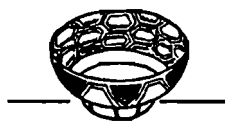

QUITO
Ciudad Milenaria

Alfredo Lozano Castro

QUITO

CIUDAD MILENARIA Forma y Símbolo

EDICIONES
ABYA-YALA

ciudad
centro de investigaciones

CENTRO DE INVESTIGACION
URBANA Y ARQUITECTURA ANDINA

1991

QUITO

Ciudad Milenaria

Alfredo Lozano Castro

(Centro de Investigación urbana y Arquitectura Andina-Madrid)

Primera edición

Coedición: * Ed. ABYA-YALA
Casilla 17-12-719
12 de Octubre 14-30
Quito (Telf. 562-633)
ECUADOR

* CIUDAD: (Centro de Investigaciones)
Casilla 17-08-8311
Av. La Gasca 326 y Carvajal
Quito (Telf. 230-192)
ECUADOR

Levantamiento de texto, diagramación
e impresión: Talleres ABYA-YALA
Cayambe-ECUADOR

Impreso en Ecuador. Mayo de 1991

Datos del autor: Nacido en 1954, se graduó de arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca (1980, Ecuador). Técnico urbanista por el IEAL de Madrid (1985) y Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (1989).

INDICE GENERAL

INTRODUCCION	15
CAPITULO I	
INTRODUCCION HISTORICA A LA ORGANIZACION TERRITORIAL ECONOMICA Y SOCIOCULTURAL DE LA REGION ANDINA ECUATORIAL	
1.1. Fases culturales de la región andina ecuatorial	19
1.2. Configuración de las entidades territoriales andinas	41
1.3. Invasión y conquista de la región ecuatorial	58
1.4. La organización territorial hispanoandina	77
CAPITULO II	
CONFIGURACION MORFOLOGICA DE LA CIUDAD HISPANOANDINA	
2.1. Génesis de la ciudad andina	103
2.2. Conformación de la ciudad hispanoandina	145
2.3. Evolución morfológica de la ciudad de Quito	174
CAPITULO III	
CONCEPCION Y SIGNIFICADO CULTURAL DE LA CIUDAD HISPANOANDINA	
3.1. Concepción simbólica del espacio andino	201
3.2. Significado cultural de la ciudad andina	223
3.3. El espacio cultural en la ciudad hispanoandina	234

CONCLUSIONES	239
NOTAS	243
BIBLIOGRAFIA	255

INDICE DE CUADROS

<i>Cuadro 1:</i>	Encomenderos y repartimiento de Indios en la Provincia de Quito. Siglo XVI	81
<i>Cuadro 2:</i>	Mercedes de Tierras en favor de los vecinos de Quito. Siglo XVI	84
<i>Cuadro 3:</i>	La red vial incaica del Chinchay Suyu, según Guaman Poma de Ayala	119
<i>Cuadro 4:</i>	Relación de Doctrinas y Pueblos de Indios de la Provincia de Quito. Siglos XVI-XVII	172

INDICE DE MAPAS

<i>Mapa 1:</i>	Fases culturales en la Región Andina Ecuatorial	23
<i>Mapa 2:</i>	Hoya del Río Guallabamba	50
<i>Mapa 3:</i>	Primeras expediciones en la costa ecuatorial	65
<i>Mapa 4:</i>	Rutas de los conquistadores en su incursión al "Reino de Quito"	78
<i>Mapa 5:</i>	Pukaracuna en el contorno de la ciudad de Quito	117
<i>Mapa 6:</i>	Reconstrucción de la Red vial incaica en Quito	118
<i>Mapa 7:</i>	Red de ciudades en la Audiencia de Quito. Siglo XVI	169

INDICE DE FIGURAS

<i>Figuras 1 y 2:</i>	Representaciones felínicas de morteros ceremoniales de Valdivia y Chavin	27
<i>Figura 3:</i>	Personaje central de la Puerta del Sol y diseño de estatua (Tiahuanaco)	27
<i>Figuras 4 y 5:</i>	Estela (Raimondi) y Obelisco (Tello): Representaciones del dios Jaguar. El Hacedor (Chavin)	27

<i>Figura 6:</i>	Felino base de incensario (La Tolita)	32
<i>Figura 7:</i>	Plato con decoración geométrica (Guangala)	32
	Fuente: "Ecuador prehistórico", pg. 105	
<i>Figura 8:</i>	Aretes de oro diseño geométrico con apliques felínicos (Negativo de Carchi)	32
<i>Figuras 9 y 10:</i>	Pectoral y colgante de oro con representación felínica (Jama Coaque y Negativo del Carchi, respectivamente)	32
<i>Figura 11:</i>	Maqueta a modo de Cruz cuadrada (Bahía)	33
	Fuente: "Nuestro Ayer", pg. 82.	
<i>Figura 12:</i>	Representaciones de casas: a, b, c, y d (Jama-Coaque)	33
<i>Figura 13:</i>	Vasija con diseño geométrico y figuras felínicas (Manteña)	38
<i>Figura 14:</i>	Plato con diseño geométrico y figuras felínicas (Pasto)	38
<i>Figuras 15 y 16:</i>	Platos con decoración geométrica y felínica (Caranqui)	38
<i>Figuras 17 y 18:</i>	Esculturas felínicas (Inka)	40
<i>Figura 19:</i>	Motivos geométricos en el diseño de la cerámica Inka	40
<i>Figura 20:</i>	Cerámica Inka policromada, diseños geométricos con representaciones felínicas	40
<i>Figura 21:</i>	Plano del palacio del Inka en Viracocha Pampa	135
<i>Figura 22:</i>	Esquema del trazado geométrico/ritual y mágico/religioso de la ciudad de Tumipampa (Cuenca)	140
<i>Figura 23:</i>	Mapa cosmográfico de Santa Cruz Pachacuti Yamqui	141
<i>Figura 24:</i>	Ubicación espacial de un objeto en el orden geométrico andino	205
<i>Figura 25:</i>	Mapamundi de Guaman Poma de Ayala. Fuente: "Nueva Crónica y Buen gobierno"	208
<i>Figura 26:</i>	La constelación de Chuqichinchay, o Felino de Oro, según Lehmann Nietsche, R. (1928)	216

<i>Figura 27:</i>	Modelo simbólico de la ciudad andina	222
<i>Figura 28:</i>	Petroglifos de figuras felínicas: a/ Machines (Colombia), b/ Angochagua (Ecuador) y c/ Pajchana (Perú)	231

INDICE DE PLANOS

<i>Plano 1:</i>	Forma y trazado de los Pukaracuna	111
<i>Plano 2:</i>	Reconstrucción de la posible traza de la antigua ciudad de Quito	125
<i>Plano 3:</i>	Conformación de Llajtakuna alrededor de Quito	143
<i>Plano 4:</i>	Traza fundacional de la ciudad de Quito. 1535	159
<i>Plano 5:</i>	Traza de la ciudad de Quito según la relación de 1573	160
<i>Plano 6:</i>	Plano de la ciudad de Quito durante el siglo XVII.	165
<i>Plano 7:</i>	Plano de la ciudad de Quito durante el siglo XVIII.	166
<i>Plano 8:</i>	Plano de la ciudad de Quito durante el siglo XIX	179
<i>Plano 9:</i>	Plano de la ciudad de Quito. 1938	183
<i>Plano 10:</i>	Proyecto del Plan Regulador Urbanístico de la ciudad de Quito. 1942	189
<i>Plano 11:</i>	La ciudad futura según el Plan Regulador 1942	190
<i>Plano 12:</i>	Plano de la ciudad de Quito en 1958	193
<i>Plano 13:</i>	Plano de la ciudad de Quito en 1970	194
<i>Plano 14:</i>	Síntesis del crecimiento morfológico de la ciudad de Quito, 1984	199
<i>Plano 15:</i>	Pervivencia del trazado indígena en la actual ciudad de Quito	200

DEDICATORIA

A las comunidades indígenas
que siempre han resistido...

...“Sube a nacer conmigo hermano.

Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.
No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volverán tus ojos taladrados.
Mírame desde el fondo de la tierra,
labrador, tejedor, pastor callado:
domador de guanacos tutelares:
albañil del andamio desafiado:
aguador de las lágrimas andinas:
joyero de los dedos machacados:
agricultor temblando en la semilla:
alfarero en tu greda derramado:
traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados.
Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,
decidme: aquí fui castigado;
porque la joya no brilló, o la tierra
no entregó a tiempo la piedra en que caísteis,
y la madera en que os crucificaron,
encendedme los viejos perdernales,
las viejas lámparas, los látigos pegados
a través de los siglos en las llagas
y las hachas de brillo ensangrentado.
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
A través de la tierra juntad todos
los silenciosos labios derramados
y desde el fondo habladme toda esta larga noche
como si yo estuviera con vosotros anclado,

contadme todo, cadena a cadena,
eslabón a eslabón, y paso a paso,
afilad los cuchillos que guardásteis,
ponedlos en mi pecho y en mi mano,
como un río de rayos amarillos,
como un río de tigres enterrados,
y dejadme llorar horas, días, años,
edades ciegas, siglos estelares.

Dadme el silencio, el agua, la esperanza.

Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.

Apegadme los cuerpos como imanes.

Acudid a mis venas y a mi boca.

Hablad por mis palabras y mi sangre”.

Pablo Neruda

INTRODUCCION

En el marco de una nueva corriente de reflexión sobre la ciudad andina, el presente estudio que tiene relación con la ciudad y cultura, intenta, desde una perspectiva global y unitaria, integrar estos conceptos inseparables que son parte de un mismo proceso dialéctico y que hasta ahora han sido investigados de forma sectorial.

En nuestro país tradicionalmente las investigaciones sobre la ciudad han puesto énfasis en el “proceso de urbanización”, el cual ha sido analizado desde los presupuestos de la “sociología del conflicto” y de “las contradicciones sociales” cuyos resultados hasta ahora han permitido conocer la interrelación existente entre el proceso socioeconómico y político con los hechos y manifestaciones urbano arquitectónicas.

En otro orden de cosas, la investigación sobre la concepción cultural de la ciudad ha estado ausente en las grandes interpretaciones y esto se debe a que se han dado como válidas algunas hipótesis sobre el origen de las ciudades hispano andinas (*) que no han sido contrastadas, convirtiéndose en el telón de fondo de cualquier argumentación de tipo cultural.

En este sentido, el esfuerzo por redescubrir la ordenación y trazado de la milenaria ciudad de Quito tiene un doble objetivo: por una parte destacar la concepción cultural de la ciudad; y por otra rescatar los principios esenciales de la organización espacial andina.

Inscritos en este empeño nos enfrentamos con el reto de llevar a cabo un estudio histórico de la ciudad, que al mismo tiempo refleje el acontecer socioeconómico (político-administrativo), con los hechos y manifestaciones espaciales (Arquitectura - Urbanismo), que se han ido sucediendo en ella; así como las formas de entender la ciudad que

---

(*) Se denominan ciudades hispanoandinas aquellas que son producto de la conquista y colonización española en la América Andina, es decir, fundaciones españolas que nacieron sobre un antiguo centro poblado o ciudad indígena.

definen en la práctica la concepción cultural del espacio en cada pueblo o nación. Un estudio que por su profunda significación pueda ser explicado a través del lenguaje morfológico de la ciudad, es decir, que sin apartarse de su especificidad explique desde nuestra propia experiencia la concepción cultural del espacio vigente en los pueblos nativos; lo que a la vez nos proyecta al reencuentro con nuestra propia identidad.

