

FLACSO - Biblioteca

**II CONGRESO ECUATORIANO
DE ANTROPOLOGÍA
Y ARQUEOLOGÍA**

**Balance de la última década:
Aportes, Retos y nuevos temas**

Tomo I

II CONGRESO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

**Balance de la última década:
Aportes, Retos y nuevos temas**

Tomo I

2007

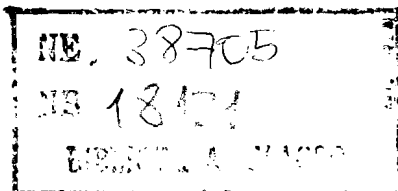
II CONGRESO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

Balance de la última década: Aportes, Retos y nuevos temas

1era. Edición: Ediciones ABYA-YALA
12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfono: 2 506247/ 2 506251
Fax: (593-2) 2 506255
E-mail: editorial@abyayala.org
Sitio Web: www.abyayala.org
Quito-Ecuador

301
C266
V. 1

Banco Mundial Ecuador
Av. 12 de Octubre y Cordero
Edificio World Trade Center
Torre B, Piso 13
Quito-Ecuador
Teléfono: (593-2) 2943600 ex 476
Fax: (593-2) 2943601
Sitio Web: www.bancomundial.org.ec

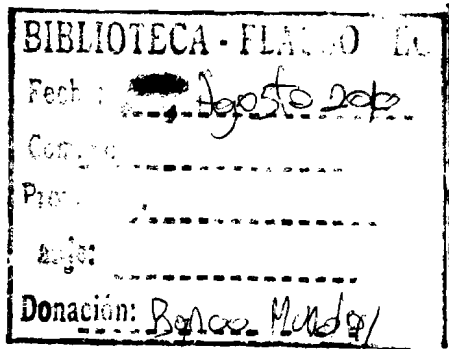

Diagramación: Editorial Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impresión Ediciones Abya-Yala
Quito-Ecuador

ISBN: 978-9978-22-700-8

Impreso en Quito-Ecuador, octubre 2007

303231

300
GAR

García S., Fernando
II Congreso Ecuatoriano de antropología y Arqueología. Tomo 1.
Balance de la última década: aportes, retos y nuevos temas.
1º. Ed. - Quito: Abya Yala, 2007
630 p. ; 21x15.5 cm.
ISBN 978-9978-22-700-8

I. Título - I. Ecuador-Ciencias Sociales

Índice

Introducción	9
Comunicado Final	13
Mesa Redonda 1	
Desarrollo del Pensamiento Antropológico Ecuatoriano	
De militantes, religiosos, tecnócratas y otros investigadores: La antropología ecuatoriana y el estudio de lo indígena desde la década de los setenta <i>Carmen Martínez</i>	15
Las antropologías latinoamericanas como segundas: situaciones y retos <i>Esteban Krotz</i>	41
Antropología ecuatoriana: entre la afirmación identitaria y el desarrollismo. Un balance de los últimos diez años (1996-2006) <i>José Almeida</i>	61
Mesa Redonda 2	
Antropología y Género	
Los estudios de género en la región andina <i>Norma Fuller</i>	91
Aportes de la antropología a los estudios de género: Notas para una reflexión <i>Mercedes Prieto</i>	107
‘Los reclamos de género’: hacia un entendimiento y una valoración distinta de la antropología de género en el Ecuador <i>Kathleen Fine-Dare</i>	121
Mesa Redonda 3	
Arqueología ecuatoriana: balance de la última década	
Una década arqueológica, hacia un Ecuador sin memoria <i>Francisco Valdez</i>	141
Diez Años de Soledad, o la Arqueología en los Tiempos del Cólera <i>Ronald Lippi</i>	151

Una serie de catastróficas desdichas. La curiosa historia de la cronología arqueológica del Ecuador <i>Karen Olsen Bruhns</i>	175
--	-----

Mesa Redonda 4
Antropología y Ecología

Naturaleza y cultura. Un debate pendiente <i>Alexandra Martínez</i>	195
--	-----

Mesa Redonda 5
Antropología, Identidad y Política

Antropología, identidad e política. Uma perspectiva do Brasil <i>Stephen Baines</i>	217
--	-----

Simposio: Antropología de la salud y la enfermedad

¿Nueva identidad/nuevo cuerpo? <i>Margarita Camacho</i>	235
--	-----

Simposio de Arqueología

La Arqueología de los mitmaqkuna y las fronteras multi-étnicas: implicaciones teóricas y prácticas <i>Tamara L. Bray</i>	273
---	-----

Vajillas para la elite hispana: las mayólicas del Guayaquil temprano (1547-1690) <i>José Chancay Vázquez</i>	283
---	-----

Comida para los muertos, cocina de los vivos: ofrendas funerarias de comida en el valle de Jequetepeque, Perú <i>Robyn Cutright</i>	321
--	-----

Primera aproximación a las culturas precolombinas de la alta cuenca del río Pastaza <i>Geoffroy de Saulieu y Carlos Duche Hidalgo</i>	337
--	-----

Nota descriptiva sobre un material formativo de las cercanías del volcán Tungurahua <i>Geoffroy de Saulieu y Jean Luc Lepennec</i>	371
---	-----

Manifiesto moralista por una Arqueología reaccionaria <i>Cristóbal Gnecco</i>	385
--	-----

Arqueología ecuatoriana: una nueva vía de comunicación <i>Gaetan Juillard</i>	399
--	-----

ARQUEOLOGÍA

Ernesto Salazar y Alexander J. Noriega
Coordinadores

Una Reevaluación del Papel de la Ideología en el Intercambio Temprano a Larga Distancia en los Orígenes de la Civilización Andina

John E. Staller*
jstaller@earthlink.net

Introducción

Los orígenes de la civilización andina y la complejidad social son cuestiones teóricas e históricas que sobrepasan la década pasada y continúan siendo fuente de inspiración para arqueólogos e historiadores. Antes del descubrimiento de la cultura de Valdivia y la gran antigüedad de la tradición cerámica, la mayoría de los arqueólogos creyeron en una conexión directa entre el intercambio de larga distancia, la amplia difusión de la innovación cerámica, la economía agrícola y el surgimiento de la civilización andina. Las investigaciones tempranas por eruditos de la talla de Uhle, Jijón y Caamaño, Bennett, Collier, Murra y otros llevó a la conclusión de que la correlación de estos procesos se difundieron primero en la serranía ecuatoriana, y se expandieron al sur, por la espina dorsal de los Andes, hasta la costa y la sierra del Perú. La evidencia más temprana de la tecnología cerámica en el Pacífico oriental se asocia con la cultura Valdivia. Los orígenes de la interacción a larga distancia que incluye la expansión de la tecnología cerámica y del maíz, desde la costa hasta la sierra, provienen de Ecuador (Staller 1992/93, 1996, 2001a). Los datos del registro arqueológico y sus patrones asociados están principalmente restringidos a esta zona de los Andes en este estudio. En esta ponencia voy a considerar, las narrativas etnohistóricas, la organización y ubicación de los sitios, el análisis cerámico relativo, y la arquitectura andina temprana. La economía y la base sociocul-

* Ph.D. The Field Museum of Natural History

tural de la interacción andina se han formulado generalmente en lo que John Murra (1972) ha descrito como un archipiélago vertical. Sin embargo, la base ideológica de tal interacción a menudo es considerada por investigadores como que ocurre en conjunto con la extensión territorial de ciertos cultos religiosos (Willey 1962). Más recientemente, Burger (1988) ha sugerido que la expansión de la civilización andina, y el surgimiento de horizontes de estilo, como Chavín y Chorrera, estuvieron relacionados con cultos religiosos que lograron gran aceptación en poblaciones lingüística y culturalmente distintas (ver también Staller 2000/02). Los arqueólogos andinos han enfatizado por mucho tiempo la importancia de los cultos religiosos en la expansión de procesos tecnológicos de desarrollo, como son la economía agrícola y la innovación cerámica (Willey 1955a,b). Topic *et al.*, (2002) han descrito los componentes primarios del culto de Catequil en Ecuador y Perú colonial. Estos datos proporcionan un buen análogo para manifestaciones más tempranas de este culto que, según se propone aquí, empezaron con la llegada de la civilización andina a las serranías septentrionales y centrales.

