

Artesanía de los Pueblos Ancestrales en la Mitad del Mundo: Ecuador
DCI-HUM/2013/313-306

Reina Victoria N26-166 y La Niña
Telf. (02) 2230609 - Ext. 111/112
proyecto.mindalae@gmail.com
Quito - Ecuador

Este proyecto cuenta con la cooperación de la Unión Europea. Delegación de la Unión Europea para el Ecuador
delegation-ecuadoreas.europa.eu

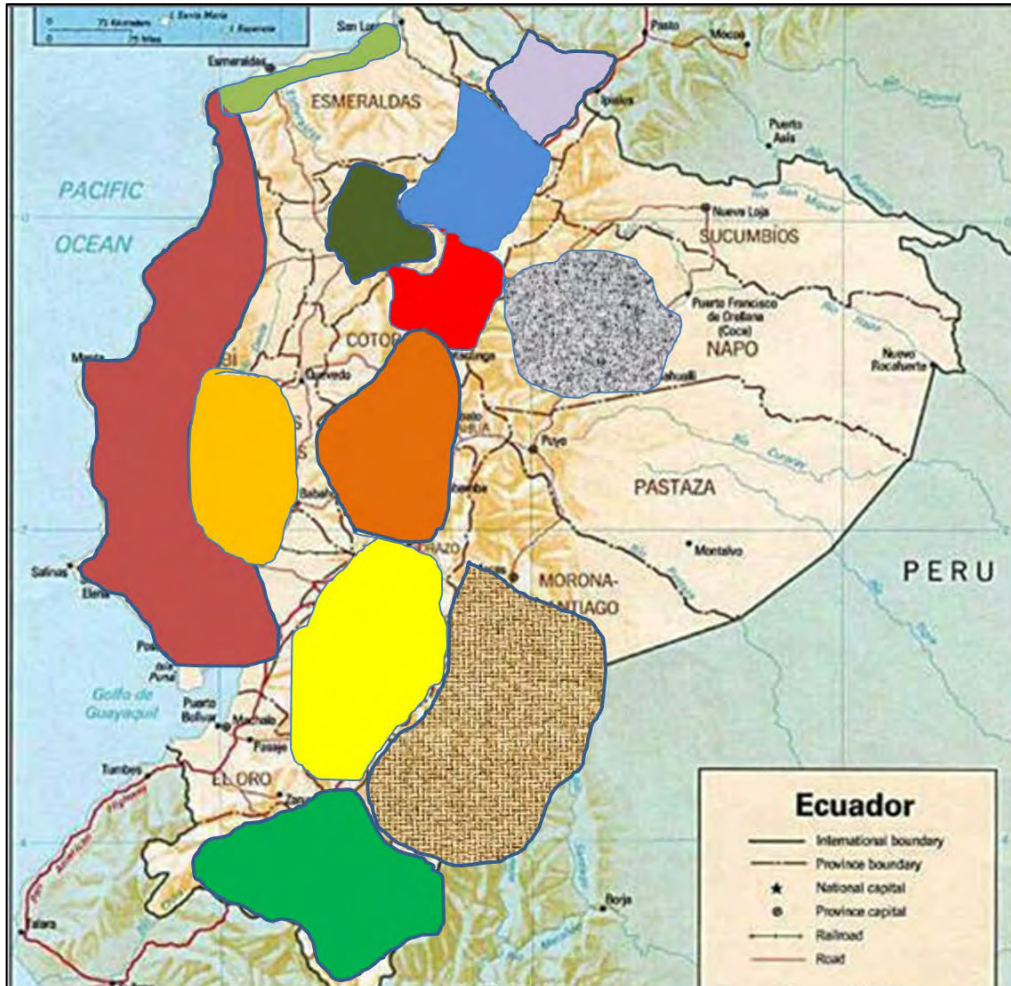
AREAS HISTÓRICO-CULTURALES DEL ECUADOR ANTIGUO

Galo Ramón Valarezo

CONSULTOR

Quito, julio de 2014

AREA HISTORICO-CULTURAL		
NOMBRE DEL AREA	CARACTERISTICA	FASES (Arqueología tradicional)
1. Los Pastos	La sorprendente iconografía conectada a las estrellas	Precapuli, Capuli (Negativo del Carchi o Tiempo de Oro del Angel), Piartal (Horizonte Tuncahuán, Cerámica policroma del Angel), Tuza o Cuasmal
2. Carangue, Otavalo, Cayambe	Poderosos, ceremoniales y productivos	Secuencia Cultural La Chimba, Fases Cochasquí I y II, Fase Urcuquí, cultura Carangui (incluye a los Quilcas, Litas, Lachas, Cahuasquíes, Chapis)
3. Quitu-Panzaleos	Solares e influyentes	Ilaló (El Inga, Cayetano, San José); Fase Cotocollao-Mena; Fase Chaupicruz (La Florida, Chillogallo y Chillibulo), coetánea con Panzaleo (I, II y III); estilo Inca-Quitú
4. Yumbos-Niguas-	Dispersos, shamánicos y poderosos centros rituales	Fase en Formativo no definida, Estilo yumbo (influido por Cosanga-Píllaro); estilo Yumbo-inca
5. Puruhaes	Los hijos del Chimborazo (Cerro nevado de Chimbo)	Fase Tuncahuán; Fases San Sebastián, Elempata, Huavalac; Inca-Puruha
6. Cañaris	Luna, guacamayas y serpientes	Fases Narrío, Chaullabamba o Pirincay; Fases Tacalzhapa, Cashaloma o Cañari; Estilo Inca-Cañari
7. Paltas	El increíble manejo de la humedad en la tierra de la perdz altiva de los andes	Fase Cubilán, Catamayo; Catamayo A, B, C y D; Palanda; Catamayo (núcleo principal); Aldeas tribales periféricas (Catacocha, Macará, Cariamanga); estilo palta; estilo palta-inca
8. Manteños, huancavilcas, punáes	De shamanes a jefes intermediarios	Fase Las Vegas; Fase Valdivia (7), Machalilla, Chorrera; Jama-Coaque, Bahía, Guangala; Huancavilca/manteños
9. Los Chonos	Los de las hachas y aretes múltiples	Cultura Quevedo, Cultura Milagro
10. Atacames- Tolita	El diseño ritual	Fase La Tolita-Tumaco; Fase Atacames (I y II)
11. Quijos	La tierra de los pendes y los caciques fugaces	Fase Cosanga Píllaro (I y II); Fase Cosanga-Píllaro (II y III) o Quixos
12. Shuar	Los descendientes de Etsa	Fase Pastaza ; Fase Chiguaza ; Fase Upano ; Fase Macas
13. Formaciones tribales amazónicas:	Indomables y guardianes del bosque	Andoas (Guasagas, Guallapayos o Tocureos, los Muratos o Kandoshi), los Coronados, Siona-Secoya tukano, chudavinas Oas, o Oaquis-Dequacas; Tupi (Apana Menor, Omaguas, Yimara, Yetes, Pariana), Cofanes, Abijiras (Aushiris o Agonis, Waoranis y Sabela), Ardas, Encabellados (tukano)
14. Formaciones tribales de foresta costeña	La persistencia en medio de la destrucción	Los Yaznes ; los Campaces ("Chono-Colorado"); los Angamarca-Sigchos; Los Colorados o Yungas Colorados (Tsáchilas); los Yambas; los Malabas; Soncon, Çeronda, Aucaes, Oncones; los Altas, Nurpes, Chilangos y Sindaguas; los Mayasqueros y Pasao.

1. AREA HISTORICO CULTURAL DE LOS PASTOS: la sorprendente iconografía conectada a las estrellas

- **Proceso histórico**

Los pueblos pastos habitaron el territorio de las actuales jurisdicciones de Carchi (Ecuador) y Pasto (Colombia), un ambiente frío y montañoso, desde el año 1 de nuestra era, hasta inicios del siglo XIX, en el que aún eran visibles sus vestigios más tardíos (Rodríguez, 2004:88), aunque algunas comunidades y descendientes contemporáneos, consideran que su pueblo no ha muerto. Los primeros habitantes procedían de migraciones de Pichincha e Imbabura (Cultura Cotocollao y La Chimba), que crearon señoríos autónomos poco complejos. Entre el 500 dC y 1200 dC se desarrolló una sociedad jerarquizada, compleja, regida por señores étnicos, conocida como “protopastos”. Entre 1200 dC y 1490 dC “los pastos” perdieron ventaja frente a sus vecinos, debiendo aceptar relaciones inequitativas, mientras los señores étnicos perdieron centralidad. Participaron en la resistencia contra los incas, fueron conquistados y parcialmente integrados, siendo desvalorizados por su escasa centralidad político-organizativa.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	FASES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Señoríos Etnicos autónomos poco complejos	Desarrollo Regional	1 dC-500 dC	Precapulí y Capulí, Negativo del Carchi o Tiempo del oro del Angel	Líticos (Petroglifos); cerámicos (vasijas de uso cotidiano y ritual, figuras de hombres y mujeres, máscaras, ocarinas); orfebre (diademas H, narigueras, pectorales, colgantes, pezoneras, collares, cinceles y hachas, totumas y anillos para bastón); textiles (vestidos y mantas).
Señoríos Etnicos autónomos de mayor complejidad, con identidad que los diferencia de otros grupos vecinos (protopastos)	Integración	500 dC-1250 dC	Piartal, Horizonte Tuncahuán o Cerámica policroma del Angel. Se mantiene simultáneamente el estilo Capulí	Cerámica (vasijas de uso doméstico y ritual, ollas globulares, cuencos, platos, instrumentos musicales, máscaras y vasijas); orfebre (diademas, pectorales, narigueras, colgantes, brazaletes, discos planos, canastos, totumas, cubiertas para bastón); textiles (tejidos de palma, algodón, camélido, telares):
Señoríos Etnicos pierden cierta autonomía, poderío y centralidad (pastos). Comparten recursos de manera subordinada con vecinos		1250-1490 dC	Tuza o Cuasmal. Se mantienen simultáneamente estilos Capulí y Piartal	Cerámica (platos, bohíos, cántaros, ollas, instrumentos musicales, máscaras); orfebre (los mismos que Piartal)

Participación subordinada en la Confederación Cayambe-Otavalo-Carangue (resistencia a los incas)		1490-1500 dC		
Incorporación parcial al Tawantinsuyo	Inca	1500-1532 dC		

- **Aspectos centrales del diseño iconográfico**

Las representaciones del tiempo de los señoríos étnicos igualitarios (fase Precapulí y Capulí) son predominantemente figurativas estilizadas; las representaciones de la fase los señoríos jerarquizados y de su posterior pérdida de centralidad (fases Piartal y Tusa) combinaron el figurativismo estilizado con las representaciones geométricas.