El estudio de la forma y símbolo de la ciudad de Quito, contiene efectivamente los elementos básicos para convertirse en punto de partida inmejorable para lograr este objetivo. En este sentido vale recordar el antagonismo secular hacia la cultura indígena que se originó en el marco del sometimiento de los pueblos nativos por los conquistadores europeos; dominio e imposición que se tradujo en una determinada manera de entender la realidad que perdura y todavía se mantiene en la actualidad, e incluso se manifiesta en el análisis del acontecer histórico.

La expresión más elocuente de la mentalidad conquistadora (ayer y hoy) es, por desgracia, considerar a los pueblos indígenas incapaces de crear y construir cualquier manifestación artística, técnica o científica, equiparable a los logros alcanzados en otras civilizaciones. Esta postura defendida con prepotencia por quienes, desde una visión etnocéntrica, atribuyen a determinadas culturas la paternidad del conocimiento científico, con suma facilidad y de forma frecuente menosprecian la cultura nativa negando la validez de sus conocimientos y más aún adoptando una actitud indiferente (por no decir intransigente) frente al "corpus" de conocimientos que, contrastados durante milenios, han dado coherencia y personalidad a los pueblos andinos.

En el aspecto histórico de forma pretenciosa se suelen probar equívocos con solo remitirse a la interpretación interesada de algunas crónicas; mas si ampliamos el contexto de análisis haciendo uso de otras fuentes provenientes de la Arqueología, Astronomía, Geometría, Antropología Cultural, Arquitectura, Urbanismo, etc., podemos encontrar valiosas aportaciones sobre diversos aspectos y características fundamentales del acontecer sociocultural, que no aparecen en las meras descripciones documentales, y que permiten entender el universo cultural indígena.

Frente a los criterios que, de forma consciente o no, han desacreditado el legado cultural indígena, especulando con fantasmas e ideas mal fundadas, el contenido de estas manifestaciones, se propone una crítica juiciosa que contribuya a eliminar la falsedad de estas especulaciones; para ello es necesario adoptar una actitud científicamente defendible, afianzando lo probable de las diversas fuentes y reconociendo las manifestaciones culturales nativas desde el interior de su propia experiencia.

En este contexto, y de forma particular en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo, las interpretaciones de los hechos y manifestaciones culturales indígenas siempre han sido visualizadas desde los supuestos y valores de la civilización occidental, haciendo uso no solo de un lenguaje arbitrario en la denominación de las tipologías arquitectónicas, organización espacial o centros poblados, sino incluso de socorridas comparaciones en las que subyacen la búsqueda de símbolos y representaciones que en última instancia son el resultado de los paradigmas que sustentan dicha civilización. Esta forma de ver las cosas muchas veces se convierte en sofisticados argumentos que esgrimen los representantes de la ideología conquistadora, defensores de una gratuita supremacía racial que coadyuva a mantener el estado de opresión al que están sometidos los pueblos indoamericanos.

En este sentido el estudio de la ciudad de Quito ha sido realizado desde las evidencias de su más antigua estructura, y descansa en gran parte en la utilización de una abundante documentación de carácter multidisciplinar, lo que permite al mismo tiempo armonizar y combinar con tino, desperdigados datos históricos y reflexionar sobre materiales elaborados por otros campos científicos, buscando información que pueda ayudarnos a entender la complejidad de la concepción cultural de la ciudad andina e hispana.

Esta preocupación no representa, pues, ni sueños sobre el pasado ni una constatación descriptiva del presente; es algo más profundo y significativo: una aportación a reflexionar sobre la existencia de una construcción espacial geopolítica de carácter andino, realidad territorial que fue la génesis de las ciudades hispanoandinas.

En suma, este estudio presenta los vestigios de la concepción cultural indígena de la ciudad de Quito y de la imposición a través del acto fundacional hispano de otra manera de organización de la ciudad, que de hecho obedecía a distintos presupuestos económicos, políticos, religiosos y culturales, situación que dio lugar a la lucha soterrada entre dos culturas y formas de vida diferentes e irreconciliables en algunos aspectos; paradójicamente el trazado actual de la ciudad es la prueba latente de esta superposición e indiferencia por reconocer el legado cultural indígena que, para su infortunio, todavía cuenta con innumerables muestras de arrogancia y obstinación en el mundo superpuesto en que vivimos.

“Todo pueblo tiene derecho y siempre debe tener una historia legítima; para ello debe saldar cuentas con el pasado, conociendo y valorando las experiencias acaecidas por más dolorosas que éstas hayan sido para que no se conviertan en sombras de su propia existencia, e impidan iniciar un nuevo camino, la búsqueda de un nuevo amanecer”.

¡RIKCHARI RUNAKUNA!

Alfredo Lozano

CAPITULO I

INTRODUCCION HISTORICA A LA ORGANIZACION TERRITORIAL, ECONOMICA Y SOCIOCULTURAL DE LA REGION ANDINA ECUATORIAL

...“La filosofía de la historia, como la de la cultura, no es más un divagar inconsistente, sino una visión y un pensamiento penetrantes que arrancan de firmes bases etnohistóricas”

Luis E. Valcarcel

Fases Culturales de la Región Andina Ecuatorial

El estudio histórico cultural constituye la base sobre la que se sustenta cualquier elaboración disciplinar y aunque en este caso se inicia con la revisión de las investigaciones arqueológicas, las mismas que proporcionan información especialmente de las épocas tempranas, la secuencia histórica incluye los distintos períodos de desarrollo cultural (Prehispánico, Colonial y Republicano), que se han sucedido en la región andina ecuatorial hasta llegar a nuestros días.

En este sentido es obvia la necesidad de un enfoque interdisciplinar y del concurso de otras fuentes provenientes de la Etnohistoria, Antropología Cultural, Arqueoastronomía, Geografía, Arquitectura, Urbanismo, etc., que, conforme avance el tema, aportarán con su metodología y datos a esclarecer los hechos más significativos relacionados con el tema central de este estudio.

El análisis del período Prehispánico caracterizado por la evolución autárquica de los pueblos andinos se establece en las tres regiones que comprenden el marco de referencia geográfico: costa o litoral; sierra o meseta interandina y oriente o amazonía. Los vestigios arqueológicos revelan la existencia de un sustrato cultural común que se extendió en sucesivas “oleadas culturales” a lo largo y ancho de la región ecuatorial.

La periodización arqueológica permite identificar las diversas fases culturales que se han ido sucediendo durante el milenario proceso de evolución autárquica que se inició, según los especialistas, con el período Precerámico, aproximadamente desde ± 15000 años AP (*), hasta ± 6000 años AP; el siguiente período, denominado Formativo, entre ± 6000 años AP hasta 2500 años AP; a continuación el período de Desarrollo Regional entre ± 2500 años AP hasta ± 1500 años AP; y por último el período de Integración entre ± 1500 años AP hasta ± 450 años AP, incluida la fase cultural Inca, es decir, antes de la invasión y conquista española.

Es significativo destacar que este cuadro cronológico, elaborado bajo la influencia de especialistas extranjeros (1) intenta homologarse a partir del período Formativo a las etapas evolutivas que se sucedieron en el Viejo Mundo desde el Período Neolítico, adoptando un enfoque de corte lineal que presenta controversias con la información etnohistórica de ciertos cronistas (2), en los que se advierte un esquema distinto de evolución jalonado por grandes acontecimientos astronómicos que se sucedieron en la región andina y que serán citados oportunamente.

En este orden de cosas, vamos a presentar según la convencional periodización cronológica las evidencias más notorias de las diversas fases culturales locales, aunque no debe perderse de vista la coordinación y coincidencia de estas fases en el ámbito de la región Andina, pues este aserto es indispensable para entender sus arquetipos e integrar los estudios fragmentados de las culturas locales desde una perspectiva global que permita no solo relacionar las partes con el todo sino comprender los presupuestos en los que se sustenta la civilización andina.

Atendiendo a los objetivos de este estudio, interesa destacar los hechos que tienen relación con la formación de los primeros asentamientos humanos en los Andes ecuatoriales, los mismos que, a juzgar por los descubrimientos arqueológicos en el centro del callejón interandino al pie del volcán Ilaló, en el sitio de El Inga (al sureste de Quito), revelan la existencia de talleres para el tallado de obsidiana que testimonian la

---

(*) AP: Antes del presente.

instalación humana desde épocas muy tempranas; 10.000 años de antigüedad, por lo menos. Otros hallazgos en Alangasí, Cotocollao, Chilibulo, Chillogallo, etc., permiten comprobar la presencia de los primitivos pobladores que, posiblemente con la aparición de la agricultura y cerámica durante el período Formativo (± 6000 años AP - ± 2500 años AP), inician en este territorio la construcción de su "hábitat", es decir, de la entidad sociopolítica y cultural que será el germen de la nación quiteña.

La procedencia de los primeros grupos humanos todavía es objeto de discusión, debido a que algunos arqueólogos suponen que los desplazamientos humanos presentan menor dificultad siguiendo la orientación meridiana, es decir en dirección norte/sur, o viceversa; sin embargo, recientes investigaciones sugieren que también son posibles los desplazamientos en dirección este/oeste, por las facilidades de comunicación a través de los ríos, proponiéndose que la región amazónica desempeñó un papel importante como territorio de poblamiento (Porrás, Pedro. 1985).

Este mismo autor ha descubierto en la vertiente amazónica de los Andes (Misahuallí, Jondachi, Cotundo) obsidianas (buriles) que guardan fuertes similitudes con el Inga y datan de ± 16000 años a ± 8000 años AP; lo cual indicaría la existencia de nexos de comunicación entre la sierra y amazonía desde tiempos remotos.

