serviles fueron trasladados para la guardia esto quiere decir que era gente guerrera, inteligente, y muy especial. Los Cañaris eran dueños del territorio ecuatoriano. “²¹¹

José Luis Espinoza

Historiador Ecuatoriano

La provincia de Tomebamba estaba identificada con la provincia de los Cañaris que hasta cierto punto era un sinónimo, Tomebamba jamás fue una ciudad como se ha dicho por 453 años la ciudad de Cuenca nunca fue fundada sobre la ciudad inca del Tomebamba como siempre se ha concebido en la educación; Pumapungo fue “La Segunda Cusco”, el templo del sol no está aquí como siempre se ha creído, es el Ingapirca (templo del sol).

Se ha dividido en dos etapas la primera que fue Fundacional donde se tiende a usar el término provincia del Tomebamba y la post fundación de cuenca donde se tiende evidentemente se habla de la ciudad de Tomebamba y ahí la confusión; se tiene dos versiones la tradicional que habla de Cuenca que se

²¹⁰ idem

²¹¹ Idem.

construyo sobre las antiguas ruinas del ciudad Inca del Tomebamba, y la otra versión de los libros de cabildos y de las actas de fundación en donde se habla que la ciudad de Cuenca se funda en el asiento de Paucarbamba en la provincia de Tomebamba de manera que estas dos versiones que no encajan me llevaron a realizar la investigación.

Para el estudio a escogido dos fuentes principales Cieza de León “La Crónica del Perú de señorío de los Incas” y las actas de fundación de Cuenca; Cieza de León fue escogido porque fue el único cronista español que paso por Ecuador, y las actas de fundación porque son las únicas que hay de cabildos, existe una frase clave en este libro que dice: “Tomebamba está repartido de aposentos y depósitos” como se sabe ahora que es la provincia Cañari repartidas por todos lados tenemos ruinas donde estaban aposentos y depósitos y también habla entre los cuales están dos principales el Cañaribamba y el Hatún Cañar; cuando hablamos del Tomebamba y tenemos los dos sitios Hatún Cañar que es Ingapirca y Cañaribamba que estaba en el valle de Yunguilla, si vemos que los dos extremos fueron ciudad gigante este argumento lleva a decir que Cieza de León nos está hablando de una provincia; Cieza también habla de la grandeza de los ricos palacios que había en los asientos del Tomebamba está hablando en plural lo que coincide con el tema anterior de que Tomebamba era la provincia porque de ser una ciudad debería decir en el asiento de Tomebamba.”²¹²

Ningún historiador puede negar la existencia de Hatún Cañar o Ingapirca en la época Inca hace mas de 500 años de Pumapungo que estamos muy cerca y era toda esta zona (Cuenca) en Molleturo en la zona occidental del Azuay y de Cañaribamba en Cañar no hay duda que hubieron esos centros como parte de esa provincia del Tomebamba.

Cieza nos habla también de la división de Tomebamba de la provincia nos dice “está en la parte poniente de ellos” la provincia está en la parte poniente de los Guancavilcas de Guayaquil, Portoviejo y al Oriente el río Ilande de Marañón, si él habla de la ciudad es una mega ciudad no es eso sino habla de una provincia del Tomebamba este era hasta el sur de Chimborazo, se habla también de las piedras que trajeron los Incas de 1600 kilómetros de distancia

212

por caminos montañas y quebradas es una locura, un estudio de un arqueólogo Danison Pugel prueba que estas piedras que no vinieron a Pumapungo a la tierra tradicional sino llegaron a los términos de la provincia de Tomebamba es decir al extremo sur de la provincia del Tomebamba estas piedras son negras como de una arena fina el almohadillado es diferente al que se acostumbra a ver son bastante cuadradas y casi plano el almohadillado y estas se encuentran en Taquishapa antes de Saraguro y allí en inca Huaynacpac iba a hacer un templo o palacio muy importante para él, toda la zona de Saraguro es una zona muy importante lógicamente estas piedras esta allí y no llego a la ciudad de Tomebamba como se creía sino a la provincia y esto es una prueba más que estas piedras llegaron a la provincia no a la ciudad.

Aquí era un sitio importante que tenia gobernadores y mitimaes estos están a lo largo de la provincia del Tomebamba entonces tenemos Saraguro al sur, Chumipicas en Cumbe, Checa, Nulti la mayoría cusqueños y por eso la toponimia, Charasol , Cojitambo, los Guairapungos en Cañar , Chunchi, Alausí, los mitimaes estaban a lo largo de la provincia y no amontonados aquí alrededor de la supuesta ciudad del Tomebamba.

Cieza habla de los paredones de Molleturo y habla de cacique de Gualaseo pero Pumapungo estaba destruida por la guerra entre Atahualpa y Huáscar; Cieza también manifiesta no muy lejos de Tomebamba está la provincia que tiene por nombre Chumbo que es lo Chimbo estos se asentaron en la zona de San José de Chimbo que ahora es la provincia de Bolívar entonces dice no muy lejos pero en realidad está bastante lejos pero como habla de la provincia no es tan lejos para ellos.”²¹³

Ingapirca eran las construcciones que mas enteras estaban y dice saliendo por el camino de salida a la gran ciudad de Cusco se va por toda la provincia de los Cañaris porque él está bajando por toda la sierra de Quito entonces Cieza va por toda la provincia de los Cañaris.

El acta de fundación de Cuenca es el documento que no hay que interpretar sino solo hay que leerlo y dice acta de fundación de la ciudad de Cuenca en la Provincia del Tomebamba.

Sabemos que hubo un traslado de los Indios Cañaris a otros pueblos por esta razón esta asentados en Perú, Bolivia, el norte de Chile y Ecuador, también la guerra de Atahualpa y Huáscar han quedado pocos Cañaris y afecta a la tradición oral y a la memoria colectiva, posteriormente los diez primeros años de guerra civil entre los españoles y se mataron casi ellos pero llevaron también muchísimos Cañaris para sus guerras, casi no quedaron Cañaris y también influyó toda la geografía política de España.

Cuando vienen los castellanos creen que esta ciudad creían que era la capital de Tomebamba y empezaron a creer que es la ciudad que habían porque no conocían recién estaban conociendo mediante estudios a Ingapirca, Tacalshapa. Pumapungo es otro de los argumentos que dio indicio que no hay ninguna ciudad de Tomebamba porque ya existían más lugares. ²¹⁴

En 1912 Paul Rivet llegó y creía que estaba la ciudad de Tomebamba estaba emplazada en la ciudad de Cuenca y también erróneamente se levantó una polémica de donde estaba la ciudad de Tomebamba se sostiene que todos buscaban una ciudad y donde estaba y no había.

Max Uhle en 1923 da a conocer todas las excavaciones que realizó en 1922 y raramente pone la ciudad de Tomebamba sin embargo sus estudios son válidos porque decía que existía la ciudad de Pumapungo y no la ciudad de Tomebamba y al final ninguno de ellos tuvo razón.

En el 2007 se encuentra el Guanacauri al sur este de Cuenca es ese cerro que está sobre el Colegio Garaicoa se pudo determinar por la serie de factores al igual que en el Cusco está al sur este también, era uno de los más sagrados después del Templo del Sol. El cerro Ictocruz ahí se encuentran estructuras rectangulares Incas y por el nombre se puede suponer que se debe al templo de la Luna aquí está en el sur y era un sitio estratégico. ²¹⁵

²¹⁴ Idem.

²¹⁵ Idem.

Bolívar Cárdenas

Historiador Cuencano

¿Breve historia de los Cañaris?

Sobre los Cañaris lo han discutido varios historiadores , el primero en hacerlo desde el punto de vista profesional, arqueológico fue monseñor Federico González Suarez, a continuación Jacinto Jijón y Caamaño, en nuestro medio se ocupó de documentarlo Octavio Cordero Palacios, Julio María Matovelle, recogiendo todos esos estudios de la historia, Víctor Manuel Albornoz actualmente en nuestro medio, varios son los cronistas que se han ocupado de hablar de los Cañaris, Dr. Gustavo Reinoso Hermida, Dr. Juan Cordero Iñiguez, y básicamente en lo que tiene que ver con los pueblos Cañaris el desaparecido el Dr. Miguel Domínguez Ochoa.²¹⁶

Quizás podríamos aventurarnos a decir que los asentamientos de los Cañaris datan de 15. A 20 mil años atrás, los vestigios que tenemos en las cuevas de Chobshi los hallazgos en el cerro Narrío, los estudios arqueologías en varios sitios como Monjas huaico, Pirincay, sitio Talcashapa, Cashaloma, que dieron el nombre a las culturas que estudian a los Cañaris, indican una formación de 15 a 20 mil años atrás, todavía no se ha llegado a una conclusión cuales fueron las primeras etnias que fueron llegando hacia nuestro ámbito para formar los Cañaris.

Jacinto Jijón y Caamaño en un gran estudio de cuatro tomos de más de 2.700 páginas que se llama el “Ecuador interandino y occidental”, antes de la conquista castellana trae una cantidad de elementos que nos permiten concluir que en el caso de los Cañaris llegan alrededor de 90 pueblos, es por ello que siempre se cuestiona y se pregunta ¿cómo así el historiador Padre Juan de Velasco simplemente haya podido citar 25 tribus en una nación tan extensa y tan grande territorialmente hablando? porque los Cañaris, su ocupación real estuvo en la parte norte desde lo que ahora es la parroquia Tixán sea buena

²¹⁶ CARDENAS, B., Nuevos Descubrimientos Arqueológicos en las Provincias del Azuay y Cañar, Consejo Provincial del Cañar, Academia Nacional de Historia, Capítulo Azuay, II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.

parte del sur de Chimborazo todo lo que es ahora provincia del cañar, el integro espacio de lo que es provincia del Azuay, una parte de Loja, el sector de lo que podemos considerar en la parte del cañar Cochancay, la Troncal, porque allí por la toponimia se puede hacer un rastreo a donde llegaron los asentamientos con filiación cañarí, básicamente la desinencia cay que quiere decir río, agua – fuente indica eso, en el caso de Cochancay diríamos un río en forma de laguna, tenemos ahí el sector de Norcay un poco más hacia el pie de montaña a San Antonio de Paguancay, Zhucay lo que indica que con esa desinencia de esas topónimos nos dan un rastro para entender que el asentamiento cañarí estuvo en esos sectores en la parte oriental de lo que sería la provincia del Guayas y en la parte occidental naturalmente del cañar, en caso del oriente se ha establecido con varios estudios que llegaría hasta río los cuyes un poco antes del cantón Gualaquiza este sería el espacio de los asentamientos Cañaris. Existen alrededor de 92 a 95 de pueblos con filiación cañarí.”²¹⁷

En mi libro “Caciques Cañaris” con 709 semblanzas, al final lo he agrupado por cacicazgos desde el norte es decir desde el Chunchi, Alausi todos los pueblos que pertenecen a los dos cantones básicamente de Alausi y Chunchi luego continuando con la parte del Cañar en la parte de Azogues el cacicazgo grande del que fue de Cuenca Paccha el Sigsig, Gualaceo paute en el caso del sur Girón el antiguo pacaibamba el gran cañaribamba hasta Oña y Cachapata es decir hay una gran dispersión de cacicazgos que al principio fueron allyus agrupación de familias de un solo núcleo o apellido y que fueron agrupándose en ciertos sectores para luego consolidarse como cacicazgos porque una vez que varias familias se iban estableciendo un sitio surgió la necesidad de que alguien los guie, los oriente y los conduzca a sus caminos y eso dio origen al establecimiento, al nombramiento al surgimiento de los caciques personajes que debían tener una característica especial en primer lugar de su linaje tenía que ser noble tenía que tener ciertas características como es la valentía, lealtad a su pueblo y que con el tiempo esas características se fueron deteriorando.

²¹⁷ Idem.

Varios de los caciques a lo largo de su vida acumularon riquezas no de buena fuente, el establecimiento de los Cañaris los caiques determinan y establecen como un signo para hacer un rastreo en donde estuvieran asentados pueblos Cañaris, porque *“yo sostengo donde hay caciques hubo movimiento político, hubo gestión, hubo historia en definitiva porque los nuevos pueblos no pasan de ser topónimos sin peyorizar y sin minimizar la historia de ningún pueblo pero no hay un registro documental”*.

Luego llegaron los incas y en apenas 70 años en el caso particular del dialecto del hablar desapareció por eso que yo sostengo que no hubo una nación cañarí propiamente dicha como algunos sostienen sino realmente una confederación como lo sostuvo González Suarez porque en esta confederación varios núcleos se mantenían como autónomos como independientes como líderes para tomar su destinos es decir con libre albedrío y esos grupos de alguna manera ya tenían dialectos entonces eso explica que llegando los incas con²¹⁸ una formación de estado y con un idioma consolidado el quichua en apenas 70 años hizo desaparecer al cañarí y algunas palabras del cañarí han quedado subyacentes quizás en algunas circunstancias se manejan paralelamente.

El nombre del perro en cañarí es Quisqui, el nombre de un cerro en quichua es Urcu y en cañarí es Shun el nombre quichua de la llanura es espacio abierto, amplio sin árboles en quichua es la pampa y en Cañari es Delig que poco a poco se ha ido degenerando y en algunos sectores se le conoce como Deleg. Cuenca es un ejemplo que fue conocida como Gupondelig o llanura grande como el cielo.

¿Cuáles son los últimos asentamientos?

Cuando llegan los incas se da la primera resistencia de los Cañaris al mando del cacique Duma, oriundo del Sigisig, pero en ese tiempo el fungía del caique de Tumipamba era un gran general quizás podríamos decir el primer general de lo que es esta parte del Ecuador en la parte sur del país y él haciéndose valer de otros caciques valerosos como Pisarcapac y Puezar de Azogues de San Francisco de Peleusi el macas de la parte del oriente de la parroquia Pindilig y los caciques hacia el norte Quisne y Pumallacta, con la ayuda de todos esos

²¹⁸ Idem.

caciques eran un gran ejercito organizado replegaron a los incas y retrocedieron hasta el sector de Nabón, ahí está un asentamiento un vestigio arqueológico que se llama Dumapara donde se cree que ahí el gran general Duma estableció su cuartel de resistencia de espera al inca.

El inca espera pasa mucho tiempo y vuelven atacar y se da después de 25 años un segundo levantamiento y ahí participa de nuevo el cacique de Azogues Pizarcapac, Chicacapac el cacique que yo sostengo se trata de la parroquia Paute no de la parroquia Checa actual porque antiguamente esta parroquia llevaba el nombre de Jifcay y Cañarcapac entonces el dominio de los incas sobre los Cañaris no fue un proceso que obedeció a un instante único que llegaron vieron dominaron y conquistaron, fue el proceso muy largo es decir a través de unos 20 o 25 años fue dándose y consolidándose a través del tiempo el proceso de dominación de subyugamiento de los incas hacia los Cañaris.”²¹⁹

Según la Dr. María Sisa Pacari en el oriente de Gualaseo en un lugar llamado Micacji es el único sector que no fue dominado por los incas sino básicamente es un sector único que es cañarí.

Muchos lugares posiblemente quedaron sin recibir el dominio inca, pero el hecho de que en otros sitios se habla en quichua se da a entender de que los incas llegaron allá, hay otro rastreo que dicen los campesinos, los indígenas básicamente del cantón cañar que donde hay el poleo que tiene un olor desagradable en el campo lo conocen como dos variedades Guarmipoleo y Caripoleo , poleo macho y poleo hembra que el campesino incluso lo utiliza como desodorante ambiental o personal es decir ponen el poleo debajo de los brazos y no tienen el sudor de las axilas durante muchísimos años son sabidurías ancestrales que provienen de conocimiento y la experimentación que hacen los campesinos respecto de las plantas, entonces el indígena líder de cañar decía donde hay poleo ahí llegaron los incas, y donde no hay poleo simplemente continua los pueblos Cañaris, se tiene que hacer un rastreo para saber en qué lugares llegaron los Cañaris y en donde se encuentran pueblos quichuas.

²¹⁹ Idem.

¿Lugares a donde fueron los Cañaris?

Los Cañaris fueron desplazados por Tupacyupanqui hacia el Perú y hacia Bolivia en condición de micmas o mitimaes, en el término quichua es como un desplazado de un lugar a otro, a un lugar extraño de su terruño, fueron desplazados alrededor de 60 a 70 mil personas, aquí solo quedaron niños, mujeres, que tuvieron que dedicar su tiempo al laboreo del campo, los varones quedaron algunos curándose de sus heridas, dice Cieza de León, pasaban en la casa haciendo labores de hogar mientras las mujeres tomaron a cargo hacer labores de trabajo para su sustento.”²²⁰

Hay cañaris que han ido a vivir en Cotacollao en Quito hay unos Cañaris que viven por el sector de Pujilí y algunos caciques que se les rastrea por ahí, Según Jack Poloni los Cañaris iban en busca de mejores condiciones de vida, logra que los cabildos les concedan la merced de tierras para poder sembrar y sobrevivir con su familia.

¿Existen en cuenca asentamientos Cañaris?

Cuando Atahualpa consolidó su dominio y triunfo sobre Huáscar, él prácticamente arruinó todo lo que es la gran monumentalidad, sino, Tumipamba hubiera sido un espacio parecido, similar a lo que es ahora Yucatán en México, como consecuencia de mis estudios de varios libros que he escrito y de mis estudios documentales y de campo me han permitido descubrir el valor cultural de muchísimos espacios arqueológicos comenzando desde la parroquia Rivera al Oriente de Azogues, parroquia Pindilig, Taday, Paccha con varios lugares en Guachapala en Parig Guayuguzhu, el Sísig existen elementos monumentales no simplemente unos muros.