Catequil: Un Culto Andino

Este estudio intenta reconsiderar algunas de las preguntas e interpretaciones tempranas propuestas por eruditos ecuatorianos y explorar las dimensiones del culto religioso mencionado en los relatos de los cronistas con el propósito de determinar si alguna forma tardía de este culto se puede proyectar al pasado. Cultos religiosos están asociados geográficamente con algunas *huacas* (lugares sagrados y extraordinarios). Por ejemplo, el culto de Catequil se proyecta entorno a la *huaca* principal de Huamachuco, asociándose con mitos de origen, el relámpago, los nacimientos de gemelos y el principio general de la renovación y la fecundidad (Topic *et al.*, 2002: 303). Algunos cronistas sostienen que Catequil era también la *huaca* de Cajamarca (Albornoz 1967 [1570-1584]; Sarmiento 1942 [1572]; Topic *et al.*, 2002: 304), venerada en tiempos incaicos desde Quito hasta Cuzco (San Pedro 1992: 174 [1560]). Catequil era una deidad análoga al trueno (*Sallallaya*) y al relámpago (*Illyap'a*) (ver también Acosta 1940: 221; Rostrowski 1983: 24 if.). En la religión andina, los espíritus asociados con el relámpago son antiguos y representados, simbólicamente, en una va-

riedad de tradiciones culturales (Gade 1983; MacCormack 1991; Salomon y Urioste 1991).

El plano celestial esta simbolizado por dos imágenes de singularidad e indivisibilidad: la luz y el líquido (Sullivan 1988: 115-116). Las manifestaciones principales de la luz celestial son formas de sonidos y visiones de luz, explicando en parte por qué relámpago fue un agente de la transformación y una entidad tan poderosa en el mundo antiguo (Figura 1). Los líquidos celestiales tales como el río celestial, la Vía Láctea, y la Pachatierra, la constelación nebulosa oscura, proporcionan las conexiones simbólicas entre los cielos y el mundo subterráneo y evocan el significado de la eternidad (*ibid.*). La manifestación absoluta de los cielos demuestra el significado de la eternidad, un estado que suprime las diferencias en que coinciden aun pares de contrarios: la Pachatierra (la constelación nebulosa oscura) es una manifestación femenina intermedia y ambivalente dentro del reino de la estructura; la luz, en cambio, representa el principio masculino engendrador (Sullivan 1988: 32; ver también Classen 1993).

Catequil como Espíritu de Montaña

Catequil puede referirse también al “*apu*” o Señor de la Montaña, otra creencia de considerable profundidad cronológica (San Pedro 1992: 176 [1560]; Albornoz 1967 [1570-84]; Topic *et al.*, 2002: 310-311). Asociaciones con las montañas son en parte un reconocimiento de las fuentes de agua y cursos de río que tienen su origen en las cumbres de estas. En el Quechua moderno, *Catequilla* se refiere a términos sobrepuestos asociados con espíritus de montañas de atributos masculinos (*Wamani*) y con la fecundidad – fuentes y cursos de agua (Isbell, 1978: 164; Allen 1988: 41-49; Gose 1994: 299). Por lo tanto, “*apo Catequil*” tiene connotaciones sobrepuestas de referencia a espíritus de montañas, el trueno y el relámpago, los “padres fundadores”, las montañas mismas y los barrancos (Allen 1988: 41; Gose 1994: 209, 223). De todos los lugares peruanos y ecuatorianos con topónimos de Catequil o *Catequilla*, el término Quechua, la mayoría ocurren en barrancos montañosos y fuentes naturales de agua (Topic *et al.*, 2002: 311).

Un culto al relámpago, como el de Catequil, nos proporciona un posible análogo para la expansión temprana de la innovación cerámica y particularmente de plantas exóticas como el maíz. En referencia a

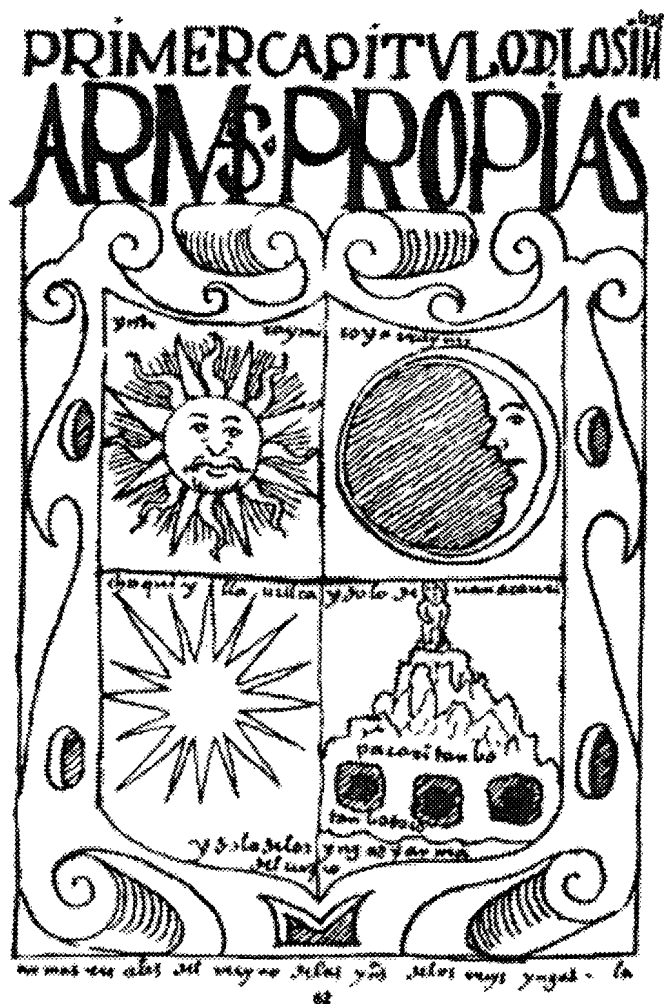

Figura 1

Primer capítulo de los Yngas Armas propias. Felipe Gauman Poma acentúa la importancia del relámpago en la línea dinástica incaica en su descripción del escudo incaico de armas propias. Incluye Inti el sol, Coya la luna, relámpago y Pacariqtambo, el sitio incaico del origen, como emblemáticos de la dinastía incaica. Encima y debajo del símbolo de relámpago, Guaman Poma escribió, "Choqui Ylla Uillica" (el noble de rayo, o de oro) en referencia al ídolo de oro sin cara (Chuki Illa llyap'a) que estuvo guardado en el Coricanchi en Cuzco imperial (según Guaman Poma 1980:62 fol. 079 [1583-1615]).

Ecuador y Perú, Topic *et al.*, (2002: 324-326) han descrito los componentes primarios de Catequil como sitios en escenarios de cumbres y barrancos, rituales con consumo de *chicha*, o la presencia de ostras de *Spondylus* y caracolas de *Strombus*, y también de piedras de honda (Tabla 1). En este punto, mi objetivo es establecer la existencia de materiales o localidades geográficas relacionados con un culto semejante en si-

Tabla 1
Correlaciones Simbólicas y Materiales de Catequil

<p>1. Correlaciones Simbólicas del Culto Colonial de Catequil</p> <p>a. Trueno (<i>Sallallaya</i>) y relámpago (<i>Illyap'a</i>) (La ideología de que la luz del relámpago causa el nacimiento de gemelos)</p> <p>b. Los principios de renacimiento y renovación (ciclos astronómicos, especialmente eclipses lunares, fertilidad y ciclos agrícolas)</p> <p>c. Cumbres de montañas (<i>apo Catequil</i>) y por tanto la canalización de líquidos, canales de irrigación y la fecundidad agrícola, imágenes de felinos</p> <p>d. <i>Huacas</i> de relámpago o <i>huacacuna de Illyap'a</i> estaban ubicadas en rocas o en grandes bloques desprendidos por el rayo (<i>ushnu de Illyap'a</i>)</p> <p>e. Individuos que tenían labios leporinos (<i>hijos del relámpago</i>) o fisuras del paladar (<i>huacacuna de Illyap'a</i>)</p> <p>f. Una asociación simbólica del arco iris como heraldo del clima y por lo tanto con imágenes de felinos y aves</p> <p>2. Correlaciones materiales de Catequil (<i>Catequilla</i>) en Ecuador</p> <p>a. Sitios arqueológicos en cumbres y precipicios altos</p> <p>b. Sitios en estas ubicaciones generalmente tienen terrazas en sus cumbres, en las bases de la colina o en el precipicio</p> <p>c. Fuentes subterráneas de agua cuyos manantiales naturales están a veces cerca de estos sitios</p> <p>d. Gujarros de río (piedras de honda), encontrados en grandes cantidades en las cumbres, o cubiertos de ocre amarillo u ocre quemado, o enterrados como ofrendas</p> <p>e. Objetos relacionados con estatus hechos de concha <i>Spondylus</i> y <i>Strombus</i></p> <p>f. Figuras antropomórficas, talladas en piedra de gema verde y basalto, y objetos de estatus de metal.</p>
--

tios cerámicos tempranos de la Sierra. Como bien señalan Topic *et al.* (2002, p. 326), “*esperamos que en Ecuador Catequil esté también asociado con colinas altas, precipicios, fuentes de agua, y cierto simbolismo como el de los cantos rodados de río y el de la concha Spondylus*”. El topónimo Catequil (*Catequilla*) es conocido en varias localidades de la sierra central y septentrional, incluyendo tres colinas alrededor de Quito,

y cuatro fuentes de agua subterráneas en las cercanías de Ríobamba, Latacunga, Tisaleo, Quero, y Chambo (Figura 2).