En la primera fase (Precapulí y Capulí) se usa el Ikat (en vestidos femeninos), en las cerámicas el color negro sobre rojo (negativo/positivo); y la resina Mopa-mopa en madera.

En la fase Piartal/Tusa, las composiciones se organizan bajo ciertos patrones: (i) simetría en la composición (los elementos se organizan desde un punto central, radios que convergen, líneas o espacios); (ii) combinan la bipartición, la cuatripartición y la tripartición, buscando complementaridad por oposición, que pueden ser múltiples (unas pueden incluir a otras). La bi-tri o cuatripartición se la usa también en objetos tridimensionales (para representar los mundos, etc); (iii) se usaron colores que combinaban una binariedad/oposición en la técnica positivo/negativo bicroma (negro sobre rojo); la tripartición: fondo crema, diseño en negativo negro y diseños sobre pintura roja (el negro, el rojo y el ocre); y en los metales se logró texturas mates y piezas bicolors; (iv) se usó (tendencial aunque no exclusivamente) una representación figurativa más realista (pero de rasgos básicos) para los hombres y los dioses; un figurativismo muy estilizado para animales, cosas y otros elementos; y la representación geométrica para los elementos cósmicos o ciclos (agrícola, vegetativo, etc); (v) hay una jerarquía de los figurativo (que se usa para representar a los dioses y a las personas) por sobre lo geométrico que se usó en los símbolos de poder o de identidad (en una primera etapa), en cambio en una segunda, se invierte, o podría ser un juego de equivalencias; y (vi) la centralidad en la composición (cuando hay personas, animales y elementos del cosmos) solo se la destina de manera exclusiva para Venus (para otros Sol Pasto)

2. AREA HISTORICO CULTURAL DE LOS CARANGUES, OTAVALOS Y CAYAMBES: poderosos, ceremoniales y productivos

- **Proceso histórico**

La región comprendida entre los ríos Guayllabamba y Mira, en el norte del Ecuador actual, constituyó antes de la conquista incaica, la zona de mayor desarrollo económico y complejidad política y social del mundo norandino. Fue una verdadera área cultural llamada por algunos historiadores, como el área de “los caras o caranquis”, es decir un espacio geográfico y sociopolítico que logró una fuerte unidad lingüística, conocimientos tecnológicos similares, prácticas rituales comunes y sistemas económicos y políticos parecidos. Este proceso de construcción del área cultural, tomó unos dos mil doscientos años: comenzó en el período formativo, entre los 700 aC y 250 dC con la llamada secuencia cultural “La Chimba”; se continuó tras una ruptura, con la fase de los Señoríos étnicos jerarquizados hacia el año 300 dC que tuvo una fuerte consolidación hacia los años 700 y 1470 cuando lograron construir grandes obras como las llamadas “tolas”, los “camellones”, terrazas y las obras de riego, cuestión que les permitió una importante intensificación productiva que generó los excedentes necesarios para construir poderosas redes de intercambio y una confederación muy cercana a una formación estatal, que tuvo la capacidad de oponer una resistencia de entre diez a diecisiete años a los incas, entre 1480-1490 y someter a pueblos vecinos como los Quilcas, Lachas y Cahuasquíes. Fue conquistada por los incas, pero pocos años más tarde participó en una alianza con Atawallpa en la toma del Cusco. De haberse consolidado ese proceso, Caranqui pudo ser el nuevo centro administrativo elegido por el inca triunfador.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Sociedad tribal igualitaria: La Chimba, Otavalo, Tababela	Transición formativo a Desarrollo Regional	700 aC-250 dC	Secuencia cultural La Chimba: (i) período temprano (700 aC y el 400 aC); (ii) Período Medio (400 aC y 0 aC); y (iii) el Período Tardío (0 aC y el 250 dC) (Rodríguez, 2005)	Cerámica: cántaros globulares de boca estrecha, botellones globulares con cuello alargado, cuencos, vasijas y figurillas; cántaros subglobulares, cántaros globulares y semicilíndricos, botellas silbato, canasteros; objetos de hueso (espátulas, punzones, anillos), hachas de basalto y obsidiana; orfebrería (orejeras y elementos de tumbaga)
Ruptura y no continuidad con nueva fase. Nuevos pobladores pudieron provenir de la costa o incluso amazonía. Aparecen Señoríos Etnicos autónomos: cayambes, cochásquíes, otavalos y carangues.	Integración	350 dC-1250 dC	Fases Cochásquí I, Cochásquí II, simultáneamente con Fase Urcuquí (civilización de las tolas habitacionales, cultura caranqui). Arqueólogos constan	Lítica: hachas simples, batanes o metates, morteros Cerámica: Platos, ollas, trípodas, cuatrípodas, compoteras, ollas con pie, frascos, timpaes, ollas depósito y ánforas, platos o tuestos y placas de arcilla, figuras, silbatos (Jijón, 1914, 1952; Meyers 1975), cilindros achatados con ojos "grano de café", trompeta en forma de

Integran a grupos periféricos (Litas, Quilca, Cahuasquí)			presencia profusa de piezas pasto (Capulí, Piartal y Tuza), de piezas cozanga-panzaleo.	caracola Cobre: tinculpas (cabezas de felino), sonajas, pectorales Piedra de gallinazo y piedra inga (espejos circulares y ovalados). Flautas de hueso
La Confederación denominados "Los Huambracuna"		1250-1490		
Incorporación al Tawantinsuyo como sección urin de la jurisdicción de Quito. Creación en marcha de centro político en Carangue (inconclusa)	Inca	1490-1534	No hay un estilo inca-carangue, pero si se han encontrado imitaciones de piezas cusqueñas fabricadas localmente	Cerámica: cántaros, ollas con pie, ollas con apliques de cabezas zoomorfas, recipientes de boca ancha con bordes evertido y/o con asas de correas

- **Aspectos centrales del diseño iconográfico**

La creatividad de esta poderosa área histórico-cultural no se dirigió a la elaboración de diseños cerámicos y orfebres, pues la mayor parte de artículos los obtuvo de otras áreas culturales (pastos, cosanga-panzaleo) y los íconos que desarrolló fueron formas geométricas básicas.

En la secuencia cultural La Chimba los diseños cerámicos se expresaron en el punteado en los cuencos; vasijas con líneas diagonales; cuencos con incisiones escobilladas. pintura positiva roja, y pintura negativa; líneas verticales y horizontales, botones aplicados; (Rodríguez, 2005). En la fase de integración el diseño mantiene su sobriedad con cerámicas de pasta gruesa, diseño reticulado de líneas paralelas, pintura roja (ánforas), pintura negativa (jarras combinadas con líneas rojas y fondo blanco) y color amarillo. Se trata, en general, de diseños geométricos básicos, que se combinaron con figurillas estilizadas.

En realidad, su creatividad se dirigió a la creación de grandes y elaborados rituales y una gran producción de mitos. En los rituales desplegaron su creatividad en los vestidos, atuendos especiales (máscaras, aciales, trompetas, etc). De estos rituales sabemos algunos principios: (i) el color negro fue reservado para el espíritu guerrero de las montañas (yanayumito, chuzalongo, chinuca); (ii) las máscaras de doble rostro y lengua afuera para los ancestros, los cachos para representar los vientos; (iii) policromía (rojo, azul, verde, amarillo (para el arcoiris, la fiesta, lo femenino, la hermosura, la elegancia, el oropel); (iv) el acial para representar el combate, la protección; (v) el agua y las flores para purificar; (vi) lo blanco como elemento de identidad (ropa).

Con la incorporación al incario se produjeron imitaciones de piezas incaicas (compoteras de color blanco y aríbalos policromos). El manejo de grandes redes comerciales, les permitió en la colonia comandar el comercio a distancia, hoy continuado por los otavalos.

3. AREA CULTURAL DE LOS QUITU-PANZALEO: solares e influyentes

- **Proceso histórico**

Los primeros asentamientos de bandas de recolectores y cazadores en el actual territorio de la hoya del Guayllabamba, se produjeron en la fase denominada “Paleoindio” (Ilaló). Las temibles erupciones del Pichincha no permitieron una continuidad histórica de estos grupos, produciéndose notables hiatos en su proceso. Desde el período denominado “Formativo”, a partir de 1750 aC los procesos de poblamiento son más continuos con la fase denominada por los arqueólogos “Cotocollao”, compuesta por sociedades tribales igualitarias, que a su vez, se diseminaron por todo el norte ecuatoriano. A partir del 500 aC se desarrollaron sociedades más estratificadas tipo señorío étnico, como las llamadas fases La Florida y Chaupicruz, en el norte, a tiempo que en el sur, se transitaba de la fase Cosanga a la Panzaleo (o Protopanaleo I, II y III a Panzaleo I, II y III), cuya cerámica circuló en toda la sierra centro-norte. Producto de estos dos procesos coetáneos, los señoríos étnicos que se consolidaron hacia los 570 dC y que se mantuvieron hasta la conquista incaica en 1470, mostraban diferencias lingüísticas y organizativas: en el sur de Quito, señoríos con llajtas más complejas y un idioma distinto al norte de Quito, que presentaba llajtas menos complejas (Salomon y Grosboll, 1986).

La singularidad más destacada de los señoríos de este territorio fue la creación de un gran centro de articulación interregional, que enlazaba a los grupos de la sierra norte y sur, y a los de ambos flancos de la cordillera. Se especula de una posible alianza de los dos grupos de señoríos frente a los incas. Hacia 1470 fueron sometidos por los incas, que iniciaron la construcción de un centro administrativo en Quito, aprovechando su carácter de centro de intercambios, que le confirió en el imaginario una gran centralidad. La transformación incaica aún era inicial (instalación de una corte real, numerosos mitjmacuna en Machachi y El Quinche, el control de las redes de intercambio, el Qapaq Ñan y sus tambos) cuando se inició la guerra de sucesión imperial y luego la invasión colonial que tensó a los señoríos étnicos y produjo distintos alineamientos entre el norte y el sur.