Los Cañaris dieron utilidad a cada piedra que esta acomodada de tal o cual forma que el cañarí lo puso para que esa piedra trabaje 500 a 600 años, está inclinada en 30 grados, puesta horizontalmente, en la estructura cañarí a diferencia de la republicana de la contemporánea de hace 60 a 70 o 90 años no tiene las clásicas pachillas que se ha puesto en los muros y otra cosa con el muro contemporáneo es un muro que siempre lo hacen en sentido vertical, el

²²⁰ Idem.

muro cañarí siempre va en sentido horizontal elevándole hacia arriba que le da una mayor estabilidad en el tiempo.

El emplazamiento especial del pueblo cañarí tiene una vestimenta única tienen una fiesta especial en el año, un templo, un área de congregación, un símbolo, una bandera, un escudo y ellos reconocen y exhiben al mundo ser Cañaris orgullosos de su origen de su ancestro porque al ser ellos extraños se sienten que son muchos más nobles que los lugareños que están muy cerca de ellos.”²²¹

En el Oro

En el mes de marzo La universidad de Cuenca organizó **el Primer encuentro de arqueólogos del Norte del Perú y el Sur del Ecuador** y ahí uno de los exponentes exhibió fotografías de un sector que se llama Chunasana al nororiental del Oro, son vestigios que tienen filiación cañarí, es decir el espacio territorial de los Cañaris comprende también el cantón Pasaje, Zaruma.

¿Cómo eran los Cañaris?

Los Cañaris eran altos de cuerpo de buena estructura de rostro agradable usaban el pelo largo, usaban una especie de jubón camiseta larga con unos anacos y ozhotas una especie de sandalias de caucho y se distinguía ser básicamente Cañaris porque llevaban envueltos en la cabeza una especie de madera plegada de cedazo tenían envuelto con una pluma al costado. Era comunicativo y no era tímido. Nunca se resistió al dominio inca, estuvo siempre en constante levantamiento.

Lambayeque

Debe existir vestigios Cañaris porque estuvieron desplazados allá 60.000 Cañaris. Hay una leyenda clásica del cacique Francisco Chilk que desafió a un valeroso y desafiante inca porque en el momento que ya tomaron zagzaguaman los españoles estaban todos los incas rodeando a los españoles y sale un inca a desafiar a los españoles y ningún español quiso batirse en duelo a luchar a pelear con el inca era un hombre extremadamente alto fornido amenazante y gritaba a los cuatro vientos cual de aquellos hablando de los españoles podía enfrentarse a él, levanta la mano y un mitimae cañarí de

²²¹ Idem.

nombre Francisco Chilck yo le desafío y un combate que duro horas le domino el cañarí al inca y le mató y le corto la cabeza y ese trofeo de cabeza iban y presentaban a los españoles en corpus Cristi. Gran parte de los Cañaris fueron personas de confianza de los españoles pajecillos y recibieron ciertos privilegios, concesiones especiales, ciertas excepciones por parte de los españoles a los Cañaris, por ese favor de acercamiento inmediato con los españoles porque los Cañaris siempre vivieron con rencor con los incas por haberles dominado acá.”²²²

Julio César Fernández Alvarado Profesor investigador
Departamento de Humanidades
Facultad de Humanidades. Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo. Chiclayo- Perú.

¿Historia de los cañaris?

Primero, los Cañaris hasta donde sabemos por la parte peruana, llegan a partir del siglo XV a Cajamarca, a través de un grupo mitimae de Cañaris, que procede de Quito. Es a partir del siglo XV y XVI, que los Cañaris ya están en la zona de Cajamarca, y luego pasan a la zona de Lambayeque. Asentamientos propiamente Cañaris, arqueológicamente hablando no se podría hablar, en la zona que comprende tanto Cajamarca como Lambayeque, el desplazamiento fue fácil, para este grupo étnico debido a la cordillera de los andes, dado que los Cañaris de Ecuador, están dentro de un ámbito geográfico similar a la zona alto andina, tanto cajamarquina como lambayecana, que está entre los 2000 a 3500 msnm.

En la región Cajamarca, no hay presencia de Cañaris, todos ellos o emigraron gradualmente a territorio lambayecano o fueron desplazados por situación de

²²² Idem.

litigios de tierras, desde la llegada de los españoles en el siglo XVI hasta el presente.”²²³

No hemos ubicado un sitio Cañari en Lambayeque, pero si existe un grupo étnico llamado así. Antes que ellos estén en territorio Lambayecano, ya existió presencia prehispánica, puedo comentarles que existe un sitio arqueológico llamada Congona, pero ese sitio ésta asociado o relacionado a la cultura Chavín, 1.000 años antes de Cristo, razón por la cual mal haríamos en pensar que es un sitio Cañari.

En el ámbito territorial de Lambayeque, existe un caserío llamado Puncurumi, que significa Puente de Piedra, pero ésta asociado al tema de las Huancas o piedras sagradas, que eran ampliamente conocidas por las culturas Pre incas como inca propiamente dicha. Es posible que esta piedra y otras más tengan alguna relación con los Cañaris, pero todavía no tenemos pruebas para poder afirmarlo al 100%.

En el poblado de Chiñiama en Lambayeque, existe un montículo de barro amplio que la población le llama la huaca, no se ha realizado excavaciones en este sitio todavía, pero en este poblado se habla quechua y castellano, y tiene la típica vestimenta de los Cañaris de Lambayeque. Asimismo, existe gran cantidad de petroglifos pero están en relación a manifestaciones más tempranas, mucho antes del siglo XV. Es por estas razones que no se podría hablar de un sitio relacionado a la Cultura Cañari, lo que yo he podido explorar hasta el momento, lleva a demostrar que las evidencias o son Pre Incas por el lado peruano o presencia Inca, pero no tengo evidencia de cerámica Cañari, o una arquitectura Cañari en Lambayeque, para afirmar que la cultura dejo evidencia de ello en Lambayeque.

A nivel de hipótesis, pienso que los Cañaris de Lambayeque, fueron adoctrinados totalmente por los Incas, porque existen muchas reminiscencias de los Incas. Recuerden, según indica Garcilazo de la Vega, que a Tupac Inca Yupanqui, le tomó cerca de 20 años doblegar a los Cañaris de Ecuador, motivo

²²³ FERNÁNDEZ, J., Cañaris del Norte, Cañaris del Sur: una visión desde el Norte del Perú, Profesor investigador. Departamento de Humanidades Facultad de Humanidades. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo- Perú.

por el cual al dividirlos no solo les resto fuerza, sino además, fue presa fácil para seguir cambiando sus usos y costumbres a favor de los Incas.”²²⁴

Dr. Jaime Idrovo Uriguen

Arqueólogo Ecuatoriano

Existe una conclusión a veces cuando se habla de un pueblo que pertenece al periodo prehispánico, sobre todo cuando se trata de entenderle a través de un calificativo o nominativo, como es el caso de los Cañaris.

Nosotros tendemos a pensar que los Cañaris son pueblos que abarcan todo el pasado prehispánico de la región austral del Ecuador, pero hay que hacer distinciones muy claras y precisas, porque unos son los grupos que nosotros los llamamos proto – Cañaris, es decir estos grupos humanos que se asientan aproximadamente desde hace 4.000 años y que posteriormente van evolucionando a través de una serie de hechos que permiten ir conquistando un espacio físico, que ahora ocupa buena parte de lo que es la provincia del Azuay, Cañar, una parte de la provincia de Chimborazo, algo de Loja, las estribaciones están por la cordillera Oriental, como la Occidental a través de un dominio de diferentes tecnologías que les permitieron ser pueblos sedentarios y pueblos sobre todo con una economía basada en la agricultura, pero que todavía no llegan a definirse políticamente como Cañaris, son grupos sin embargo que preceden la parte más larga, más extensa de la historia de esta región, puesto que arranca hace 4.000 años aproximadamente y llega hasta hace mil años más o menos , que es la época en la que ya nosotros consideramos se produce una suerte de unidad territorial, una mega unidad que abarca todo este territorio y en donde comienza a darse un proceso de unificación de carácter político, es decir lo político define o marca la posibilidad de identificar a un grupo humano bajo un mismo patrón de comportamiento y bajo una unidad étnica cultural pero también con una fase económica que es a

²²⁴ Idem.

la que conocemos como Cañaris, esto sucede aproximadamente 500 años antes de la llegada de los incas.”²²⁵

Posteriormente con llegada de este pueblo, lo que ocurre es evidente, se produce un mestizaje bastante fuerte puesto que los incas no solo vienen como los conquistadores desde las tierras del Cuzco, sino que traen gente y un poco de todo lo que era el imperio en esa época, es decir de tierras que están integrando parte de Chile, Argentina, todo lo que es Perú, Bolivia etc., y se produce aquí una suerte de mestizaje también con estos grupos, ya en la época colonial cañarí profundiza este mestizaje, porque es una época en la que se dan una serie de acontecimientos que vienen a romper la unidad étnica, la unidad política, organizativa que tenían estos pueblos bajo la imposición de la corona y esto trae como consecuencia que prácticamente los grupos humanos que estaban asentados en diferentes jurisdicciones, se comienzan a fusionar en un intento muchas veces injusto de escapar del dominio colonial, es decir hay muchos grupos humanos que se retiran de sus antiguos poblados ocupan zonas selváticas y de altas montañas, pero allá también llegan otros grupos y entonces que producto de esto es un mestizaje aún mucho más profundo del que se le ha dado hasta antes, por otro lado existen en esta misma situación con los indígenas que eran tributarios y que vivían en las ciudades o cerca de los centros urbanos que también comienzan un proceso de mestizaje muy fuerte, que suerte que cuando hablamos de los Cañaris actuales tenemos que reconocer un proceso milenario de al menos 4.000 años de la historia, de los cuales van sucediendo diferentes acontecimientos y van dándole una personalidad muy específica a estos grupos humanos que por otro lado también no se encuentran ya a partir del periodo incaico solamente en lo que es el alto ecuatoriano, sino que son obligados a migrar hacia otras tierras más hacia el sur tanto en el Perú como en Bolivia y en otros sectores más del América andina conquistado por los incas.

Entonces cuando hablamos de Cañaris creo que es importante recalcar que detrás de este mundo, existe todo un proceso con diferentes etapas, y que no se trata de una unidad étnica, ni se trata tampoco de unidad política o una base económica concreta que dominó todo este largo proceso histórico, sino que hay

²²⁵ IDROVO, J., Arqueólogo,

una serie de pasos que se van dando sucesivos y que a la final esto constituye lo que en un momento determinado es la etnia cañarí o la nación cañarí, que trasciende las fronteras históricas de la colonia y que llega hasta nuestros días.²²⁶

¿En qué lugares del Azuay se asentaron los Cañaris?

Los Cañaris están asentados en la parte nuclear de la nación cañarí, está localizado en lo que actualmente es la provincia del Azuay – Cañar, pero tenemos el Sur de la provincia Chimborazo desde Alausí hasta el nudo del Azuay, tenemos también prácticamente todo lo que es la zona Saraguro, la provincia de Loja, y luego de eso tenemos las estribaciones tanto de la cordillera Oriental como Occidental lo que significa que los Cañaris ocuparon también una parte de lo que es actualmente la provincia de Morona Santiago y hacia el otro lado lo que es la provincia de El Oro y lo que es también incluso una parte Sur Oriental de la Provincia del Guayas en si un territorio bastante considerado en donde nosotros encontramos huellas de este pueblo que tiene diferentes fases de evolución, unos son los Cañaris que se encuentran localizados en este territorio durante lo que es el período llamado formativo medio y temprano que abarca más o menos hasta 500 A. C.

Otros son los grupos que comienzan a consolidarse y a generar ya un territorio mucho más homogéneo en el período del desarrollo regionales 500 antes al 500 después, y luego otro es el grupo humano cañarí que llega a lo que la arqueología ecuatoriana define como el período de integración que va 500 a 1.500 D. C, pero que en el año mil se produce en estas tierras una especie de fusión de estos grupos no por medios pacíficos sino más bien por medios violentos, la guerra es uno de los elementos que este momento empieza a condicionar prácticamente el dominio de ciertos grupos mayores a otros menores y esto va constituyendo la base de la formación de un estado cañarí , un estado cañarí con formación social que no llega a completarse porque este proceso es interrumpido por la presencia de los incas ,pero que sin embargo empieza a tener ya las bases o fundamentos económicos y políticos que permiten decir aquí está la información de un estado cañarí, que es evidentemente el que enfrenta la presencia de los incas, en algunos casos con

²²⁶ idem

muchísimo éxito o que se torna Oriental como ser de las provincias del Azuay y Cañar resisten hasta el último momento la presencia inca mientras que en otros sectores como el valle interandino principalmente la región de Cuenca – Azogues es sometida tempranamente, especialmente lo que es Cuenca, es sometido muy tempranamente al igual lo que es la parte Occidental de la provincia del Azuay y una parte de Loja.”²²⁷

En todo este inmenso territorio tenemos manifestaciones tanto de la presencia de estos grupos humanos completamente sedentarizados que tienen una economía basados en la agricultura y el comercio principalmente, un comercio a mediano y a larga distancia y que se los encuentra diseminados con diferentes tipos de manifestaciones porque cuando nosotros analizamos un asentamiento proto – Cañari, es decir antes de la formación de esta unidad política que comienza a darse en el siglo décimo de esta era, estos asentamientos tienen características muy especiales, igual ocurre con los asentamientos de un denominado período de desarrollo regionales que también son proto – Cañaris y que tienen manifestaciones como a las que acá se las conoce a través de un nombre muy específico Talcashapa I,II,III, son momentos de la historia de estos grupos humanos que se los determina a través de diferentes rasgos principalmente estudiados lo que la alfarería de la época, lo que un largo diagnóstico para entender todo este proceso. Todo este territorio está lleno de manifestaciones de estos grupos y sus diferentes momentos de evolución.

¿Últimos descubrimientos Cañaris?

Los vestigios Cañaris son muy difíciles localizar, salvo que estemos en un sitio muy específico y realicemos excavaciones de áreas bastante considerables, en donde nosotros podemos encontrar las huellas o los restos de las viviendas que en general se construían con materiales muy frágiles del tiempo y las condiciones climáticas especialmente de los Andes ecuatorianos, como es el bajareque o el adobe, entonces se tiene que hacer excavaciones muy meticulosas para encontrar los restos de los planos de las viviendas o de los edificios de la época, y ocasionalmente si existen estructuras que se han conservado a lo largo de los siglos y que se los encuentra en piedra, frente a

²²⁷ idem

otros pueblos como el inca que favoreció principalmente la piedra para las construcciones de carácter suntuoso, estos restos han sobrevivido con mayor preponderancia a la tierra a lo largo de todos los Andes lo cual no quiere decir que no se encuentren los sitios arqueológicos Cañaris.”²²⁸

Se puede determinar o detectar la presencia cañarí en toda esta zona no tanto por la arquitectura sino por los restos del mobiliario que tenían en esa época cerámica, artefactos trabajados en hueso, piedra, metal, etc. Y entonces ahí si nosotros podemos decir aquí hay un asentamiento cañarí de este periodo histórico, y lo que se encuentra por ejemplo en Cuenca lo Cañarí está localizado desde Chaullabamba en donde tenemos asentamientos del periodo formativo muy importante, algunas aldeas que se han conservado todavía que muestran viviendas, o estructuras o edificios de planos circular o elíptico, etc .,

Y luego de eso en la misma ciudad de Cuenca desde Pumapungo en donde no solamente se encuentra un retrato incaico de la presencia inca, sino también elementos relacionados con épocas mucho más tempranas que van desde el formativo, es decir desde esta fase que nosotros la llamamos Chaullabamba que tiene las mismas connotaciones socio organizativas y también de producción de materiales y que están íntimamente ligadas al comercio a larga distancia principalmente con el Norte Peruano porque desde aquí ellos se convierten en los comerciantes que llevan la Spondylus y otras conchas marinas que son objeto del comercio intenso desde el periodo formativo hasta la llegada de los incas, entonces estos sitios se encuentran más o menos diseminados.

Ahora mismo estamos trabajando en el Parque de la Madre, que estamos encontrando acá, en realidad no hay mayores elementos que nos digan que aquí en esta zona estuvo poblada por habitantes Cañaris de la antigua Guapondelig o mucho más antes que Guapondelig.”²²⁹

²²⁸

²²⁹ Idem.

Pero si encontramos material de origen colonial y republicano temprano y tardío lo cual indica que esta zona de aquí fue utilizada ya en épocas mucho más recientes, pero en la ciudad concretamente hemos encontrado abundante cerámica cañari, muros de cimientos más bien relacionados con el periodo incaico del florecimiento y apogeo de lo que fue la ciudad de Tomebamba, pero se tiene en todo lado una abundante cantidad de restos especialmente cerámicos, en la zona de la Av. 10 de Agosto detrás del colegio La Salle ahí tuvimos la suerte de excavar hace algunos años una serie de tumbas relacionados con lo que nosotros llamamos Talcashapa II, es decir periodo proto – Cañari que demuestra que esa zona de ahí estuvo habitada por grupos humanos, esto se da porque los Cañaris tienen una especial predilección por el tipo de asentamientos humanos de carácter semi disperso, quiere decir que las zonas de vivienda no estaban concentradas sino estaban más bien dispersas, esta dispersión hacia que no se encuentren las ciudades al estilo de lo que se encuentra en el Perú o en otras partes de América, o lo que son las ciudades actuales, casas unas junto a las otras, edificios unos junto a los otros, sino que más bien cada habitante, cada familia tenía su propia casa o lugar de vivienda, pero tenía así mismo tierras de cultivo que las cultivaba esa familia particularmente, entonces esto hace que los asentamientos se le vea con casas un poco dispersas por todo lado, y es un poco de lo que ahora se ve cuando entra en avión a la ciudad de Cuenca y ve a los alrededores, nos podemos dar cuenta que no se ve una ciudad homogénea, o un agrupamiento de viviendas incluso en los pueblos, en las parroquias rurales de Cuenca no se ve este fenómeno, sino se ve más bien una plaza central en donde está concentrado el poder tanto civil como religioso, etc., y luego de eso más bien viene una dispersión de viviendas, cada vivienda con su propia zona de cultivo, con su zona de pastoreo, etc., y luego de eso piedras comunales, este era la forma de asentamiento, la forma justamente de manejar el espacio que tenían los Cañaris, y por esta razón no se observan lo que ustedes pueden observar en las ciudades como Chanchán, o el mismo Cuzco en el Perú etc.”²³⁰

²³⁰ Idem.