Dimensiones Míticas y Cosmológicos de Catequil

El relámpago (*Illyap'a*) tiene dimensiones míticas en la cosmología andina. Los Incas consideraban tan importantes las fuerzas espirituales del relámpago que un ídolo, descrito por Garcilaso de la Vega (1966: 77 Tomo I [1609]) como una estatua de oro sin cara (*Chuki Illa Illyap'a*), era mantenido en un santuario especial en el templo más sagrado del Cuzco, el *Coricancha* – el mismo lugar de los ídolos de Viracocha, el creador, y del sol, *Inti* (Gade 1983: 775; ver también Guaman Poma 1980: 62 fol. 79 [1583-1615]). El relámpago es todavía un agente primario de transformación, conocido por transmitir las decisiones de espíritus mayores y asociado con las *huacas* (Valderrama y Escalante 1977). Cuando un lugar geográfico llega a ser transfigurado por un rayo se convierte en *huaca* (*ushnu de Illyap'a*), siendo entonces amurallado para enfatizar su sacralidad (Gade 1983: 776). Algunas de estas *huacas* de relámpago o *huacacuna de Illyap'a* estaban ubicadas en afloramientos de roca o en grandes bloques desprendidos por el rayo (Arriaga 1968: 205 [1616]; Gade 1983: 776).

En los pueblos andinos, los individuos que tenían labios leporinos o fisuras del paladar eran considerados como “*hijos del relámpago*” o *huacacuna de Illyap'a* (Gade 1983: 776 [iii]). A su muerte, estos individuos desfigurados – y también los gemelos, eran embalsamados, puestos en vasijas y enterrados en lugares donde caían los rayos (Gade 1983: 776; Arriaga 1968: 205 [1616]; Garcilaso de la Vega 1966: 76-77, Tomo I [1609]). Los *Illyap'a huacacuna* constituían el objeto central del culto, para lo cual se celebraban ritos de protección de las momias, así como ofrendas regulares de *chicha* y tejidos, y sacrificios de cuyes, llamas, etc. (Gade 1983: 776). El maíz en forma de *chicha* estaba estrechamente ligado a los rituales de este culto.

Catequil está asociado con la transformación, los oráculos, la creación de *huacas*, la veneración de los antepasados y las ofrendas sacrificiales con consumo de *chicha*. Además, los informes etnográficos indican que el arco iris visible después de una tormenta es conocido como el “*gato del apu*”; el heraldo del granizo y el relámpago (Mishkin 1940: 237). Esto sugiere una asociación con el simbolismo

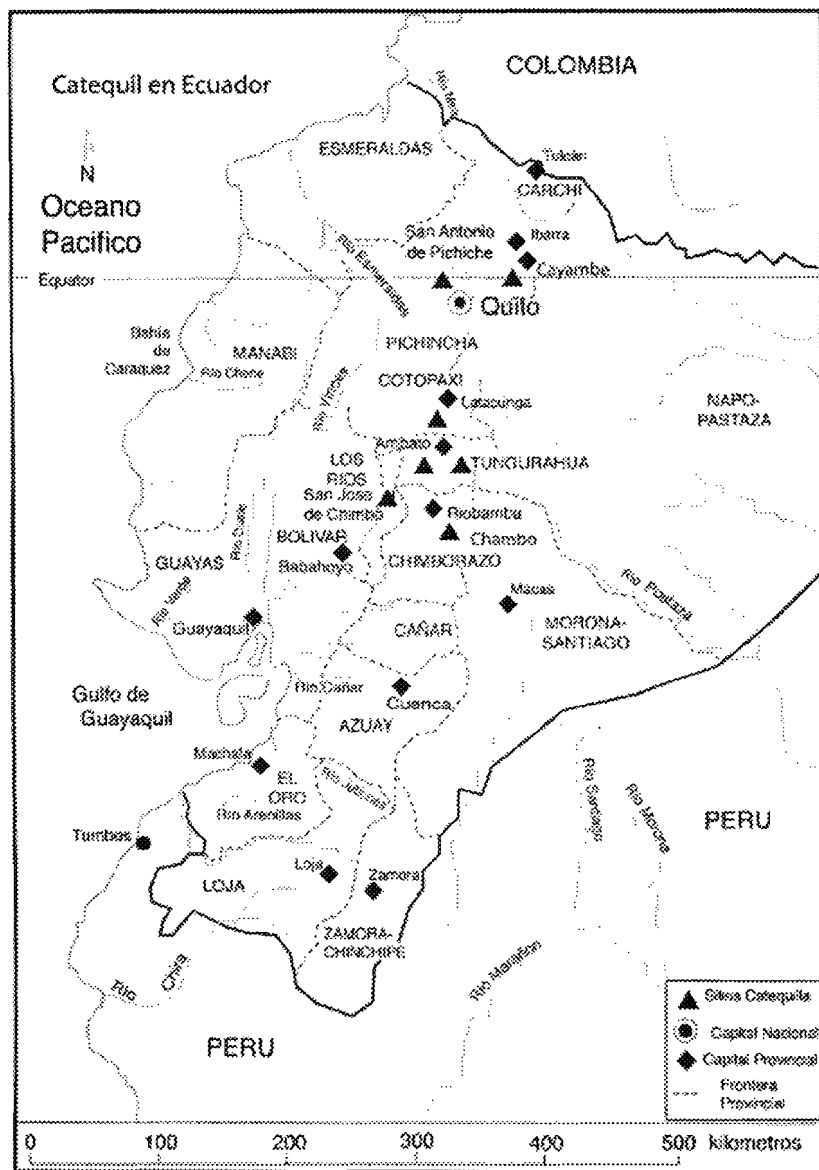

Figura 2

Lugares en Ecuador con topónimos de Catequil o Catequilla (dibujado por John E. Staller, según Topic et al., 2009: 324, Figura 11.8)

felino, líquidos canalizados y por supuesto con los espíritus de la montaña, las fuerzas que controlan el clima y hacen posible la productividad agrícola.

La asociación simbólica de imágenes felinas con líquidos canalizados puede ser relacionada también con la cola del felino, que es generalmente interpretada en relación a usos para controlar la fuerza del agua y fecundidad (Figura 3). En otras palabras, tenemos aquí un culto claramente ajustado a sociedades que experimentan cambios adaptativos hacia una mayor dependencia de la subsistencia agrícola. En la cultura andina, el relámpago transmite el poder y la beneficencia de toda la naturaleza, siendo por ello altamente venerado en ritos que propiciaban la fertilidad en el siguiente ciclo agrícola (Sullivan 1988; Cummins 2003).

¿Un Culto Relámpago Panandino?

El etnohistoriador peruano Waldemar Espinoza Soriano (1988a, 1988b) sostiene que, en Ecuador, Catequil tiene un origen pre-incaico, mas bien relacionado con un culto panandino del trueno y el relámpago. A continuación se hará una consideración de varios complejos culturales de la sierra meridional ecuatoriana para poner a prueba la posible existencia de una forma más temprana de este culto, y su potencial relevancia para la expansión de la tecnología cerámica y del maíz. Si tal análogo se puede identificar arqueológicamente, explicaría ampliamente por qué el culto del relámpago tuvo lugar tan importante en la religión Inca y en la veneración de los antepasados en los períodos del horizonte tardío y la época colonial.

La Evidencia Arqueológica de la Serranía Ecuatoriana

Wendell Bennett (1946a: 71-74) dividió los Andes ecuatorianos en cuatro sub-regiones distintas en base a su geografía, prehistoria, etnohistoria, etnografía, y medio ambiente. Estas sub-regiones son: la más septentrional, la septentrional, la central, y la meridional. En tiempos prehispánicos estas sub-regiones fueron ocupadas por grupos de personas lingüísticamente definidas y aisladas geográficamente las unas de las otras (Bennett 1946b: 72-73; Collier 1946: 769-780; Murra 1946: 785-788, 799). Al principio, los arqueólogos pensaban que el origen de

Figura 3

Felinos de basalto y gema verde de las colecciones del MAAC. Se notan las colas rizadas, una característica que luego es prominente en el arte felino andino en una variedad de contextos culturales. La cola del felino es considerada generalmente como controladora de la fuerza del agua y la fecundidad (foto por el autor)

la tecnología cerámica ocurrió en estas zonas de la cordillera, principalmente en las provincias de Cañar, Azuay y Loja (Figura 4).