- **Hitos del proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Bandas de recolectores y cazadores	Paleoindio: Ilaló (El Inga, Cayetano, San José)	9.350 aC-4.000 aC		Puntas de proyectil de obsidiana, raspadores, hachas de basalto;

Discontinuidad histórica entre 4000 aC y 1750 aC (erupciones, migraciones, etc) Sociedades tribales igualitarias	Formativo: Cotocollao, Mena II	1750 aC-500 aC	Fase Cotocollao, Mena II	Cuencos de piedra Cerámica: cuencos carenados, botellas de estribo o con asa puente (Porras, 1982; Villalba, 1988)
Asentamientos en Jardín del Este entre 500 aC y 200 dC Aparecen señoríos étnicos desde 570 dC. Finalmente se estructuran dos grupos: los quitos del norte: Quitos, Zámbez, Pillajos y Collahuazo; Urin Chillo, Anan Chillo y Uyumbicho; El Inga, Pingolquí y Puenbo. Los Quitos del Sur: Machachi, Panzaleo, Aloag, Aloasí	Desarrollo Regional-Integración	500 aC – 340 dC 570 dC-1450 dC	Fase Chaupicruz (La Florida, Chillogallo y Chilibulo). Es coetánea con Panzaleo (I, II y III) (Jijón, 1952; Meyers, 1975). Presencia de cerámica de los pastos y panzaleo	Platos trípodes, cuencos y ollas. Vasijas con gollete de rasgos antropomorfos (Jardines del Este) Jarras altas con bases anulares, jarras cuadradas con bases planas, jarras globulares pequeñas, ollas con o sin asas, cuencos, compoteras y cuencos profundos en La Florida (Doyon, 1988). Compoteras Ollas zapatiformes de estilo panzaleo
Incorporación al Tawantinsuyo: sede de corte imperial del Gran Quito (Imbabura-Chimborazo)	Inca	1450-1534 dC	Influjo incaico en cerámica local: técnica de cocción, decoración con pintura de fajas castaño rojo, en el borde de los recipientes (reforzado y doblado) que podría denominarse un estilo inca-quito (Meyers, 1976)	Aríbalos y ollas con pedestales, cántaros, platos de fondo plano o pucu. Compoteras de origen local, ponedos locales. Plata: cántaros

- **Aspectos centrales del diseño iconográfico**

El área cultural Quito-panzaleo muestra cuatro fases en las que no hay una continuidad en los diseños: (i) una geométrica básica (punteado, líneas, incisiones y botones aplicados similar en todo el área norte en la fase denominada Cotocollao; (ii) una geométrica básica que incorpora la pintura negativa, diseño de cenefas geométricas, bi y cuatriparticiones y algunas figurillas de cierta influencia costeña (La Florida-Chaupicruz); (iii) el decorado panzaleo o cosanga-píllaro caracterizado por las paredes delicadas de las piezas, inclusiones micáceas y color naranja claro o gris de la pasta que lo hace muy característico (circuló en la sierra norte e incluso en el oriente entre el período de desarrollo regional e integración, tuvo hibridaciones con la cerámica de otros grupos de la sierra centro norte); y (iv) un fase de influencia incaica en los diseños locales, que podría denominarse inca-quiteño, por un período muy breve que no logró consolidarse.

El área de Quito aparece, como un área de intercambios y de presencia de numerosas influencias, en realidad, tiene una clara vocación de centro articulador que acoge la diversidad.

4. EL AREA CULTURAL DE LOS YUMBOS: shamánicos, dispersos, pero con poderosos centros rituales

- **Proceso histórico**

Recientes investigaciones arqueológicas han determinado la presencia de asentamientos humanos en el período llamado formativo (Lippi, 2008). Sin embargo, no se encontró pruebas de un asentamiento continuado, seguramente por la virulencia de las erupciones del Pichincha. A partir de los años 900 dC, aparecen en esta zona, el noroccidente de Quito (zona norte y sur), los pueblos yumbos, cuya procedencia no es muy clara, bien podrían provenir del flanco oriental o de pueblos serranos adentrados al bosque húmedo. Su organización social reta a las diversas clasificaciones ensayadas por la arqueología: se trata de pueblos con un hábitat disperso que no reconocen a un señor étnico, por tanto no pagan tributos, siendo en este punto muy cercanos a las formaciones tribales. Más sin embargo, son grandes comerciantes que transitan diversos caminos (culuncos) llevando y trayendo productos, anudando relaciones diplomáticas con diversas redes de intercambio y al mismo tiempo, edifican importantes centros ceremoniales, cuestión que muestra una alta convocatoria de los shamanes, pareciéndose en este aspecto más a los señoríos étnicos

Es notable la relación que mantienen con los señoríos de Quito, que a pesar de mirarlos como distintos, establecen relaciones equitativas. Contrariando a interpretaciones anteriores, una vez que los incas conquistaron Quito, las evidencias arqueológicas muestran una activa presencia en la zona, que pudo contribuir a levantar varios centros ceremoniales (Lippi, 2011). El interés incaico por la zona no está bien dilucidado, es posible que buscaban fortalecer sus flancos externos frente a eventuales agresiones tribales del occidente, o que incluso en el imaginario incaico, era el antisuyo shamánico. En la guerra de resistencia de Rumiñawi frente a los españoles, la zona le sirvió de refugio temporal a este inca, cuestión que muestra confianza y seguridad en esos aliados (Estupiñán, 2008).

Los pueblos yumbos desaparecieron en el siglo XVIII, debido a diversos factores: la presión colonial (presión tributaria, cristianización, creación de haciendas, apertura del camino a Esmeraldas y recluta forzada de su fuerza de trabajo), conflictos interétnicos producidos por la presencia española, guerra intra-shamánicas como forma de resistencia extrema. Las erupciones del Pichincha (del siglo XVII) también contribuyeron en su extinción.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Grupos de cazadores y recolectores en Alambi y Cachillacta (Lippi, 1988)	Formativo	2000 aC-300 aC ?		
Una gran laguna histórica no suficientemente investigada entre los grupos existentes en el formativo y los yumbos. Sociedades tribales con pueblos dispersos, pero con poderosos shamanes e impresionantes centros ceremoniales. Combinan la producción de autosubsistencia con el comercio a larga distancia. Se identifican tres sectores: yumbos del norte, yumbos del sur y niguas hacia el occidente	En pleno período de integración, los yumbos/niguas son formaciones sociales tribales. Clasificación de arqueólogos muestra grandes limitaciones para su comprensión	1000 dC -1490 dC (Lippi, 1988)	Estilo yumbo muy influido o casi similar al estilo panzaleo o cosanga-píllaro.	Las piezas emblemáticas son los petroglifos, También se ha localizado figurillas de cerámica, vasijas (ollas con asa, jarrones, cuencos, platos, discos) de la tradición panzaleo o cosanga-píllaro; y objetos de cobre (brazaletes, collares, aretes) y piedra (hachas). Por su singularidad, conviene mencionar las estructuras semi hundidas (llamadas piscinas), tolas y pirámides truncadas, <i>culuncos</i> o caminos antiguos y cementerios.
Incorporación parcial al incario	No hay acuerdo entre arqueólogos sobre las fechas de la presencia incaica en la zona, pudo ser coetánea a la conquista de Quito o del momento de la resistencia de Rumiñawi o ambas	1490-1534	Estilo inca realizado con material yumbo y posiblemente por alfareras yumbas. La excavación de una tumba denota cierta convivencia entre incas y yumbos (Lippi, 2008)	Piedra: bolas de honda incaicas. Cerámica: aríbalos. Adicionalmente se debe destacar que modificación de un centro ritual yumbo para convertirlo en un fuerte incaico en Palmitopamba (Lippi, 2t, all, 2011)

- **Aspectos centrales del diseño iconográfico**

Debido a que la cerámica reproduce, en general, a la cosanga-panzaleo y más tarde hay cerámica de imitación incaica, no debemos buscar en ellas los elementos centrales de su diseño iconográfico. Tampoco nos parece pertinente centrarnos en los centros ceremoniales (como las piscinas de Tulipe, terrazas) mientras no se dilucide la parte yumbo de la incaica. Los elementos clave de los diseños yumbos, nos parece se encuentran en los petroglifos. Los diseños de círculos concéntricos (de uno, dos, tres y cuatro círculos) y espirales, solas o agrupadas. La mayoría de petroglifos se ubican cerca del agua en parajes relativamente cerrados. Recuerdan fuertemente a los petroglifos quixos o shuar, de tradición amazónica. Son representaciones abstractas del tiempo, la eternidad, el paso de la vida a la muerte.

5. LOS PURUHAES: los hijos del Chimborazo

- **Proceso histórico**

El territorio de las actuales provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, constituyó el área de los puruhaes en el siglo XVI, al momento del contacto con los españoles.

La zona ha sido escasamente investigada por los arqueólogos, de manera que las informaciones disponibles son aquellas aportadas por la arqueología tradicional. Jijón y Camaño identificó lo que llamó “cultura Tuncahuán”, que se ubicaría en el llamado “Desarrollo Regional” entre 500 aC y 500 dC, es decir, en la época de los señoríos étnicos poco centralizados. La zona muestra una fuerte influencia de la denominada fase Panzaleo (I y II).

Entre 500 dC y 1460 dC (investigaciones en sitios San Sebastián, Elempeta, Huavalac) se habría conformado el área de los puruhaés, que habría logrado cierto nivel de confederación para su resistencia a los incas. Hacia 1460-70 dC los incas conquistaron este territorio aplicando un extenso programa de incanización que había logrado importantes transformaciones de sus sistemas productivos acercándolos a los “archipiélagos artificiales” surandinos, la construcción firme del Qapaq Ñan con sus respectivos tambos y sistemas de abastecimiento, la conversión de los dirigentes étnicos en administradores dependientes del aparato tributario del Tawantinsuyo, la imposición de los sistemas organizativos (dualidad y tripartición) y de la ideología religiosa (Salomon, 1975). Sin embargo, muchos de estos sistemas se mostraban aún tolerantes con las formas anteriores (el culto al Chimborazo o la existencia de kamayujcuna que cumplían una doble función de productores para el centro administrativo y para el intercambio). Los purahes constituyen en la actualidad el grupo indígena más grande del país, aunque tienden a identificarse específicamente con la actual provincia de Chimborazo.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Señoríos Etnicos poco jerarquizados. Fuerte influencia de la cultura Panzaleo I y II	Desarrollo Regional	500 aC- 500 dC	Fase Tuncahuán	Cerámica (recipientes con pedestal, compoteras con base anular; objetos de cobre

Señoríos Etnicos estratificados y centralizados, que habrían organizado hacia el final del período una confederación para resistir a los incas	Integración	500 dC-1460	Fases San Sebastián, Elempata, Huavalac	Botellas barriloides de base plana, cuello corto y labio saliente; ollas trípodes, cántaros antropomorfos, ollas, platos compoteras, De cobre y plata (brazaletes, tupus, aretes, patenas y llautos). Otras piezas (lanzas silvadoras, estolicas).
Incorporación al incario, con profundas transformaciones en la base productiva, en los sistemas organizativos e ideológicos (incanización)	Inca-puruhá	1460- 1532 dC	Inca-Puruha	La mayoría de piezas encontradas son de estilo inca original (cántaros), es decir regalos incaicos a los jefes locales. Sin embargo también hay piezas locales de imitación incaica y algunas mixtas (locales con cierta influencia incaica o incaicas con materiales locales (vasos, recipientes grandes de boca ancha, ollas con pie (Meyers, 1971),

- **Aspectos centrales del diseño iconográfico**

Al igual que el caso de los Cayambe-Otavalo-Carangues, la creatividad de los puruhaes no se volcó a producción iconográfica. La cerámica de la fase de los señoríos étnicos menos centralizados (Tuncahuán), suele decorarse con pintura blanca, engobe rojo y pintura negativa. Otras piezas exhiben recortes, incisiones y engobe crema. En general, las decoraciones son geométricas básicas, con bandas rojas, algunas de las cuales contienen caras estilizadas en los golletes.