Ciudades concentradas en donde las poblaciones la gente vivía apiñada la una junto a la otra, porque el problema en él un caso deriva el hecho de que nosotros aquí tenemos una geografía bastante plana, regular especialmente en los valles interandinos, así mismo vienen ringados con muchísimas fuentes de agua, ríos, quebradas, etc.

Mientras que en el sector hacia el sur de los Andes centrales que corresponden a la parte centro Norte hacia el sur del Perú, hasta llegar a la Patagonia, se tiene piedras más bien desérticas, altas montañas con muy pocos elementos que permitían asentamientos con concentraciones humanas importantes, más bien lo que ahí sucedió es que esta gente supieron dominar su medio físico gracias al montaje de un sistema de migración muy complejo que permitió convertir tierras áridas en piedras productivas, o tierras extremadamente finadas a través de tecnologías como la terracería agrícola convertidas también en productivas, a lo que quiero llegar el espacio permite que la gente viva no concentrada, sino más bien de una forma dispersa, allá la necesidad de economizar el espacio productivo hacia que la gente se reúna en conglomerados cerrados muchas veces para de esa forma disponer de tierras que le permitía cultivar y de esa forma sobrevivir.

Entonces son ejemplos un poco diferentes entre los Andes centrales y lo que nosotros conocemos como Andes septentrionales que va desde el norte de Perú hasta la frontera con Colombia más o menos y que desde el punto de vista geográfico presenta características muy específicas que fueron las que permitieron el desarrollo de este tipo de sociedades.

¿Porque se ubicaron los Cañaris en lugares altos?

Hay algunos elementos a tomar en cuenta ahí, efectivamente los poblados del periodo formativo, tienden agruparse en zonas altas, aquí hay varios factores que llevó a esta gente a que prefieran estos lugares, primero son lugares mucho más amplios, en relación a un asentamiento, por ejemplo los asentamientos muy tempranos que hay en el valle de Jubones, están prefiriendo siempre las partes altas, porque en las partes bajas había muchísimo paludismo, entonces esto obligaba a que las poblaciones busquen zonas elevadas, en donde hay menos incidencia de este tipo de enfermedades, pero además de esto desde la parte alta los poblados permitían

dominar su espacio físico de vida y también protegerse de posibles ataques o problemas con vecinos de proximidad relativamente cercana u otros.”²³¹

Además que en las partes altas también se domina ciertos tipos de cultivos y al tener esas zonas que básicamente son zonas de cultivo de maíz y de tubérculos, se permitía también dominar zonas bajas donde hay otro tipo de cultivos, entonces esto daba la posibilidad de contar con diferentes productos alimentarios que se combinaban de una manera equilibrada incluyendo de alguna forma la ganadería que a través del manejo de alpacas, llamas, etc, le permitía contar con proteína animal parte del cuy , de patos y de otros animales que provenían también de la caza, entonces estos son uno de los factores que permiten saber que hay una preferencia por las partes altas, pero no siempre es así, lo que sí es cierto es que en los Andes ecuatorianos generalmente nosotros detectamos sitios arqueológicos en las colinas o en las partes altas porque ahí se ubicaban más zonas de culto, estas zonas eran más bien apetecidas para la instalación de templos, la instalación de diferentes elementos de la ritualidad, de la religiosidad de la época.

Entonces nosotros vemos lo que acá se llama un pucará pero que en realidad en nuestro medio se le conoce como mullos o como churos, entonces uno ve esto y piensa que allá hay un poblado generalmente no es así ahí hay un templo, un sitio sagrado de culto, pero la población no vive exactamente ahí , ahí vive un núcleo de personas muy reducidas a veces con una servidumbre que estaba al servicio de los sacerdotes, etc., pero las poblaciones se concentraban más bien en zonas mucho más templadas, no tan altas, entonces ahí también hay que tener un poquito de cuidado, en la arqueología uno tiende a pensar que en donde hay un vestigio arqueológico sobre todo si es que es monumental de hecho tenemos que encontrar gente viviendo a los alrededores y esto no siempre es así.”²³²

¿Los Cañaris fueron a Perú?

Lo que sabemos hasta ahora es que los Cañaris desarrollan una fuerte actividad comercial, básicamente a parte de agricultura ellos están dedicados al comercio y el comercio lo hacen con pueblos que están ubicados muchas

²³¹ idem

²³² Idem.

veces a distancias considerables Norte del Perú, incluso llegaban hasta el centro del Perú, esto en épocas preincaicas, el comercio hizo que este pueblo sea un pueblo en continuo movimiento por eso es que se encuentra como ser la concha Spondylus, esta concha marina que viene los mares ecuatorianos, se encuentra a lo largo de todos los Andes.

Ahora no quiere decir esto que los Cañaris llegaban como ser si se encuentra en un nevado, en Chile encuentran concha Spondylus que los Cañaris eran los que llevaban este producto, no, esto ya es producto más bien de una red o cadena de comerciantes que iban llevando productos desde un punto de producción hasta las zonas de consumo, a veces a lo largo de miles de kilómetros, pero lo que si los Cañaris desarrollaron esta forma de vida, y de hecho en muchos sectores deben encontrarse vestigios de esta actividad comercial que identifica a los Cañaris como los portadores de estos materiales que salían desde Ecuador.

Ahora sabemos que desde el Ecuador salían no solo las conchas marinas que tenían un aprecio muy especial en los Andes en general, sino que de aquí también salía oro, piedras semi preciosas, coca y una cantidad enorme de productos, no se diga de las costa ecuatoriana desde donde sale maderas finas como la balsa que permitía la navegación o la caña guadua, etc.

Hay un listado considerable de productos que llevaba esta gente, pero esto es la época pre-inca, ya con las llegada de los incas los incas durante el reinado de Pachacutic inca, se institucionaliza el sistema micmac, que nosotros tradicionalmente lo conocemos como sistema de mitiames, que son desplazamientos forzados, es decir en este caso ya no estamos hablando de la presencia cañarís en tierras hacia el sur producto de las migraciones voluntarias a través del comercio, etc.”²³³

Seguramente gente que llegaba a ciertos lugares y se quedaba ahí, y que poco a poco se iban asimilando a las culturas locales, perdiendo sus propios rasgos de origen.

²³³ idem

Pero en este caso más bien cuando hablamos de todos los últimos descubrimientos que se han hecho, estamos más bien diciendo que estos pertenecen al periodo de la presencia incaica en el Ecuador , ellos son los que institucionalizan este proceso y a partir se llevan a poblaciones no solamente a Perú, sino se llevan hasta Bolivia e incluso existen algunas sospechas de población cañarí en otros países como Argentina, en el Norte de Chile, esto significa que vamos a encontrar en el caso de Cajamarca- Perú, se tienen grupos humanos que se identifican como Cañaris, se llega allá y esta gente dice nosotros somos Cañaris, ya no son Cañaris ecuatorianos sino son del Perú, pero todavía mantienen su memoria de origen y se autodenominan como Cañaris de Cajamarca como ser, en la zona de Jaen se tienen al menos unas 18 comunidades que también son considerable y se autodenomina como Cañaris, en el mismo Cuzco existe el barrio de San Blas en donde hay un importante grupo humano que fue instalado ahí con ciertos privilegios por los españoles después de la conquista y sobre todo después de que los Cañaris favorecieron la presencia de los españoles en el Cuzco luego del cerco del Cuzco que propiciaron grupos todavía fuertes de los incas que buscaban reconquistar su territorio, ahí todavía se encuentra gente que se autocalifican como Cañaris, aunque evidentemente han perdido los contactos, las raíces culturales que todavía no tienen acá los grupos humanos.

Hace poco hubo una noticia sobre un Hallazgo de tumbas Cañaris en el sector de Lambayeque, en realidad una vez que se han hecho los contactos con la gente que trabajo esto, no estamos seguros de que se trate de un hallazgo de un grupo cañarí que vivía en ese sector en épocas ni pre-incas ni en la época inca, más bien sospechamos que ahí hay una falsa información, y apreciación y que no se corresponde realmente las tumbas encontradas ahí con elementos vinculados con la cultura cañarí del Ecuador, pero si los Cañaris están dispersos en el Perú, están dispersos incluso en ciertos sectores de Bolivia , todavía se pueden identificar algunos núcleos muy pequeños y si se hiciera un trabajo más en detalle de identificación de los apellidos como Cañaris y un seguimiento prolijo de los mismos en otras regiones de los Andes es muy probable que encontremos sorpresas muy importantes, porque quizás junto con los Chachapoyas de la parte nororiental del Perú son los grupos más

castigados, igual que los chancas en los Andes sur del Perú son castigados por este sistema que era un sistema violento desde todo punto de vista significaba el desarraigo de familias de grupos enteros de población hacia estos sectores, en donde llegaban en condiciones de inferioridad, sin idioma , sin la cultura de los grupos que estaban ahí enfrentando la hostilidad de esos grupos que veían como extranjeros a todo los que llegaban a ocupar tierras que les pertenecían, a veces incluso instalados en zonas nada propicias para la supervivencia, porque eran zonas o muy desérticas o zonas malas para la agricultura, etc.”²³⁴

Los Cañaris se encuentran como uno de los grupos más afectados por este sistema y por lo tanto uno de los grupos que más dispersión tienen como unidad cultural dentro de lo que es el territorio Andino.

¿En Perú hay Cañaris descendientes de Ecuador?

Si, son descendientes de Cañaris de Ecuador , ellos se autodenominan Cañaris, incluso hay un diccionario cañarí quechua de Cajamarca al igual que Jaén, en Lambayeque, en el Cuzco hay muchísima población que se autodefine como cañarí, unas son estas migraciones muy pequeñas que debieron dejar contingentes humanos muy pequeños dentro de los que es el Perú que se hace a través del comercio en épocas pre-incas y otra es, ya la presencia de los incas ahí, es otra cosa totalmente diferente, los incas les obligan a viajar desde el Ecuador, pero no son grupos pequeños, sino son pueblos enteros que son obligados a viajar, sobre todo gente del sector Oriental de la provincia del Azuay – Cañar que son los que más resisten la presencia inca.”²³⁵

¿El camino que se encuentra en el Parque de la madre?

Por el momento es difícil todavía saberlo, se tiene que hacer un poco mas de excavación, pero posiblemente el camino es republicano que va empatando con el hospital militar, en la parte norte eso era un lago que después de los años 60 más o menos creo que fue, la municipalidad para un poco disecar esa zona construyó una piscina que resumía las aguas de allí, pero no es una zona que fue utilizada ni para cultivos ni mucho menos, después incluso creo que

²³⁴ Idem

²³⁵ Ibidem

funcionaba como especie de mercado, pero con seguridad era un camino muy bien conservado 20mts apenas pero bastante bien conservado.

En todos los sitios incaicos se encuentra la presencia cañarí, los incas lo que hicieron es aprovechar los sitios que tenían los Cañaris para asentarse y levantar sus propios edificios.

Lugares que no fueron dominados por los incas

Esos son sitios básicamente Cañaris, eso se comprueba facilísimo el único sitio en donde se tiene una supremacía incaica es aquí en cuenca, pero contraria a lo que nosotros pensábamos antes, yo trabaje lo que es Pumapungo , ahí rescatamos 3 millones de fragmentos de cerámica, de eso el un poco más del 40 por ciento era inca, lo que significa que aproximadamente millón y más de fragmentos eran de origen inca, pero luego ya en las excavaciones que hemos hecho en toda la ciudad lo inca es insignificante incluso en Todos Santos en donde terminamos de excavar hace algunos meses en el interior encontramos fragmentos incas pero no pasan de los 20 fragmentos, entonces comparar 20 fragmentos en un sitio que se encuentra a 200 o 300 metros de distancia del Pumapungo, en donde se encontraron más de un millón de fragmentos hay un problema. ²³⁶

En Ingapirca la presencia de cerámica incaica que es uno de los elementos significativos para entender la presencia de un pueblo, ahora no es muy importante la cerámica pero antes reemplacen todo lo que era plástico, metales, etc., todo estaba hecho con cerámica, entonces por eso es que la cerámica es uno de los elementos de mayor importancia que tiene la arqueología porque nos permite diagnosticar la presencia de un pueblo.

En Ingapirca como ser cerámica inca, yo personalmente excave hace muchos años, no llegamos a encontrar más allá de un 6 por ciento, y en zonas privilegiadas, en zonas en donde nosotros sabemos que había un uso del espacio fundamentalmente manejado por los incas, entonces es evidente que los incas impusieron un tipo de arquitectura en su mayoría en piedra lo cual sobrevivió, las casas o la arquitectura en bajareque o en adobe al poco tiempo de que se abandone una casa se vuelve un montón de tierra, no sobrevive,

²³⁶ Idem.

mientras lo de los incas sobrevive, es lo que se ha dado una dimensión falsa de la presencia de los incas en relación de los pueblos de acá, los pueblos de acá son mayoritariamente los que ocupan casi todos los sitios, no hay sitio inca en donde no haya la presencia cañarí previa.

¿Presencia cañarí – Inca?

Hay un punto que vale la pena tomar en cuenta, la presencia inca en el mundo cañarí en general en todos los Andes, marca una frontera entre lo que es el desarrollo propio y local de estos diferentes pueblos y el desarrollo que se genera a partir de los intereses del Cuzco, los intereses del estado cuzqueño que estaba por otro lado imperialista, porque se convirtió en un verdadero imperio, y que marca la conducta no solamente de los pueblos en todo lo que era la parte formal, ideológica, ritual, etc., sino que imponen muchos casos también modelos económicos que habían desarrollado los incas en el sector del Cuzco.

Imponen un tipo de arquitectura que es la que más ha sobrevivido y es la que nos permite muchas veces decir aquí hay inca, pero en el fondo esto lo que nosotros vemos tiene que ser estudiado y por eso nosotros hacemos análisis muy pródigos y muy en detalle, porque esto nos permite saber si un sitio arqueológico como ser, la presencia inca es tal magnitud que supera la presencia de los pueblos anteriores o es lo contrario, no olvidemos que los incas están en el caso ecuatoriano y en el caso de Cuenca que es quizás uno del Austro, pero principal el valle de Cuenca – Azogues es uno de los sitios en donde mayor tiempo estuvieron los incas, y no estuvieron más allá de 60 años.”²³⁷

Sin embargo consiguieron transformar el mundo andino, porque construyeron, incorporaron zonas de cultivo a veces mejorando las tecnologías, las terrazas agrícolas se practicaron acá y hay zonas extensas de cientos de miles de hectáreas de terracería cañarí, pero estas terracerías agrícolas no tenían muros de piedra, los incas mejoraron construyendo muros de piedra, construyeron edificios sobre los edificios Cañaris, en el caso de Ingapirca el templo o Coricancha que está en la parte central del sitio tiene una forma

²³⁷ idem

elíptica, la roca que fue forrada con piedra incaica era una antigua Pacarina o un antiguo templo cañarí , en el caso del Pumapungo nosotros sabemos cómo ser que en el siglo 15 hacia 1549 o 1550 incluso un poco antes, había una capilla en donde está ahora el Coricancha del Pumapungo, el Coricancha del Pumapungo estaba sobre un antiguo sitio ceremonial cañarí , que era posiblemente el que dominaba todo el valle.

Entonces los incas se superponían sobre templos, sitios de importancia local de la misma forma que después los españoles lo hicieron a través de la religión católica, es decir construyeron sobre los templos incas, construyeron sus propios templos, en el caso de Ingapirca es igual, en el Coricancha o en el templo del elipse que está ahí en el sitio, ahí también existió un templo católico, es decir son formulas de manejo de usurpación ideológica de los vencidos, para de esa manera llegar a simular un cierto acercamiento o una cierta aceptación de la religión o de las costumbres antiguas, pero siempre ya con un sesgo que determinaba el dominio de los unos sobre los otros, entonces todo esto hay que tomar en cuenta, cuando nosotros vemos asentamientos incaicos que son los que más se suelen dar relevancia, no necesariamente significa que allí hubo una concentración poblacional incaica excepcional, recordemos esto los incas estuvieron 60 años nada mas, mientras que contamos 4.000 años de historia de formación de la nación cañarí.”²³⁸

En Chobshi – Shabalúla tenemos grupos paleolíticos, grupos que no estaban todavía dentro del proceso de neo liberación, grupos sedentarios que vivían de la agricultura, sino grupos que más bien vivían de la caza, de la pesca, de la recolección que tienen más de diez mil años de antigüedad, es decir la historia de los incas de nuestro medio es muy pequeñita en relación a la historia local, sin embargo se cuantifica de una forma inversa básicamente porque los restos monumentales que han sobrevivido al ser construidos en piedra son los que más se observan, pero en realidad bajo de eso, por ejemplo en Pumapungo nosotros rescatamos alrededor 3 millones de fragmentos de cerámica, de esos 3 millones el 40 por ciento un poco más eran incas, pero ya si nos alejamos 300 metros hacia el occidente y vemos la zona de Todos Santos ahí la cantidad de cerámica disminuye radicalmente a niveles muy pequeñitos y luego en toda

²³⁸ Idem.

la ciudad de Cuenca en donde nosotros hemos encontrado cimientos incaicos igual se encuentra 1,2,5,10 fragmentos incaicos pero nada más, eso quiere decir que la población inca que era los que consumían esos materiales eran minoritarios en esos sectores, y que la maza de gentes que vivían acá, y por lo tanto la mano de obra para construir templos, edificios, caminos, canales etc.