Investigaciones subsiguientes documentaron que la fase de Valdivia representa la evidencia más temprana de la tecnología cerámica en el Pacífico oriental (Estrada 1956, 1958; Meggers *et al.*, 1965; Bischof 1972, 1973; Bischof y Viteri 1975; Lathrap *et al.*, 1975; Braun 1982; Damp y Vargas 1995; Zeidler 2003). La expansión de la tecnología cerámica y del maíz, en el contexto de la interacción de larga distancia entre tierras altas y bajas, debe ser asociada con esta tradición cerámica ecuatoriana (Staller 1992/93, 2000/02). La cultura Valdivia está bien descrita en términos de cronología, atributos estilísticos y tecnológicos, y arquitectura doméstica y ceremonial (ver Bischof 1972; Damp 1984; Raymond 1993; Marcos 1988a,b; Staller 2001b). Elementos diagnósticos del Valdivia tardío, tanto de los centros costeros como de los complejos tempranos serranos, como Cerro Narrío y Cotocollao, están estilística y tecnológicamente inter-relacionados, representando un desarrollo a partir de Valdivia influenciado, posteriormente, por las culturas Chorrera (Staller 2001a).

Tradiciones y Correlaciones

Más aún, el simbolismo felino y las ofrendas de piedras de río han sido comúnmente identificadas en sitios Valdivia, además de objetos manufacturados de *Spondylus* y *Strombus*, y tallas de gema verde y basalto encontrados en centros ceremoniales que han sido identificados por arqueólogos que trabajan en varias regiones (Marcos 1988a,b; Damp 1984; Raymond 1993; Staller 1994).

En la serranía, al sur, prospecciones de asentamientos y excavaciones a lo largo del Río Tomebamba y el valle de Paute, por investigadores del Museo Británico (Carmichael *et al.*, 1979), han documentado la existencia de numerosas ocupaciones formativas en las laderas occidentales del río Jubones, con evidencias de *Spondylus* y fechas entre ^{14}C 1978-1868 cal. A.C. [BM-896] 3928 ± 60 años en Cerro Narrío, y 959-904 A.C. [BM-897] 2909 ± 55 años en Chaullabamba (Burleigh *et al.*, 1977; ver también Raymond 2003: Tabla D1). Los objetos de *Spondylus/Strombus* parecen dispersarse junto con la tecnología cerámica, mientras las ubicaciones de los sitios apuntan a una dependencia cada

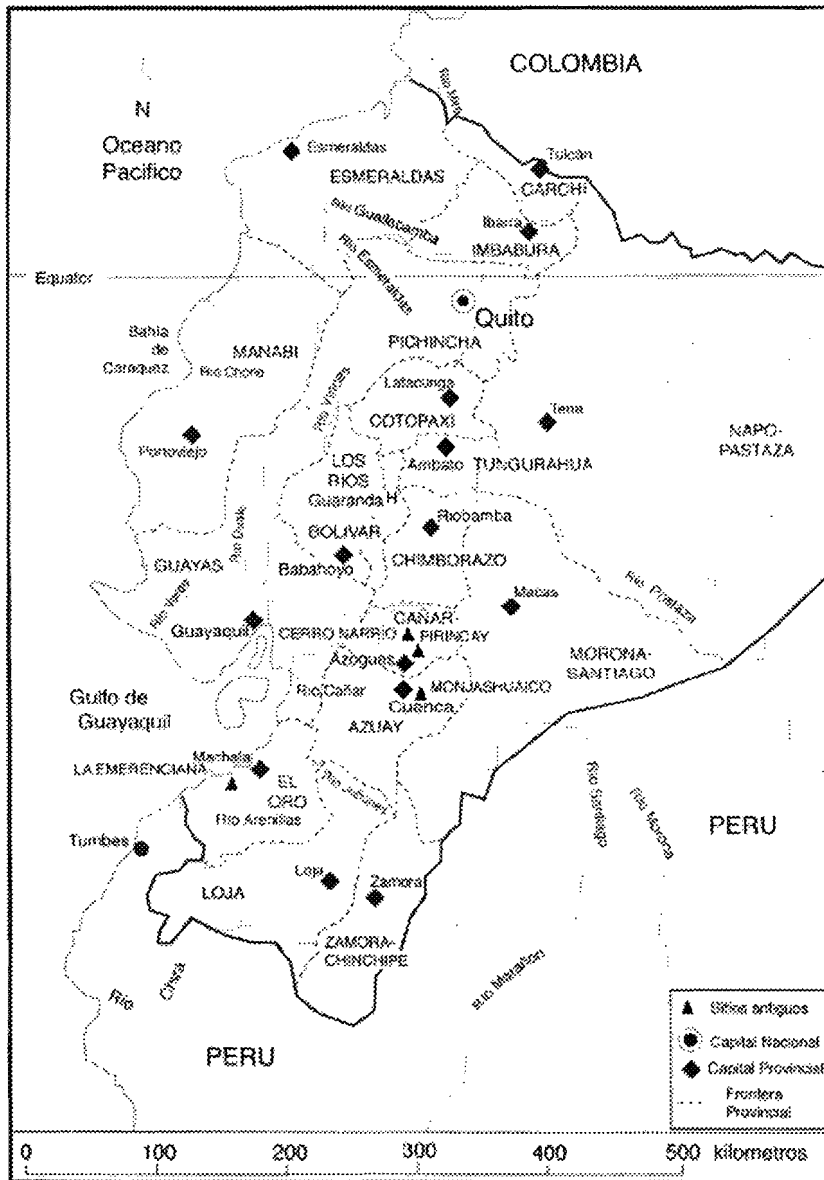

Figura 4

Las provincias de Ecuador con algunos sitios mencionados en este estudio.

vez mayor de las principales plantas agrícolas (Murra 1975; Hocquenghem 1993).

¿El Horizonte de Chaullabamba?

La investigación pionera de Max Uhle (1936, 1922a,b,d) en la sierra dio como resultado la propuesta de la existencia de un horizonte cultural, llamado la Civilización de Chaullabamba (Challuabamba). Una serie de rasgos culturales caracterizó el horizonte de Chaullabamba. Particularmente distintivas son algunas plataformas de tierra asociadas con sitios de antigüedad. Uhle identificó, a lo largo del río Jubones, antiguas plataformas o “altares” de 6 a 17 m. de diámetro y cerca de 1,5 metro de altura (Uhle 1922c: Lámina 3, Figura 5). La más famosa es la plataforma rectangular de Chinguilanchi. Levantándose 1,5 m. sobre la tierra, la plataforma tiene en la cima (11 x 4 m.) una superficie preparada de arcilla concentrada de color blanco, con cuadrados (88 x 88 cm.) rojos en relieve y un óvalo blanco (45 x 48 cm.) en forma de “ojo” (Tellenbach 1998: 274-275). Los entierros de Chinguilanchi fueron demarcados colocando piedras encima del enterrado (Uhle 1922c: 18). Esta práctica ha sido identificada en varias culturas cerámicas tempranas de la costa, inclusive Valdivia (Marcos 1978, 1988a,b). Asociados con estos rasgos, se encontraron vestigios funerarios suntuarios o de status hechos de hueso humano y de animal, concha *Spondylus*, y cuentas de concha o *uyucuya* (Uhle 1922c: 31; Jijón y Caamaño, 1952: 147; Tellenbach 1998: Lámina 35). Las plataformas de tierra valdivianas, que aparecen por primera vez en la costa, proporcionan otra conexión de desarrollo con los complejos serranos tempranos (Figura 5).

Cúmulos de piedras de río (piedras de honda?), algunos cubiertos de ocre rojo o amarillo fueron identificados por Uhle (1922d) en Chaullabamba y por Collier y Murra (1943) en Cerro Narrío. Así mismo, “hitos de piedra” fueron descubiertos en las excavaciones de Real Alto, y piedras cubiertas de ocre fueron dejados como ofrendas en el centro ceremonial Valdivia de La Emerenciana (Figura 6). *Spondylus* y artefactos de *Strombus* han sido anunciados extensamente en contextos más tempranos en una variedad de sitios del Valdivia tardío, especialmente, San Lorenzo del Mate y La Emerenciana (Figuras 7a y 7b).