La presencia incaica, con sus aríbalos, vasos, ollas y sus estilo geométrico policromo, empató con la tradición local, cuestión que permitió, como se ha dicho, ciertas imitaciones o la influencia incaica en las piezas locales o la creación de piezas mixtas. Las composiciones organizadas según el patrón incaico (bandas horizontales policromas – blanco y rojo-, triángulos, rombos, organizados en patrones bi-tri y cuatripartitos predominan en las piezas.

6. EL AREA HISTORICO CULTURAL DE LOS CAÑARIS: luna, guacamayas y serpientes

- **Proceso histórico**

La región comprendida en las actuales provincias de Azuay y Cañar, parte de Chimborazo (Chunchi) y parte de Loja (Saraguro), pertenecieron, en la época del impacto español, al área cultural de los “cañaris”. Los primeros habitantes llegaron a la zona, hacia el 8.060 aC, es decir, en la época del paleoindio, eran bandas de cazadores y recolectores con algún tipo de organización social, cuya impronta quedó marcada en la cueva negra de Chobsi. Sin embargo de que hay otros vestigios parecidos en diversos sitios (Curitaqui) la investigación no ha logrado todavía definir su continuidad histórica, de manera que, el inicio del área cultural podemos marcarlo hacia el año 2.500 con el surgimiento de la poderosa sociedad tribal “Narrio”, de Chaullabamba y Pirincay en el “Formativo”). Se discute su procedencia (Amazónica o costeña), se trató de una sociedad con agricultura, pequeñas aldeas, manejo de pisos ecológicos, caza y recolección, producción de cerámica fina, cierta especialización en la producción de objetos de spondylus y piedras semipreciosas y una organización social tribal. Sus contactos con la costa fueron firmes para obtener el spondylus que fue convertido en adornos (rucuyayas, miniaturas, pectorales) y en el alimento de los dioses para propiciar la lluvia, de manera que Narrío se convirtió en la proveedora de este preciado bien para las grandes culturas surandinas.

Hacia el 500 aC surgen los señoríos étnicos, fase denominada por los arqueólogos como Tacalzhapa, que siendo coetánea con las fases tardías de aquellas del período Formativo, es una continuidad del proceso en esa zona. Los arqueólogos distinguen tres fases de Tacalzhapa, entre 500 aC y 1.100 dC, que se continúa con la llamada fase Cashaloma (Idrovo, et.all, 1991, 2000) siendo en realidad parte del mismo proceso de construcción del área cultural cañari. El área de los cañaris alcanza una fuerte unidad cultural, aunque no necesarimanete política, pero se considera que se produjo una alianza de todos estos pueblos para la resistencia a los incas, la participación en las guerras dinásticas y en las alianzas con los españoles en los tiempos de la conquista. Los cañaris fueron conquistados por los incas hacia 1460, que crearon el centro administrativo más importante del chinchaysuyo lejano en Tumipamba, organizaron una enorme jurisdicción entre Mocha y Cajamarca, construyeron el Qapaq Ñan, los tambos y los sistemas de abastecimiento, introdujeron elementos de su organización social y política, y convirtieron a muchos guerreros cañaris en la guardia personal de los incas.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Bandas de cazadores y recolectores.	Paleoindio (Chobshi)	8.060 aC (no se conoce el final de la ocupación)		Puntas de lanza o flechas bifaciales, lanceoladas, espigadas y con hombros; raspadores, machacadores, afiladores (46 variedades de instrumentos) (Cordero, 2007).
Sociedad tribal Narrío, Chaullabamba y Pirincay se caracteriza por la elaboración de productos "exportables" y su capacidad de controlar el tráfico a distancia entre la costa y el espacio surandino	Formativo	2500 aC- 300 aC	Narrío (2500 aC- 600 aC), Chaullabamba (1500 aC- 400 aC) o Pirincay (1400 aC-300 aC)	Rucuyayas, pectorales, collares y joyas de spondylus; miniaturas zoomorfas de piedras semipreciosas. De cerámica: recipientes globulares, esculturillas de animales, ralos, jarras, tazones, sillas o asientos de cerámica con diseños geométricos sencillos o aplicaciones zoo y antropomorfas; sellos aplanados
Señoríos étnicos jerarquizados y estratificados, que al final del período transitan a una confederación que tuvo capacidad de enfrentar a los incas	Desarrollo Regional e Integración	500 aC- 1460 dC	Tacalzhapá (500 aC-1100 dC) Cashaloma o Cañari	Tacalzhapá: cerámica fina y gruesa, (cántaros lenticulados, botellas altas, ollas tripodes, vasos y ollas globulares con golletes altos) decoradas con formas antropomorfas; collares de cuentas de variados colores. Cashaloma: copas de diverso tamaño, recipientes tipo "barrilito" esculturillas zoo y fitomorfas, ollas con golletes altos, compoteras, vasos atropozoomorfos, sonajeros, sillas de barro y ralos, platos. De piedra: mazorcas, mazas, morteros, hachas, ídolos, taptanas y adornos personales. De metal (oro, plata, cobre y tumbaga): herramientas (hachas, cinceles, agujas) coronas, cetros, cadenas, idolillos, bastones de madera forrados de metal, tejidos, platos, pectorales, rondadores, brazaletes, cascabeles, plumas (entre las principales). También se elaboraron de hueso o de concha. (Cordero, 2007)
Cañaris son integrados al incario, convirtiéndose la zona en un poderoso centro administrativo regional (Tumipamba). Cañaris cumplen diversas funciones ligadas al servicio de los incas	Incario	1460-1532	Inca-cañari	Se encuentran tres tipos de piezas: de estilo inca puro; piezas cashaloma o cañari influenciadas por el estilo inca; y piezas mixtas cashaloma-inca. La mayoría son aríbalos, aribaloides, platos tendidos. Vasos (keros), ollas, tazas. En metal, textiles y piedra se amplía la producción cashaloma (conopas, tumis, tupus, llamas, alpacas y un amplio número de objetos).

- **Aspectos centrales del diseño iconográfico**

El área histórico-cultural cañari es una de las más prolíficas productoras de hermosos y sorprendentes íconos en el Ecuador. Su proceso histórico transita de un estilo

predominantemente figurativo estilizado, a uno que va privilegiando las expresiones geométricas abstractas, sin abandonar del todo el figurativismo. Este proceso, está fuertemente relacionado con su origen, sus contactos y la posterior conquista incaica.

En la etpa de la sociedad tribal Narrío (y sus variantes) en el formativo, sus expresiones combinaron el figurativismo estilizado en sus objetos de spondylus, hueso y piedras semipreciosas (rucuyayas, ganchos de propulsores, punzones de hueso, pectorales); con objetos cerámicos, algunos figurativos estilizados (cabezas ornamentales) y otros que estaban entre el figurativismo y las expresiones geométricas (recipientes y ollas) que combinaban figuras antropo y zoomorfas, con líneas, bandas, triángulos, punteados, motivos en s, zigzag y rombos, expreseando con mucho vigor, ese encuentro que hemos enfatizado entre la sierra, costa y amazonía; y entre las grandes áreas culturales americanas. Cabe destacar la fuerza de la iconografía en las piezas, el delicado pulimento, el color rojo sobre leonado o sobre crema y las composiciones en los diseños.

En el tiempo de los Señoríos Etnicos (Fase Tacalshapa), aparecen piezas cerámicas (recipientes lenticulados, ollas con gollete, cuencos en los que la figura (antropomorfa o zoomorfa) gana peso en la pieza y los diseños crecen hasta incluso, tomarse toda la pieza, es decir, adquieren una enorme expresividad, fuerza y belleza, los colores dominantes son el rojo marrón y el ocre, y el negativo. Sin embargo, junto a estas piezas fuertemente figurativas, se desarrollan al mismo tiempo diseños geométricos en grandes composiciones. Con la fase denominada Tacalshapa se mantienen las dos tradiciones figurativa y geométrica, se combina más agresivamente la pintura negativa y positiva, se utiliza el rojo claro y una mayor policromía. Al final del período la abstracción logra condensar la mitología, usando elementos figurativos y geométricos. Este aspecto de la tradición cañari, permitirá que las expresiones geométricas incaicas encuentren puntos de relación, influencia y mixtura. Cañar es el sitio donde más claramente es posible observar la influencia y encuentro con los incas.

7. ÁREA HISTORICO-CULTURAL DE LOS PALTAS: el increíble manejo de la humedad en la tierra de la perdiz altiva de los andes

- **Proceso histórico**

Los primeros habitantes en los actuales territorios de la provincia de Loja, parte de Zamora y El Oro, que conformaron el territorio de los paltas, data del paleoindio entre los 8850 aC y 2000 aC, del que se ha registrado un asentamiento en el sitio Cubilán y eventuales asentamientos en Catamayo y el Alto Chinchipe, habitados por banda de recolectores y cazadores, de cuya presencia quedaron objetos líticos raspadores, cuchillos, puntas de proyectil, piezas bifaces y algunas perforadas. No se ha podido probar su continuidad con los grupos posteriores. Entre los 2000 aC y 300 aC, aparecieron formaciones tribales sedentarias, muy influidas por grupos del sur y la costa (Chavín y Machalilla) que manjieran en pequeña escala la agricultura, el riego y los cultivos al borde de los ríos, que se combinaban con la caza, la recolección y la pesca en los ríos. Asentamientos de este tipo han sido registrados en La Emerenciana y Jelí (El Oro) y en Catamayo (cuatro fases). Sin embargo, se puede advertir mucha movilidad espacial, ligada seguramente con eventos climáticos.