Era una mano de obra local, que habían construido antes de la llegada de los incas igualmente caminos, templos, sistemas de riego, había desecado zonas de inundación, etc., es decir son gente que tenían un conocimiento cabal de la naturaleza y el medio físico en la que vivía y que habían dado respuestas civilizatorias, tecnologías a las que tenían en esa época para poder sobrevivir y construir lo que construyeron, lo inca por lo tanto resulta ser bastante menos de lo que nosotros imaginamos cuando cuantificamos en realidad la presencia de este grupo humano que sin duda llegó a revolucionar nítidamente toda la vida no solamente acá de los Cañaris, sino de todos los Andes.

Se podría perfectamente hablar de un antes de los incas y después de los incas de la misma manera que hablamos de un antes de los españoles y después de los españoles, son momentos claves en la historia de los pueblos andinos y de los pueblos Cañaris en concreto, en donde el mundo se puso al revés, es decir se desarticuló toda economía, la organización social, la organización política todo se desarticuló, y entonces son momentos de caos, momentos terriblemente críticos, pero a su vez son momentos en los que el ser humano produce incansables soluciones para resolver los problemas que se le van presentando de una forma muy rápida y violenta.

En Ingapirca por ejemplo el templo incaico no es nada más que una antigua Pacarina cañarí que fue revestida con piedra labrada para darle el sello, la impronta del conquistador pero nada más, en Pilaloma, que está al frente del templo ahí hay restos que nosotros encontramos hace muchos años junto con la misión española y antes con algunos arqueólogos que trabajaron anterior a ellos en la década de los 70, en donde se tienen restos de pueblos que están más o menos entre los 1.400 y 1.800 años antes de esta era, es decir casi 4.000 años antes, y que esa estaba ocupada, igual en Cuenca tenemos zonas de ocupación pre-inca que bordea los 4.000 años y en todo lado debajo de lo inca hay un sustrato enorme de pueblos locales, y eso es quizá uno de los retos

más importantes para la arqueología y la historia contemporáneo, reivindicar a estos grupos que en un momento determinado aparecen como sometidos y solamente como parte de la mano de obra que ejecutaba cierto tipo de trabajos, pero que en el fondo pueblos con una riqueza cultural enorme, y quizás lo más importante los incas es que ellos supieron aprovecharse de esa riqueza, no fueron como fueron los españoles que sencillamente barrieron del mapa todo lo que era cultural acá, sino que ellos lo contrario lo aprovecharon, si aquí había gente que tenía una tecnología en metalurgia es decir excelente, pues ellos lo cogían, si aquí había una divinidad que era así mismo muy importante y que no se le podía desarrajar porque estaba relacionada con el cuidado del medio ambiente, etc., pues también lo hacían parte del panteón incaico, nunca lo rechazaban, pues esas son las diferencias y quizás dentro de esa malgama de cosas es en las que hay que encontrar al pueblo cañarí con toda su vitalidad y su fuerza, es quizás uno de los puntos más importantes y más claros al tomar en cuenta.²³⁹

En Pindilig, Taday, Shoray ha y en línea recta siguiendo la carretera terrazas agrícolas por todo lado, pucaras, cerros en forma de pirámides escalonadas, En Chunchi hasta Alausí van a ver miles de miles de hectáreas de terracería, igual en la zona de San Lucas, Saraguro, Santiago son así mismo cantidades que todavía no hemos llegado a contabilizar, y decir que los Cañaris manejaron tantos miles de hectáreas de suelos aterrizados lo cual significa producción y producción significa economía y economía significa organización social, entonces esos son los retos que nosotros tenemos y los retos a los cuales tenemos que enfrentarnos para determinar realmente cual es la verdadera esencia de este pueblo que es sin duda uno de los pueblos paradigmáticos acá en los andes especialmente en los andes septentrionales.

¿Cuál es la diferencia entre los Cañaris y los incas?

Los incas manejan fundamentalmente la línea recta, es un pueblo muy matemático, un pueblo que maneja como parte de su esencia misma de supervivencia la línea recta y la economía de sus espacios. La línea curva es propia y se adapta a los pueblos que la economía del espacio no es importante. En Ingapirca por ejemplo, el templo de Ingapirca es elíptico esa figura no existe

²³⁹ Idem.

en la arquitectura incaica, si unimos lo que es el Ingachungana estas piedras grandes en donde la una está en la parte alta y en la parte baja pero por desprendimiento también es un elemento elíptico, tiene hasta la actualidad el cementerio de Sigsig que está a pocos minutos de Ingapirca, que está sobre una colina como eran los cementerios Cañaris y también es elíptica, es decir una figura que se va repitiendo en la arquitectura cañarí, hasta hace poco habían casas en el sector de Saraguro también de planta elíptica, otros de planta circular, entonces hay todos estos elementos propios de la arquitectura del diseño arquitectónico que no empata, y que muestran las diferencias entre lo inca y lo cañarí, la forma de construir los muros de los incas es diferente a los de los Cañaris, y sobre todo en asociación con la monumentalidad, o con la arquitectura, con la obra civil, religiosa, o militar grande se encuentra artefactos, instrumentos, los materiales con los que la gente trabajaba y con los que la gente vivía, principalmente cerámica, piedra, metales, etc.”²⁴⁰

Si se hace un análisis entonces es muy claro, la cerámica inca es inconfundible, la cerámica cañarí igual, es como comparar blanco con negro, hay ocasiones en las que hay matices, y en muchas ocasiones hay matices pero esos matices también se pueden entender como parte de este proceso de intercambio cultural que se dio entre estos pueblos, entonces yo decía que hay una imposición inca sí, pero también hay un intercambio, hay muchas cosas que son parte del intercambio como producto justamente desde saber aprovechar de las cosas que tenían los vencidos por parte de los incas, considerando además que en muchos casos los vencidos no entraban con esa categoría, porque más bien eran producto de alianzas estratégicas que se producían entre incas y esos pueblos, entonces más bien antes que ser pueblos vencidos militarmente eran pueblos que más bien se habían integrado en este proceso a en lo que era la construcción del imperio inca.

Diferencia entre Vestigio, Asentamiento y lugar de ritual de los Cañaris

Un asentamiento es un sitio en donde nosotros testificamos la presencia de un grupo humano relativamente numeroso, digamos no se trata de una familia, sino se trata posiblemente de un Ayllu o de una comunidad como se le llama ahora.

²⁴⁰ Idem.

Un lugar de culto en el caso de los Cañaris es un poco difícil, no se tiene como ser la monumentalidad que se tiene en el Perú, ahí los templos son gigantescos, descomunales, nosotros tenemos como ser aquí el Coricancha que es una cosa muy modesta, muy pequeñita, y habiendo sido Tomebamba la segunda capital del imperio, pasando la frontera en Tumbes ahí se está excavando cabeza de vaca que es el Coricancha de Tumbes, se va a ver una montaña, solo que esa montaña está construida con adobes, entonces hay una diferencia enorme entre lo uno y lo otro, claro allá están en el desierto, en el desierto es necesario construir montañas, acá estamos en los Andes llenos de montañas, más bien hay que modificarles, entonces los Cañaris dentro de su religiosidad rendían culto a las montañas, a los lagos, al agua en general, a todo aquello que era manifestación de vida, porque estaba latente, estaba ahí, en otras partes más bien se construyen divinidades, como parte de la necesidad de ir organizando el universo del caos del mundo y propiciando ciertas reglas de comportamiento a través de esas divinidades para poder alcanzar determinados objetivos, acá en cambio era más bien el culto directo, el culto completamente administrado, directamente relacionado al culto con los elementos a la naturaleza más que nada, entonces por esto hay ciertos cerros que muy especiales por su ubicación geográfica, puede ser un cerro muy pequeñito pero desde se domina amplios escenarios geográficos, inmediatamente ese sitio se convierte en sagrado, y entonces lo que hacían los Cañaris quizás unas cuantas terrazas le daban la forma de una pirámide y ahí se instalaba el culto, o en las lagunas.”²⁴¹

Si se van a una de las lagunas de las cajas, culebrillas u otras de las lagunas sagradas de los Cañaris, se van a encontrar piezas de ofrendas que se entregaba a la laguna, no es necesario el gran templo, el templo es en si la propia laguna, es decir el sitio de culto es la laguna, por lo tanto no requiere un adicional, son comportamientos diferentes que tienen los pueblos, entonces en el caso de los Cañaris se va a encontrar no los grandes templos que se suelen encontrar en otras partes principalmente en zonas como Perú y Bolivia, sino más bien sitios naturales en donde a lo mejor tenemos un edificio en donde vivía el sacerdote, pero eso no era importante, importante era el sitio mismo,

²⁴¹ idem

porque la laguna es agua, porque el agua es vida, porque el agua es agricultura, etc., esas son las diferencias.

Y luego tenemos sitios arqueológicos, un sitio arqueológico puede ser perfectamente una simple estructura, o quizás por aquí paso un grupo humano y fue dejando restos de instrumentos de caza, ese es un sitio arqueológico, un sitio arqueológico es mucho más pequeño, que un asentamiento, un asentamiento ya implica una población estable, una población que está en ese lugar durante mucho tiempo, y que por lo tanto va dejando huellas de su permanencia en ese tiempo que puede ser siglos, puede ser miles de años incluso, hay asentamientos que tienen 3 o 4 mil años continuos de haber sido ocupados, el caso de Cuenca que tiene por lo menos unos 3.500 años de ocupación humana ininterrumpida, quizás en algún momento esta zona de aquí dejó de ser ocupada y se ocupó un poquito Masalla, pero lo que es Cuenca²⁴² actualmente es un gran asentamiento en donde evidentemente existen muchos sitios y también existen lugares de culto, entonces Pumapungo se convierte en uno de los sitios principales, habían los Usnos que son templos al aire libre, que también habían aquí en la época de los inca habían tres, en vez de un solo Usno como el de Cuzco, aquí habían tres, entonces son las diferencias que hacemos ya en la parte técnica de la Arqueología.

¿En el Oro en que Lugares hay asentamientos Cañaris?

En el Oro en toda la cordillera, en Yacuvíñay, toda la parte de la cordillera de Chilla que es muy grande, que comienza justamente a perfilarse más o menos en el sector de Ushcurrimi, toda esa zona de ahí va hasta perderse ya en las estribaciones, toda esa zona es cañarí, hasta llegar bien abajo 600 o 800 metros sobre el nivel del mar, toda esa zona es cañarí, hay partes en las que hay una mezcla de poblaciones, hay poblaciones posiblemente Paltas, hay poblaciones probablemente de origen Costeño aunque no mucho, básicamente lo que es la cordillera de Chilla es Cañari.

Tomebamba fue Ciudad o Provincia

Fue ciudad y lo que ahora se podría llamar provincia, pero más que provincia es un sector, es la capital del Chinchansuyo, pero de hecho se convierte en la

²⁴² Idem.

segunda capital, del imperio después del Cuzco por diferentes razones entre otras porque aquí nace Huaynacapac y después por la importancia estratégica que tiene este sector, estratégico desde un punto de vista económico, político, de las comunicaciones, nosotros estamos en un sitio en donde fácilmente podemos acceder a la costa , sierra norte, sierra sur, a la Amazonia, en Paute, la cuenca del paute es una de las vertientes más importantes para llegar a la Amazonia, hacia la Costa se tiene el Jubones, la cuenca del Jubones, la cuenca del Cañar, se tiene una cantidad de cuencas más que permiten un acceso fácil hacia la costa, y luego hacia la sierra tanto norte como sur no se tiene mayor problema, por otro lado fue una zona Maicera, esta zona de acá fue por excelencia Maicera, lo que le daba una importancia económica fuertísima, pero con un acceso directo a zonas de cultivo de la hoja de coca, tenía por otro lado recursos minerales, oro, plata cobre, piedras semipreciosas, etc.²⁴³

Entonces una serie de elementos que conjugados hacen que este sea un sitio extremadamente importante, y además desde acá se distribuía la Spondylus hacia el sur, es decir este era un paso obligatorio, porque en la época los pueblos de la costa no tenían desarrollado una navegación de altura, no iban con sus embarcaciones mar adentro, sino que iban haciendo la navegación de cabotaje por culto a las playas, entonces para estos pueblos con la tecnología que tenían en la época les era muy difícil atravesar la corriente de Humboldt que es muy fuerte, máximo podían aprovechar cuando había una corriente del niño fuerte para bajar y poder comercializar la balsa y otros productos de la costa, y también de hecho la Spondylus y otras conchas marinas, pero en general les era muy difícil, entonces estaban obligados a subir hasta la sierra sur dominios Cañaris, y eran estos Cañaris los que se encargaban de la redistribución hacia abajo, entonces en la época del incario, evidentemente a lo que es actualmente el Ecuador se le conoce como reino del Mullo, el mullo es la concha Spondylus, evidentemente se le conoce así porque desde aquí se está distribuyendo hacia el Sur y eso es economía, entonces a los incas les interesaba fundamentalmente eso el mullo, controlar el mullo porque todo los rituales incluían la presencia del mullo.

²⁴³ idem

¿Tomebamba es Inca?

Tomebamba es inca, pero no se puede olvidar que debajo de lo inca esta Guapondelig, y debajo de Guapondelig seguramente hay cerca de 4.000 años de historia, pero la ciudad de Tomebamba es un sitio que está emparentado con unas de las castas más importantes del Cuzco, Tomebamba no existía aquí, ya existía en el sector del Cuzco, y de ahí venía el linaje de Huaynacapac, cuando Huaynacapac nace acá simplemente se traslada el nombre de su linaje, Tomebamba para darle la importancia ritual que tenía esta zona.”²⁴⁴

¿Los Cañaris como fueron?

Hay un cronista muy importante por la veracidad de los datos, y además porque es uno de los primeros que llega acá, y es quizás considerado el cronista más serio que fue Pedro Cieza de León, él llega a Tomebanmba a los pocos años después de la destrucción del sitio, después de que el sitio fue incendiado, él describe más o menos el temperamento de los Cañaris, como eran, como vestían, el tipo de casa, el tipo de mobiliario que tenían, como se enterraban, un poco la vida cultural de los Cañaris, él dice como ser que contrario a una buena parte de los grupos étnicos de acá, los Cañaris eran altos, eran de cuerpo alto, no se olviden que para la época de los españoles eran bastante pequeños, entonces se está hablando de altos en sentido comparativo de la época, pero por los restos óseos que nosotros hemos podido estudiar y hemos encontrado, como ser en Pumapungo encontramos una tumba de una mujer que tenía 1,73 de altura que eso es considerable, para la época debió haber sido una mujer altísima, porque el tamaño medio de los españoles era 1,65 para los hombres y para las mujeres era de 1,55 a 1,60, entonces cuando ellos hablan de altos, se supone que posiblemente los Cañaris fluctuaban entre 1,65 o ,68 los hombres, las mujeres un poco más pequeñas, dicen así mismo que llevaban el pelo recogido con un moño.

Hay una pieza incluso arqueológica que se encontró hace mucho tiempo en donde se ve el rostro de un individuo con un moño más o menos como los budistas, vestían un poco como se vestían en todo lado, las camisas muy

²⁴⁴ Idem.

largas los hombres, agarradas con fajas, luego de estos mantas, y llevaban casi todos ellos una especie de cintillo, dependiendo del sector social, podían ser cintillos de oro que se han encontrado o de plata, o cobre, o también los más comunes que eran de tejidos, y otros en las clases más llanas digamos que eran aros de las calabazas se cortaban un aro y se llevaban ahí, entonces parecen que eran tejedores insignia, que estaban en manos de los hombres no de las mujeres, las mujeres se dedicaban a las tareas agrícolas básicamente, los hombres estaban dedicados ahí le dicen un poco con algo de desprecio y a lo mejor tienen razón en que todavía la cosa sigue por ahí, que se dedicaban solamente a la guerra, casería, a cuidar sus heridas de guerra, en ser muy belicosos, y que en el fondo eran muy soberbios, estaban dedicados a la chicha y a la guerra, mientras que eran las mujeres realmente las que tenían el peso económico de la sociedad, porque ellas cultivaban, ellas eran las agriculturas y por último tenían que mantener a toda la familia, habían igualmente un sistema de herencia por el primogénito, el primogénito era el que llevaba todo, había un sistema de reparto de tierras que lo hacía el curaca, el jefe de cada uno de estos grupos, que repartía cada cierto tiempo las tierras a las familias, las tierras no eran de propiedad individual, pero generalmente se perpetuaban las familias con esas tierras y entonces tenían como especie de herencia, pero en cualquier momento el curaca les quitaba, se sabe que la poligamia era normal en la época, especialmente por los sectores altos, que tenían varias, pero sabemos también que hay mujeres curacas que tenían varios hombres, en caso de una de las tumbas de Ingapirca en donde se encontró en el centro a la mujer rodeada de 11 hombres de sexo masculino, es decir también habían estas diferencias.”²⁴⁵

Las casas fundamentalmente eran casas de planta redonda, o de planta elíptica trabajadas con bajareque, otras que parece de los principales eran de piedra, también incluía casas de planta cuadrados o rectangulares, eran agricultores las mujeres y los hombres dedicados la guerra no creo que era su pasatiempo favorito sino más bien el comercio, dedicados a viajar todo el tiempo, porque iban a traer productos de la costa y esos productos comercializaban con el Perú o con otros sectores, y la última etapa que es lo

²⁴⁵ ibidem

que más se conoce, porque es a lo que hace referencia Cieza, lo que se sabe es que se vivió al menos unos casi cinco siglos de guerras, estaban permanente guerreando entre ellos, y eso fue lo que llevo a que se vayan formando estas alianzas que a la larga iban construyendo una especie de estado, estado cañarí con capitales bien definidas como Guapondelig en esta zona, el Cañaribamba que esta medio perdida en la zona del Jubones, Hatún Cañar en Ingapirca, posiblemente Llaver en el Sigsig, y otras capitales más no me atrevo a decir otras, pero probablemente había una capital muy importante en el sector de San Lucas en lo que es ahora la provincia de Loja cerca de Saraguro, capitales menores pero que ya empezaron a tener un gobierno centralizado que dominaba territorios muy amplios, y a su vez esos estaban ya en proceso de edificación, entonces no llegan a tener una estructura piramidal como tienen todos los estados poniendo el caso el de los incas, en donde está el sapan-inca que es el que domina a todos el hijo del sol, pero sí parece que estaba avanzando hacia eso, pero el poder económico concentrado genera normalmente un poder también político concentrado, eso es un poco el destino de la humanidad.”²⁴⁶

¿La Conquista Española?