Los entierros de Chinguilanchi fueron demarcados colocando piedras encima del enterrado (Uhle 1922d: 18), un patrón alterno aso-

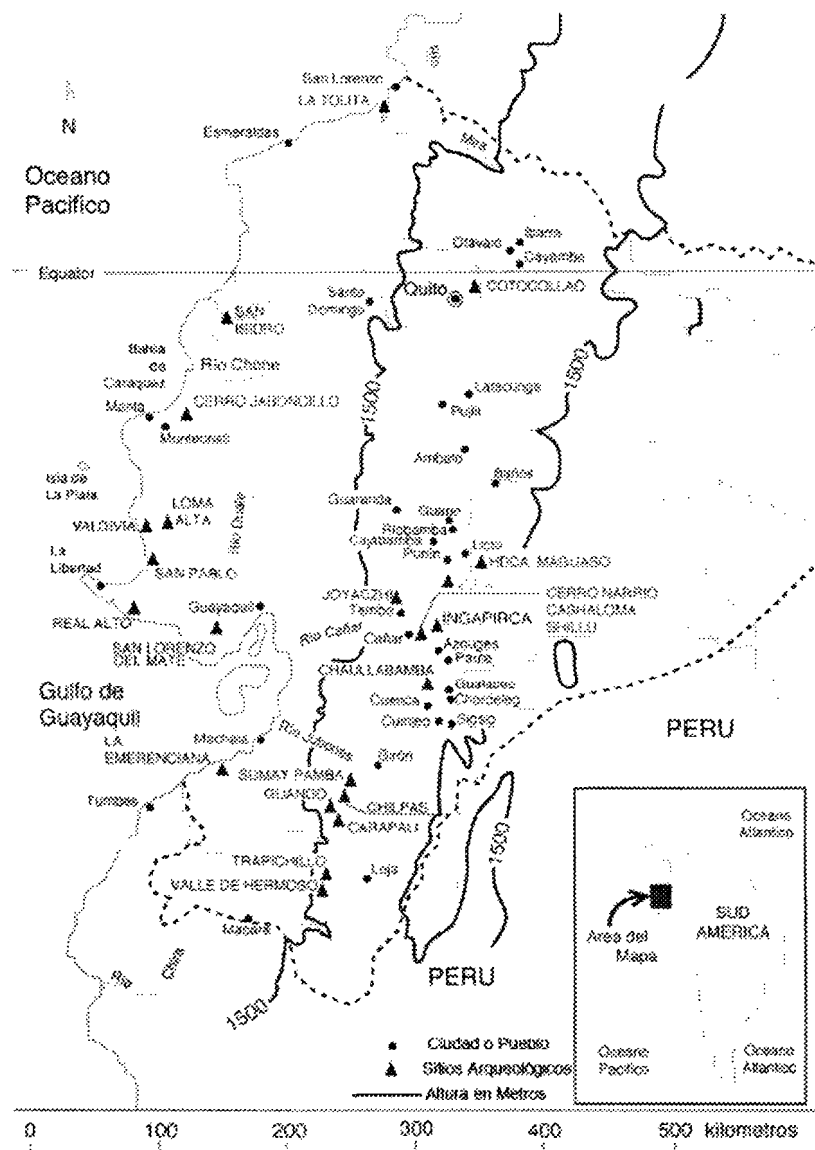

Figura 5

Sitios importantes en Ecuador mencionados en este estudio y otros que tienen ubicaciones o rasgos relacionado al culto de Catequil.

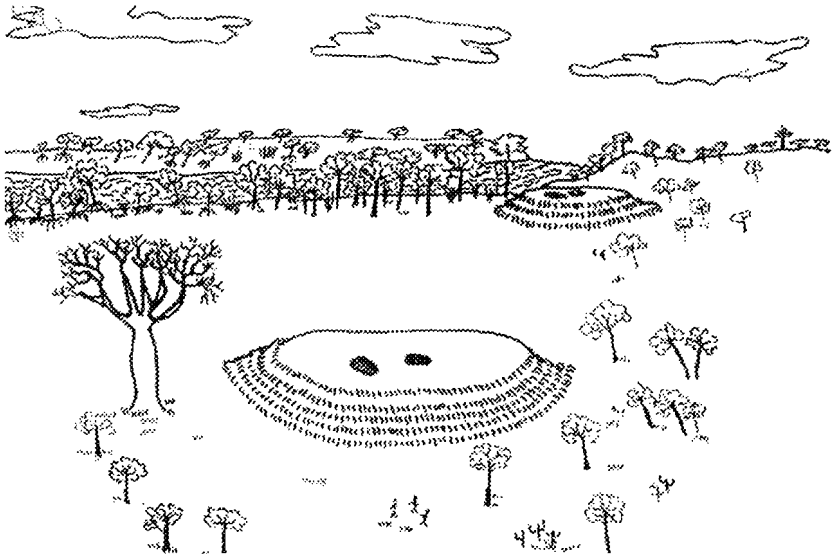
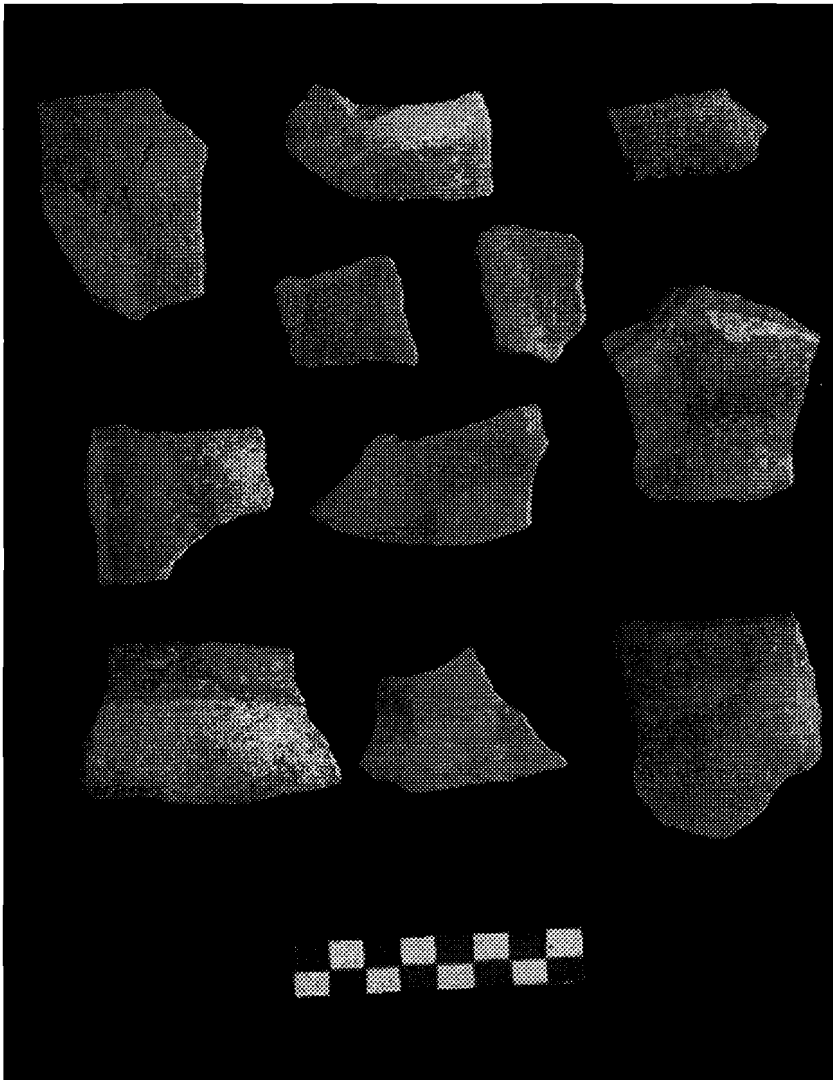

Figura 6

Representación gráfica de los montículos artificiales en el centro ceremonial de La Emergenciana (c. 2200-1450 A.C.). Estos montículos son en forma de óvalo y tienen, en la cumbre, plataformas de bahareque orientadas hacia las direcciones cardinales y terrazas descendentes. Como las plataformas tempranas de la cordillera occidental y serranía meridional, éstas son tumbas con ofrendas rituales (gema verde, basalto, y *Spondylus* etc.), semejantes a las descritas en los centros relacionados a Chaullabamba (según Staller 2001b: Figura 14).

ciado con varias culturas cerámicas tempranas de la costa (Marcos 1978). Los restos funerarios de Chinguilanchi y Cerro Narrío incluían grandes números de amuletos antropomórficos, figurines, gema verde trabajada, placas y amuletos de cristal de roca y serpentina, adornos personales, botellas con asa de estribo pulidas y ahumadas, cucharas de cerámica, y tiestos de vasijas abiertas y carenadas (Uhle 1922c: Figuras 117, 118: 3, 136a,b; 137b, 138a-d; Collier y Murra 1943: Plate 49, Figura 136; Tellenbach, 1998: Lámina 29-32; DeBoer 2003: Figuras 5-6, 11, 14). Botellas de asa de estribo manchadas y pulidas, tiestos de vasijas abiertas y carenadas, y cucharas cerámicas también fueron encontrados en contextos funerarios. También se descubrieron grandes números de cucharas de *Spondylus* spp. con superficies interiores dadas brillo a presión. Este tipo de artefactos relacionados con estatus probablemente se

Figuras 7a
Elementos cerámicos diagnósticos de La Emerenciana (OOSrSr-42).
Jarras con motivos de bandas rojas y blancas.