Hacia el 330 aC llegaron nuevos grupos por oleadas del oriente, la población se estabiliza y comienza la verdadera formación del área cultural. Surgen Señoríos Etnicos en Catamayo-Oña; pero se mantienen grupos tribales sedentarios en la periferia (Catacocha, Cariamanga). Hacia el 700 dC surgieron cuatro Señoríos Etnicos importantes: Garrochamba-paltas, Chaparras, Malacatos y Calvas; a la par que se crea un área cultura transversal "protojibaroana" integrada por los bracamoros, paltas, guayacuntus y tallanas (los dos últimos del norte del Perú). El principal aporte de los paltas fue la creación de un elaborado sistema de manejo de la humedad adaptado a la inestabilidad climática de la zona. Hacia 1460 se creó una Confederación de los Paltas para resistir a los incas; tras su conquista, los paltas fueron incluidos en una jurisdicción incaica administrada desde Tumibamba (actual Cuenca). Sufrieron el impacto de las guerras de sucesión dinástica (Atawalpa-Wáscar), pero sobre todo, experimentaron una fuerte disminución por las pestes que llegaron con los españoles, las entradas de conquista al oriente y la minería.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología convencional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología convencional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Grupos de cazadores y recolectores	Paleolítico o precerámico	8850 aC-2000 aC	Cubilán, Catamayo	Puntas de flecha, raspadores, cuchillos,

Formaciones Tribales sedentarias, que sin embargo realizan cambios en su habitat (por sequías) y diversas influencias externas	Formativo	2000 aC-300 aC	Catamayo A, B, C y D; Palanda	Cambios importantes en estilos cerámicos en cada fase por fuerte movilidad espacial. En piezas cerámicas se observa: ollas globulares (cerradas, con cuellos corto y alto, oblicuo o recto, ollas sin cuello, vasos (decorados), torteros y ocasionalmente cuencos y botellas. Líticos: herramientas, hachas; Oseas: alisadores. cucharas de concha, silbatos y colgantes de spondylus.
Llegan nuevos grupos del oriente, población se estabiliza y comienza la verdadera formación del área cultural. Surgen Señoríos Etnicos, pero se mantienen grupos tribales sedentarios en la periferia	Desarrollo Regional	300 aC-700 dC	Catamayo (núcleo principal); Aldeas tribales periférica (Catacocha, Macará, Cariamanga)	Cerámica: ollas globulares (pequeños cuellos oblicuos y otras sin cuello, labio engrosado y decorado con puntuaciones); cántaros globulares, cuencos de diverso tipo y ocasionalmente, botellas-silbato con motivos zoomorfos, platos; de Piedra: hacha triangular con mango o con surco central
Surgen 4 Señoríos Etnicos: Garrochamba-paltas, Chaparras, Malacatos y Calvas; a la par que se crea un área cultura transversal "protobjbaroana) integrada por los bracamoros, paltas, quaycuntus y tallanas	Integración	700 dC-1470 dC	Estilo Palta	De piedra: Petroglifos, tacines, tallas y figuras míticas; en Cerámica: pequeños cántaros de cuello corrugado con asas de doble rollo; ollas medianas de cuello recto; ollas y urnas de gran tamaño; cuencos grandes con soportes, vasijas abiertas y cerradas: objetos de Oro y Cobre (narigueras, aretes, instrumentos para labores de orfebrería)
Se creó una Confederación de los Paltas para resistir a los incas. Fueron incluidos en una jurisdicción incaica administrada desde Tumibamba. Con conquista española se produjo una hecatombe demográfica	Inca	1470 dC-1532 dC	Estilo palta-inca	Cerámicos: aríbalo o "maga", la manka o taza con pedestal y floreros. Influencia chimú, las formas incaicas no modificadas y un aríbalo en el que se ha suprimido el asa, siendo una pieza de eventual factura local (Idrovo y Gomis, 1997:87)

- **Aspectos centrales del diseño iconográfico**

Los petroglifos, tallas y cerámica que constituyen los elementos más visibles de los paltas, muestran dos tradiciones: una basada en el diseño de incisiones largas y anchas, puntuaciones en líneas, impresiones circulares u ovaladas, líneas rectas y trapezoidales, que más adelante se complementan con el decorado figurativo estilizado (manos, pies, animales, espirales, volutas y ojo excéntrico) de fuerte influencia Chavín. En general son diseños abstractos básicos muy comunes en varios estilos de la época, que a pesar de que se mantienen durante todo el proceso histórico, se relacionan principalmente con las primeras fases de la creación de las aldeas y señoríos étnicos. Estos motivos decoran las ollas (labios y bandas pintadas de rojo, o rojo y blanco); hay cuencos pintados de rojo sobre fondo crema; más tarde bandas y los labios se pintan de rojo y blanco o se usa pigmentación policroma (naranja, negro, roja o blanca).

En una segunda etapa, las representaciones figurativas son cada vez más elaboradas, pero conservan su raigambre amazónica. En esta última fase de figurativismo palta, visible en los petroglifos y tallas, las representaciones adquieren ciertos patrones: (i) el figurativismo está reservado para dioses, caciques y shamanes; (ii) el cuadrado en los rostros se reserva para caciques y shamanes, mientras el círculo para el sol; y (iii) en la

cerámica impresiones circulares sobre modelado curvilíneo, bordes corrugados geométrico de origen surandino de color púrpura hasta el negro, combinados con figuras antropo y zoomorfas estilizadas. Es decir, estamos frente a un proceso que condensa diversas influencias (sureñas y costeñas) sobre un sustrato de raigambre amazónico (idiosincrasia palta).

8. EL AREA CULTURAL DE LOS MANTEÑOS-HUANCAVILCAS Y PUNAE: de shamanes a jefes e intermediarios

- **Proceso histórico**

La franja costera de las provincias de Manabí, Guayas, parte de Esmeraldas y de El Oro, fue el territorio de la extensa y compleja área cultural de los “Manteños-huancavilcas y Lampunas”, cuya formación tomó alrededor de 10.000 años. Su proceso ha sido oscurecido notablemente por las antiguas clasificaciones en culturas, fases y estilos casi independientes, sin continuidad, ni conexión, error que se está progresivamente subsanando con las nuevas investigaciones que muestran una enorme continuidad histórica.

Las investigaciones han localizado el primer asentamiento en el sitio Las Vegas, en los años 10.000 aC, en el período paleoindio. Basaron su economía en la caza, recolección y pesca, llegando a cultivar maíz hacia el 6.500 aC, siendo la primera cultura ecuatoriana en lograrlo. Su proceso continuó en la llamada cultura Valdivia que a través de una agricultura más sostenida de frijoles y maíz logró la sedentarización en asentamiento aldeanos como Real Alto, la producción de textiles y de cerámica y una organización tribal dirigida por poderosos shamanes que predecían las lluvias.

Entre 3.200 y 500aC Valdivia se abrió a los intercambios con otros grupos, elaboraron nuevos instrumentos de piedra y conchas que hicieron más eficiente la agricultura de roza y quema; diversificaron la cerámica y la textilería; crearon campos elevados para cultivar las áreas húmedas intensificando la agricultura, comenzaron los intercambios a distancia (concha *Spondylus* y obsidiana, controlados entonces desde Narrio-Cañar), lo cual posibilitó una mayor división del trabajo, el desarrollo de los centros ceremoniales, el crecimiento del número de aldeas. Las etapas denominadas Machalilla (1.800 aC a 1.000 aC) y Chorrera (1200 aC-500 aC), son en realidad procesos que continuaron el desarrollo valdiviano, y deben ser entendidos como parte de formación de esta gran área histórico-cultural. Entre el 500 aC y 750 dC con la construcción de balsas a vela, dieron un enorme salto a intermediarios de los intercambios a larga distancia, en la fase de los llamados Desarrollos Regionales, que permitieron el apareamiento de varias jefaturas que controlaron esos intercambios: Jama-Coaque, Bahía, Guangala, entre las principales, que abrieron por su cuenta contactos con diversas culturas centroamericanas y sureñas. Desde 750 dC hasta 1525, cuando llegaron por primera vez los españoles, las jefaturas lograron federarse en una “liga de mercaderes”, dirigidos por jefes fuertemente diferenciados de la sociedad (Marcos, 1986:41). Sin embargo, esta liga debió soportar la presión incaica desde el sur (toma de Túmbez), comportamientos diferenciados de sus integrantes en relación con los incas, que sin embargo no lograron establecerse de manera permanente en este territorio; y desde 1519, la llegada de las pestes traídas por los europeos que anticiparon de esta manera su presencia, devastaron a la población local, que disminuyó de 20 a 1, en la estimación más conservadora, cuestión que ha dificultado la evaluación del alto desarrollo de esta área cultural.

• **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Primeros asentamientos de pescadores, recolectores y cazadores, con incipiente agricultura	Paleoindio: La Vegas	10.000 aC-4.000 aC		Jabalinas y lanzas de madera, cuchillos de caña e instrumentos agrícolas de caracolas marinas, hachas de piedra.
Sociedades tribales sedentarias, con aldeas con plaza, tolas y templo y agricultura sostenida, dirigidas por shamanes (mujeres u hombres) poderosos y el surgimiento de la cerámica utilitaria y ritual	Formativo: Valdivia (4.000 aC-1800aC); Machalilla (1500 aC-1000 aC); Chorrera (1220 aC-500 aC)	3500 aC-500 aC	Valdivia (7 fases), Machalilla, Chorrera	Valdivia: Figurilla de piedra y cerámica (8 tipo de Venus de Valdivia); búhos de piedra de Valdivia, ollas (40 tipos de decoraciones) Machalilla: objetos de pesca y adornos personales de concha, Morteros y Vasijas (zoo y antropomorfos) Chorrera: Botellas con figuras antropomorfas Vasijas zoomorfas, fitomorfas y antropomorfas, botellas silbato, coqueros,
Jefaturas o señoríos étnicos estratificados que participan en grandes redes comerciales, tienen una agricultura organizada, pesca y artesanía	Desarrollo Regional: Jama-Coaque (500 aC-1532), Bahía (450 aC-700 dC), Guangala (200 aC-800 dC)	500 aC-500 dC	Jama-Coaque, Bahía, Guangala	Jama-Coaque: figuras humanas y mitológicas ricamente ataviadas (serpientes, colmillos de jaguar, ojos de águila, hombres pájaro, danzantes, "el pensador", aguateros, comerciantes), sellos, punzones, torteros; orfebrería de oro (narigueras, pectorales, collares, placas) Bahía: Cerámica de grandes formatos (humanas, animales), platones polípodos, ollas de doble vertedera; objetos de piedra, concha spondylus y hueso; mantas de algodón Guangala: ollas globulares, platos pintados, copas, compoteras dobles, instrumentos musicales (silbatos, sellos, ocarinas; pendientes de concha madre perla; lliptas de caracolillos; azadones de caracoles; hachas y metates de piedra.
Liga de Mercaderes que manejaron el intercambio a gran distancia, combinada siempre con la actividad productiva (agricultura, pesca, artesanía).	Integración: Huancavilca, Manteños, Punáes	500dC-1531 dC	Huancavilca/manteños	Sillas de piedra en U y estelas de diosas de piedra; incensarios, estatuillas femeninas y masculinas, miniaturas; agujas (de hueso, oro, plata y cobre); torteros, fusayolas; textiles de algodón y llama; orfebrería (orejeras, narigueras y

				pectorales)
--	--	--	--	-------------

- **Aspectos centrales de su diseño**

Desde su inicio, la iconografía de los pueblos de esta área cultural, combina formas geométrico-estilizadas con representaciones figurativas. Las representaciones figurativas muy elaboradas (sobre todo entre las representaciones de shamanes y seres mitológicos) van ganando terreno en la época de las jefaturas locales (señoríos étnicos), para volver a cierta preponderancia de lo geométrico-estilizado en el tiempo de la Liga de los mercaderes (atuendos de los jefes). Este último tránsito pudo estar ligado al paso del shamán representado generalmente en el trance extático, transformación y al vuelo shamánico, a los jefes de la Liga de Mercaderes, que desempeñaba funciones administrativo-rituales.