Hay una parte de los Cañaris que fue masacrada por los incas, porque hay una parte de los Cañaris que pelean con Huáscar, especialmente la gente de aquí de Tomebamba, y evidentemente son masacrados por los incas vencedores que están básicamente bajo la dirección de Atahualpa, entonces cuando vienen evidentemente los españoles esta gente que les ven en la primera etapa, les ven casi religioso, les ven como divinidades a los españoles, entonces les ofrecen ayuda, se alían con los españoles y de hecho son los artífices de la victoria los españoles contra los incas, tanto los ejércitos Cañaris como los Chachapoyas son los que más contribuyen al éxito de la conquista española, sin la ayuda de los Cañaris y de los Chachapoyas, los españoles no habrían ganado nunca la guerra, nunca habrían conquistado.

Primero es Santa de los cuatro de ríos, después es Santa Ana de los ríos de Cuenca, hay dos fundaciones la primera que según lo que yo estudiado y he dejado como testimonio se hace en la zona de Pumapungo, y luego ya la oficial

²⁴⁶ idem

que se hace en el sector central en el Parque Calderón, pero el primer asentamiento lo conoce como Santa Ana luego se ajusta Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca.”²⁴⁷

Dr. Juan Cordero Iñiguez

Historiador Cuencano

Desde 1964 se han hecho investigaciones muy importantes, y se ha llegado algunas conclusiones, la primera es la cultura, como una respuesta adecuada a las necesidades del momento, esa cultura se refleja en la confección de más de 40 variedades de instrumentos líticos Cañaris, para cada una de las funciones que tenía que cumplir en ese momentos en torno a la cacería que era pronunciamiento de animales cazados , esto es un testimonio de una cultura, se llama la cultura de Chobshi, pero como se encontró un sitio cubierto que se llama cueva negra y ahí se encontraron los animales que habían casado, y se le ha estudiado con mucha detención.

Se pudo deducir por ejemplo que la cacería era selectiva y que había ya una previsión del futuro, que es lo que nosotros queremos ratificar, porque no se casaba indistintamente a todos los animales, especialmente a las hembras, se las cazaba sobre todo aquellas que estaban en edad adulta, y se prefería cazar a los machos y no a las hembras, con una previsión facilísima de deducir que haya animales para seguir cazando, ciertas observaciones las venimos trayendo hacia el presente, para ir viendo estos rasgos, y yo personalmente he hecho mucho hincapié sobre todo avanzando en los años en la cultura cañarí, nosotros tenemos ancestros Cañaris, y aunque haya este momento discusión de que si fueron o no liquidados por Atahualpa, sin embargo haya o no ocurrido eso, los Cañaris son parte de nuestra identidad y tenemos que encontrarlos con más precisión con todos sus rasgos, vulgarmente se puede decir o más bien popularmente o quizás hasta con un cierto sentido de menosprecio que los Cañaris fueron traidores, pero eso es una falsedad total, lo que pasa es que se ha escrito la historia desde Quito desde el centro cultural Quito, que el reino de

²⁴⁷ Idem.

Quito era el eje y el núcleo de los Cañaris, y quien no se ponía Reino de Quito era traidor, pero no es así, tenemos que ir rectificando la historia, porque habían naciones por lo tanto identidades propias con autonomía para tomar las decisiones que ²⁴⁸

creían convenientes para su pueblo, los Cañaris trataron de resistir la invasión inca, pero al sentirse ya con menores posibilidades bélicas llegaron parlamentar, a ponerse de acuerdo y desde que se juntaron a los incas fueron absolutamente leales durante todos los 80 años, los incas los escogieron para que formen parte de su guardia personal y del ejército, una de las naciones del ejército y solamente se escoge a quienes son leales y no a quienes son traidores, lo que paso y eso es lo que quizá les lleva algunos historiadores a verlos mal a los Cañaris es que los Cañaris en un momento crítico de la sucesión de Huaynacapac optaron por apoyar a Huáscar y no por apoyar a Atahualpa, y como Atahualpa al parecer desciende de una presencia quiteña, pues toda oposición a Atahualpa era traición, pero no es así, tenían autonomía, tenían libertad y podían de decidir lo que les parecía de acuerdo con sus conveniencias, sus necesidades y esta autonomía se mantuvo hasta el siglo XIX, las decisiones que se tomaron políticamente hasta que se forme un estado, absolutamente libre de cada una de las tres grandes divinidades que tenía el Ecuador, Optaron por Huáscar y fueron casi liquidados por Atahualpa.

Estuvo por aquí Pedro Cieza de León un cronista de los más valiosos y dice que en e1547, observó que había una relación de 15 mujeres Cañaris por un hombre, en verdad había habido una casi total liquidación, pero el cronista dice que Atahualpa que fue a Cajamarca y que pensaba volver para terminar de liquidar a los Cañaris, y eso nunca ocurrió porque ocurrieron otras cosas, como pensar la captura y la condena a muerte de Atahualpa, los Cañaris frente a esa persecución fueron a ofrecer a los españoles un pleno apoyo, estaban entre la vida y la muerte, entre la liquidación o la supervivencia, y fueron absolutamente aliados con los españoles hasta el siglo 18 y los españoles les concedieron a los Cañaris ciertos privilegios que no tuvieron con otros grupos indígenas del país, les pongo este ejemplo porque tenemos que definir bien nuestra identidad

²⁴⁸ CORDERO, J., Arqueólogo,

a partir de los Cañaris, y yo cito siempre dos aspectos que aún siguen siendo importantes para Cuenca en este momento.²⁴⁹

Cuenca y su región han sido importantes en la joyería, alfarería y esta herencia viene en primer lugar de los Cañaris, que fueron de los más grandes trabajadores, artistas o artesanos de el oro, de la plata, del cobre, hay testimonios en crónicas sobre los altos conocimientos metalúrgicos que tuvieron nuestros indígenas y completamente de los Cañaris, hay genes Cañaris que están aún en orfebres de hoy posiblemente como están también en los ceramistas de hoy porque los Cañaris llegaron hacer grandes ceramistas con dominios de muchas técnicas desde las más antiguas de la cultura Narrío, cuya cerámica se dice que se parece a la cascara de huevo hasta las cerámicas ya más modernas de la cultura Cashaloma que tienen bellísimas expresiones estéticas.

Pero no solamente esto es importante destacar de los Cañaris sino otros aspectos que hemos olvidado nosotros, entre ellos algo que podríamos decir, dar valor agregado a los productos, que es añadir un valor económico por el trabajo a una materia prima, los Cañaris fueron los principales comerciantes de la Spondylus que ahora están de moda, que es una concha marina que se la encuentra solamente en la costa de Manabí, pues los Cañaris fueron a traer desde Manabí pues encontraron un camino con comerciantes y adquirieron la concha Spondylus, la procesaron, la trabajaron, la convirtieron en el manjar de los dioses e hicieron la ofrenda más notable para sus divinidades, y trabajada la salieron a vender, y ahí un valor agregado que se le dio a un pueblo, y siguiendo un poco esta línea de dar valores agregados, hay que llegar al siglo 18, mientras en Quito y al norte, quebrada de las grandes fábricas de textiles, los telares, los batanes, por la competencia que había con el contrabando inglés.

Aquí en el sur se estaba produciendo cada vez, de manera más creciente unos tejidos bastante rústicos que se llaman topuyos, y todo esto se hacía con materia prima que venía de Piura del Norte de Perú, y a donde iban los artículos elaborados aquí, a donde iban estas textiles, se iban a Piura, Lambayeque, Chiclayo, se iban hasta Lima, se iban a toda la región del

²⁴⁹ Idem.

Amazonas, y ahí un valor agregado aun algodón y a otras materias primas que salían del Perú para hacer trabajos domiciliario, se dice por ejemplo que aquí en este vestíbulo de entrada (museo de las culturas aborígenes) se sentaban a tejer y ofrecer en venta los textiles, ya era un trabajo familiar interesante, participaban todos padre, madre e hijos, y por ejemplo ya para 1787 se exportó más de un millón de varas de topoyus, es decir no es una cantidad muy pequeña es bastante significar hablar de un millón varas de exportación, y para completar esta idea del valor agregado ya está más cerca de nosotros los sombreros de paja toquilla, en 1842 al ver que la región estaba sumamente pobre se le ocurrió al municipio, al cabildo de Cuenca traer desde Manabí a unos maestros que enseñaran a tejer la paja toquilla, uno de ellos se llama Bartolomé Serrano, que es muy notable porque él puso el mayor empeño en traer a estas personas.

Se les obligaba a todos de cualquier nivel social a aprender a tejer paja toquilla, y que paso poco a poco creció esta producción y para la primera y segunda década del siglo XX era uno de los principales artículos de exportación de Ecuador, de donde venia la materia prima, del Guayas, una de menor calidad venia de Gualaquiza, pero aquí se daba valor agregado y aquí se producía y se exportaba.”²⁵⁰

En la sociedad cañarí es importante el trabajo tanto del hombre como el de la mujer. La época de los incas, nosotros como Cuencanos tenemos que resaltar como un rango de identidad la fundación de la ciudad Tomebamba que según los cronistas era la repica del Cuzco y quizá la segunda ciudad de este famoso imperio, y también recuperar para nosotros la identidad del mayor de los emperadores incas Huaynacapac, pude recoger cinco testimonios expresos de cronistas que hablan del nacimiento de Huaynacapac aquí en Tomebamba. Hay un contraste con el norte del Ecuador, en el Norte no le aprecian, no le valoran a Huaynacapac, ¿Por qué?, porque fue el conquistador y se dejo el derecho de haber matado a muchos en Ballas en Yaguarcocha.”²⁵¹

²⁵⁰ idem

²⁵¹ Idem.

Pero son hechos bélicos que ocurren en todo momento, en cambio aquí es al revés, no se le exalta mayormente a Atahualpa, porque a si mismo diezmo por los Cañaris, pero el hecho objetivo es que aquí nació uno de los grandes de los emperadores que ha tenido el mundo, el incario Huaynacapac, y los testimonios materiales que han quedado lamentablemente se han perdido, pero cuando se tiene un poco de cuidado, se puede recorrer la ciudad y ver que los grandes sillares de los incas están reutilizados, lo más bonito es ver aquí el Pumapungo antes en los llamados molinos de Todos Santos, eso sillares, esos diénteles trabajados por la técnica que ellos prefirieron que era la técnica del almohadillado minimalista diríamos ahora, así fue el gusto de los incas y crearon su nueva ciudad llamada Tomebamba.

Avanzamos y llegamos a la fundación de Cuenca, que yo lanzo la teoría de que la ciudad de cuenca fue co - fundada entre Cañaris y españoles, los Cañaris se adhirieron no se resistieron, los Cañaris fueron consultados para fundar la ciudad, y ellos dijeron que les venía bien porque era importante que haya justicia y un regimiento que son los dos aspectos fundamentales de la fundación de la ciudad, pero más allá de eso sin los Cañaris no habrían podido construir la ciudad, porque son los constructores materiales de la ciudad, así es que junto a dos grandes personalidades que son Andrés Hurtado de Mendoza quien ordena fundar y Gil Ramírez Dávalos quien ejecuta la fundación deben estar siempre listos los caciques Cañaris y en general los Cañaris.

También destaco y que la fundación de Cuenca no fue como de otras ciudades, precipitada, a Quito se le fundo inicialmente para ganar el derecho a otro español que venía a conquistar que era Pedro de Alvarado, se fundó intempestivamente un sitio, y se le abandonó, después ya se fundó así mismo en otro sitio, la primera fundación fue el 15 de Agosto de 1534, la segunda el 28 de Agosto del mismo año, para trasladarlo luego a otro sitio que es lo que ocurrió el 6 de Diciembre, Guayaquil tiene cuatro o cinco fundaciones, Cuenca tiene una sola fundación, y esta se la hizo con meditación y por supuesto buscando el sitio más adecuado para que construya la ciudad,²⁵²

²⁵² Idem.

Yo hablo también dentro de nuestros signos de identidad, sobre un enamoramiento de las personas, los primeros que se enamoran de nuestros paisajes son los mismos Cañaris que le llaman Guapondelig, son llanuras amplias, anchas como el cielo, son campos floridos es decir que desde el comienzo hubo un amor por el paisaje, y este afecto por el paisaje ha sido reiterativo, y yo he podido recolectar alrededor de 200 elogios de paisajes cuencanos, casi nunca falta los cuatro ríos porque es un elemento muy importante de la región.

El primero que le escribe a Cuenca en 1561 es Salazar de Villasante y dice Cuenca estaba fundada en el mejor sitio de la tierra así de primera, y después muchos y muchos han repetido y han conservado las características del paisaje, que quizá también no ha condicionado a nosotros para darnos ciertos rasgos de identidad.

Cuando Cuenca recibió en 1999 la calificación la parte de Patrimonio Cultural de Humanidad, se exaltó precisamente, esa armonía, ese paisaje, la arquitectura humana por trabajo humano, es decir que aun se sigue valorando las características de nuestros paisajes, volviendo a los dos fundadores españoles, yo he estudiado bastante bien su biografía, no eran españoles que venían a asesinar a los indígenas, tenían interés más bien de protegerlos y realmente tuvieron actitudes que les hacía proteger, son distintos a muchos otros fundadores que fueron demasiados crueles y explotadores, es interesante conocer la biografía de Gil Ramírez Dávalos, es una biografía de un personaje de calidad humana, igual esa biografía de Andrés Hurtado de Mendoza, yo creo que si es bueno saber que la Fundación Española o co-fundación con los Cañaris tiene a estos personajes de calidad en el arranque de esta nueva historia, porque Cuenca no se funda en 1557, Remigio Crespo Toral dice se hace una refundación porque le precedía una ciudad importantísima como era Tomebamba, quizás nacida hace 1.500 o 1.510.

Yo voy avanzando en esta observación de los rasgos de identidad, y ya llego a la época colonial, y ahí voy encontrando otros rasgos por ejemplo, el habla nuestra, el cantar nuestro, el habla cuencano, estamos identificados con una forma de entonación que ha sido muy estudiado, Carlos Joaquín Córdova es uno de los primeros que estudió, Pedro Córdova habla de otros trabajos,

Oswaldo Encalada también ha trabajado, muchos han trabajado en los rasgos de nuestra forma de hablar, y claro todos dan algunas hipótesis que pueden ser validas o no, porque es muy difícil comprobarlas, pero casi todos coinciden es que en la base de nuestro entonación proviene de sustrato lingüístico cañarí, porque no puede provenir de el sustrato inca, quichua, porque de lo contrario en casi todos los lugares en donde se hablaba quichua tendrían que tener esa acentuación , no voy a penetrar mucho en este tema porque es largo y un poco más compleja para explicar cómo acentuamos en una parte y como utilizamos ciertos diminutivos, pero esta recopilado una buena información sobre esto.”²⁵³

Escribí un discurso que se llama “De los nombres de Cuenca”, porque yo intervine alguna vez en el congreso y hable de Cuenca, y un Diputado de aquí de Cuenca le dijo: -el Diputado Cordero- “ni siquiera sabe cómo se llama la ciudad, la ciudad se llama Santa Ana de los Cuatro ríos”, era Carlos Rosales Albornoz, yo me puse a estudiar y descubrí que Cuenca tiene muchísimos nombres, yo tengo recopilados como 20 nombres, pero el único nombre oficial que se dio a Cuenca y que se obligó por lo menos con la solución en el acta de fundación es tener una base Cuenca, en el texto de la fundación del acta dice, y así se llamará de aquí en adelante, nunca hubo ningún santo, ninguna santa como en otras ciudades que protegió a Cuenca, y ¿porque? porque el fundador había nacido en Cuenca de España que tampoco tenía ningún precedente, y porque quiso repetir en la geografía de América el nombre de la ciudad natal de él, Cuenca de España, el mismo año de la fundación llegó un titulo que se llama muy noble y muy leal, y ahí se empezó hablar del noble y muy leal ciudad de Cuenca.

Y como toda ciudad tenía un patrón, en una sesión de 1567 pocos años después de la fundación se decide buscar un patrono, y que es lo que se hace, se mete en una ánfora, en una olla de barro los nombres de Santos, un niño saca el nombre de San Marcial, el primer patrón de Cuenca es San Marcial, y porque es San Marcial, porque es el patrón de las heladas, y aquí era frecuentemente grave el problema de las heladas, después se le dieron otros nombres, y el nombre más raro que se le dio fue en la época de la Independencia que se llamo, la muy noble, muy leal y fidelísima Cuenca del

²⁵³ idem

Perú, porque fidelísima, hay que trabajar mucho porque Cuenca fue una ciudad que inicialmente se opuso al movimiento del 10 de agosto de 1809 por lo menos oficialmente desde el punto de vista de afrontar el tema, Cuenca se opuso, hubo índoles que no se opusieron y yo estoy tratando de demostrar que el primero de los llamémosle ecuatorianos entre comillas que muere por la libertad es el alcalde cuencano que se opuso a entregar un dinero para empezar a organizar un ejército contrarrevolucionario, se llamaba Fernando Salazar, este Fernando Salazar fue alcalde y para poder entregar el dinero había que resolver en reunión oficial y desde el 16 de agosto que llegó la noticia de la promoción de Quito nunca hubo una sesión oficial sino mas bien hubo un cabildo ampliado y esta no era una decisión correcta.”²⁵⁴

²⁵⁴ Idem.