En una breve como apretada síntesis vamos a reseñar los aspectos más sobresalientes acaecidos en la región ecuatorial a partir del período Formativo que, a tenor de los vestigios cerámicos y las evidencias del desarrollo de la agricultura, permiten una mejor comprensión de los modos de vida y complejas relaciones que establecen los grupos sociales con la naturaleza (Cfr. Mapa N° 1)

Período Formativo (± 6000 ; ± 2500 AP)

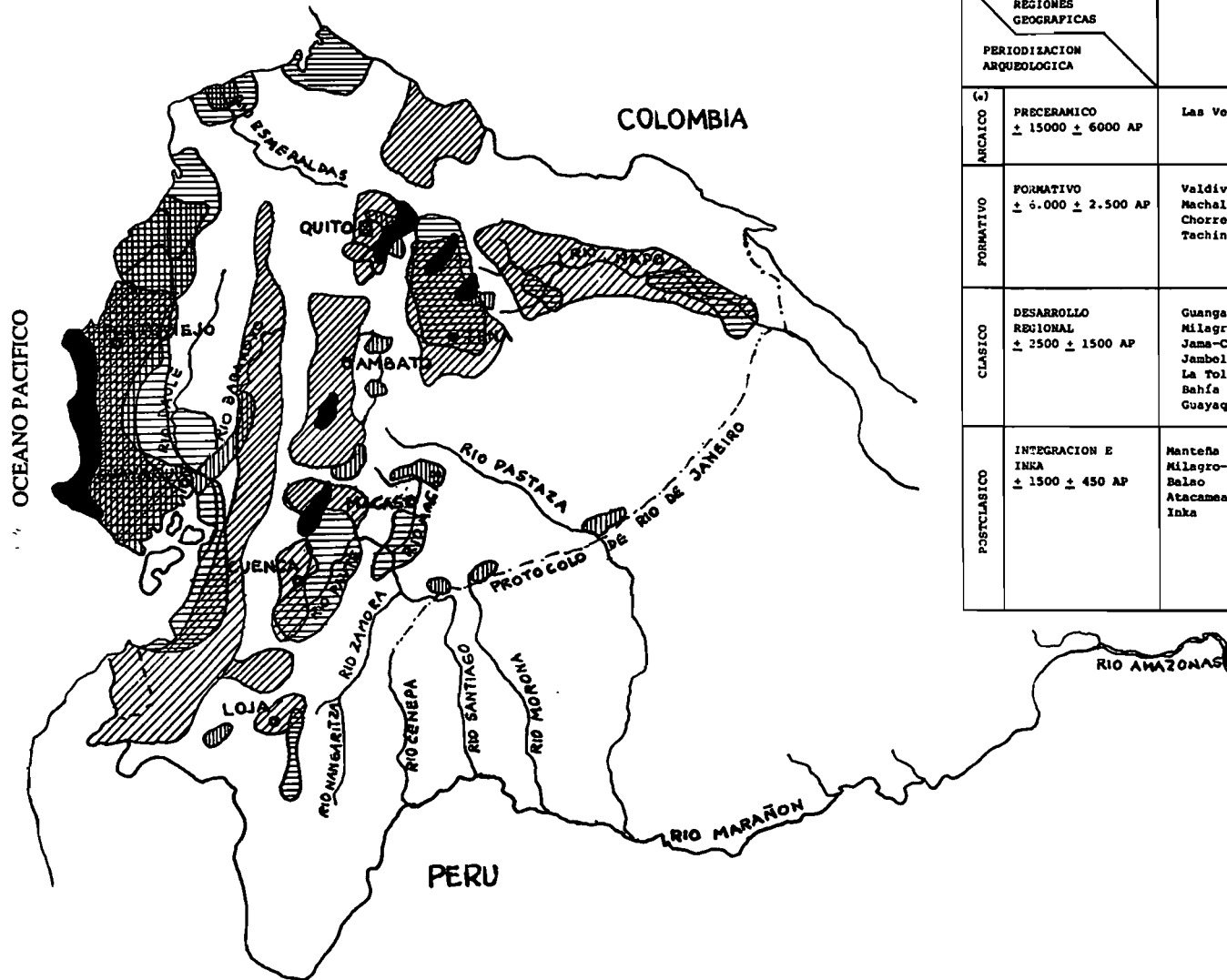
Durante este período, a juzgar por las excavaciones realizadas principalmente en la región de la costa y en menor escala en la sierra y el oriente, se han identificado en cada una de ellas diversas fases

culturales, cuyo inventario y orden cronológico se pueden apreciar en el Mapa N° 1.

De este mosaico de fases culturales se deben destacar: la cultura Valdivia, que ha sido objeto de especial prospección arqueológica debido, entre otras cosas, a que su cerámica está considerada como una de las más antiguas del continente. La fase Valdivia floreció en un período aproximado de 2.000 años, ocupando una vasta extensión territorial (actuales provincias del Guayas, El Oro y Manabí), siendo muy probable que esta cultura sea producto de una evolución propia, incentivada por el desarrollo de la agricultura, que originó una sólida organización social y cultural; pues, según lo atestiguan los descubrimientos arqueológicos, eran pueblos agricultores, cultivaban el maíz y probablemente el fréjol y el calabacín; conocían el almacenamiento del agua y utilizaban el algodón para fabricar sus vestidos; ni que decir de la elaboración de la cerámica de patente buena factura y calidad, que probablemente fue un foco de irradiación cultural, tanto al norte como al sur de la región ecuatorial.

Los hallazgos de Real Alto, cerca de Chanduy, ponen de relieve la importancia del papel de la mujer, que probablemente fue un elemento fundamental para el desarrollo progresivo de las primeras civilizaciones agro-alfareras. Los vestigios arqueológicos de este lugar suponen la existencia de un poblado de por lo menos mil habitantes, formado alrededor de una plaza elíptica flanqueada por dos hileras de casas orientadas de norte a sur. Dos estructuras dividen la plaza por su eje menor, orientado en dirección este/oeste, en mitades; la estructura oriental aparentemente fue usada para reuniones administrativas y festivas, mientras que la occidental se sitúa en el centro de la plaza, es decir, del poblado. También se distingue una importante obra arquitectónica de carácter público: el enlucido del montículo oriental, donde estaba colocada la "casa de reuniones". El tamaño y forma de las casas recuerdan, hasta en los materiales de construcción, las viviendas de los pueblos amazónicos. Precisamente el arqueólogo Pedro Porras (1987) acaba de descubrir en el valle amazónico (faldas del Sangay), un poblado semejante que sería contemporáneo a Real Alto según la datación de Carbono 14.

FASES CULTURALES DE LA REGION ANDINA ECUATORIAL

REGIONES GEOGRAFICAS	COSTA	SIERRA	ORIENTE
ARCAICO	Las Vegas ± 9000 AP	El Inga ± 10000 AP Chobshi ± 6550 AP	Papallacta ± 11000 AP Jondachi ± 11000 AP
FORMATIVO	Valdivia ± 6000 AP Machalilla ± 3800 AP Chorrera ± 3500 AP Tachina ± 2800 AP	Cotacollo ± 4000 AP Alausi ± 4000 AP Catamayo I ± 3530 AP Catamayo II ± 2950 AP Cerro Narrfo I ± 2950 AP Cheullabamba ± 2500 AP	Pre Upano ± 4750 AP Pastaza ± 4050 AP Los Tayos ± 3550 AP Cotundo ± 3020 AP
CLASICO	Guangala ± 2500 AP Milagro-Quevedo ± 2500 AP Jama-Coaque ± 2500 AP Jambolf ± 2500 AP La Tolita ± 2500 AP Bahfa ± 2500 AP Guayaquil ± 2300 AP	Cerro Narrfo II ± 2500 AP Tuncahuan ± 2500 AP Fanzaleo ± 2000 AP Carchi ± 2000 AP	Upano I ± 2330 AP Cosanga I ± 2665 AP Chiguaza ± 2450 AP Upano II ± 2120 AP
POSTCLASICO	Manteña ± 1500 AP Milagro-Quevedo ± 1500 AP Balao ± 1500 AP Atacamea ± 1300 AP Inka ± 550 AP	Chilibulo ± 1500 AP Cosanga Pillaro ± 1300 AP El Angel ± 1250 AP Capulf ± 1200 AP Puruha ± 1000 AP Cuasnal ± 750 AP Urcuqui ± 600 AP Cañari ± 600 AP Inka ± 550 AP	Cosanga ± 1525 AP Sunu ± 1200 AP Ahuano ± 1150 AP Upano III ± 1050 AP Mapo ± 1000 AP

SIMBOLOGIA

- PRECERAMICO
- ▨ FORMATIVO
- ▤ DESARROLLO REGIONAL
- ▧ INTEGRACION E INKA

Contenido: FASES CULTURALES DE LA REGION ANDINA ECUATORIAL	Fecha: MADRID VII-1990
Fuente: NUESTRO AYER. 1987 Elaboración: Propia	MAPA Nº 1

Siguiendo la datación cronológica de las culturas costeras aparece la fase Machalilla, que se extiende en un vasto territorio que abarca las tres regiones geográficas: costa, sierra y oriente o amazonía; encontrándose vestigios desde El Oro (desembocadura del Jubones) hasta la frontera Manabí-Esmeraldas (costa); a lo largo del callejón interandino desde Loja, pasando por Cerro Narrío en Cañar, Alausí en Chimborazo, hasta Cotacollao en Pichincha (sierra); y en la cueva de los Tayos, junto a los ríos Santiago, Upano y Pastaza (amazonía).

Además de la amplia difusión de esta cultura en la sierra ecuatorial y la región amazónica, se ha demostrado que estuvo presente en el desarrollo de las culturas Chavinoides del Marañón, y en particular en las diferentes fases de Chavín originaria de los Andes orientales peruanos, y considerada con sobrados méritos como la matriz de la civilización andina (Tello, Julio. C 1955). Parece que todas estas culturas tuvieron origen en el piedemonte oriental, donde recientemente se acaba de descubrir en el valle del Upano, la fase que lleva este nombre y que guarda fuertes semejanzas con Tutishcanyo, Kotosh y Chavin en el Perú (Pedro Porras, 1987). Un rasgo característico de esta tradición es que sus habitantes tuvieron la costumbre de practicar la deformación del cráneo, atributo que también se observa en los habitantes de Chavin de Huantar y Laurincocha (Perú), especulándose que esta práctica obedecía a una creencia estética religiosa de amplia difusión en el área nuclear andina.

Por otra parte, la fase Chorrera, también de notable difusión por toda la región ecuatorial, se remonta a partir de la cuenca del Guayas hacia la sierra (Toctiuco, Cochasquí) y el oriente, apareciendo como una culminación del proceso cultural (revolución agrícola y tecnológica) iniciado por Valdivia y continuado por Machalilla.

La cerámica hereda varias de las formas y decoraciones de Machalilla, alcanzando sorprendentes manifestaciones plásticas (Cfr. Figuras N° 1 hasta 5).

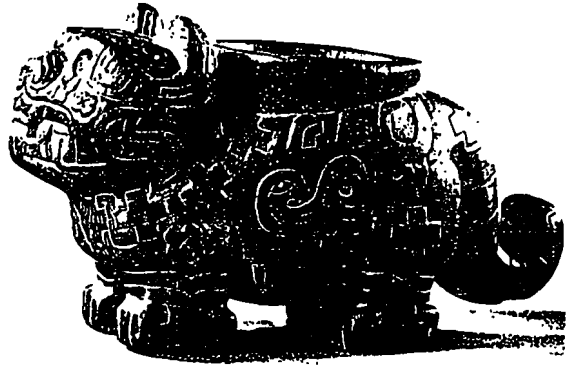
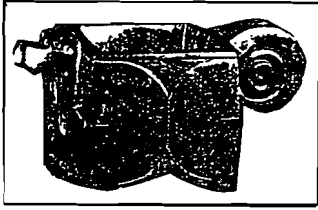
En cuanto a las fases culturales ubicadas en los Andes ecuatoriales, destaca Cotacollao, al noroeste de Quito, lugar donde se han encontrado sobre una base de cangahua a manera de terrazas, huellas de un

asentamiento de población cuya forma recuerda a otros poblados de este mismo período, como el de Real Alto en la costa y Upano en la amazonía, que por cierto *presenta enormes geoglifos antropomorfos formados por pirámides truncadas ubicadas de tal forma que, vistas desde el aire a una altura de más de 1.000 metros, reproducen la silueta de un enorme felino acompañada de un hombre gigantesco; ambos alcanzan aproximadamente la longitud axial de 300 metros* (Pedro Porras 1987).