Es posible que las representaciones geométricas y/o figurativas estuvieran vinculadas con ciertos usos de los bienes culturales. Marcos y Alvarez sostienen que, por ejemplo, en Real Alto (Valdivia) los artesanos seleccionaron la arcilla (la pasta) y el tipo de quema dependiendo de la función del objeto cerámico: para la cocina, para líquidos o para funciones sociales (fiestas) o rituales (ceremonias) (Marcos, J; y A.Alvarez, 2006).

Tratándose de sociedades que rápidamente se abrieron a los intercambios a mediana y larga distancia, fueron muy abiertos a las innovaciones. Las botellas de asas decoradas con engobe rojo tienen fuerte influencia de la cultura amazónica “Mayo Chinchipe”; en la época de las jefaturas del llamado “Desarrollo Regional” se constatan varias influencia mesoamericanas (Jama-coaque tiene emblemas de Tlaloc; Bahía se emparenta con culturas de Veracruz, y Guangala con Costa rica y Guatemala); y en la época de la Liga de los Mercaderes, se ha demostrado que las pinturas corporales de los “incensarios” que representaban a grandes dirigentes étnicos fueron inportadas de otros contextos como elemento de prestigio (Guinea, 2004).

Las representaciones iconográficas tienen ciertas particularidades y convenciones: (i) las representaciones humanas y zoomorfas del Formativo son figurativas muy estilizadas; (ii) la enorme sensualidad de los diseños los lleva a pulir los acabados de las piezas (desde Valdivia, siendo aún más notable en la fase Chorrera), ésta última usa un emjambre de tonos (rojo, negro, ahumado, blanco, la separación de las zonas con incisiones); (iii) en la llamada cultura Machalilla, las figurillas tienen rostros redondos y los ojos tienen forma de “grano de café”, mostrando ciertos códigos según el tipo de representaciones; (iv) varias piezas, sobre todo las botellas-silvato, integran el sonido en sus piezas, sea con el soplido o con el movimiento del líquido, cuestión que denota una enorme sensibilidad; (v) en la

enorme cantidad de sellos de varias de las culturas, se construyen grafemas que combinan lo geométrico con lo figurativo, que se unen, rotan, se oponen, se complementan o separan con arreglo a ciertos códigos entendidos por la gente, cuestión que los convierte en ideogramas (Rojas, 2014); (vi) en llamados “Desarrollos Regionales”, las figuras humanas y mitológicas desarrollan un figurativismo muy elaborado, que luego en la fase de integración vuelve a ser más estilizado, denotando cambios significativos en función de sus relaciones externas.

9. AREA HISTORICO CULTURAL DE LOS CHONOS: los de las hachas y aretes múltiples

- **Proceso histórico**

El territorio de “Los Chonos”, llamados “daulis” por los españoles y “cultura Milagro-Quevedo” por los arqueólogos, comprendió la zona que se extiende desde el sur de Manabí, la provincia de Los Ríos, parte de Guayas, es decir, las fértiles cuencas de los ríos Daule y Guayas.

Esta cultura se habría establecido en la zona como producto de una invasión tardía de pueblos de origen amazónico (probablemente quixos) en los años 500 dC. Los arqueólogos establecen dos fases, una denominada “Quevedo” organizada en un señorío étnico, entre los 500 y 1000 dC y una segunda fase, denominada “Milagro” en la que habría alcanzado el estatuto de una jefatura que hizo sentir su presencia desde Manabí hasta Jambelí, que subsistió hasta el Siglo XVII en los tiempos coloniales.

De esta gran cultura se destaca la habilitación de las zonas inundables con la construcción de camellones o campos elevados, cuestión que les permitió una producción agrícola intensiva. La producción agrícola se complementó con los intercambios (mullu, sal, cobre), llegando a tener un patrón universal de intercambio, las hachas-moneda. También se distinguieron por la profusa construcción de tolvas (urnas funerarias múltiples y vasos) en todo su territorio (León Borja, 1965) y un trabajo altamente perfeccionado en la producción orfebre, de piezas de oro, plata y cobre dedicados a su adorno personal, especialmente aretes en toda la oreja, vestidos, pintura corporal, collares, narigueras, pectorales, brazaletes e incrustaciones. La producción cerámica, tuvo dos destinos: una utilitaria de cántaros, ollas con trípode, vasijas de diverso tamaño, platos, cuencos, etc poco decoradas; y una muy elaborada de carácter ritual: las llamadas “cocinas de brujo” que tienen una decoración zoo y antropomorfa de alta calidad (Espinosa, 1999). No fueron conquistados por los incas, que se limitaron a intervenciones puntuales entre sus vecinos los huancavilcas.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Señorío Etnico basado en la producción agrícola y los intercambios, gobernado por caciques que cobraban tributos a su sujetos	Quevedo	500 dC-1000 dC	Cultura Quevedo	Piezas de cerámicas con pintura negativa: trípodes decorados con pintura roja en franjas y cobre forjado

<p>Jefatura Etnica basada en la agricultura (camellones), el intercambio (sal, spondylus), moneda (hachas)</p>	<p>Milagro</p>	<p>1000 dC- 1532 dC</p>	<p>Cultura Milagro</p>	<p>Metalurgia: hachas moneda (sencillas y especiales con ribete reforzado), placas de cobre con figuras antropomorfas, cuchillos cascabeles, pinzas, cadenas, ganchos con agarradera, agujas, herramientas; de plata o de oro se fabricaron copas, cuentas, narigueras, orejeras, collares, brazaletes, incrustaciones de oro en los dientes, espejos circulares Cerámica monocroma (vasijas, platos, ollas)</p>
--	----------------	-----------------------------	------------------------	--

- **Aspectos centrales de su diseño**

En la vajilla y objetos utilitarios no desplegaron una mayor elaboración. Las piezas cerámicas de la fase llamada “Quevedo” se adornaban con elementos geométricos básicos (incisiones, franjas de color rojo). En la fase denominada Milagro, la cerámica es aún más rústica, monocroma y sin mayores elaboraciones.

La mayor creatividad fue volcada a la producción orfebre, sobre todo aquella dirigida al adorno personal (según la jerarquía o función de las personas) y a las actividades rituales. También algunas actividades productivas (herramientas para las labores agrícolas o para hilar el algodón merecieron mayor atención). En las piezas denominadas “cocinas de brujo” utilizadas para los rituales shamanísticos, fueron bellamente decoradas con representaciones de serpientes, ranas, lechuzas y otros anfibios, que recuerdan su procedencia amazónica, es decir, se trata de elaboraciones figurativas muy estilizadas. Es posible que esas decoraciones aludieran a deidades o a mitos. También elaboraron objetos de piedra (duhos, sillas) que sirvieron como parte de los atributos de los señores, que adicionalmente también usaron plumas.

10. EL AREA CULTURAL ATACAMES-TOLITA: el diseño ritual

- **Proceso histórico**

La zona arqueológica denominada La Tolita reviste una particular importancia por su impresionante producción iconográfica, aunque su constitución como área cultural no sea muy clara, ni su vigencia en el tiempo. Según las investigaciones arqueológicas, el sitio arqueológico y área Tolita-Tumaco (sur de Colombia), estuvo habitado por una sociedad tipo cacicato altamente jerarquizado entre el 600 aC y 400 dC (Alcina, 1979; Bouchard, 1995; Patiño, 1997). Recientemente, Valdez y Yépez han señalado que este centro ceremonial de la Tolita al ser abandonado en el 400 dC mantuvo su importancia simbólica para las poblaciones costeras hasta el año 800 dC; que el sitio fue re-ocupado entre el 800 dC hasta el siglo XIII, momento que fue abandonado por el impacto de cenizas de erupciones volcánicas (Valdez F. y A. Yépez, 2006). Parte de esta población y otra procedente de la llamada “cultura Tiaone” (que existió coetáneamente con la Tolita) pudo instalarse en Atacames (Atacames Temprano (700-1100 d.C.) y Atacames Tardío 1100-1526 d.C.), creando la población que encontraron en esa bahía los españoles, es decir que, en cierta manera, Atacames sería la continuidad de un largo y complejo proceso no bien dilucidado, que cristaliza un largo proceso de síntesis cultural. En la última etapa de su proceso, Atacames era una de los pueblos vinculados por la Liga de Mercaderes (Huancavilca, Manteño, Punaes) al intercambio costeño de larga distancia.

Como hemos dicho, la importancia de La Tolita reside en la enorme producción iconográfica. Se trata de un repertorio preciso y limitado de representaciones con motivos simbólicos fuertemente figurativos (Ugalde, M.F, 2006). Más allá de ser un posible cacicazgo, es un centro ceremonial que produce íconos que sintetizan y reproducen elementos simbólicos de diversas culturas mesoamericanas y surandinas de diversos tiempos. A través del análisis de diversas piezas (el animal lunar, el “Picaso Precolombino), Ugalde muestra las relaciones de estas representaciones con culturas como Chavín, Moche, Recuay, Cupisnique, entre otras), que pudieron convertir a esa iconografía en un especie de síntesis de un proceso histórico. Un análisis similar propone J.Arango, al analizar la pieza denominada “La deidad protectora de la agricultura” que muestra las intensas relaciones de La Tolita con el proceso del área que hemos denominado Manteño-Huancavilcas-Lampuna, siendo en diversas maneras, parte de esa área cultural.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Señorío La Tolita-Tumaco (jerarquizado y especializado en la producción e piezas rituales que sintetizan la diversidad cultural)	Desarrollo Regional	600 aC- 400 dC	La Tolita-Tumaco	Figuras. Cabecitas humanas, cabezas trofeo), moldes, tablillas (mujer dando aluz, escenas de amor y fertilidad), recipientes, platos, ollas; máscaras (dioses), maquetas, rалlos, recipientes variados; metalurgia (joyas, máscaras, animales míticos o dioses como “el animal lunar” o el Picaso Precolombino)
Eventual continuidad (como centro simbólico), repoblamiento y localización en áreas vecinas (Tacámes)	Integración	400 dC-800 dC; 800 dC- 1250 dC; 1250 dC- 1532 dC	Atacames (I y II)	Pesas líticas para pescar, utensilios (de labranza, de moler productos)

- **Aspectos centrales de su diseño**

En esta gran síntesis de diversas influencias que constituye la iconografía tolita, hay una clara predominancia de lo figurativo sobre lo geométrico, que se lo usa, casi de manera exclusiva para ollas y recipientes, de manera que, el intenso figurativismo tolita expresa esa tendencia expresada en toda la costa en el tiempo de los llamados “desarrollos regionales”.