CAPITULO 4

PRODUCCION DE UN DOCUMENTAL

4.1 PREPRODUCCION

Se realizó un inventario bibliográfico de lo que pudimos conseguir para realizar esta investigación, así como también recolección de fotografías y páginas de internet que nos darían soporte para la elaboración de los guiones, tanto literario como técnico y para preparar la producción de este documental sobre los últimos asentamientos cañaris, con esta información se redactó el primer borrador de guión.

En esta fase también logramos preparar todo lo concerniente a los contactos necesarios para realizar las entrevistas a los catedráticos, investigadores, arqueólogos, historiadores, guías turísticos y gente que está vinculada a esta temática, luego de acuerdos con estos personajes que vale la pena mencionar son “demasiado ocupados” se plantearon fechas para que nos reciban.

Así mismo se preparó un cronograma de visitas a los lugares arqueológicos que se encuentran en las diferentes provincias de nuestro país que acompañamos más adelante, con estos datos logramos avanzar en la construcción final del guión.

También se logró realizar un presupuesto aproximado de lo que costaría este proyecto de investigación y la realización del documental incluyendo todos los costos operativos, para traslados y desplazamientos a los lugares donde se documentarían las imágenes de los diferentes sitios arqueológicos.

CRONOGRAMA

2011

FECHA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
ACTIVIDAD										
PREPRODUCCION	x	x	x							
PRODUCCION				x	x	x	x	x		
POSTPRODUCCION									x	x

Luego de la realización del cronograma, se efectuó de manera desglosada un plan de filmación, un plan de rodaje y de locaciones donde se realizarían las entrevistas y la documentación de imágenes.

PLAN DE FILMACION

2010

FECHA	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACTIVIDAD										
Entrevistas arqueólogos, historiadores, guías, moradores	X	X	X	X	X					
Imágenes documentales en sitios arqueológicos	X	X	X	X	X	X				
Imágenes de la ciudad y gente de diferentes culturas, rostros, naturaleza	X	X	X	X	X	X				

PLAN DE RODAJE

2010

FECHA	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACTIVIDAD										
Entrevistas arqueólogos, historiadores, guías, moradores	X	X	X	X	X					
Imágenes documentales en sitios arqueológicos	X	X	X	X	X	X				
Imágenes de la ciudad y gente de diferentes culturas, rostros, naturaleza	X	X	X	X	X	X				

GUION LITERARIO

Introducción

Collage de imágenes de los lugares arqueológicos

La palabra Cañari etimológicamente viene de Kan = culebra y de Ara = Guacamaya. Para algunos lingüistas significa descendiente de la culebra y de la guacamaya.

¿Cómo fueron los cañaris?

Los Cañaris eran un pueblo de rudos labradores y guerreros que vivían en una de las zonas más privilegiadas del territorio.

Entrevista a: Dr. Jaime Idrovo Uriguen, Dr. Bolívar Cárdenas, Catalina Sojos.

¿En qué lugares se asentaron los cañaris?

Entrevista a: Dr. Jaime Idrovo Uriguen, Dr. Bolívar Cárdenas.

Asentamientos cañaris.

PAREDONES DE MOLLETURO

Paredones de Molleturo es como tradicionalmente se denomina a los restos arqueológicos ubicados en el ramal de la cordillera occidental, desde la provincia del Cañar hacia el Sur y más específicamente entre el Azuay, El Oro y el Norte de la provincia de Loja, cerca de la

parroquia Molleturo, caracterizada por grandes cimientos, portones, basamentos de piedras al más puro estilo inca, dispersos en un área aproximada de 200 hectáreas.

La construcción de estos enormes bloques es sólida a base de cantos rodados y bloques canteados y tallados en roca andesita, que están sobre otros, formando hileras paralelas unidas con arena de arcilla amarilla, propia del lugar. Las paredes tienen 2.40m de alto y 0.80cm de ancho, a este tipo de construcción se la denomina "pirca".

Esta dentro de la tradición inca construir asentamientos Andinos en lugares de estratégica ubicación y de gran visibilidad, pero no todo es inca en estas ruinas, se ha encontrado vestigios de un asentamiento Cañari anterior al periodo incásico, nos demuestra la expansión de esta cultura, según algunos investigadores uno de los pueblos que más resistencia ofrecieron a la expansión del Cuzco, justamente Chideleg, en lengua Cañari quiere decir llanura estrecha, en contra posición de Guapondeleg (actual Cuenca).

CHOBSHI

La cueva negra de chobshi fue uno de los asentamientos humanos más antiguos del Ecuador que datan de aproximadamente 10 mil años y es considerada como uno de los más importantes del lugar. El hombre primitivo de Chobshi fue experto en la fabricación de manufacturas y herramientas como puntas de lanza, raspadores, cuchillos y otras piezas utilizadas para la caza.

En Chobshi se trabajó preferentemente el sílex y, a pesar de no haber dispuesto de buen material, se elaboró una gran cantidad de instrumentos y utensilios unifaciales y bifaciales tales como denticulados finos y toscos, grabadores, diversos tipos de rapadores, choppers, puntas de proyectiles, barbadas, de espiga ancha, de hombros rectos, cónicas, espigadas, lanceoladas, etc. El sitio arqueológico de Chobshi- Shabalula, está integrado por: "La cueva negra", que tiene una altura de 6 metros, una profundidad de 9 metros y una abertura de 15mts.

Entrevista: Nube Vera encargada del museo de Chobshi

Castillo de Chobshi

Castillo de Chobshi, Ubicado a 250 mts de la cueva negra, conformado por una estructura rectangular de 110 mts de largo, 22 mts de ancho y 2.90 mts de alto, con división en su interior. Adosada a esta estructura se encuentra una pequeña construcción que mide 1.80 mts de largo, por 0.70 cm de ancho.

Entrevista: Nube Vera encargada del museo de Chobshi

El área de Chobshi fue ocupada por los cañaris, quienes crearon una importante cultura en toda el área geográfica del Azuay y Cañar e incluso en zonas que hoy pertenecen a otras provincias.

Existen por ejemplo, restos de construcciones y cerámica Cañari.

Entrevista: Nube Vera encargada del museo de Chobshi

Dentro de la fase que más domino el lugar, la llamada Talcashapa inca, que se le conoce como el Ingapirca de Chobshi.

SHABALÚLA

Shabalúla o Chabalula. Este lugar está a unos 5 K. del Sigsig y allí se han encontrado los cimientos de una construcción en herradura y dos en forma de U, como encerrando un patio interior; sin embargo, se han hecho cálculos de haber existido en el lugar hasta unas 60 viviendas, de ambientes reducidos de 2 a 4 metros de lado, hechas con piedras pequeñas y medianas, unidas con argamasa de barro y paja. Algunos edificios tuvieron un gran espesor y se ejecutaron en doble hilera, en algunos casos con peldaños de acceso.

Por las investigaciones hechas por Francisco Valdés, se sabe que fue un lugar de ocupación cañari, pues encontró sobre todo cerámica Narrío y Tacalshapa.

Según el reporte de Guillermo Segarra, allí había una escultura de una culebra que remataba en una cabeza triangular de piedra, hoy totalmente pérdida.

Entrevista: moradora del sector de Shabalula

El sitio fue reutilizado por los incas, posiblemente como un lugar de vigilancia y está cruzado por numerosos caminos.

Entrevista: Nube Vera encargada del museo de Chobshi

COYOCTOR

Coyoctor es un sitio arqueológico cañari – inca, ubicado en la falda del Macizo del Azuay, a un kilómetro de Ingapirca, en el cantón El Tambo. El palacio primitivo cubre unos nueve kilómetros cuadrados y está en torno a los 3.000 m.s.n.m.

Entrevista: Encargada del museo de Coyoctor

Coyoctor o Culluctur, para el Padre Ángel María Iglesias, fue el lugar de residencia del cacique Collay. Considera que el nombre del lugar debió ser Collay Tur. Aquiles Pérez traduce por

Lugar del río, siguiendo una acepción mocoa y si se toma del quichua podría significar Agujeros en la loma, tal vez por unos túneles que existen en el lugar. Por su parte, Manuel Moreno considera que el nombre debe traducirse por Hoyos en homenaje al dios del fuego. En tiempos hispánicos, por la presencia de unos canales zigzagueantes y de unos espacios más profundos se llegó a la nominación de Tambo de la Culebra.

Coyoctor, tradicionalmente conocido como Baños incaicos.

Entrevista: Encargada del museo de Coyoctor

Con asientos de piedra, ahora se considera como un lugar sagrado para hacer sacrificios.

Entrevista: Encargada del museo de Coyoctor

Entre los componentes del complejo están el mencionado cerro de Yanacauri, los llamados baños, un altar, un observatorio astronómico, un cementerio y posiblemente algunas viviendas de sacerdotes o jefes tribales.

COJITAMBO

Se encuentra situado a 11 Km al oeste de la ciudad de Azogues y a 30 Km de la ciudad de Cuenca, pertenece a la parroquia de Cojitambo, provincia del Cañar.

Los vestigios arqueológicos se levantan sobre la cumbre amesetada de 3.020 msnm, con 52 hectáreas de superficie en el cual albergan evidencias de construcciones arquitectónicas distribuidas alrededor de una plaza central con usno o altar y numerosas terrazas habitacionales o basamentos de viviendas superpuestas.

Según datos de Gaspar de Gallegos, 1952, el Inca se refugiaba en este cerro del asedio de los Cañaris.

Los trabajos de investigación arqueológicos y etnográficos sugieren que Cojitambo fue considerado un sitio multifuncional, donde debió residir un aparato administrativo de poder y una selecta elite guerrera y sacerdotal para cumplir funciones administrativas, militares y religiosas. De sus canteras se hicieron los sillares con los que se construyeron Pumapungo.

Cojitambo representa un sitio importante del sur andino del Ecuador, en donde se ha logrado rescatar material arqueológico que nos habla de asentamientos Cañari e Inka principalmente; todo esto se complementa con la restauración e investigación monumental que se ha realizado en los últimos tiempos.

Los vestigios existentes en: estructuras o habitaciones, collcas, terracería y camino, se hallan en la parte alta del Cerro; junto al camino de acceso, se observan dos montículos de piedras desbastadas. Dentro de los amontonamientos son visibles aun, parte de los muros de las estructuras que en todo caso no deben tener una superficie mayor a los 12 m.

Se trata de una estructura levantada con piedras no talladas, con paredes de 0.90cm. de ancho. De largo tiene 6.40 m, de extremo a extremo, mientras de ancho se cuentan 4,60 m. la pared SW alcanza una altura de 2 m. y termina en una superficie perfectamente plana; del otro lado por el contrario, se descubre una pared que termina en un hastial inclinado hacia dentro (W), cuya máxima altura es de 2.70m.,

Una serie de collcas circulares de 2m. de diámetro, 1.50 m de altura y paredes de 0,70 cm. de ancho se localizan entre la cima del Cerro y la pared Oriental que la distingue.

Un conjunto de terrazas agrícolas levantadas con muros de piedra son visibles hasta la fecha, y seguramente están relacionadas con la mantención de las élites sacerdotales, primero cañarí y después inca, así como también para la concreción de la ritualidad que se incluía en la celebración de todo el calendario agrícola, generalmente iniciado primero en los lugares sacros, para luego dar paso a las zonas productivas.

Cojitambo es un monte de piedra, roca ígnea, andesita de mucho tiempo de antigüedad. Estudios realizados conjeturan la existencia de hace 30 o 50 mil años, y en otros casos, de la época glacial y cuaternaria, sin que hasta ahora haya sido posible determinar con exactitud la datación, dejando lugar a conjeturas solamente.

LLAVER (CHORDELEG)

En el cerro de Llaver, a tres minutos de la plaza central por la vía que conduce hacia el vecino cantón Gualaceo, está el complejo que lleva el mismo nombre. Los Incas y los Cañaris dejaron en Chordeleg un sello imborrable en la arqueología. Data de hace 1.000 años A.C.

Hay vestigios coloniales y ruinas con andenes y muros de piedras planas de piedra que dan forma a la de un caracol o serpiente.

Yaver o Llaver. Espacio amplio, que Idrovo lo considera como una unidad pre-urbana de gran importancia en la época cañarí, por haber sido la capital del señorío de paute y Gualaceo. Allí se han encontrado construcciones pequeñas sobre murallas de piedras lajas planas, bastante deterioradas, de pocos metros de altura en espacios aterrizados llamados churos. Para González Suárez es el sitio de arribo de los hermanos Cañaris que se salvaron del diluvio. Fue, por esa razón, un lugar sagrado y un adoratorio cañarí aunque para otros fue después un pucara inca por las fortificaciones que han dejado algunas huellas.

PACHAMAMA

Santuario al norte de la ciudad de Cuenca, cerca de la parroquia de Llaqueo, a una altura aproximada de 2.800 msnm.

Se encuentran evidencias culturales de la fase Tacalshapa; adyacente al cerro que atraviesa el Capac Ñan.

El sitio Pachamama, al que nos referimos en estas líneas, está dentro de un espacio geográfico llamado Tablamachay o El Tablón.

Como era usual entre los incas, se accedía al lugar por vías rectas y empedradas. Es probable, como ha ocurrido en otras investigaciones, que debajo de los testimonios incas estén los que correspondan a una más antigua ocupación humana, la de los Cañaris. Hoy se pueden apreciar solo cimientos y parte de muros de piedras ordenadas, pero sin labrar.

Según el historiador Julio Matovelle, el cerro Pachamama que denomina el pintoresco valle de Challuabamba, estaba dedicado el culto a la luna, madre de los Cañaris, la meseta templo catequilla cañarí, con evidencias y restos de complejos ceremoniales desde el periodo formativo 2.500 años A. C se encuentra en posición central, entre las cordilleras junto al Cojitambo, Guaguzhuma, Abuga, Ushu de los Jadanés, es diferente a todos por poseer el mayor espacio de altura extenso y plano, el mismo que en parte fue labrado y trabajado por las antiguas castas Cañaris, que establecieron aquí sus enlaces regionales así como ceremoniales a la luna y a la madre tierra. Pachamama la meseta está a la vista desde todo punto estratégico alrededor del vasto y extenso territorio manifestándose como el mayor templo central, la sensación de paz y espiritualidad que emana del Pachamama es para todos quienes pisan su suelo.

UZHCURRUMI (EL ORO)

En La parroquia de Uzhcurrumi perteneciente al Cantón Pasaje, en la provincia del Oro, se encontraron nuevos vestigios arqueológicos, los mismos que datarían de 8.000 años A.C.

Entrevista: Vicente Rivadeneira Arqueólogo

Aquí Los pobladores del sector guardan en dos urnas de vidrio parte de cerámicas y piedras talladas, muchas de ellas son piezas con formas humanas y de animales.

La finca de Abraham Sánchez. El agricultor recuerda que un pariente, quien lo visitó en su hacienda y le comento sobre la presencia de unas extrañas estructuras de piedra que Yacían ocultas bajo sedimentos y hojarascas, a la orilla de un río.

Entrevista: Vicente Rivadeneira Arqueólogo

En el lugar se puede ver rocas que están sobrepuestas y forman un muro, que a la vez sirve de base, dando la impresión de haber sido un lugar de vigilancia. Mientras que En el centro se aprecia un agujero, del que parte un canal.

En otro lado de la misma finca se descubrieron dos rocas planas talladas. que al juntarlas, forman lo que pudiera haber sido un asiento, mientras que entre los sembradíos de cacao y guineo se dispersan grandes rocas que forman cuevas naturales en una área de seis hectáreas ubicadas al costado del camino de tierra, a 2 kilómetros del poblado que lleva el mismo nombre donde se encuentran los vestigios.

Aparte de las cuevas descubiertas también se han realizado otros hallazgos, en propiedades de cuatro familias. Entre lo encontrado hay piedras esculpidas, formas de animales y otras con dibujos en bajo relieve, a manera de sellos.

Entrevista: Vicente Rivadeneira Arqueólogo

Para el museólogo y especialista en restauración Vicente Rivadeneira, quien colabora con los comuneros en la recuperación de los restos mediante tecnología GPS, se encuentran levantando la información sobre la ubicación precisa y sugiere que la estructura de piedra puede tratarse de un fuerte de defensa.

Lambayeque

Entrevista: Jaime Idrovo

El departamento de Lambayeque se encuentra ubicado en la zona nor occidental del Perú. Su extensión es de 13.7 kilómetros cuadrados; limita por el norte con Piura, por el sur con La Libertad, por el este con Cajamarca y por el oeste con el Océano Pacífico. Es considerado el departamento "más costero", pues sólo una pequeña extensión de su territorio llega a la sierra. Tiene una población que bordea el millón de habitantes.

El 95% de su población es quechua hablante.

Entrevista: morador de Lambayeque

Está conformada por los naturales ("nativos") de Cañaris.

Entrevista: Jaime Idrovo

El resto corresponde a la población migrante de las provincias de Cutervo, Santa Cruz (Región Cajamarca), y esta población habla español.

INGAPIRCA

Es el monumento arqueológico pre-hispánico más importante del Ecuador, a 16 Km. al este de la ciudad, ostenta majestuosos e invaluables restos culturales que en el valle del Cañar son el testimonio de la presencia de importantes sociedades andinas, como fue la Cañari y luego la Inca, de excepcionales características por su tipo de construcción, realizado en piedra tallada (andesita)

Entrevista: Jaime Idrovo

La originalidad de su diseño, y arquitectura, entre los elementos que conforma el gran complejo se destacan: su principal torreón, de forma elíptica "El Castillo".

Entrevista: Jaime Idrovo

Pilaloma, la Vaguada, la Condanine, la Plaza Mayor, las bodegas y su museo de sitio.

Vestigios de todos santos

Los vestigios incas descubiertos en todos santos constituyen el museo de sitio Manuel Agustín Landívar y son punto obligado para el estudio arqueológico y la visita turística en Cuenca.