Según se puede deducir de las excavaciones realizadas entre los niveles de cenizas volcánicas, los grupos humanos asentados en Cotocollao eran cazadores, recolectores y agricultores; sembraban maíz y tubérculos; construyendo sus casas de madera con cubiertas de paja. La formación de los primeros asentamientos supone que los grupos sociales inician la dominación del territorio, pues la utilización diversificada de los recursos naturales, acompañada del crecimiento demográfico, generan una nueva forma de control territorial, el cual es asumido no sólo por el núcleo familiar, sino por los grupos más importantes que surgen de la estratificación social y la especialización de actividades, lo que permite al mismo tiempo practicar el intercambio con grupo lejanos, situados en diferentes pisos ecológicos.

Los hallazgos cerámicos de Cotocollao guardan semejanzas con Machalilla, Chorrera, Alausí y Upano, lo que es indicio de los movimientos migratorios y del intercambio cultural entre las tres regiones geográficas (costa, sierra y oriente). Abundan los rasgos comunes, especialmente en la decoración y motivos geométricos: rombos, triángulos y cuadrículas a manera de “tejidos de estera”. Materiales de estas mismas características se han recogido en el valle de los Chillos y en el de Tumbaco-Cumbayá.

También son dignas de mención ciertas similitudes entre Cotocollao, Alausí y Cerro Narrío, en la región austral interandina, lo cual indica la continuidad de su desarrollo cultural; además es innegable la semejanza entre la cerámica de Cerro Narrío y la de Upano (Macas), lo que demuestra el emparentamiento de todas las fases o, al menos, los movimientos migratorios e intercambio de productos.

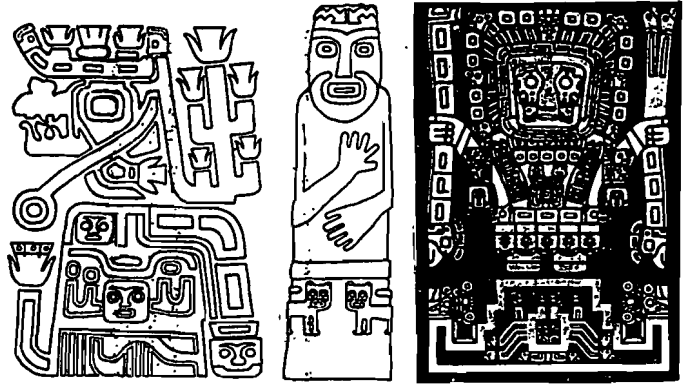
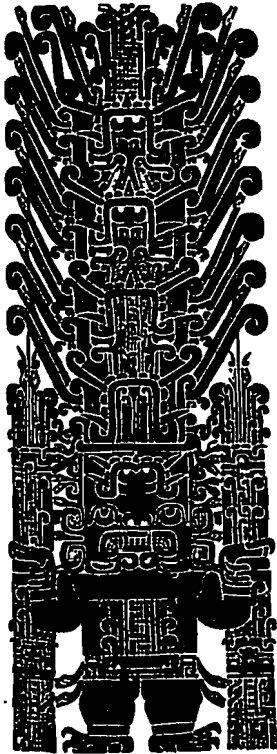

FIGURAS Nº 1 y 2

Representaciones felínicas de morteros ceremoniales de Valdivia y Chavin:

Fuentes: "Ecuador. La tierra y el oro"

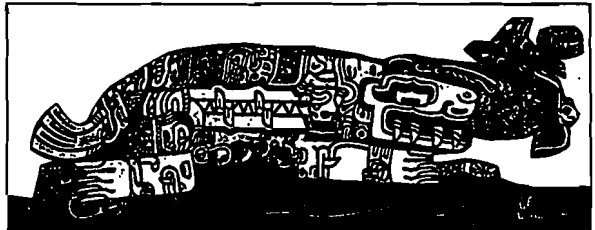
"Ancient Arts of the Andes", pg. 86

FIGURAS Nº 3

Personaje central de la Puerta del Sol y diseños de estatuas (Tiahuanaco).

Fuente: South American Indians. pg. 443.

Estela (Raimondi) y Obelisco (Tello): Representaciones del dios Jaguar. El Hacedor (Chavin).

Fuente: "El enigma precolombino". pg. 40

FIGURAS Nº 4 y 5

Período de Desarrollo Regional (±2500 AP; ±1500 AP)

En el curso de este período se intensifican los intercambios entre las tres regiones a través de las vías fluviales, marítimas y terrestres, exportándose la concha *Spondylus* a la sierra al oriente, e incluso al sur peruano, encontrándose en Chavin y otros centros culturales del área andina.

El desarrollo y dominio de técnicas agrícolas acompañadas de nuevas adaptaciones en la utilización de los recursos naturales, posibilitaron mejorar la producción de alimentos, generando transformaciones en las relaciones de los grupos sociales con su entorno e influyendo en el crecimiento demográfico, experimentándose notables incrementos en las densidades de población y ocupación territorial, lo cual contribuye a escala regional a establecer diferencias en la organización sociopolítica de los pueblos.

En el curso de este período los vestigios arqueológicos revelan los principales signos de esta evolución, patente en los conjuntos de monumentos denominados "tolas", cuya edificación requirió fuertes concentraciones humanas con una firme organización sociopolítica.

Las tolas constituyen lugares de hábitat, encontrándose en las de mayor tamaño ruinas de grandes construcciones: casas de uso colectivo y de residencia de la autoridad político-religiosa. La abundancia de estas construcciones e instalaciones agrícolas en todas las áreas geográficas, denotan la innovación tecnológica que experimentó la región ecuatorial. Merecen destacarse por su especial significación ideográfica las grandes acumulaciones de tolas sobre colinas artificiales identificadas al pie del Sangay, en el valle de los Quijos, formando inmensas figuras de animales míticos y construcciones megalíticas (3).

En cuanto a los vestigios cerámicos, abundan las técnicas decorativas, la vestimenta se enriquece con tocados y adornos como dijes de concha, piedra y metal. Aparece el uso de metales: oro, cobre y platino, lo cual es una prueba del dominio de la técnica metalúrgica.

Un rasgo típico de este período es la proliferación de objetos de arte como figurillas, máscaras, sellos cilíndricos y planos, silbatos u

ocarinas, así como pendientes trabajados en cerámica, concha, piedra o metal. También hacen su aparición, tanto en la costa (Bahía, Jama Coaque), como en la sierra (Imbabura), los modelos o maquetas de casas elaboradas en arcilla.

En la costa, las fases Jambelí, Guangala y Guayaquil evidencian un estrecho contacto cultural, lo que hace suponer incluso que existió un constante intercambio de productos.

Por su parte, la fase Jama-Coaque presenta en sus modelos cerámicos muchas figurillas antropo-zoomorfas con ojos humanos y enormes colmillos que sobresalen de una faz de felino; la proliferación de estas representaciones humano-felínicas recuerdan los mitos amazónicos de origen de la cultura andina, en donde el felino aparece como padre de la humanidad, siendo asociado en algunas culturas con un símbolo celestial ligado a la fertilidad. (Tello Julio, C. 1955)

Esta fase también presenta algunos rasgos comunes con La Tolita y las culturas mesoamericanas, que son indicios de los intercambios culturales en el ámbito local e interregional; no hay que olvidar que esta zona fue el primer puerto de desembarco de los españoles, quienes vinieron acompañados de un fuerte contingente de indígenas del área mesoamericana, los cuales podrían haber servido de guías por su conocimiento de la ruta de navegación.

La fase Bahía, en cambio, presenta gran cantidad de plataformas habitacionales y posiblemente de templos, lo que evidencia un notable asentamiento del orden de 5.000 a 10.000 personas, gobernados por un jefe que efectúa las ceremonias de carácter religioso.

Las viviendas, representadas en un buen número de maquetas de cerámica, tienen como principal característica la curvatura del perfil de la cumblera, del frontis y de los aleros, proyectándose a una doble altura de la media entre el suelo y el centro de la parte superior del tejado...

...“Algunas casas presentan doble tejado con una zona hueca entre ambos. Las paredes son verticales y la única entrada generalmente queda el frente, aunque algunas tenían otra por la parte de atrás. A

veces una columna central, que resulta ser la caja de resonancia de la botella silbato, sirve de apoyo a la cumbre. Las paredes de varias casas han sido pintadas de rojo, amarillo, verde y negro.”
(Porras Pedro. 1987 pg. 79)

La cerámica de este período evidencia la continuidad de las formas decorativas que vienen desde Chorrera y avanza hasta la fase Tejar-Daule: existen también una que otra figurilla de Guangala, Jama Coaque y Guayaquil.

Por último, la fase La Tolita, denominada así por la gran cantidad de montículos artificiales de forma circular, ovoide e irregular construidos alrededor de una gran plaza o alineados a lo largo de la orilla de un río. En el interior de los montículos o tolas se ha encontrado material cerámico, llamando la atención la abundancia de figurillas.

La cerámica, en general, comparte las características presentes en otras fases de este período, destacándose la semejanza con Jama Coaque; figuras antropo y zoomorfas repiten con frecuencia el tema del felino, tanto en su representación más naturalista como en una humanización continua con un progresivo recargamiento en la ornamentación, hasta convertirse en un felino humanizado (cabeza de felino con cuerpo humano), o un hombre ataviado con una máscara felina, lo que demuestra la importancia del “dios felino” en esta cultura (Sánchez Montañés, Emma 1976).

A juzgar por los objetos de metal: anillos, narigueras, máscaras, etc., la metalurgia de La Tolita se halla en el nivel más alto de la tecnología y de la estética (Alcina, José 1979). Los metales más comúnmente empleados fueron el oro, el cobre, y el platino, que aparece por primera vez en esta fase, adelantándose en su utilización a otras culturas, en especial la Europea.

De otra parte, durante este mismo período se han identificado en la sierra interandina tres importantes fases culturales: Quito, Tuncahuan y Cerro Narrío (tardío); estas dos últimas situadas en las hoyas de Chambo y Cañar respectivamente, por lo que guardan notorias influencias; son evidentes también las relaciones con las fases culturales de la costa y

tampoco pueden pasar desapercibidas las semejanzas con la cerámica oriental (Macas-Upano) en donde, junto a los famosos geoglifos, se han hallado trazas de un centro ceremonial (Huapula), con calles y avenidas.

La cerámica de la fase Upano guarda parentesco con Valdivia, Machalilla, Chorrera en la costa y Cotocollao, Cerro Narrío en la sierra (Cfr. Figuras N° 6 hasta 12).

La fase Quito comprende los vestigios encontrados en los sectores occidental y oriental de la ciudad denominados indistintamente Chaupicruz, Toctiuco, Chilibulo y Chillogallo; lo que pone de relieve los caracteres semejantes y el desarrollo histórico cultural común de los grupos sociales que habitaron el valle de Quito y sus alrededores.

Período de Integración (± 1500 AP; 450 AP)

En este período los lazos culturales y económicos entre las tres regiones, y en particular la sierra y la amazonía, parecen plenamente demostrados, lo que plantea la posibilidad de que, más allá de los meros intercambios en la región interandina, han existido verdaderas migraciones y poblamiento procedentes del oriente o piedemonte amazónico.

También se debe notar que existe un cierto paralelismo entre las prácticas agrícolas de los distintos pisos ecológicos, al menos la similitud de técnicas agrícolas (terrazas, camellones, riego) así lo evidencian. La tecnificación de la agricultura repercutió en el crecimiento de los asentamientos de población, alcanzando varios de ellos significativa entidad político administrativa y convirtiéndose en centro de carácter ceremonial o religioso: la especialización de actividades indica la división del trabajo y diferenciación de clases sociales.