María Fernanda Ugalde analizó un extenso corpus de 1.687 piezas tolitas de diversos materiales, que presentan ciertas características centrales: (i) el corpus tolita se organiza alrededor de un número específico de temas que se repiten en diversos materiales, de manera que responden a cánones compartidos; (ii) las piezas tolita referidas a seres humanos incorporan la perspectiva de género, la edad, las discapacidades y la cotidianidad, es decir representan al conjunto de la sociedad; (iii) los seres míticos zoo y antropomorfos son la síntesis de dioses y representaciones de varias culturas surandinas, costeñas y mesoamericanas (búho o lechuza, zarigüeya, tiburón, caimán, sapo o rana, serpientes, aves, murciélagos, monos, felinos) que son el probable resultado de las relaciones de intercambio, influencias y búsqueda de síntesis; (iv) la autora relaciona estas figuras con los sistemas de legitimación del poder (política y religiosa) de la élite, más que con procesos de transfiguración shamanística, como se postulaba en el pasado; (v) varios gestos de los personajes (disposición de las manos, de la lengua, el tocado) con los estatus, edades y linajes de los personajes; y (vi) muchas composiciones se organizan a través de opuestos complementarios (Ugalde, 2009).

11. AREA HISTORICO CULTURAL DE LOS QUIXOS: la tierra de los pendes y los caciques fugaces

- **Proceso histórico**

La zona de los quixos corresponde al espacio que se extiende entre el río Coca al norte y noreste, el río Napo al sur y sureste, y al oeste la cordillera real. A diferencia de las otras áreas culturales, la periodización propuesta por la arqueología no funciona, puesto que buena parte de estos pueblos mantuvieron (algunos hasta la actualidad) su condición de cazadores y recolectores. En el caso de quixos, según Oberem (1981), el área presenta cuatro espacios diferenciados o “provincias culturales”, que podrían ser grupos de distinta procedencia (Porras, 1985): la zona de Hatunquixos, Cosanga, Sumaco y Avila, que es aquella de mayor densidad poblacional, tuvo una estructura política más centralizada tipo cacicazgo, mantuvo importantes contactos con los incas y fue parcialmente integrada por los españoles. Las otras tres áreas (la zona del Coca, la de Suno-Napo, y la de “Los Calientes” en el Payamino, tenían formas organizativas más igualitarias y descentralizadas, y se mantuvieron distantes de los procesos de conquista e integración, hasta los recientes procesos de incorporación propiciados por la explotación petrolera y la colonización; por tanto, los procesos políticos no fueron uniformes en esta área cultural.

La zona más conocida, poblada y centralizada, estuvo habitada desde el 400 aC por una importante sociedad tribal que conocía la agricultura y la cerámica denominada por los arqueólogos Cosanga-Píllaro, que tuvo un enorme radio de influencia en la sierra (sobre todo con los Panzaleo) e incluso en la costa, considerándose que muchas de estas culturas derivan de aquella. Los arqueólogos identificaron las etapas I y II de Cosanga Píllaro entre 400 aC y 700 dC; y las etapas tardías Cosanga-Píllaro II y III desde 700 dC hasta 1532 dC, identificada como Quixos. Las investigaciones muestran cuatro particularidades de esta área histórico cultural; (i) el poder político no se había separado de la actividad shamánica, era ejercido por la misma persona (los pendes) a los que les entregaban ciertas prestaciones cercanas al tributo; (ii) se trata de grupos pequeños de 15 a 20 casas dirigidos por un shamán-cacique, que podían unirse y nombrar temporalmente una autoridad central en momento de conflicto, nombramiento que era retirado ceremonialmente una vez superada la emergencia; (iii) se trataba de una sociedad que combinaba la agricultura con la caza, la recolección y el intercambio de productos con la sierra, a los que proveían de servicios shamanísticos, productos de la selva (plumas, papagayos, plantas medicinales) e incluso de productos cotizados (espejos y tejidos de los quixos, citados en los testamentos de los caciques serranos); y (iv) usaban como elemento de intercambio el “carato” (collar de 24 piezas de huesos).

En la última fase, hay claras evidencias de las relaciones entre los quixos y los caciques de Tacunga, con quienes mantenían alianzas mediadas por el intercambio de mujeres y la crianza recíproca de niños. Los incas utilizaron estas relaciones para buscar contactos y penetrar en la zona, más ello quedó en una fase muy inicial.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Sociedad Tribal de cazadores y recolectores, que conocían la cerámica		300 aC-700 dC	Cosanga Píllaro (I y II)	Petroglifos; recipientes cerámicos (12 tipos). Entre ellos cántaros globulares, compoteras o vasos con pedestal.
Sociedad cercana a un cacicazgo, ejercida por shamanes-caciques, que mantiene la organización descentralizada		700 dC-1532 dC	Cosanga-Píllaro (II y III) o Quixos	Estelas antropomorfas; Ollas trípodes, de recipiente hemisférico, compoteras de recipiente cuadrangular y pie cilíndrico perforado, ollas-vasos comunicantes, botellas de base anular y cuello largo; espejos de obsidiana, camisetas y anacos bordados

- **Aspectos centrales de su diseño**

Todo hace pensar, que una de las culturas “madres” del Ecuador antiguo, fue la de los quixos (Cosanga-Píllaro), por su clara influencia en la sierra (cultura panzaleo) e incluso en la costa (chonos). Adicionalmente, su ubicación selvática, permite observar con más claridad su proceso más autónomo.

Las expresiones iconográficas de esta área cultural fueron diversas en el tiempo y diversas por el origen de los grupos (al menos cuatro subáreas culturales), sin embargo, para aproximarnos de alguna manera a su proceso, podemos hacerlo a través del corpus completo que permiten los petroglifos de Cotundo, Archidona, Tena y Puerto Napo, investigados principalmente por el padre Pedro Porras, que los analizó exhaustivamente, los comparó con íconos en la cerámica, propuso una clasificación, una cronología y elementos para su interpretación. Porras plantea tres elementos centrales de este corpus: (i) los petroglifos representan en general los mitos de esa cultura y de manera central el mito “hombre/animal”-; (ii) las representaciones cambian en el proceso histórico, es decir, las formas de representación no son estáticas en el tiempo, inclusive en esta cultura ubicada en la selva, una zona relativamente distante de otras culturas; y (iii) las representaciones fluyen desde un geométrica básica que utiliza líneas y puntos para representar el mito (estilo palo de fósforo, hasta 300 aC); deriva luego a una representación figurativa muy estilizada (estilo contomo cerrado, entre 300 aC y 300 dC) que incluye máscaras, ranas, monos, serpientes, falos, vulvas y espirales, que denotan una fuerte preocupación por la fertilidad; las representaciones se hacen más estilizadas (estilo “abstracto” 300 dC- 1200 dC) para sintetizarse en rasgos, rumbos, curvas y puntos; y retorna el figurativismo (Figurativo 1200 dC- 1532 dC) más cercano a la naturaleza, pero conservando su expresión estilizada.

12. AREA HISTORICO CULTURAL DE LOS SHUAR: los descendientes de Etsa.

- **Proceso histórico**

El área histórico-cultural de los shuar, podría denominarse más bien como “un conjunto lingüístico-cultural”, definición que recoge con mayor propiedad las características de esta zona: asentamientos cambiantes y de escasa continuidad en el tiempo, caracterizados sin embargo, por elementos culturales comunes. Aquí podemos agrupar a diversos pueblos reportados por los españoles en el Siglo XVI (Los Palta-Xiroa, Rabona, Bolona, Xibaro, Bracamoro, Chirino, Perico-Patagón, Bagua y Giuarra (Renard-Cosevitz, et.all.1988); Jívaros (Giuarra y Cungarapas), Candoa (maynas), Cipitacona, Potros "Chayovitas" y Xeberos (Renard-Cosevitz, et.all.1988); Huamboyas, Rabona-Bracamoros, Xibaros, Xibaros del Palleque y Proto Achuar (Renard-Cosevitz, et.all.1988).

A pesar de la diversidad de asentamientos y de sus cambios continuos, los arqueólogos han identificado en ciertas zonas centrales, algunas fases: Valdez ha identificado asentamientos del paleoindio en el alto Chinchipe; y Porras identificó las fases “Pastaza” (2000 aC-1000 aC) y Chiguaza (1500 aC- 1000 aC), en el período formativo. Al parecer, no hay una continuidad histórica entre ellas, pero, se trata, las dos últimas, de formaciones tribales basadas en la caza, recolección y pesca, combinada con algunos intercambios de larga distancia con culturas como Machalilla, Chorrera y Narrío. También Porras y luego Rostain identificaron la fase denominada Upano entre 700 aC y 600 dC. Rostain identificó dos momentos de ocupación (entre 700 aC-400 dC y entre 700 dC y 1200 dC, interrumpidos por erupciones del Sangay) (Rostain S, 1999); y la fase denominada Macas (500 dC-1550 dC). La importancia de estas últimas radica principalmente en haber realizado procesos de migración continuos hacia la sierra y la costa, para dar lugar a la formación de otras áreas culturales, como los paltas. Más aún, conocemos que la lengua shuar (o jíbaro) se habló en toda la zona transversal de los bracamoros, paltas, guayacuntus, tallanas, en lo que podría denominarse, el intento más acabado por crear un área transversal, intento que fue interrumpido por la conquista incaica.

Por los relatos incas, sabemos el interés y fracaso de Wayna Cápac por conquistar a los shuar del Alto Chinchipe, denominados Bracamoros, para consolidar la conquista de los paltas, guayacuntus y tallanes. Por los recientes estudios, sabemos que el llamado “conjunto lingüístico cultural jíbaro” estaba integrado por pueblos shuar, aguaruna, achuar y huambisa. Había algunos pueblos del Alto Chinchipe muy cercanos a las formas organizativas de Los paltas (paltas xiroa, rabona) y un conjunto poco de pueblos estudiados.