Figuras 7b

Elementos cerámicos diagnósticos de La Emerenciana (OOSrSr-42). Cuencos con motivos incisos de línea ancha corta con zonas punteadas. Estos motivos decorativos (7a,b) son emblemáticos de la alfarería posterior de Cerro Narrío y los diagnósticos están asociados con la extensión del horizonte de Chaullabamba. Estos estilos de alfarería aparecen primero con diagnósticos de Valdivia en la costa sur de la Provincia del El Oro. Los diagnósticos de La Emerenciana incluyen botellas de asa de estribo y botellas simples en contextos tardíos Valdivia en sitios alrededor del Río Arenillas, en la Provincia de El Oro.

derivaban de los centros de manufactura del Valdivia tardío, como San Lorenzo del Mate y otros centros más tardíos relacionados a Chorrera (ver Evans y Meggers 1971; Cruz y Holm 1983; Bruhns *et al.*, 1990; Cummins 1992, 2003). La práctica de la pintura post-cocción, el uso de bandas rojas, los modelos decorativos rojos con blanco o rojo con pulido (Figura 7a), vasijas en forma de efigies, figurines y objetos manufacturados de *Spondylus* y *Strombus* en la costa durante el Valdivia tardío, y luego con el horizonte Chorrera, anticipan su subsiguiente aparición en los complejos cerámicos de la Serranía Ecuatoriana y del norte de Perú (Guffroy 1981; Idrovo 1992; Hocquenghem 1993; ver también Cummins 1992, 2003; Bruhns *et al.*, 1990; Murra 1975; Evans y Meggers 1971) ¿Están estos patrones relacionados? ¿Es posible que tengan relación con un culto antiguo como el descrito en este estudio?

Prospecciones y excavaciones posteriores por Collier y Murra (1943) establecieron la secuencia formativa para la sierra meridional ecuatoriana. Luego, Bennett, Porras, y más recientemente Idrovo, Hocquenghem, Bruhns, Guffroy, y otros establecieron afinidades estilísticas de la tradición cerámica serrana con los complejos formativos (Lanning, 1963; Braun, 1982; Fields, 1982; Guffroy 1981; Hocquenghem *et al.*, 1993; Bruhns *et al.*, 1990, 1994; Idrovo 1999, 1992, 1989). En sus escritos, Lanning (1967, 1963) ha asociado algunos de estos complejos serranos con la cerámica de la costa norte de Perú y Ecuador. Más recientemente, la tradición cerámica de Chaullabamba ha sido discutida en la literatura serrana como parte de un horizonte Chorrera (Figura 8).

¿Es Chaullabamba un horizonte por derecho propio?

Investigaciones subsiguientes por numerosos eruditos que trabajan en la sierra meridional de Ecuador y de Perú septentrional han reportado varios complejos con elementos diagnósticos, como vasijas decoradas con bandas de engobe rojo o marrón, y pintura blanca contrastante (Guffroy 1989; Guffroy *et al.*, 1987; Idrovo 1992, 1989; Temme 1999; DeBoer 2003). Las formas típicas de las vasijas incluyen botellas con asa de estribo y con asas regulares, algunas bruñidas con pintura negativa y motivos grabados (Collier y Murra 1943; Bruhns 1987; Bruhns *et al.*, 1994, 1990; Villalba 1988; Hocquenghem 1993, Hocquenghem *et al.*, 1993; Arellano 1994; Temme 1999; Idrovo 1999, 1992, 1989). La mayoría son vasijas de servicio delgadas y bien hechas, bote-

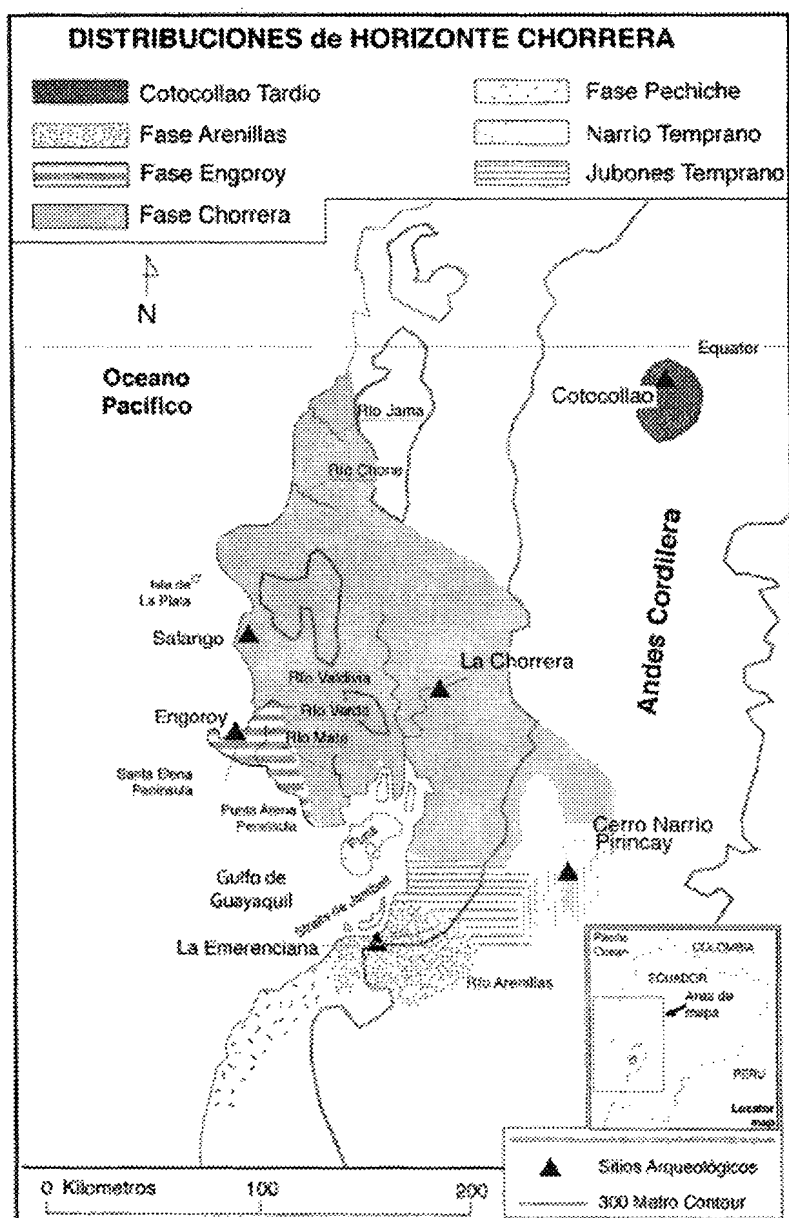

Figura 8

Mapa de la extensión aproximada de lo que hoy se considera el horizonte Chorrera (según Staller 20001a: Figura 12)

llas, y jarras globulares, básicamente, formas composicionales. Las formas compuestas son vasijas fabricadas a partir de componentes distintos (Staller 1994, 2001a,b). Los colores contrastantes de engobe blanco y rojo han sido emblemáticos en los sitios serranos ecuatorianos que datan aproximadamente entre el 2000 al 200 A.C. (Burleigh *et al.*, 1977; Carmichael *et al.*, 1979; Hocquenghem *et al.*, 1993; Raymond 2003).

La amplia presencia de elementos diagnósticos en la cerámica temprana de sitios de Ecuador y Perú septentrional apoya la interpretación de Uhle sobre la existencia de un posible horizonte cultural. Uhle (1922a: 1-3, 1922c: 205-207, 1923b), observó que tales complejos eran predominantes “*a lo largo de la costa peruana*” pero especialmente “*claros y abundantes*” en la sierra ecuatoriana meridional. Uhle mantuvo también que los posteriores asentamientos Chaullabamba eran centros de manufactura involucrados en la dispersión de objetos de status de las artes metalúrgicas (Tellenbach, 1998: 273-274, Lámina 1). Los valles cercanos a Cuenca, o sea los de Sigsig y Saraguro hasta Loja, y los valles serranos alrededor de Zamora, tenían muchos centros metalúrgicos (ver Figura 5).