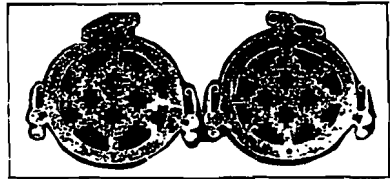
En cuanto a la cerámica, se inicia la producción en serie; la técnica estaba muy perfeccionada, lográndose un notable desarrollo desde el punto de vista artístico; los motivos y representaciones estéticas de todas las regiones guardan una profunda relación, ya vislumbrada desde etapas anteriores, la decoración casi siempre es geométrica, antropo y zoomorfa.

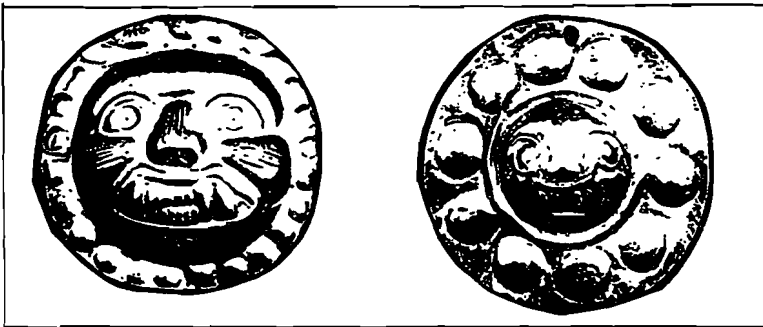
FIGURA N° 6
Felino base de incensario (La Tolita).
Fuente: "Ecuador. La tierra y el oro".

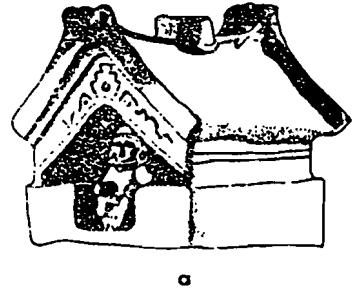
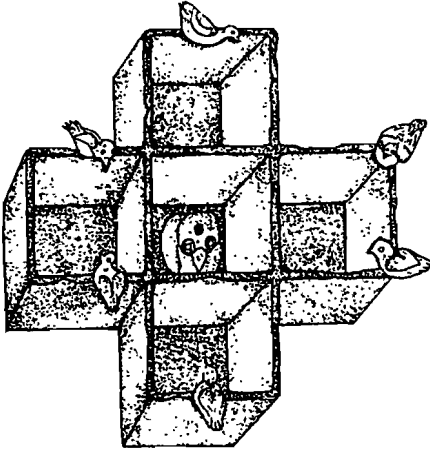
FIGURA N° 7
Plato con decoración geométrica (Guangala)
Fuente: "Ecuador prehistórico". pg. 105.

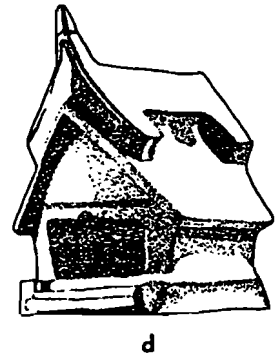
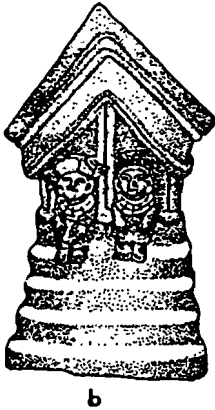
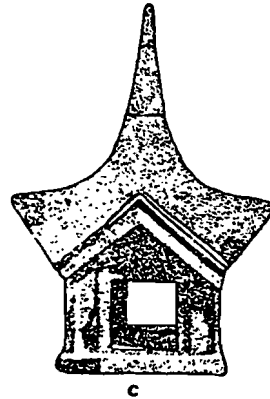
FIGURA N° 8 Aretes de oro. Diseño geométrico con apliques felínicos (Negativo de Carchi).
Fuente: "Ecuador. La tierra y el oro".

FIGURAS N° 9 y 10 Pectoral y colgante de oro con representación felínica (Jama Coaque y Negativo del Carchi, respectivamente). Fuente: "Ecuador. La tierra y el oro".

FIGURA Nº 11
 Maqueta a modo de la Cruz cuadrada (Bahía).
 Fuente: "Nuestro Ayer". pg. 82.

FIGURA Nº 12
 Representaciones de casas: a, b, c y d (Jama-Coaque).
 Fuente: "Ecuador prehistórico". pg. 123.

La metalurgia alcanza también un notable desarrollo en la fabricación de objetos ceremoniales; son conocidos los trabajos sobre todo en oro, plata, platino y cobre, que sustituye a la piedra en la fabricación de ciertos objetos. Proliferan piezas de adorno, sobre todo máscaras y pectorales de uso ritual o festivo.

Destacan en la costa durante este período las fases Milagro-Quevedo, Mantefía, Balao y Atacames; la primera ocupa una extensa zona en dirección norte-sur, desde Esmeraldas hasta la frontera con el Perú respectivamente; además son evidentes ciertos rasgos comunes localizados en fases de las regiones interandina y amazónica.

Las redes de intercambio que evidentemente debieron existir entre los asentamientos de este período alcanzaron regiones alejadas, ya que en el registro arqueológico aparecen obsidias y cobre que debieron llegar de la sierra; del mismo modo algunos motivos cerámicos evidencian contactos con las culturas del sur.

Por otra parte gran cantidad de tolas o montículos (llamados también camellones), que posiblemente vienen de épocas anteriores, servían de base para la práctica de la agricultura o eran utilizados para funciones de carácter ceremonial, funerario y residencial. En los conjuntos de montículos mayores (cerca del río Babahoyo), hay un cierto patrón de ordenación formado por una avenida de tolas que conducen a una tola principal.

Durante la fase Atacames el alto grado de integración sociocultural se evidencia en el patrón de asentamiento, permanente, grande y compacto, en el que la organización del espacio se resuelve mediante el desarrollo de una serie de plazas contiguas y al que, siguiendo criterios demográficos, se puede atribuir un incipiente carácter urbano (Guinea Bueno, Mercedes 1984).

En la fase Mantefía, que sigue la tradición de Bahía y Guangala, se han identificado ruinas de diversos poblados como Jocay, cerca de Manta, existiendo cientos de casas y montículos por todos lados. Las habitaciones muchas veces son de un solo cuarto, pero hay muchas de dos o más, llegando hasta siete cuartos en un mismo edificio. También

hay ruinas de grandes edificios (59,9 m. de largo x 19 m. de ancho) situados sobre una plataforma con rampa. Numerosas ruinas de casas y de templos se encuentran en Cerro Bravo, Cerro de Hojas, Salango, Puerto López y Puerto Cayo, lo que indica la presencia de una gran cantidad de población (Saville, Marshall 1910).

Las entradas de los templos estaban dispuestas siempre en dirección hacia el oriente, encontrándose en algunos edificios columnas de piedra, esculturas y bajorrelieves sobre las paredes; los cronistas Agustín de Zarate y Girolamo Benzoni (4), coinciden en manifestar que se ofrecían sacrificios a un ídolo de arcilla en forma de felino, "figurado a manera de león o tigre" (4).

De otra parte, en la región interandina, la Fase Quito, confirmada en los sitios Chilibulo y Chillogallo, cubre un perímetro de hasta 20 km. alrededor de Quito, evidenciando que esta zona estuvo ocupada por grupos sociales poseedores de conocimientos técnicos y conceptos estéticos similares (Jijón y Caamaño J. 1920); tal y como también lo testifican los vestigios cerámicos encontrados en Lloa, Turubamba, Machachi e Itchimba

En Chilibulo se evidencian asentamientos poblados a manera de aldeas, la construcción de terrazas de cultivo formando andenerías en las laderas hace suponer un notable desarrollo agrícola; en algunos casos estas construcciones estaban rematadas por plataformas de viviendas, cuya fabricación probablemente era de tierra prensada o bahareque para los muros y la cubierta de paja.

El sitio Chillogallo, ubicado al suroeste de Quito, a un costado de la llanura de Turubamba, fue un asentamiento de la misma etnia que pobló Chilibulo, dado que tienen el mismo nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas y costumbres (Echeverría, José 1976).

Semejanzas con Chilibulo y Chillogallo se encuentran en Caranqui, Yaruquí, Urcuquí, Cochasquí, Cayambe y Cumbayá, siendo notable la afinidad con el Carchi, lo que indica la participación en una tradición cultural común presente en todo el callejón interandino.

Las formas de la cerámica tienen algunas representaciones antropomorfas pudiendo apreciar la presencia de rasgos estilizados de fases localizadas en la costa (Mantefía) y piedemonte amazónico (Cosanga), que no son simples coincidencias sino que constituyen "contextos de costumbres", pues se mantiene un paralelismo no sólo en cuanto a las formas propiamente dichas, sino también en cuanto a decoraciones y técnica de manufactura (Echeverría, José 1976).

Por otro lado, casi todas las formas de tolas habitacionales características de la fase Urcuquí (provincia de Imbabura), las encontramos en la sierra central, especialmente en la provincia de Pichincha, lo que supone una amplia difusión de rasgos culturales en los Andes septentrionales. El patrón de asentamiento lo constituyen grupos de seis o más tolas, al ruedo de una como plaza; a cierta distancia volvía a repetirse la serie, conformando todas, a partir de una tola de considerable tamaño a la que conduce una rampa, un conjunto o centro poblado importante.

Generalmente las tolas ceremoniales son de mayor tamaño, adoptando la forma de un panecillo, o de una pirámide truncada con plataformas cuadrangulares o elípticas, a la que se accede por medio de rampas.

Por último la fase Cosanga-Pfllaro (Panzaleo, según Jijón y Caamaño, J. 1920), de amplia difusión en la región interandina, abarca el territorio de las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, además de las provincias de Napo en el oriente y parte de la provincia de los Ríos en la costa.

El origen de esta fase se sitúa al este de los Andes, en los valles de Cosanga y Quijos, en el piedemonte amazónico, estando su hábitat localizado en las tierras yungas (calientes), productoras de coca, tabaco y algodón. Parece muy probable que el esplendor de esta fase genera un intenso movimiento migratorio desde los valles orientales hacia el altiplano interandino, a través de los caminerosy puertos construidos en la cordillera.

En cuanto a las figurillas elaboradas en piedra o cerámica son frecuentes las estatuillas o cántaros antropomorfos de posible utilización en los ritos ceremoniales, así como las representaciones de aves y animales felinos como el puma. (Figuras N° 13 a 16).

En las fases localizadas en este período en el oriente (Cosanga - Píllaro II-Upano II), existen evidencias de centros ceremoniales que tienen como patrón de asentamiento una amplia plaza cuadrangular flanqueada a los lados por sendas pirámides truncadas, existiendo casi siempre en el centro otra más alta y esbelta que las demás; los conjuntos están comunicados entre sí por calles y avenidas, cubriendo un radio aproximado de 30 km. desde el centro principal.

En Huapula *“este patrón sufre una modificación para convertirse, por medio de pirámides estratégicamente colocadas, en la silueta de un hombre y un felino. Las dimensiones de estas figuras son realmente gigantescas. De éste como centro ceremonial parten caminos y avenidas que conducen a posibles residencias ubicadas sobre otras tantas pirámides de menores dimensiones. No faltan esbozos de verdaderas urbanizaciones con una serie de calles cruzadas a trechos regulares por otras tantas; el centro ceremonial propiamente dicho cubre aproximadamente una superficie de 60 Ha.”* (Porras, Pedro 1987 pg. 253).