- **Hitos de su proceso y producción de piezas emblemáticas**

PROCESO POLITICO	PERIODO (Clasificación Arqueología tradicional)	CRONOLOGIA	ESTILOS CERÁMICOS- ORFEBRES (Arqueología tradicional)	PIEZAS EMBLEMATICAS
Formaciones tribales	Formativo	2000 aC- 1000 aC	Fase Pastaza (2000 aC-1000 aC); Fase Chiguaza (1500-1000 aC);	Petroglifos, hachas, pulidores, raspadores. Urnas funerarias, vasijas diversas
Formaciones tribales	Formativo Desarrollo Regional e Integración	2500 aC- 1550 dC)	Fase Upano (700 aC- 600 dC; 700 dC-1200 dC); Fase Macas (500 dC-1550 dC)	Fase Upano, 300 aC-300 dC: Vasos parecidos a las “cocina de brujos” de la Milagro-quevedo, cuencos de base curva, Cuenco con pedestal, Hachas de piedra (simples o con dos ganchos), figuras humanas, cinceles y pendientes (Rostain, 1999) Fase Upano 700 dC-1200 dC: ollas globulares grandes

- **Aspectos centrales de su diseño**

Las características del diseño iconográfico de los shuar, es bastante parecido al de los quixos, y las dos culturas jugaron un papel muy significativo por el grado de influencia en la sierra e incluso en la costa. Se trata de un patrón que va del diseño geométrico sencillo a un diseño figurativo estilizado.

En las decoraciones de la cerámica se mantienen las representaciones geométricas sencillas. En la llamada fase Upano (300 aC-300 dC) las decoraciones de los cuencos de pedestal, se pintaban con bandas rojas y estaban delimitados con incisiones simples que dominan la decoración de la mayoría de piezas, en las que se combinan los motivos lineales, triángulos, curvos o compuestos. Su representación en una banda delimitada es una de las características de sus expresiones. En la siguiente Fase de esta cultura 700 dC-1200 dC la decoración en las ollas globulares son impresiones digitales (corrugado), también con líneas horizontales y oblicuas.

13. SOCIEDADES TRIBALES DE LA AMAZONIA: indomables y guardianes del bosque

- **Proceso histórico**

Es muy difícil determinar el número y la filiación de las diversas culturas ubicadas en la amazonía. Por su visibilidad, hemos agrupado en áreas específicas a los grupos pertenecientes a las áreas culturales de los quixos y shuar. Sin embargo, había otros grupos que no pertenecían a esos conjuntos culturales, que fueron señalados, en algunos casos de manera muy ambigua por los españoles: Andoas (Guasagas, Guallapayos o Tocureos, los Muratos o Kandoshi), los Coronados, Siona-Secoya tukano, chudavinas Oas, o Oaquis-Dequacas; Tupi (Apana Menor, Omaguas, Yrimara, Yetes, Pariana), Cofanes, Abijiras (Aushiris o Agonis, Waoranis y Sabela), Ardas, Encabellados (tukano) (Renard-Cosevitz, et.all.1988).

De este abigarrado y extenso número de grupos, tenemos mayor información arqueológica solamente de los Omaguas o Napo, que según estas estimaciones vivieron entre el 1200 y 1600 dC, en la riberas del río Napo y sus principales afluentes, en viviendas redondas localizadas sobre las elevaciones cercanas al río, construidas con hojas de palma y madera. Se trataba de organizaciones tribales, que vivían de la caza, pesca, recolección de productos y la horticultura. En la pesca se incluía la captura del tambaquí, el pirarucú, las pirañas y las anguilas; en la caza se incluía diversas aves, monos, armadillos y lagartos que fueron la base de la alimentación.

Al igual que en las diversas sociedades tribales amazónicas, el papel del shamán que consumía la bebida sagrada del yagué preparada en base de la ayahuasca para sus vuelos espirituales que los transformaban en jaguar o anaconda, era la clave de los procesos curativos, adivinatorios y propiciatorios que garantizaban la vida de las comunidades.

- **Piezas emblemáticas y tradición iconográfica**

Los arqueólogos han encontrado objetos para diversos usos, incluyendo la actividad textil (volantes de uso o fusayolas). Entre los objetos cerámicos han llamado la atención las urnas funerarias ricamente decoradas en las que se depositaban los huesos pintados de sus muertos. También son notables las vasijas pintadas de color crema, grandes y pesadas (para la chicha de yuca), decoradas con figuras humanas y bandas negras negras, rojas y blancas que evocaban al jaguar y la anaconda.

Su iconografía, al igual que la tradición amazónica, es figurativa estilizada. Las evidencias de otros grupos culturales que sobrevivieron, corresponden al conocimiento contemporáneo (sionas, secoyas, huaorani, cofanes).

14. SOCIEDADES TRIBALES DE LA COSTA: la persistencia en medio de la destrucción

- **Proceso histórico**

En el Siglo XVI, al momento de la invasión colonial española, en el flanco occidental de los Andes, se identificaron siete sociedades tribales: los Yaznes en el curso del río Puyango, al sur del Ecuador (Caillavet, 1985: 155); los Campaces, también llamados “Chono-Colorado” en las riveras del alto Daule; los Angamarca-Sigchos en la cuenca del Toachi (Navas, 1987), Los Colorados o Yungas Colorados (hoy correctamente autoidentificados como Tsáchilas) en las cuencas del Toachi-Quinindé, Daule y Esmeraldas; los Yambas, los Cayapas (hoy autodenominados adecuadamente como Chachis), los Malabas (Palop Martínez, 1986: 231ss). Otros grupos, como los Yumbos (del Sur en los afluentes del río Blanco y los del Norte, en la cuenca del Guayllabamba y los Niguas en la confluencia del Guayllabamba con el Esmeraldas, los hemos ubicado como un área histórico-cultural; mientras los Quilcas, Litas, Cahuasquí y los Lachas, eran parte de los Carangue-Otavalo-Cayambe, aún cuando los Litas intentaron en los primeros años de la colonia construir una jefatura local conquistando a los Quilcas y Cahuasquíes .

También en el flanco occidental se ubicaron, en la región fronteriza Colombo-ecuatoriana del Chocó otros grupos difíciles de identificar como los Soncon, Çeronda, Aucaes, Oncones (Palop Martínez, 1986: 241); más al norte, se ubicaban hacia el occidente, en el llamado "valle vicioso", los Altas, Nurpes, Chilangos y Sindaguas (Ibid: 244, Moreno, S. 1986: 253ss). Todos ellos tenían cierta filiación Barbacoa, situándose al norte del río Mira, en las cuencas del Ichapi, Patía y Telemi. A ellos podrían agregarse los indios Mayasqueros y Pasao en las cuencas bajas del San Juan y del Patía (Moreno, S. 1986: 258).

De estas sociedades tribales, en el territorio del Ecuador actual subsisten en la actualidad solamente dos pueblos, los Tsáchilas y los Chachis. A ellos se han agregados los Awa y Embera o Epera, como el resultado contemporáneo de migraciones y desplazamientos desde el norte. No hay investigaciones arqueológicas sobre estos grupos, de manera que los conocimientos sobre su iconografía antigua son modestos.

Los Tsáchilas fueron conocidos, como se ha dicho, en el Siglo XVI, como “yungas colorados” y tenían un hábitat muy disperso e tres zonas distintas (Toachi, Daule y Esmeraldas), o al menos esa imagen ha quedado, cuestión que podría imputarse a su eorme parecido con los yumbos, niguas e incluso con los campaces, con los que compartían el territorio y usaban atuendos y pinturas similares. Los “yungas colorados” se hicieron más visibles para los españoles hacia 1660, cuando las guerras intertribales entre los “mulatos” de Esmeraldas, “cayapas” y yumbos, en medio de la presión colonial, asolaron a los yumbos, cuya declinación y posterior desaparición, dejaron libre la zona de Aylluriquín-Santo Domingo, que fue ocupada por los tsáchilas. En medio de la presión española sobre estos grupos, que se acentuó en el Siglo XVIII cuando se intentaba

construir la vía de Quito a Esmeraldas, los “colorados” se volvieron invisibles en la espesura del monte, cuestión que les permitió sobrevivir y reagruparse, en lo que en la actualidad son los modernos tsáchilas (Salomon, 1997). Su economía se basaba en la producción de yuca y plátano, la pesca, la caza y el intercambio

Por su parte, los “cayapas”, ubicados en ese momento en río Mira, cerca de los pueblos de Lita y Quilca, se mostraron a los ojos de los españoles a finales del Siglo XVI, cuando soportaban una fuerte presión de los mulatos de Esmeraldas, lo cual los impulsó a buscar la protección del Cacique de Lita y de los españoles. La Visita de Fray Gaspar de Torres nos muestra que los “cayapas” vivían en pequeños caseríos, que sus jefes estaban emparentados y que en situaciones de conflicto reconocían a un jefe pasajero (Ramón, 1990). Su economía se basaba en la agricultura, la caza y la recolección, traían sal desde el mar y elaboraban mantas y camisetas de algodón, utensilios de madera, canoas y recipientes.

Los españoles buscaron integrarlos en un señorío comandado por los Litas, pero no fue posible convertirlos en tributarios. En la segunda mitad del Siglo XVII, los Cayapa aparecieron otra vez en el escenario, esta vez aliados con los “mulatos” en las guerras intertribales, para volver a desaparecer en la espesura del bosque. Esta estrategia les permitió sobrevivir, para situarse en San Lorenzo y Muisne, donde actualmente viven.

- **Piezas emblemáticas e iconografía**

Como se ha dicho, hay un escaso conocimiento de la producción iconográfica anterior a la venida de los españoles. En el siglo XVIII, se conoce que los tsáchilas vendían pescaso, algodón, fibra de pita, cera negra y cera amarilla y “copal”. Para llevar estos productos utilizaban grandes canastas que podían llevar dos a tres arrobas. Habían incorporado la producción de caña, aguardiente y guarapos (Salomon, 1997). Su vestido de rayas de diversos colores, su pintura corporal y el tratamiento del cabello con achiote, muestran representaciones geométricas básicas.

Aunque tampoco contamos con información de la iconografía antigua de los chachis, por el estudio de S.A.Barret (1925) que levantó información en 1909, es posible derivar que la mayoría de sus representaciones iconográficas, tanto en las textiles (mantas, ropa de hombre y mujer), como en fibras (canastos, cestos, aventadores) y madera, eran geométricas, de un patrón fuertemente andino, seguramente imputable a su origen. Se trata de un diseño geométrico que combina las representaciones abstractas (bandas, líneas, rombos, cuadrados y rectángulos formando cenefas, zig-zag, estrellas en patrones muy creativos que ocupan con fuerza todo el espacio de la pieza); las mantas se organizan desde un centro pero no son simétricas como en un espejo, diferenciándolas respecto a la tradición andina; y las bandas que contienen figuras, éstas son geométrico objetivas y representan diversas figuras zoo- fito y antropomorfas, así como partes o detalles de animales.

Contemporáneamente, las artesanías elaboradas por los chachis, muestran una diferencia de género notable entre aquellas que confeccionan las mujeres y las que realizan los hombres. Las mujeres confeccionan esteras, canastas, abanicos y juguetes de la paja rampira; mientras los hombres confeccionan canoas, canaletes, trampas para la pesca y bateas de madera. También confeccionan cununos, bombos y marimbas, aunque se dicute si los hacían en la antigüedad o lo aprendieron de los afros.