Extensión de la Innovación Cerámica y el Maíz

La tecnología metalúrgica andina es un desarrollo de la alfarería (Lechtman 1988). Es decir, los procesos tecnológicos de la manufactura de cerámica composicional se transfirieron directamente al arte metalúrgico (Lechtman 1976, 1984, 1988).

Los conjuntos cerámicos asociados con Chaullabamba produjeron la botella de asa simple con el motivo de mazorca de maíz ilustrado por Lanning (1963) y estimularon la generalizada especulación sobre la existencia de una economía de subsistencia basada en el maíz (Staller 2000/02). Las razas del maíz identificadas en residuos de carbón de la cerámica de La Emerenciana, fechados a 2200-1850 A.C., son idénticas a las variedades encontradas en centros serranos como Pirincay. Los resultados preliminares de Robert Thompson (comunicación personal, 2006) sugieren que se trata de la raza de canguil ecuatoriana (Anderson 1947; Timothy *et al.*, 1963). Las botellas cerámicas, como las reportadas por Lanning, parecen reflejar una ideología de culto asociada con la dispersión del maíz como una planta ritual consumida prin-

principalmente en forma de *chicha* (Staller y Thompson 2000, 2002; Tykot y Staller 2002).

El Origen del Mito de la Creación y sus Asociaciones a Catequil

La mayoría de culturas sudamericanas no describe que la creación ocurrió de la nada (*creato ex nihilo*). De hecho, la mayoría demuestra poco interés en comienzos absolutos, enfatizando más bien la transformación de criaturas primordiales y el primer atisbo de “craciones” por medio de una sucesión cambiante de héroes ancestrales (Maybury-Lewis 1967: 285-286; Sullivan 1988: 32). En el mito incaico de origen, el antepasado mitológico Ayar Kachi lanza piedras de honda en varias direcciones y se convierte en el espíritu de la montaña sagrada, el *wamani* o *apu*, transformador de la tierra circundante (Betanzos 1996: 14 [1557]). Las piedras de honda están asociadas en el culto de Catequil con el relámpago. La conexión metafórica de esta parte del mito de origen es que las *huacas* de montaña tienen una asociación con antepasados mitológicos y venerados, y también con los eventos pasados y futuros (Ceruti 2004). ¿Pueden construcciones metafóricas como esta tener orígenes más tempranos? La evidencia arqueológica de la costa y sierra ecuatoriana parecen respaldar esta idea. La base de la expansión de la tecnología cerámica y de las variedades del maíz a diferentes regiones de los Andes se sugiere esta basada tanto en construcciones ideológicas y costumbres andinas como en motivos económicos como la interdependencia entre humanos y plantas (Smith 1998). Las prospecciones regionales en la serranías de Ecuador y el norte de Perú repetidamente reportan ubicaciones de sitios, en particular con respecto a centros artesanales, que no tienen relación alguna con nichos aluviales o productividad agrícola (Lathrap *et al.*, 1975). En cambio, estos datos indican que estas ubicaciones están relacionadas ideológicamente con la veneración del mundo natural y con rituales de reciprocidad engendrados profundamente en las costumbres andinas, que simbolizan el poder espiritual del mundo natural y su importancia directa en torno a la producción agrícola y finalmente a la supervivencia de sociedades cada vez más dependientes de estas plantas y animales domesticados (Staller 2000/02). La ubicación de estos centros de culto y su

ideología asociada, esta directamente relacionada con la promoción de la desigualdad social y con la adquisición de objetos de estatus, simbólica y literalmente asociados con este tipo de sitios sagrados. También parece estar relacionada con una religión basada en gran parte en la veneración de los ancestros. El culto de Catequil esta directamente relacionado con estos patrones y creencias.

Putushio fue uno de estos centros metalúrgicos (Temme 1999). Situado en la cumbre de una colina, en la estrecha y abrupta cuenca del Oña, cerca de Zamora, el sitio tiene terrazas artificiales en la cumbre, evidencia de hornos y varios depósitos de agua en las cercanías (Rehren y Temme 1994: Figura 1; Temme 1999: Figura 2). 21 fechas de ^{14}C , desde 3420 ± 255 A.P. (formativo tardío) hasta el 435 ± 135 A.P. (Rehren y Temme, 1994: 269, Figura 2), época de la invasión Inca, parecen reflejar la antigua asociación de estos centros artesanales con ubicaciones de cumbre-barranco, y posiblemente con un horizonte Chaulabamba. Los elementos diagnósticos de Putushio están asociados estilísticamente con la cerámica que ha sido reportada como procedente de Cerro Narrío y Chaulabamba (Temme 1999: Figuras 3-7). Sitios serranos como Putushio y otros sitios de barranco/cumbre de la sierra meridional del Ecuador y Perú septentrional son conocidos por sus artefactos de metal (Collier 1946: Figuras 89-90; Hostler *et al.*, 1990). Los sitios se concentran cerca de Azogues, Chordeleg y Sigsig (Collier 1946: Figuras 89-90). Un equipo de arqueólogos franceses que llevó a cabo prospecciones regionales y excavaciones en la provincia occidental de Loja encontró evidencia de ocupaciones formativas semejantes (Guffroy 1981). ¿Están acaso los sitios formativos localizados en la cima de las montañas y barrancos asociados con un culto antiguo al relámpago? Es posible, entonces, que estos se refieren simbólicamente a las esencias (*sami* o *enga*) asociadas con las montañas o *apu* y la creación de lugares sagrados y sus enterramientos para la veneración de los ancestros asociados (Staller 2000/02). Las prospecciones y excavaciones pioneras de los asentamientos formativos (2000- 200 A.C.) en el sur de la serranía ecuatoriana por Wendell Bennett (1946b: 71-74) demuestran un patrón singular de ubicación de sitios. Muchos sitios tempranos se encuentran situados en las cimas de montañas y barrancos, así como en lugares ribereños donde la corriente se bifurca en dos o más canales (Tabla 2). Los sitios de cumbre tienen terrazas, o perfiles escalonados, en la base de la colina o en la cumbre, aunque en general sin

Tabla 2
Sitios Arqueológicos en la Provincia de Cañar, Azuay, & Loja

Sitio	Ubicación	Comentarios
a.) 1 (Monjashuaico)	Cerca a un río	Cerca del Río Cuenca en el plano
b.) 2 (Cucupampa)	Quebrada	Habitaciones domesticas
c.) 3 (Ingapampa)	Cima de cadena	Habitaciones domesticas (multi-ocupacionales)
d.) 4	Quebrada	Otro lado del sitio 2
e.) 8 (Pizhín)	Cumbre-Barranco	Una seria de terrazas artificiales en la cumbre
f.) 9	Cumbre- Barranco	Una seria de terrazas artificiales
g.) 10 (Condurcaca o Yuracaca)	Cumbre- Barranco	Terrazas artificiales (algunas niveladas artificialmente para habitaciones domésticas) en la base del montículo
h.) 11 (Raricucho)	Cumbre- Barranco	Cuevas usadas para entierros en la base de precipicio
i.) 12	Cumbre- Barranco	Alineación de piedras
j.) 13	Cumbre- Barranco	Cerca de una fuente subterránea
k.) 14	Cumbre- Barranco	Cerca de una fuente subterránea
l.) 15 (Huapán)	Cumbre- Barranco	Cerca de una fuente subterránea
m.) 17 (Suizapala)	Cerca de un río	Habitaciones domésticas (multi-ocupaciones)
n.) 18 (El Carmen)	Cerca de un río	Sitio está encima de una cumbre de siete metros de altura
o.) Pirincay	Cumbre- Barranco	Terrazas artificiales (algunas niveladas artificialmente para habitaciones domésticas, taller de cristal de roca (Formativo/Desarrollo Regional)
p.) Putushio	Cumbre- Barranco	Terrazas artificiales en la cumbre, taller de metal, y en la base del precipicio varios entierros
q.) Sumay Pamba A	Cerca de un río (por una confluencia)	Cerca de ruinas de casas, posible Inca
r.) Sumay Pamba B	Cerca de un río	Ruinas de casas (cerca de piedras)
s.) Sumay Pamba C	Cerca de la confluencia de un río	Ruinas de casas (entierro encima de un precipicio), estructuras de piedra (Formativo)
t.) Canton Saraguro	Cerca de un río	Excavado por Max Uhle (1935) (Desarrollo Regional)
u.) Ayaloma	Cumbre- Barranco	Terrazas artificiales en la cumbre (Desarrollo Regional)
v.) Chilpas	Cima de cadena	Inca, cerámica pintada, cuencas y keros
w.) Guando	Cima de cadena	Plano con terrazas artificiales
x.) Valle Hermoso	Cerca a un río	Ruinas de cerco amurallado
y.) Cerro Narrío	Cumbre	Cumbre de un montículo alto (Formativo a Horizonte Tardío)

acceso al agua. De los 38 sitios identificados en la prospección de Bennett, 24 (63%) están ubicados en los escenarios descritos (Figura 9). Esta preferencia para cumbres y barrancos puede tener una referencia simbólica a los espíritus de montaña o *apu*, y a la creación de *huacas* lugares sagrados (Staller 2000/02).