Entrevista: Catalina Sojos directora del museo “Manuel Agustín Landívar”

En este lugar En el año de 1972 se encontraron vestigios arqueológicos que datan de los períodos: cañarí, inca, de la etapa colonial española temprana y fases posteriores de la misma.

Entrevista: Catalina Sojos directora del museo “Manuel Agustín Landívar”

Permanentemente se exhiben las piezas descubiertas, ya que los trabajos realizados pusieron en evidencia tres grandes piedras de molinos integrados y una veintena fragmentadas, al igual que ejes y aspas de madera y veinte mil tiestos pre-coloniales y modernos.

El sitio arqueológico conocido también con el nombre de Molinos de Todos Santos, formo parte de un centro urbano construido por los incas y denominado Pumapungo o Tomebamba.

El complejo muestra la transición que sufrió la urbe, mediante el cual las diversas y sucesivas culturas aprovecharon la tecnología dejada por los anteriores.

Así los Incas aprovecharon el sistema Cañari, y los españoles, a su vez, se beneficiaron del procedimiento de acueductos y bodegas Incas.

Entrevista: Catalina Sojos directora del museo “Manuel Agustín Landívar”

Para hacer una zona de molinos que tuvo mucha importancia durante la colonia y primeros años de la república, pues aportaba a la economía y al abastecimiento de granos en la ciudad.

Por lo tanto en los vestigios de Todos Santos, están superpuestos elementos que evidencian la presencia de los tres grupos humanos que poblaron este espacio donde hoy se levanta la ciudad de Cuenca.

Cerro Narrío

A 1 Km de distancia del centro de la ciudad de cañar, se ubica uno de los sitios arqueológicos, más antiguos de nuestra historia Nacional el Cerro Narrío, tola funeraria que sirvió de cementerio de nuestros ancestros, muy característico por su forma peculiar de tortuga, excepcional sitio al que se encuentra integrados los museos arqueológicos y etnográficos de Guantug, en donde se encuentran gran cantidad de piezas arqueológicas, cerámica, concha hueso, oro y plata, pertenecientes a las culturas ancestrales, cañarí e inca.

Texto final

“Se puede determinar o detectar la presencia cañarí en toda esta zona no tanto por la arquitectura sino por los restos del mobiliario que tenían en esa época, cerámica, artefactos trabajados en hueso, piedra, metal, etc. Y entonces ahí si nosotros podemos decir aquí hay un asentamiento cañarí de este periodo histórico”

Jaime Idrovo Urigûen

Créditos

GUIÓN TÉCNICO

# Plano	Plano	Encuadre	Descripción	Diálogos	Banda Sonora
	Varios Planos		Collage de imágenes		Tambores fondo
Castillo de Chobshi					
1	Plano general	Zoom Out	Ubicación Castillo de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general	Paneo a la derecha	Estructura del Castillo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general	Zoon out	Estructura del Castillo	Voff en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general	Paneo a la izquierda	Divisiones de pequeñas construcciones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general	Paneo a la derecha	Estructuras del Castillo de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano Medio		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi	Castillo de Chobshi	
7	Plano general	Paneo a la izquierda	Área de ocupación de los Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano general		Área de ocupación Cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general		Área de ocupación Cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano general		Área de ocupación Cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

11	Plano general		Área de ocupación Cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano general	Contrapicado	Cerámica Cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano medio		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi		
14	Plano detalle		Piedra de sacrificio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano detalle		Piedra de sacrificio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano general		Piedra de sacrificio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano medio		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi	Piedra de sacrificio	
18	Plano general	Zoon Out	Asentamiento Canari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano general	Paneo a la derecha	Asentamiento canari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Cueva negra de Chobshi					
1	Plano general		Cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general	Tild Down	Cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general	Paneo a la derecha	Adentro de la cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general		Cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general		Herramientas Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

6	Plano detalle		Puntas de lanza	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Plano detalle		Herramientas Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano detalle		Utensilios Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Panorámica	Zoom Out	Cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano detalle		Instrumentos Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano detalle		Utensilios Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano detalle		Utensilios Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano detalle		Cerámica Cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano detalle		Grabadores Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano detalle		Rapadores Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano detalle		Choppers Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano detalle		Proyectiles con puntas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general	Paneo a la izquierda	Utensilios Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano detalle		Utensilios Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Panorámica		Cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
21	Plano general	Paneo a la izquierda	Cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

22	Plano general		Cueva de Chobshi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
23	Plano medio		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi		
24	Panorámica		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi mas imágenes		
25	Plano general	Paneo a la derecha	Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi mas imágenes		
26	Plano general		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi mas imágenes		
Shabalula					
1	Plano general	Zoom In	Cimientos Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general	Picado	Cimientos Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general	Paneo a la izquierda	Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general	Picado	Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

8	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general	Paneo a la derecha	Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano general	Paneo a la izquierda	Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano detalle		Cerámica	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano detalle		cerámica	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano general		Muros de piedras	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano general		Piedra en forma de culebra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano general	Zoom in más Paneo a la izquierda	Entrevista: oriunda del lugar más imágenes		Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Panorámica		Sitio Shabalula	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano general	picado	Shabalula	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general	Paneo derecha	Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano medio		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi		
20	Plano general	Zoom out	Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi mas imágenes		
21	Plano general		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi		

			mas imágenes		
22	Plano general		Cerro Shabalula	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
23	Plano general		Entrevista: Sra. Nube Vera encargada del museo de Chobshi		
Llaver					
1	Plano general	Paneo a la derecha	Complejo de Llaver	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general		Plaza central de Chordeleg	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general		Vía a la Gualaceo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general	Paneo a la izquierda	Muros de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general	Zoom out	Muros de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general	Zoom out + Paneo a la Izquierda	Cerro de Llaver	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Panorámica	Zoom out	Chordeleg	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano general	Picada	Cimientos Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general	Zoom in	Muros y piedras	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano general	Paneo a la izquierda	Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

12	Plano general	Picado	Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano general	paneo a la derecha	Muro de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Coyoctor					
1	Plano general		Divisiones del lugar arqueológicas de Coyoctor	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Panorámica		Ubicación del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general		Castillo de Ingapirca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general	Paneo a la derecha	Lugar arqueológico de Coyoctor	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano medio	Paneo a la izquierda	Entrevista: oriunda del lugar más imágenes		Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano medio		Rocas utilizadas en el lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Plano detalle		Graderíos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Panorámica		Coyoctor	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano medio		Piedras	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano general	Tild up	Estructuras del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano general		Estructuras de Coyoctor	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano medio		Estructuras del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano general	Paneo a la	Estructuras del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

		izquierda			
14	Plano detalle		Agujeros de la loma	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano general	Tild down	Túneles del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano general		Hoyos del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano general		Huecos del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general	Picado	Estructuras del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano general		De las gradas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Plano general		Canales	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
21	Plano general		Estructuras	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
22	Plano general	Paneo a la izquierda	Estructuras de Coyoctor	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
23	Plano medio		Baños cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
24	Plano medio		Entrevista: oriunda del lugar más imágenes		Flor de un día (Grupo Mayas)
25	Plano medio		Baños del inca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
26	Plano general		Asientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
27	Plano medio		Entrevista: oriunda del lugar más imágenes		Flor de un día (Grupo Mayas)

28	Plano general		Asientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
29	Plano medio		Entrevista: oriunda del lugar más imágenes		Flor de un día (Grupo Mayas)
30	Plano general		Asientos de piedra en Coyoctor	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
31	Panorámico	Paneo a la izquierda	Complejo de Coyoctor y el cerro	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
32	Plano general		Cementerio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
33	Plano general		Viviendas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
34	Plano general		Estructuras de la construcciones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Cojitambo					
1	Panorámico		Parque arqueológico de Cojitambo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Panorámico	Zoom in	Ubicación de Cojitambo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general	Contrapicado	Cojitambo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Panorámico	Zoom in	Sito arqueológico de Cojitambo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general	Picado	Medidas del sitio arqueológico	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general	Paneo a la derecha	Asentamientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Panorámica	Zoom in	Altar de Cojitambo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

8	Plano general	Contrapicado	Terrazas habitacionales	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general		Basamentos de piedra de las viviendas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano detalle		Cara de inca en Ingapirca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano general		Estructura de viviendas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano general	Zoom in	Lugar de asentamientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano general	Paneo a la derecha	Altar Cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano detalle		Manos con el maíz	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano general		Personas danzando	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano general		Personas danzando	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano general		Gradas del altar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general	Paneo a la derecha	Basamentos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano detalle		Utensilios Cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Plano detalle		Piedra con cara de puma	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
21	Plano detalle		Vestigios cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
22	Plano detalle		Utensilios cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
23	Plano detalle		Vestigios cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

24	Plano detalle		Vestigios cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
25	Plano general (cuadros pequeños)	Paneo a la izquierda	Habitaciones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
26	Plano general (cuadros pequeños)	Zoom in	Habitaciones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
27	Plano general (cuadros pequeños)	Zoom in	Puerta de la habitación	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
28	Plano general (cuadros pequeños)	Paneo a la derecha	Caminos del lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
29	Plano general	Paneo a la derecha	Montículos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
30	Plano general	Tild down	Montículos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
31	Plano general		Montículos de piedra		Flor de un día (Grupo Mayas)
32	Plano general	Paneo a la izquierda	Estructuras de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
33	Plano general		Largo y alto de la habitación	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
34	Plano general		Lugar arqueológico FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
35	Plano general	Contrapicado	Lugar arqueológico FOTO	Voz en off CD	

36	Plano general		Pared sur este del altar FOTO	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
37	Plano general		Dentro de las habitaciones FOTO	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
38	Plano general		Una de las estructuras FOTO	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
39	Plano general		Pared en forma de hastial	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
40	Plano general		Collcas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
41	Plano general		Collcas circulares	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
42	Plano general		Collcas circulares	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
43	Plano general	Paneo a la derecha	Todo el lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
44	Plano general		Terrazas levantadas con muro de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
45	Plano general		Todo el lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
46	Plano general		Personas danzando	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
47	Plano general		Personas danzando	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
48	Plano general		Personas danzando	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
49	Plano general		Personas danzando	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
50	Plano general		Evento religioso	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
51	Plano detalle		Piedras	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)

52	Plano general		Eventos religiosos	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
53	Plano detalle		Culto religioso	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
54	Plano general		Personas danzando	Voz en off CD	Flor de un día (Grupo Mayas)
55	Panorámico	Picado	Todo el lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
56	Plano general		Estructuras de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
57	Plano general	Zoom in	Del sitio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Ingapirca					
1	Plano general	Zoom in	Castillo de ingapirca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Panorámico		Castillo de incapirca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Panorámico	Contrapicado	Cañar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general	Zoom in	Estructuras del castillo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general	Paneo a la derecha	Divisiones del complejo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general		Incas y cañaris FOTO INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Plano general		Casa interior	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano general	Paneo a la derecha	Interior casa inca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano medio		Entrevista		Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano general		Estructuras arqueológicas FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

11	Plano general		Casa y estructuras	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano general	Picado	Casas y estructuras FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Panorámico		Castillo de ingapirca FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano medio		Entrevista y foto		Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano general		Estructuras del complejo FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano general		Estructuras del complejo FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano general		Castillo FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general		Zoom in bodegas del sitio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Lambayeque					
1	Plano medio		Entrevista y fotos del internet		Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general		Departamento de Lambayeque FOTOS INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general		Centro de Lima Perú FOTOS INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general		Centro de Perú FOTOS INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general		Centro de Piura FOTOS INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general		Libertad FOTOS INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Panorámica		Cajamarca FOTOS INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

8	Panorámico	Contrapicado	Océano pacífico FOTOS INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general		Lambayeque CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Panorámico		Montañas que rodean Lambayeque CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
1	Plano general		Montañas que rodea Lambayeque CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano general		Vivienda en el sector de Lambayeque CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano americano		Pobladores CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
1	Plano detalle		Instrumentos para tejer CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano medio		Entrevista a un poblador de Lambayeque CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano general		Viviendas de Lambayeque CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano general		Viviendas CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general		Pobladores del lugar CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano americano		Pobladora CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Plano medio		Entrevista CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
21	Plano general		Pobladores y el lugar CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
22	Plano medio		Poblador cañarí FOTO CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

23	Plano general	Picado	Entrevista		Flor de un día (Grupo Mayas)
24	Plano americano		Poblador FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
25	Plano general		Provincia de Cuterva FOTO	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
26	Panorámico		Provincia de Santa Cruz	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
27	Plano general		Pobladores y sus alrededores	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Pachamama					
1	Panorámico		Pachamama	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Panorámico	Zoom in	Cuenca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Panorámico	Zoom in	Parroquia Llaoca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano detalle		Cerámica	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano detalle		Cerámica	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano detalle		Vestigios arqueológicos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Panorámico	Paneo izquierdo	Pachamama	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano general	Paneo a la derecha	Pachamama	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general	Zoom in	Tablón	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano general		Sitio FOTO CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano general	tild down	Vías empedradas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

12	Plano general		Estructuras CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano detalle	Tild up	Piedras cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano detalle		Cañaris cara y piedras del lugar CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano general	Zoom in	Cimientos de piedra CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Panorámica		Sitio de Pachamama	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Panorámica		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general		Luna FOTO CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Panorámico		Lugar de asentamientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Plano general		Sitio vestigios FOTOCD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
21	Plano general		Cimientos de piedra CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
22	Plano general	Contrapicado	Cerro Cojitambo CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
23	Panorámico		Cerro guaguashumi CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
24	Panorámico		Cerro Abuga CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
25	Panorámico		Cerro Jadanés CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
26	Panorámico		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
27	Panorámico		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
28	Panorámico		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

29	Panorámico		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
30	Panorámico		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
31	Panorámico		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
32	Plano general		Cerro Pachamama CD	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Paredones de Molleturo					
1	Plano general	Zoom in	Paredones de molleturo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general		Cimientos de los paredones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general		Paredones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general	Tild Down	Basamentos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano general		Paredones de molleturo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general		Bloques	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Plano general		Bloques de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano general	Paneo derecho	Bloques canteados	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general		Piedras andesitas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano general		Cimientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

12	Plano general		Paredes	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano general		Un altar y sus medidas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano general	Zoom in	Paredones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano general		Asentamientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano general	Zoom in	Ubicación de paredones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano detalle	Zoom in	Piedras	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general	Paneo izquierda	Paredones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
21	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
22	Plano general		Cimientos de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Uzhcurrumi					
1	Plano general	Zoom in	Parroquia d Ushcurrumi	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general		Vestigios encontrados	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano general		Vestigios arqueológicos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano medio corto		Entrevista arqueólogo		Flor de un día (Grupo Mayas)

5	Plano general		Entrevista vestigios encontrados		Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general		Entrevista y piedras		Flor de un día (Grupo Mayas)
7	Plano general		Piedras encontradas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano general		Vestigios encontrados	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general		Cerámica , utensilios y piedras talladas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano detalle		Piezas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano detalle		Piezas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano general		Piezas y piedras	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano general		Cimientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano general		Oriundo del lugar escavando	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano general	Zoom out	Cimientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano medio		Entrevista al dueño de la finca		Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano general	Paneo a la derecha	Cavernas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano general	Contrapicado	Cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano general		Cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Plano general		Cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

21	Plano general	Paneo derecha	Dentro de cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
22	Plano general	Paneo derecha	Parte interior de cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
23	Plano medio		Entrevista		Flor de un día (Grupo Mayas)
24	Plano general	Paneo a la derecha	Rocas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
25	Plano general	Paneo izquierda	Muro	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
26	Plano general		Lugar de las excavaciones	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
27	Plano detalle		Silla inca	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
28	Plano general		Piedras planas que forman el asiento	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
29	Plano general	Zoom out	Rocas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
30	Plano general	Paneo derecho	Dentro de cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
31	Plano general		Dentro de cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
32	Plano general	Tild out	Dentro de cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
33	Plano general	Tild up	Dentro de cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
34	Plano general	Paneo derecha	Dentro de cuevas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
35	Plano detalle		Piezas esculpidas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
36	Plano detalle		Piezas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

37	Plano detalle		Piezas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
38	Plano detalle		Piezas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
39	Plano medio corto		Entrevista arqueólogo		Flor de un día (Grupo Mayas)
40	Plano general		Excavadores	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
41	Plano general		Excavadores	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
42	Plano detalle		Afiche de invitación al lugar	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
43	Plano detalle		Excavaciones de cimientos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
44	Plano general	Picado	Muro de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
Todos Santos				Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
1	Plano detalle	Zoom out	Cerámica cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
2	Plano general		Calle larga ubicación del museo "Manuel Agustín Landívar"	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
3	Plano detalle		Cerámica cañari	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
4	Plano general		Lugar de Todos Santos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
5	Plano medio		Entrevista Catalina Sojos, ubicación del museo		Flor de un día (Grupo Mayas)
6	Plano general	Tild down	Sitio arqueológico	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

7	Plano general		Muros	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
8	Plano detalle		Cerámicas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
9	Plano general	Tild down	Cerámicas	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
10	Plano medio		Entrevista Catalina Sojos, diferencia cañaris e incas		Flor de un día (Grupo Mayas)
11	Plano detalle		Cerámica cañarí	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
12	Plano detalle		Cerámica cañarí	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
13	Plano detalle		Cerámica cañarí	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
14	Plano general	Tild up	Muros de piedra	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
15	Plano detalle		Piedras molino	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
16	Plano detalle	Zoom in	Utensilios cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
17	Plano detalle		Cerámica	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
18	Plano detalle	Zoom in	Cerámica cañarí	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
19	Plano general	Paneo a la izquierda	Lugar arqueológico	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
20	Plano general		Restos de muros cañaris	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
21	Plano general		Muros del sitio arqueológico	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
22	Plano general		Piedras y muro	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

23	Plano general		Molinos de todos santos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
24	Plano americano		Inca FOTO INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
25	Plano general	Tild up	Acueductos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
26	Plano general		Acueductos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
27	Plano medio		Entrevista Catalina Sojos Escritora		Flor de un día (Grupo Mayas)
28	Plano general	Zoom in	Molinos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
29	Plano general	Paneo a la izquierda	Sitio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
30	Plano general		Molinos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
31	Plano general		Molinos	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
32	Plano general		De sitio	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
33	Plano general		Parte del museo	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)
34	Plano general		Cuenca FOTO INTERNET	Voz en off	Flor de un día (Grupo Mayas)

4.2. PRODUCCION

Nuestro recorrido con la cámara empieza en el cantón Cañar con el museo del sitio, luego a unos metros del mismo nos encontramos con el Cerro Narrío en donde encontramos gran cantidad de cerámica y restos de huesos humanos, en el cantón Biblián nos espera el doctor Alfredo Ávila el cual nos da su punto de vista de la cultura Cañari y nos enseña el significado de las piedras y el origen de las mismas y nos ayuda a ver con diferentes ojos cada una de las piezas y piedras encontradas en cada uno de los sitios.