Por último, la fase cultural Inka aparece como el resultado de un prolongado proceso evolutivo que, habiéndose iniciado por lo menos durante quince milenios, en la América Andina, ve detenida su creatividad civilizadora hace aproximadamente 460 años AP, con la invasión y conquista española.

Las transformaciones que surgieron en la región andina ecuatorial debido a la presencia Inka se manifiestan en una mayor integración territorial, al menos en la región interandina, por la construcción de una gran infraestructura vial y sistema de comunicaciones, acompañada de una red jerarquizada de centros poblados y cabeceras provinciales que, ubicados estratégicamente a distancias proporcionales, estructuraban lo fundamental de la gran nación de Tawantin Suyu, cuya concepción obedece a principios de la “geografía sagrada” y cosmovisión andina.

FIGURA N° 13

Vasija diseño geométrico y figuras felínicas
(Manteña)

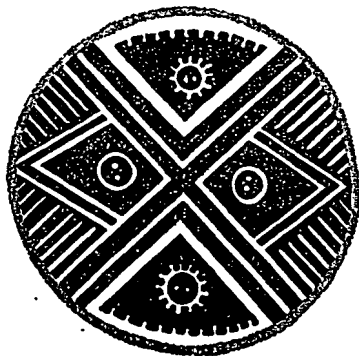
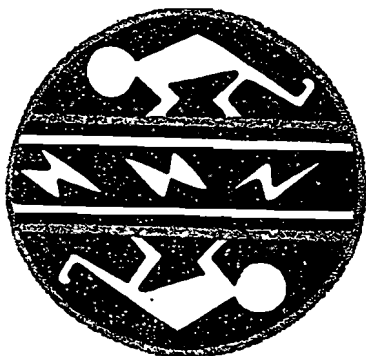
Fuente: "Ecuador. La tierra y el oro". pg. 41.

FIGURA N° 14

Plato con diseño geométrico y figuras felínicas
(Pasto)

Fuente: Diseño Precolombino. pg. 41

FIGURAS N° 15 y 16

Platos con decoración geométrica y felínica
(Caranqui).

Fuente: "Ecuador". pg. 146.

La ordenación de ciudades o centros provinciales, y las formas arquitectónicas, expresan las características básicas del estilo inkaico; igual cosa sucede con la cerámica, tejidos y metalurgia, cuya influencia se puede notar con más o menos intensidad en todos los pueblos interandinos. (Cfr. Figuras N° 17 a 20).

El culto a los dioses ancestrales se sigue manifestando de forma clara en los motivos cerámicos encontrados en los principales centros religioso-administrativos, como Tumipampa (Cuenca) y Quito (La Magdalena y Valle de los Chillos); otros hallazgos importantes proceden de Cañar, Ambato, Píllaro, Quisapincha, Cochasquí y El Quinche (Meyers, Albert 1976).

De acuerdo a los datos cronológicos sobre la presencia Inka en la región ecuatorial, que se basan en informaciones históricas todavía sin una comprobación definitiva, podemos suponer que la tradición Inka dura casi un siglo; ello no es un óbice para encontrar impresionantes testimonios de vitalidad de esta cultura, especialmente en el campo sociocultural, cuya vigencia llega hasta hoy y se manifiesta al reconstruir el trazado de las ciudades, que si bien han variado ligeramente en el transcurso de los siglos, es admirable poder observar cómo se han mantenido los rasgos fundamentales.

En resumen, el legado cultural de nuestros antepasados, vislumbrado a través de los testimonios arqueológicos presentes en las diversas fases culturales, permite concluir que miles de años antes del arribo europeo se habían configurado en la región ecuatorial unidades étnicas y entidades socioculturales que supieron adaptarse no solo a las condiciones ambientales, sino que también las transformaron y adecuaron a sus necesidades, logrando significativas innovaciones tecnológicas en los campos de la agricultura, alfarería, metalurgia, patrones de asentamiento, construcción de edificios, etc.; todo lo cual condujo a establecer vínculos de intercambio e interdependencia entre los pueblos localizados en las distintas regiones geográficas, relaciones que son patentes en el empleo de técnicas comunes, así como en las creencias y prácticas festivo rituales que forman parte del rico acervo cultural distintivo de la civilización andina.

FIGURAS Nº 17 y 18

FIGURAS Nº 17 y 18

Esculturas felínicas (Inka) Fuentes "Die Inka in Ekuador" pg. 49
Arqueología Andina pg 341

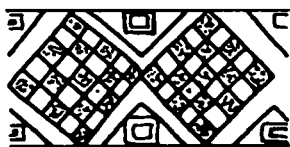
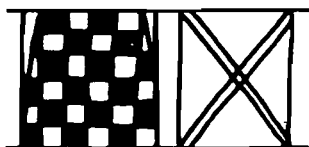
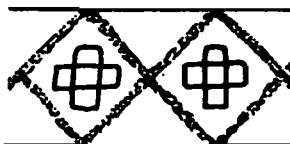
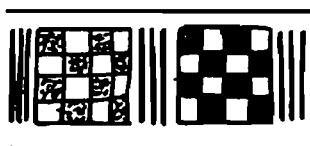

FIGURA Nº 19 Motivos geométricos en el diseño de la cerámica Inka
Fuente: "Die Inka in Ekuador" pg 40-41

FIGURA Nº 20

Cerámica Inka policromada, diseños geométricos con representaciones felínicas
Fuente "Ecuador La tierra y el oro"

Configuración de las Entidades Territoriales Andinas

De acuerdo con las investigaciones arqueológicas, durante siglos y milenios anteriores al desembarco e invasión europea, se fueron configurando en la región ecuatorial formaciones económico-sociales que en el último período de evolución autárquica presentaban una vigorosa unidad cultural y habían alcanzado el dominio de un territorio referido a una entidad política que los primeros cronistas, a tenor de las informaciones recogidas, la identificaron como el “Reino de Quito”.

En este sentido, apoyando la información arqueológica, diversas fuentes provenientes de la Etnohistoria, Antropología Cultural, Lingüística, Mitología, etc., contribuyen con sus datos a esclarecer el pasado aborigen, demostrando la existencia de una entidad política organizada en la región andina ecuatorial. Dicha entidad política o nación estaba compuesta de numerosas etnias o comunidades indígenas que participaban de un conjunto de tradiciones entre las que sobresalen los mitos de origen, el culto astral (sol, luna y estrellas), los ritos o festividades relacionadas con los acontecimientos astronómicos y actividades agrícolas; así como las manifestaciones artísticas: cerámica, metalurgia, tallados en concha o piedra, etc., que les confería singularidad como pueblos y les capacitaba para el autocomando de su destino.

Antecedentes Histórico Culturales

Los datos de antigüedad de la nación quiteña son recogidos por algunos cronistas en la leyenda de Quitumbe (Oliva, Anello 1895), cuya figura mitológica se erige como el civilizador y fundador de Quito, remontándose a los tiempos del período Formativo (± 6000 ; ± 2500 AP). Esta leyenda se complementa con el relato de la inmigración de nuevos pobladores y presencia de los gigantes, lo que al parecer es posterior a la formación de las primeras etnias autóctonas.

Al respecto, la versión del cronista Fernando de Montesinos, en uno y otro caso es la siguiente:

...“Por tradición antiquísima dicen los indios del distrito de la Audiencia de Quito, que por la banda del Mediodía o sur y por el Septentrión, vinieron diversas veces grandes tropas de gentes, así por tierra como por mar, y poblaron las costas del mar océano y entraron por la tierra firme adentro...”

(Montesinos, Fernando de. Cap III pg. 17, 1957).

Más adelante, al hacer referencia al origen de los gigantes, anota lo siguiente:

...“Estando el rey Tacco Capac con mucha quietud en el Cusco, le dijeron los ariolos y adivinos, queriendo aplacar la ira del Illatici, que hallaron muy mal pronóstico en las entrañas de las ovejas y carneros que habían sacrificado. Dióle cuidado esto al rey, y al cabo de pocos días le vino nueva como en los llanos habían desembarcado, de balsas y canoas, que hacían una gran flota, mucho número de gentes extrañas y que se iban poblando, especialmente a las orillas de los ríos; y que unos hombres de grande estatura habían pasado adelante. Y afirman los amautas que fue sin número las gentes y naciones que por este tiempo vinieron. Luego que el rey supo desta venida, envió a saber que gente era, que armas ofensivas y defensivas traían y que modo de vida. Volvieron los espías y dijeron que dondequiera que llegaban que había gente, se quedaban y sujetaban a todos los de la tierra y que habían poblado por los llanos, y algunos habían subido a las sierras, y que se gobernaban por behetría... *También los espías dijeron como los hombres grandísimos y altos habían llegado hasta la punta que hoy llamamos Santa Elena, y señoreado aquella tierra de Puerto Viejo, y que los naturales se iban huyendo dellos, porque usaban mal de sus cuerpos...*

También se ven en la misma punta de Santa Elena unos pozos que hicieron en peña viva, donde se coge agua muy fresca y muy buena: obra de gran admiración”...

(Montesinos, Fernando Cap IX pg. 43-45 1957)

Siguiendo la cronología que presenta este autor, la llegada de los gigantes puede fecharse aproximadamente a finales del segundo sol (2.950 años), después de la creación y a 1.500 años del diluvio, es decir aproximadamente 6.000 años antes del presente.

Por otra parte, según la narración del historiador Juan de Velasco, recogida de la tradición de los indígenas quiteños, la antigua nación de

los Quitus fue conquistada por una nación extranjera, la cual había llegado navegando en balsas por la parte del poniente a las costas ecuatoriales:

...“Es fama constante que se apoderó aquella nación de la costa del mar y que por ella fue denominada Cara. Su principal cabeza o soberano se llamaba Scyri que en su idioma quiere decir “señor de todos”. Fabricaron estos sobre la bahía que por eso se dice de Caráquez, la ciudad llamada también Cara”...

..En el motivo por que los Caraquez o Scyris se internaron hasta apoderarse del reino de Quito no convienen las tradiciones. Unos indios declan que por huir de los gigantes que vivían cercanos en Manta y en la Punta de Santa Elena y los cuales mataban a sus mujeres queriendo usar de ellas.”

(Velasco, Juan de. Tomo I pg.. 286, 1977).

Si damos crédito a esta versión que, como se puede ver, coincide con ciertos datos de las primeras citas, es muy probable que el arribo de los Caras sea anterior al de los gigantes y que, motivados por su presencia hostil, hayan emprendido las expediciones hacia el interior del continente. Aunque según el mismo autor, la época de los gigantes atendiendo a los cómputos más comunes es más antigua a la de los Scyris, cuyo reinado en Quito comenzó cerca del año 1000 de la era cristiana (5).

Lo cierto es que los Caras, luego de haberse establecido más al norte, sobre la misma costa del mar, en la parte de Atacames y Esmeraldas, se fueron internando siguiendo el “camino del sol” por el mismo río de Esmeraldas, hasta llegar a la tierra de los Quitus donde, una vez establecidos, organizan el floreciente reino de los Scyris, conformado por Quitus y Caras, quienes luego se denominan indistintamente los Quitus.

Los Scyris durante su reinado (computado en más de 400 años, según J. de Velasco), introdujeron en Quito diversas costumbres en la política y gobierno de la nación, siendo las más notables el uso de un nuevo dialecto o idioma, el empleo de tejidos de algodón y lana en el vestuario y el control del tiempo a través del calendario solar, regulado por los solsticios. Este conjunto de circunstancias, unidas con una misma

religión, hizo que al tiempo de la conquista de los Inkas, con quienes guardaban costumbres similares (lengua, astronomía, etc.), se reputasen estas dos naciones como provenientes de un mismo origen (6).

Un hecho determinante para establecer el vínculo de antigüedad de los pueblos andinos lo constituyen los testimonios de los acontecimientos astronómicos y computación de los tiempos; este último hecho atribuido a Inticapac Yupanqui, cuyo gobierno se puede fechar aproximadamente a 2.700 años después de la creación ($\pm$ 1060 años después del diluvio); y quien, debido a que se extinguía la computación de los tiempos, la renovó, ordenando que los años comunes se contasen de 365 días y horas, agrupándolos luego en décadas de diez años, y cada cien años en diez décadas y cada mil años en 10 décadas de cien, llamándole, Capac-huata o Intiphuatan, que quiere decir “el gran año solar”.

“...Y también tuvieron noticia del bisiesto por la observación que hicieron los astrólogos del apartamiento del sol de la Línea que señalaron junto a Quito, por donde nosotros decimos Pasao (*), con unos paredones que hoy se ven”...

(Montesinos, Fernando de. Cap VII, pg. 39, 1957).

Estos datos son corroborados por Garcilaso de la Vega, quien al narrar los hechos de los Inkas (sucesidos, por supuesto, muchos siglos después), anota lo siguiente:

“...Y es de notar que los reyes Incas y sus amautas, que eran los filósofos, así como iban ganando las provincias, así iban experimentando que, cuando más se acercaban a la línea equinoccial, tanto menos sombra hacía la columna que estaba más cerca de la ciudad de Quito; y sobre todas las otras estimaron las que pusieron en la misma ciudad y en su paraje hasta la costa de la mar, donde por estar el sol a plomo (como dicen los albañiles), no había señal de sombra alguna a mediodía...”

(*) En la publicación consultada se lee: “decimos pasa”, más parece un error del copista, porque toda la frase se refiere a un lugar específico, que sería el pueblo de “Pasao” cerca de Quito.

...Las columnas de Quito y de toda aquella región derribó el gobernador Sebastián de Benalcázar muy acertadamente y las hizo pedazos, porque idolatraban los indios en ellas. Las demás que por todo el reino había fueron derribando los demás capitanes españoles como las fueron hallando.”
(Garcilaso de la Vega. Libro II Cap XXII, pg. 106, 1976).

En cuanto a los acontecimientos astronómicos o señales que hubo en el cielo, en tiempos de Manco Capac (segundo de este nombre $\pm$ 2.800 años después de la creación) existe el testimonio siguiente:

“..Al cabo de algunos años hubo dos cometas espantosos, que se aparecían en forma de león o sierpe. Mandó juntar los astrólogos y amautas el rey, por haber sucedido dos eclipses de sol y luna muy notables; consultaron los ídolos, y el Demonio los hizo entender que quería el Illatici destruir el mundo por sus pecados, y para eso enviaba un león y una serpiente, para destruir la luna. Y juntáronse entonces todos, mujeres y niños, y daban grandes alaridos, y lloraban con muy lastimosos gemidos, forzando a los perros que los diesen; porque decían que las lágrimas y suspiros de los inocentes son muy afectos al Supremo Criador. La gente de guerra se puso a punto de guerra y tañendo bocinas y tambores, tiraban muchas saetas y piedras hacia la luna, haciendo ademanes de herir al león o serpiente, porque decían que desta manera los asombraban, para que no despedazaran a la luna. Aprendían que si el león y la serpiente hiciesen su efecto, quedarían a oscuras y que todos los instrumentos del hombre y la mujer serían convertidos en leones y culebras, y los husos de las mujeres en vívoras, y los telares en osos y tigres y otros animales nocivos...”
(Montesinos, Fernando de. Cap VIII pg. 41, 1957).

Resulta significativo destacar por ahora, aunque es un tema que será tratado en profundidad más adelante, la relación existente entre el texto citado y los mitos amazónicos (desde la Guyana hasta el Perú), que hacen alusión al felino devorador de la luna, y la constelación de Chuquichinchay o felino de oro (Lehmann Nitsche R. 1928); de la cual existen innumerables representaciones artísticas (escultura, cerámica, metalurgia), e ideográficas (tolas y centros ceremoniales).

Respecto a los conocimientos astronómicos en el “Reino de Quito”, las evidencias demuestran que los antiguos Quitos conocían y observaban

continuamente los movimientos del sol y la luna, a quienes por otra parte guardaban adoración.

Precisamente en la ciudad de Quito, los Caras fabricaron un templo al sol en la cima del Yavirac (Panecillo); la puerta de dicho templo estaba orientada en dirección al levante, guarnecida de dos altas columnas de piedra labrada, las cuales servían para la observación de los solsticios y regulación del año solar. Existían también otros doce Gnomones o pilastras en torno al templo para señalar por su orden el primer día de cada mes.

En la colina opuesta al templo del sol, hoy conocida con el nombre de San Juan Evangelista, se fabricó otro templo dedicado a la luna (Velasco Juan de. 1977).

Otras evidencias materiales del reinado de los Scyris que persisten en algunas provincias son ciertos terraplenes de formas circulares y cuadrangulares situados en los puntos más altos de la cordillera y coronados por una pirámide a la que se accede a través de una rampa o escaleras levadizas; estos promontorios han sido calificados como "fortalezas", aunque parece probable que servían de observatorios astronómicos.

Patrones de Asentamiento: Ayllu, Llajta, Marka

El estudio de la manera cómo los diversos grupos sociales están dispuestos sobre el territorio, bien a través de estructuras individuales, o asentamientos nucleados y dispersos, proporciona información relativa a la estructura social de éstos, a su adaptación ecológica, densidad de población y economía, especialmente relacionada con la subsistencia.

En el caso de las formaciones sociales de los Andes ecuatoriales, éstas, de forma paralela al avance adaptativo, con el medio ambiente natural, fueron sentando las bases del proceso creativo de los asentamientos o centros poblados. Su identificación es posible tomando por guía las evidencias materiales (vestigios arqueológicos) presentes en los sucesivos períodos de evolución cultural hasta llegar a los Inkas; estas

evidencias que también proporcionan datos sobre la extensión de las áreas de asentamiento, además pueden ser reconocidas por el estudio de las lenguas y toponimia del lugar, e incluso de los rasgos físicos de sus habitantes: Atacameños, Colorados, Huancavilcas, Cayapas, Pastos, Quillacingas, Imbayas, Quitus, Puruhas y Cañares, por citar las etnias más representativas.

La primera forma importante de organización social andina (Chibchas, Mochicas, Aymaraes, Quechuas y Araucanos), la constituye el ayllu, la unidad social que agrupa y organiza las familias indígenas, caracterizándose por las semejanzas en cuanto a las tradiciones funerarias, artesanías, construcción de edificios, cosmogonía, prácticas rituales, creencias religiosas, mitología, etc.

El ayllu en su esencia expresa al mismo tiempo asociación familiar y territorial. También quiere decir linaje, parentela, una misma sangre, hecho confirmado por el análisis lingüístico de este término:

La palabra *Aya*, base de *Ayllu*, se traduce por difunto; y *llu* parece derivar del quichua *lluc*, poseedor, significando la palabra completa: herencia de los antepasados, linaje. (Piedad y Alfredo Costales 1982).

El ayllu estaba gobernado por un jefe o kuraca, encargado del control político y religioso; también organizaba los trabajos de la comunidad, como las obras de riego, apertura de caminos y acequias, construcción de tolvas, etc.; ejerciendo además de sacerdote e intermediario entre la comunidad y sus divinidades tutelares.

La reunión de varios ayllukuna (plural de ayllu) dio lugar a la formación de la llajta (aldea o centro poblado), cuyas características son la unidad y solidaridad, compartiendo además la posesión de los medios de producción (tierra, fuerza de trabajo, herramientas e infraestructura).

Un personaje mítico considerado fundador de la llajta es objeto de culto ceremonial y reverencia en un santuario creado para tal efecto; la autoridad política se la reconoce a un Kuraca, miembro privilegiado del propio grupo; a nivel de la marka o provincia se podrían inferir tres

niveles de autoridad respecto de una llajta: el kuraca principal que residía en el poblado más importante pero que dominaba sobre otros asentamientos menores; los jefes de cada llajtakuna (plural de llajta), dependientes de la sede principal, y finalmente las autoridades existentes en cada ayllu. De acuerdo a su organización socio-política, la llajta territorialmente puede estar dividida en barrios de distintos linajes, noticia recogida desde los tiempos más tempranos en la región andina y que tiene relación con la división bipartita de Hanan (barrio de arriba), y Urin (barrio de abajo). Esta división luego es atribuida a la marka o wamani (provincia), formada por varias llajtakuna en torno a un centro de carácter político-religioso.

En la marka de Quito y zonas adyacentes (hoya del río Guayllabamba Cfr. Mapa N° 2), los asentamientos de llajtakuna aborígenes se localizan en todas las direcciones cardinales; empezando por la parte suroccidental que comprende el valle de Machachi se encuentran los asentamientos de Aloag, Aloasí, Machachi, Panzaleo, existiendo ruinas de trabajos hidráulicos probablemente para fines agrícolas (regadío).

En el sector oriental: valle de Chillo y explanada de Tumbaco, según las fuentes documentales estaban asentadas las poblaciones de Puembo, El Inga, Urin Chillo, Anan Chillo, Uyumbicho, Tumbaco, Quinche, Pifo y Yaruquí. También pueden considerarse como llajtakuna Apianda, Pingolquí e Itacache, las dos primeras cercanas a Tumbaco. Otros pueblos como Puembo viejo, Raracachi, Chinangachi, Cachuqui, Ciquiluli y Pillalquil, son de difícil localización; en cambio Cumbayá parece estuvo situado cerca del pueblo actual, y Guayllabamba fue un asiento inkaico.

En la parte central de la hoya del río Guayllabamba, ocupada por la altiplanicie de Quito se asienta desde tiempos inmemoriales el pueblo del mismo nombre, extendiéndose desde la cuesta de Santa Rosa como límite meridional, hasta el cañón del río Guayllabamba, al norte:

“...Se presenta esta altiplanicie como una especie de grada o escalón saliente en las estribaciones orientales del volcán Pichincha, formada por el sollevamiento que se desprende del Atacazo hasta los llanos de

Tanlagua, desde donde desciende hasta el río Guayllabamba. Su borde oriental está constituido por una pequeña cordillera de la cual la loma de Gualahalo es parte integrante, mientras que las colinas Ichimbía, Guangüiltagua y Catequilla al norte del abra del río Machángara, prolongan esta cadena de montañas, hasta que bruscamente desciende en el ángulo que forma la confluencia del río Monjas con el Guayllabamba. Al oriente de los collados Guangüiltagua y Catequilla se extiende como una franja estrecha la planicie de Nayón, Zábiza y Carapungo, que como una antegrada se eleva al occidente del profundo cauce formado por el torrencioso río Guayllabamba”.