Al día siguiente nuestro destino es Coyector donde nos ayuda en el recorrido una guía la cual nos explica en verdadero significado de los baños del inca, el cual por cierto nos explica que no es Inca sino más bien Cañari y fue reutilizado por los Incas.

En la siguiente visita paramos en Chobshi en donde nos encontramos con el museo que nos da la bienvenida, después no dirigimos a la cueva negra de Chobshi, al cuartel y a Shabalula en donde nos encontramos con la garita donde observaban a los enemigos incas.

Después nos dirigimos al cerro Llaver donde nos encontramos con la monumentalidad de las paredes en forma de caracol; siguiendo con el recorrido Los paredones de Molleturo es otro de los sitios visitados y está a una hora de la carretera principal y una hora de caminata y se observa los vestigios más grandes que los de Ingapirca.

Ingapirca es otro de los parajes de nuestra investigación de campo y nos encontramos con ruinas y cimientos Cañaris ya que los Incas se adueñaron de esta cultura y se construyeron sus edificaciones.

Pachamama se encuentra a unos treinta minutos de la ciudad de Cuenca, cerca de la parroquia LLacao y se caracteriza por su gran planicie y extensión, es un mirador donde se observa la ciudad.

En los Vestigios de todos santos en el museo Manuel Agustín Landivar los vestigios incas descubiertos en todos santos constituyen el museo de sitio Manuel Agustín Landivar y son punto obligado para el estudio arqueológico y la visita turística en nuestra ciudad.

Uzhcurrumi es el último sitio visitado en este recorrido ya que es un nuevo asentamiento; en este lugar maravilloso encontramos restos de cerámica, piedras cañaris y mucho de esta cultura que seguimos investigando.

Relato de las entrevistas lo más relevantes

Juan Jáuregui Cordero, Historiador de la Universidad Mayor San Andrés, Bolivia nos relata que en su país la cultura solo se encuentra en los habitantes que se consideran cañaris y no con vestigios como aquí los encontramos, son gente que se ha trasladado a otro país, mas no la arquitectura que se encuentra en su gran mayoría en nuestro país.

Doctor Francisco Valdéz, Arqueólogo nos relata que la cultura cañarí desde el punto de vista etnohistórico tiene su repercusión el punto de vista arqueológico básicamente hay dos fases arqueológicas que lo están representando la fase Cashaloma y la fase Tacalshapa estas son las manifestaciones Tardías desde el siglo VII para acá la fase Cashaloma es la más Tardía casi contemporánea con lo inca, *lo de la nación Cañari es difícil encontrarle un origen específico*; sabemos que toda la zona que actualmente son la provincia de Cañar y Azuay en una parte de Loja estuvo poblado por un pueblo que demostró tener una identidad cultural desde hace mucho tiempo desde hace unos 1800 años antes de Cristo que es lo que estamos denominando la cultura de cerro Narrío y la Chaullabamba son los ejes fundamentales y los orígenes de lo que va a ser la cultura cañarí.

Escritora Catalina Sojos Directora del Museo Manuel Agustín Landívar nos cuenta que en los vestigios mismo podemos encontrar un acueducto Cañari de la época de los Cañaris anteriores a los incas que posiblemente da paso al agua que corría en lo que hoy es la calle larga; luego tenemos una imbricación de las culturas con las paradas de los molinos con el siglo XVII y mas allá un muro cañarí auténtico según Manuel Agustín Landívar y luego también hay un muro Inca y lo molinos Españoles hay dos tipos de molinos el uno que es más antiguo y que es de Rodrigo Núñez de Bonilla y el otro que es más moderno.

Francisco Duma morador del lugar "Chobshi" nos relata que existe una casa la cual es considerada cañarí por los arqueólogos; y no es así nos cuenta que hace años el estuvo presente en la construcción de la misma.

Problemas en los viajes

En la investigación de campo surgieron algunos inconvenientes como: el transporte ya que nos tocaba turnarnos de carro porque en lugares planos servía de mucho el carro pequeño y en montañas rocosas el carro de mi Papá que era grande; también pequeños detalles como llevar agua que siempre nos olvidamos ya que en las montañas no había donde conseguir el líquido vital; fueron días de intenso viaje que nos tocaba madrugar y acostarnos muy tarde pero al final todo sacrificio tiene su recompensa.

Algunos problemas con los entrevistados ya que no disponían de tiempo para atendernos y como éramos estudiantes algunos de ellos al final nunca nos atendieron; otros entrevistados estaban apurados y nos regalaban muy pequeñas entrevistas, pero al final se cumplió la meta.

El viaje a Lambayeque se nos complicó debido a que el presupuesto se nos agotó y era un país desconocido para nosotros, entonces uno de nuestros colaboradores nos facilitó tomas de este sitio el cual nos ayudó al término del documental.

Nuestro plazo de entrega se nos alargó por falta de tiempo del docente que tenía muchas ocupaciones y los horarios no coincidían para la revisión de la tesis, al final hemos logrado concluir el proyecto con satisfacción tanto del docente como de nosotros sus estudiantes.

4.3. POSTPRODUCCION

En la edición empezamos bajando el material en una computadora la cual nos acompañó en todo este proceso; tomas de los diferentes lugares visitados en la investigación de campo. Y empezamos con la selección de los mejores ángulos y cada una de las fotos que más llamaron la atención.

La duración de la edición fue de un mes y medio; un arduo trabajo con muchas malas noches y satisfacción al concluir.

La música es flor de un día que nos acompaña con los acordes para dar paso a las más fascinantes imágenes captadas por nuestro lente.

Una de nuestras metas es compartir nuestro trabajo con un estreno del corto a nuestros ex compañeros de la carrera de Comunicación social.

También este documental dará paso para el mercadeo de nuestra producción que recopila la historia de los vestigios en doce lugares de nuestras provincias.

5. Conclusiones

- Como conclusión podemos señalar que en la historia del pueblo cañarí se reconoce como uno de los primeros asentamientos en estas tierras, pues en el transcurso del tiempo a su modo dejaron huellas para que otras generaciones pudieran conocer su cultura, costumbres, tradiciones, religión, artesanías, arquitectura, etc.; ahora en la actualidad se conoce muy poco de los vestigios de este pueblo ya que cuando los incas invadieron sus territorios arrasaron con casi todo, pues siempre construyeron encima de las edificaciones Cañaris.
- Hay muy poca evidencia en Ecuador y en el Norte de Perú sobre arquitectura de esta cultura, sin embargo en los museos y en lugares arqueológicos se conservan aun objetos y piezas muy valiosas que utilizaron los Cañaris en su época que dan cuenta que existieron y dejaron su legado para siempre.
- En algunos asentamientos Cañaris descubiertos hace muy poco tiempo podemos manifestar que se encontraron evidencias de esta cultura, pero también podemos decir que aún falta por descubrir lugares que han sido poblados y construidos por las autoridades sin importar si debajo de ello hubo algún valor arqueológico.
- Finalmente es importante destacar que aún cuando no logramos cumplir el objetivo planteado en nuestra investigación el descubrir más riqueza arquitectónica cañarí para darla a conocer en este proyecto de tesis, también es cierto que esta cultura estuvo, esta, y estará presente por siempre y hay que promover estudios, y proyectos de investigación que demuestren esta que fue una realidad en nuestro medio.

6. Recomendaciones

Estudiar medidas preventivas para evitar la destrucción de los lugares arqueológicos e incentivar a las autoridades para que valoren estos sitios, para que se conserve y este en constante mantenimiento.

Que las autoridades puedan apoyar a la arqueología que es muy importante en estos días, y que se les pueda dar apoyo económico para atraer a los turistas a conocer nuestra cultura.

7. Bibliografía.

- ADOVASIO, J., y JAKE Page, The First Americans: In Pursuit of Archaeology's Greatest Mystery. Modern Library. ISBN 0-375-75704-X, 2003.
- AYALA, E., Estado, Nación y Región en el primer periodo Republicano 1830-1895, Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.
- BELL, R., Investigaciones Arqueológicas en el sitio del Inga, Ecuador, Edición Bilingüe, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1965, p. 133.
- BIRDSELL, J., <http://poblamerica.blogspot.com/2008/01/mndez-correa-y-la-teora-australiana.html>.
- BONPLAND, A., Boletín de informes científicos nacionales N° 83, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1857-1957, 320pg. P.243-244.
- BUJARIN, N., Materialismo Histórico, Ediciones Pasado y Presente, Córdoba, 1972, p. 169.
- CARDENAS, B., Nuevos Descubrimientos Arqueológicos en las Provincias del Azuay y Cañar, Consejo Provincial del Cañar, Academia Nacional de Historia, Capítulo Azuay, II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.
- CARRASCO, M., Historia de la República del Ecuador, imprenta Romero, Quito, 1956, p. 8.
- CARRILLO, A., Catedral Salvaje suplemento de "El Mercurio", Cuenca, domingo 29 Marzo de 1998, N #156.
- Catedral Salvaje. Revista Cultural de editorial el conejo. Tomas Ochoa Circulo con el mercurio, Enero 1990, Cuenca.

- CEVALLOS, G. Anales, tomo XXI, editorial Universidad de Cuenca, Cuenca 1965. P. 764.
- CORDERO, J., El imperio Andino del sol en el Sur Ecuatoriano, editorial Monsalve Moreno, 2007, Municipalidad de Cuenca, Cuenca, p. 62-166.
- CORDERO, J., Arqueólogo.
- COWLES, J., Historia natural del hombre
- CRESPO. M., Estudios, crónicas y relatos de nuestra tierra, editorial del Departamento de difusión cultural de la Universidad de Cuenca, Cuenca, 1996, P.203-204.
- DILLEHAY, T., Monte Verde, Un asentamiento humano del pleistoceno tardío en el sur de Chile. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2004
- DOMINGUEZ, M., Cultura Cañare. Azogues 1999. Edición I. Municipio de Azogues, Azogues,p.99-299
- .EINSTEIN. Boletín de Informaciones Científicas Nacionales. Quito – Ecuador N. 61. 1954. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, P712,714-717
- Boletín de informaciones científicas nacionales. N°69 Michelson. Editorial Casa de la cultura ecuatoriana. Quito 1955. Pg.860
- ESPINOZA, J., Plantas Nativas y Exóticas de Cuenca, II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.
- ESPINOSA, W., Los cuatro Suyus del Cuzco, siglos XV-XVI, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, volumen VI, 1977, p. 3-4-109-122.
- ENGLER, F., El Origen de la Familia, la propiedad privada y el estado, Editorial Progreso, Moscú, p.22.
- ERNESTO, M., y DOMINGUEZ, O., Azogues, 1999. Edición I. Municipio de Azogues.
- Los Cañaris: Su Arqueología Tomo III

- Catedral Salvaje. Suplemento de "El Mercurio". Cuenca domingo 6 de julio de 1997.
- FERNÁNDEZ, J., Cañaris del Norte, Cañaris del Sur: una visión desde el Norte del Perú, Profesor investigador. Departamento de Humanidades Facultad de Humanidades. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo- Perú.
- FERNÁNDEZ, R., Memoria y Pervivencia de los espacios regionales indígena: los Aimaras en la frontera Binacional Perú- Bolivia, Universidad Indígena del Tawantisuyu (Bolivia), II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.
- GARCILAZO, V., Comentarios reales de los incas, Caracas, libro V, capítulo 22., 1609- 1965, 5 y 6, p. 18-65.
- Gobierno Provincial de Azuay (Unidad de Proyectos Especiales), Universidad de Cuenca (Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región); I Encuentro de Arqueólogos del Norte de Perú y el Sur de Ecuador: Memorias; Graficas Hernández; 2010 ; Edición: Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su Región; Cuenca, p. 101- 102.
- GONZALES, F., Selecciones históricas. Quito, tomo I.
- GONZÁLEZ , S., Historia General del Ecuador, Quito, Tomo II, pag.102
- GUIDON, N., Y GUACIARA. <http://historialenguajehistoria.blogspot.com/2009/05/contenido-1origendelhombreamericano-1.html>.
- HRDLICKA, A., La cuestión de hombre antiguo en América (The Question of Ancient Man in America) publicada en 1937, La Fase Neanderthal del Hombre (Neanderthal Phase of Man), publicado en 1927.
- IDROVO, J., Cojitambo: Vitalidad y encrucijadas históricas. Editorial Casa de la Cultura Núcleo del Cañar 2003.

- IDROVO, J., GOMIS, D., Historia de una Región Formada en el Austro del Ecuador y sus conexiones con el Norte del Perú, Imprenta América Latina, Cuenca, abril 2009, p. p, 41-44.
- JARAMILLO, M., El libro de Cuenca, editores y publicistas 1989, 1989, Cuenca- Ecuador, p. 141-144.
- JAUREGUI, J., Pucarani, apuntes para una historia regional, Universidad Mayor San Andrés (Bolivia), II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.
- LAHR, M., (1997) "A origem dos ameríndios no contexto da evolução dos povos mongolóides"; *Revista USP* 34: 70-81.
- LARREA, C., Prehistoria de la Región Andina del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1972, p.128.
- LAWRENCE, G., y otros, 2005, Ice Age Atlantis? Exploring the Solutrean, Clovis 'connection', *World Archaeology* Vol. 37(4): 507 – 532.
- LEON, C., Crónica del Perú. Cap.44.
- MARTÍNEZ, N., Memorias de los encuentros Nacionales III de Arqueología y IV de antropología, Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo del Cañar, Tomo II, Cañar, 2000, p. 35-45.
- MEJIA, I., Ecuador pasado y presente, editorial Alberto Crespo Encalada, Quito, 1982, P28-29.
- MEJIA, I., VELASCO, F., Ecuador: Pasado y Presente, instituto de investigaciones económicas, Editorial Alberto Crespo Encalada, Quito, 1982, p. 11.
- MÉNDEZ, C., <http://historialenguajehistoria.blogspot.com/2009/05/teoria-inmigracionista-asiatica-alex.html>
- MOLINA, M., Arqueología Ecuatoriana, Los Cañaris, Librería Ateno Salesiano, 1992, ediciones Abya-Yala, Quito, P. 13-38.

- MORGAN, L., Ancient Society, El Marxismo ante las sociedades primitivas, Buenos aires, 1971, P.58.
- REYES, O., Breve Historia General del Ecuador, tomo I, octava editorial, 1967, p.44.
- RIVEIRO, D., El proceso civilizatorio, ediciones de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1970, P.70.
- RIVET P. y otros.
<http://www.zonagratis.com/curiosidades/Historicas/glosario/43.htm>
- RIVET, P., <http://historialenguajehistoria.blogspot.com/2009/05/teoria-inmigracionista-asiatica-alex.html>
- SOJOS, C., Directora del Museo “Manuel Agustín Landívar”, Cuenca, 2010.
- TELLO, M., Coloquio Qhapaq Ñan camino de integración andina, Graficas Hernández, Cuenca abril-junio, 2008, p.9.
- ULLOA. Relación Histórica del viaje a la América Meridional. Libro VI. Cap. XI
- Humboldt. Vues des cordilleres.
- VALDÉZ, F., Presentación del libro: Memorias del I Encuentro de Arqueólogos del Norte del Perú y el Sur del Ecuador: Relaciones Interregionales y Perspectivas de Futuro, II Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay, Auditorio Cesar Dávila Andrade, Facultad de Filosofía de La Universidad de Cuenca, 12 al 15 de Octubre 2010, Cuenca.
- VILLAVICENCIO, M. Boletín de informaciones Científicas Nacionales, editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito,1957, N.84, 448p. P376-381.
- WOLF, T., Apuntes de prehistoria, tomada del indio ecuatoriano, de Pio Jaramillo Alvarado, Tomo I, Quito, 1975, P 35-36.

Páginas de Internet.

- <http://redescolar.itce.edu.mx/act-permanentes/historia/histdel tiempo/mundo/>
- <http://www.mgar.net/docs/wendt.htm>
- <http://www.revistacuena.com/articulo.aspx?id=355>. En 1583, Cañaris y españoles derrotaron a los incas en la Batalla de Sacsayhuamán.
- http://www.visitaecuador.com/index.php?hasta=200&codi_seccion=0&cod_seccion=5&codigo=ISE9jwJNS Sánchez L. Historia de América Pág. 6.
- <http://www.tierra-inca.com/peru/incas.php?lg=es>
- <http://blog.lambayeque.net/2006/02/lambayeqnet.html>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
- <http://www.eluniverso.com/2009/10/06/1/1430/arqueologos-peruanos-hallan-doce-tumbas-canari.html> El Universo martes 6 de octubre del 2009
- <http://paleoanthropo.blogspot.com/2009/10/hallan-tumbas-canaris-etnia-ecuatoriana.html> jueves 8 de octubre del 2009. El Comercio
- <http://www.eluniverso.com/2009/10/06/1/1430/arqueologos-peruanos-hallan-doce-tumbas-canari.html> El Universo martes 6 de octubre del 2009