(Terán, Francisco, pg. 43, 1979).

En estas tierras de variada condición ecológica y climática se observa una marcada transición tanto en la vegetación natural como en los cultivos, recursos lacustres, plantas y animales. Los asentamientos de población, según las investigaciones arqueológicas, datan desde el período Formativo, existiendo numerosas llajtakuna al norte: Añaquito (Iñaquito), Cotocollao, Pisulí y Collaguazo, localizándose al sur: Machángara, Machangarilla, Chillogallo y Gualahalo.

Al extremo septentrional del altiplano, que se extiende desde Cotocollao hasta los llanos de Lulumbamba y Tangalahua, se sitúan los pueblos de Zábiza, Nayón Lulumbamba, Pululagua, Pasolquí, Pomasqui, Carapungo y Tanlagua. El valle de Pomasqui, que se caracteriza por sus aptitudes agrícolas, presenta vestigios del riego artificial de sus tierras.

En el valle de Cayambe, situado en la parte nororiental de Quito, se han identificado los antiguos asentamientos de Cayambe, Cangahua, Perucho, Cochasquí, Tabacundo, Puéllaro, Guanquilqui y Guanca, estos dos últimos desaparecidos.

En Cochasquí se han encontrado montículos artificiales y pirámides de diferentes tamaños construidas con rellenos de tierra, barro y arena quijarrosa; las especiales técnicas constructivas empleadas en las pirámides son muros interiores de respaldo edificados con bloques labrados de Cangahua en forma rectangular o poligonal. En las partes altas de las pirámides se han descubierto plataformas de planta circular moldeadas en barro y cocidas en el mismo sitio, adquiriendo una fuerte

consistencia. En los declives de este recinto estaban las gradas, lo que proporciona al conjunto el aspecto de un observatorio.

Vestigios arqueológicos similares a estas pirámides se localizan en las faldas meridionales de Mojanda y aledaños a Cochasquí, en “Huanagui grande” cerca de Tabacundo, además de diversas sepulturas en Malchinguf, Quisaya, Oroloma, Perugachi y Pingulmi.

En cuanto a los asentamientos ubicados en los flancos occidentales del Pichincha, conocida como la región de Yumbo, tenemos: Gualea, Cachillacta, Nanical, Alambi, Mindo, Jiton, Embitusa, Alosqui, Napa, Cansacoto y Bilau Carapullo. (Cabello Valboa, 1951):

En resumen, los numerosos asentamientos localizados en el territorio de Quito presentan un panorama bastante complejo a la hora del análisis de los factores socioeconómicos: la diversidad de áreas geográficas acusa diferencias en el medio ambiente, debidas a las variaciones de altitud, precipitación fluvial, existencia de sistemas de riego y calidad de los suelos, conjunto de fenómenos que dan como resultado una gran variedad en la producción agrícola y técnicas de cultivo.

Las llajtakuna presentan un régimen de economía agrícola, en gran parte de subsistencia, ligada al control vertical de pisos ecológicos, en el sentido de que una gama de recursos se obtienen en distintas áreas geográficas, es decir, un patrón de aprovechamiento de recursos en el que un asentamiento localizado en el altiplano tiene campos de cultivo que se extienden en los valles más templados o calientes. (Murra, John 1978).

Esta variedad en el aprovechamiento de recursos contribuyó a que las áreas que presentaban vastas extensiones de tierras aptas para el cultivo y con facilidades de aguas, comunicación e intercambio de productos, permitieron la existencia de concentraciones relativamente grandes de población y la formación de entidades sociopolíticas o centros nucleares de intercambio económico cultural y quizás también ceremonial, como es el caso de Quito que configura un circuito de pueblos en torno a sus “cinco leguas”.

Desde época temprana, Quito puede ser considerado como un importante centro geográfico y económico, debido en el primer caso a su ubicación estratégica en la avenida natural de tránsito norte-sur y conexiones en dirección este-oeste; y en el segundo caso a las actividades relacionadas con el intercambio de productos a nivel local y comarcal. Estas circunstancias lo convierten en un núcleo privilegiado, que de forma paulatina irá acrecentando su status político y demográfico, e influencia en el contexto regional, al punto incluso de prestar su nombre al conjunto de entidades sociopolíticas localizadas en la región andina ecuatorial.

La Confederación del "Reino de Quito"

Es evidente que un "reino" o nación no surge de improviso, se hace y se consolida en siglos y quizás milenios, siendo necesario para ello la creación de una entidad sociopolítica vivificada con una cosmovisión propia. En este sentido apoyados en las informaciones arqueológicas, etnohistóricas, etnológicas, etc., se puede colegir que el origen del "Reino de Quito" obedece a una conjunción de etnias provenientes de la emigración desde la región costeña y los pueblos autóctonos de la región andina ecuatorial cuyo núcleo más importante son los Quito-Panzaleo, y Cayapa-Colorado de origen amazónico; que, dicho sea de paso, también tenían como totem un felino (puma o tigre), al igual que otros pueblos localizados en los Andes septentrionales (Chibchas) y meridionales (Chavin, Tiahuanaco, etc.).

El largo proceso de configuración del "Reino de Quito" desde su primera población hasta la conquista española ha sido revelado en algunas facetas por la investigación histórica cultural, estableciéndose que el primitivo reino, situado en la línea ecuatorial entre las dos cordilleras de los Andes y ocupando una extensión aproximada de 50 leguas de oriente a poniente y de norte a sur, estaba conformado por más de 40 provincias, de las que se conoce el nombre de las siguientes:

Aloa	Cotacallao	Machachi	Puellaro
Aloasí	Cumbayá	Malchinqui	Quinchi
Amaguafía	Gualea	Mindo	Sangolquí
Calacali	Guápulo	Nono	Tumbaco
Cansacoto	Guayllabamba	Pifo	Turubamba
Chillo	Langasi	Pintac	Uyumbicho
Chillogallo	Lloa	Puembo	Yaruquí
Conocoto	Lulubamba	Pumasqui	Ychubamba
			Zámbiza

Los régulos o kuracas que por tantos siglos dominaron esta nación son desconocidos a excepción del último, llamado Quitu, de quien tomó el nombre el reino. (Velasco, Juan de 1977).

A través de conquistas o pactos de familias entre varios jefes o kuracas, la extensión primitiva se dilató al norte y al sur del callejón interandino, abarcando otros estados independientes, iguales o poco menores que el de Quito, como los Imbaya, Latacunga, Puruha y Cañar. Todos estos estados llegaron a unirse a manera de confederaciones en un solo cuerpo, poco antes de establecerse el gobierno Inka y pasar a formar parte de la nación del Tawantin Suyu.

La historia de la sierra norte ecuatorial presenta un interesante modelo de la transformación de sus unidades políticas en elementos de un estado: el inkaico, en el que sus gobernantes estaban íntimamente familiarizados con los cacicazgos andinos y que, en la autovisión de su papel directivo, pertenece a un orden intelectual muy diferente de cualquiera de las naciones europeas de la época (Moreno Segundo 1981).

La existencia de formas sociopolíticas capaces de controlar y utilizar los conocimientos tecnológicos, indica el grado de desarrollo alcanzado por los pueblos nativos; el carácter de muchas construcciones son el testimonio de la existencia del trabajo planeado y organizado por especialistas, lo cual a su vez expresa una organización social y política consolidada.

La intensificación del intercambio de productos sugiere también, de igual modo, que la economía de subsistencias paulatinamente va siendo

reemplazada por otras formas de actividad económica, apareciendo una red distributiva encargada del control y diversificación de los productos provenientes del intercambio.

Por otra parte, recientes investigaciones arqueológicas y etnohistóricas que se refieren a los Andes septentrionales, convienen en certificar los datos proporcionados por Juan de Velasco, señalando la existencia de un nivel de integración sociopolítico propio de una sociedad compleja estratificada, que en términos territoriales comprendía algunas markakuna (provincias), y abundante población.

Las fuentes históricas señalan a su vez una homogeneidad lingüística para la región interandina entre los ríos: Pisque, Guayllabamba y el Chota, lo que sugiere, una unidad cultural que, frente a determinados conflictos, puede funcionar como una Confederación, integrada por Pastos, Quillacingas, Caranquis, Cayambes y Quito, naciones que estaban asentadas en este territorio y a las que se les reconoce suficiente desarrollo sociopolítico.

La organización territorial de la Confederación de Quito, según lo establecen las descripciones etnohistóricas, está formada por una constelación de pueblos situados en las 4 direcciones cardinales, teniendo a Quito como centro principal.

En la parte norandina, los Caranquis y Cayambes, cuya ocupación podría situarse entre los ríos Guayllabamba y Chota, abarcaban dentro de sus fronteras Otavalo, Cochasqui, Perucho y Pifo.

El legado cultural Caranqui-Cayambe son las numerosas concentraciones de "fortalezas" o pucaras, conjuntos de pirámides con rampas, de las que tendremos ocasión de hacer un análisis más detallado en el siguiente capítulo. Por ahora, destacar que sobre el macizo de Pambamarca existe un núcleo de trece fortalezas, entre las que sobresale Quitoloma por su tamaño y por la complejidad de las instalaciones; en segundo orden de importancia estarían Pambamarca, Campana Pucara, Censo Pucara y Achupallas. El plano de la ubicación de todo el conjunto describe un semicírculo, cuya abertura está orientada hacia el

pueblo de El Quinche, existiendo un antiguo camino que comunicaba a Quito por El Quinche, con Cayambe y otros pueblos aledaños.

En los valles orientales de Quito, los asentamientos de los Chillos y Tumbaco (Uyumbicho, Anan y Urin Chillo), destacan por la presencia de un centro simbólico, generalmente la residencia del kuraca, donde no solo se realizan actividades políticas, sino también de carácter ceremonial. El diseño y construcción de este centro respondía a valores de orden cósmico, ligado a las creencias y prácticas festivo rituales.

Aun en las viviendas comunes, era evidente la expresión de una armonía sagrada, pues sus puertas se abrían hacia el oriente para facilitar el ritual solar matutino, expresión que en la casa principal del kuraca alcanzaba mayor elaboración simbólica.

En el valle de Machachi, al sur de Quito, destacan los pueblos de Machachi, Aloasí y Aloag; y en la parte occidental, los principales pueblos Yumbos de Cansacoto y Gualea; todos los pueblos citados conforman un modelo radial, cuyo centro es la marka o provincia de Quito, conectándose a través de un importante sistema vial.

En cuanto a Quito, las evidencias arqueológicas de las distintas fases culturales, encontradas en los sectores aledaños a la actual ciudad, convienen en señalar que este lugar estuvo ocupado, por lo menos desde hace 2.800 años antes del presente, por grupos sociales poseedores de conocimientos técnicos y prácticas culturales similares.

Este centro de manifiesta importancia geográfica, económica y cultural, será reconocido en tiempo de los Inkas, como cabeza de un reino en la región andina ecuatorial (Chinchay suyu), obedeciendo esta integración al sistema estatal del Tawantin suyu, entre otras razones, a motivos de orden cultural, es decir, de continuidad y contigüidad de la civilización andina; de ahí el carácter de asimilación progresiva de las entidades sociopolíticas, cuya expresión más patente es la ordenación del territorio y planificación de ciudades con evidente uniformidad en la concepción cultural del espacio, y siguiendo un modelo de organización basado en el arquetipo del Cuzco.