Los sitios encontrados en los barrancos y cumbres identificados por Bennett y otros en las provincias de Loja, Azuay y Cañar, tienen ya mucho tiempo de ser conocidos por arqueólogos y son generalmente percibidos como evidencia de ubicaciones defensivas. Las terrazas y piedras de honda encontradas en tales sitios han sido vistas como evidencia indirecta de conflicto. Sin embargo, al igual que con los sitios Chavín al sur, en la mayoría de casos no existe evidencia contundente de la presencia de guerra. El registro arqueológico y la evidencia etnohistórica presentados aquí sugieren la posibilidad de una forma arcaica del culto de Catequil descrito en la literatura por Topic (*et al.*, 2002) para el Ecuador y Perú colonial. La evidencia sugiere que tal culto se asoció con la extensión de la innovación cerámica y metalúrgica, del maíz y del *Spondylus* en el formativo de la serranía Ecuatoriana.

Ideología, Economía y sus Expresiones Simbólicas

Estos datos indican que la interdependencia, cada vez más acentuada, entre sociedades humanas y ciertas plantas y animales, no se manifiesta arqueológicamente sólo por medio de patrones de asentamiento que demuestran un claro cambio a los nichos aluviales y a los terrenos fértiles de las llanuras inundables (Lathrap 1970, 1973; Smith 1998). La ubicación de sitios y la expansión de plantas con su cultura material asociada, relacionada con el estatus, parece haber sido racionalizada ideológicamente por las formas tradicionales de veneración al mundo natural, y formulada en prácticas de culto y rituales religiosos que reflejan una relación simbiótica y recíproca entre las sociedades humanas y el medioambiente natural.

Resumen y Discusión

Durante la extirpación de la idolatría, los sacerdotes de la colonia y la elite política en los Andes enfatizaron, repetidamente, la importancia del culto de Catequil y el parentesco ficticio entre los centros de

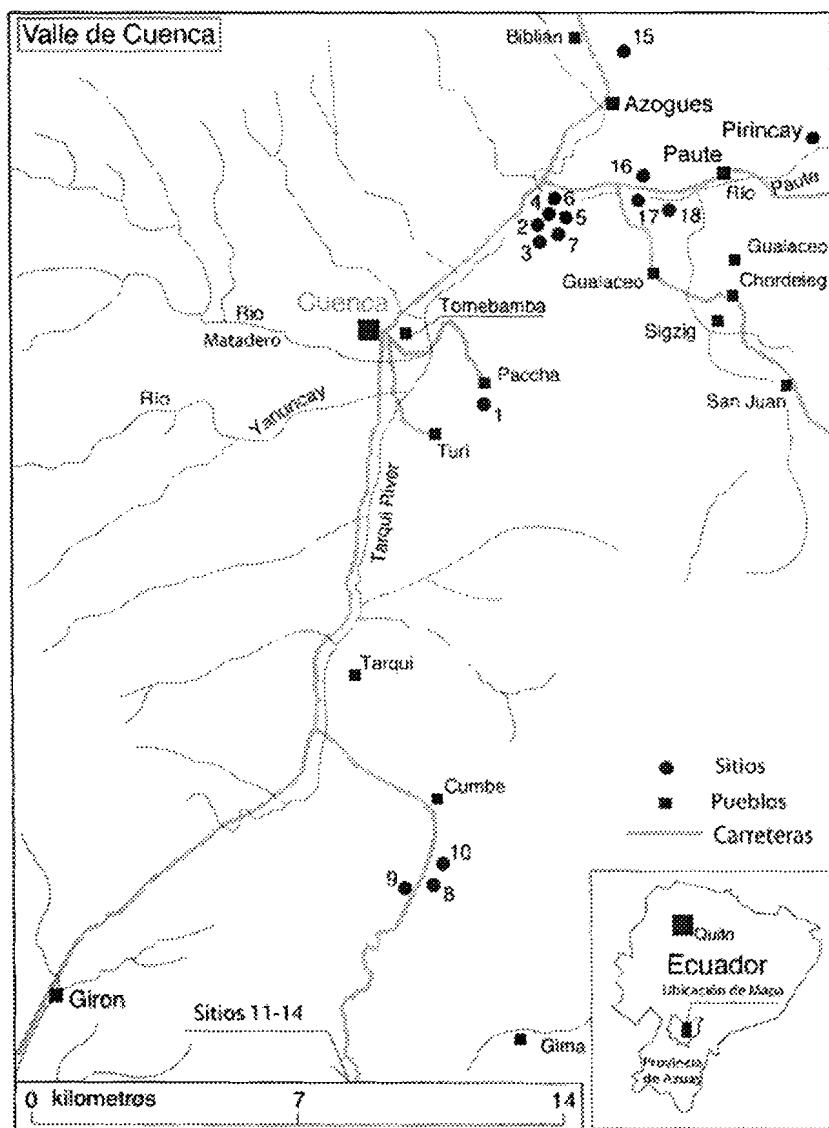

Figura 9

Mapa de sitios de la prospección regional conducida en la Provincia de Azuay por Bennett (redibujado a partir de Bennett 1946b: Figura 1). Sus investigaciones en la hacienda Monjashuaico y Huancarcuchu encontraron evidencia de cerámica roja sobre ante y roja sobre blanco en la cerámica temprana de Cerro Narrío.

culto en Ecuador y Perú (Topic *et al.*, 2002). ¿Reflejan éstos elementos y patrones una asociación mas temprana? El culto del relámpago (*Ill-yap'a*) estaba claramente enfocado hacia la fertilidad y la fecundidad del mundo natural, y hacia la demarcación de lugares sagrados (*huacas*) en el paisaje. Esto se refleja claramente en su énfasis en plantas, pájaros, animales (especialmente felinos y aves de rapiña) de ambos lados de la cordillera, alfarería de efigies, iconografía, y simbolismo asociado con las fases Valdivia tardío, Chorrera, y luego la cultura material Cupisnique y Chavín de Ecuador y Perú respectivamente (Cummins 1992; Burger 1992). Es por esta razón quizás que estos horizontes tempranos, que se expanden conjuntamente con el cambio a la economía agrícola, no implicaron la coerción ni la imposición de ideología extranjera sobre poblaciones cultural y lingüísticamente distintas (Willey 1955a,b, 1962, 1971; Burger 1988, 1992). Los principales elementos ideológicos y cosmológicos de estos cultos ancestrales andinos hablan de una adoración a la naturaleza, base sobre la cual linajes jerárquicamente posicionados pueden manipular el poder religioso del mundo natural simbólicamente (por medio de objetos de estatus simbólicamente cargados y obtenidos por intercambio a larga distancia) como una forma de racionalizar y justificar la desigualdad social (Staller 2000/02).

Conocimientos sobre cuando plantar, cosechar, la llegada de las lluvias o de las sequías habrían sido imprescindibles para mantener sociedades humanas ante climas extremos. Individuos que se consideraba tenían este tipo de conocimientos esotéricos hubiesen sido vistos como singulares entre las otras personas e impartidos con estatus y prestigio, tal como fue el caso del relámpago (Molina 1959: 29 [1575]; Morúa 1922: 234).

Conclusiones

Estos datos hablan de la importancia de usar evidencia multidisciplinaria, en este caso documentos etnohistóricos, análogos etnográficos, evidencia etnobotánica y arqueológica, que sean internamente consistentes para la reconstrucción del pasado, y para ganar una mejor comprensión de la prehistoria. Los patrones y correlaciones enfatizados en este análisis indican que muchas mas investigaciones deben ser llevadas a cabo si queremos entender la prehistoria andina y el

cambio a una mayor interdependencia entre humanos y ciertas plantas y animales.

Estos datos también muestran que tales cambios no se basaron únicamente en factores económicos o en cambios climáticos y medio ambientales, sino también en la santificación de ciertos fenómenos meteorológicos y en su asociación con el paisaje mismo. Estas bases ideológicas y sus correlaciones simbólicas formaron la construcción cultural sobre la que fue entendida esta interdependencia simbiótica y la base de la desigualdad social que se expresa arqueológicamente. Esencialmente, formaron la base de la civilización andina.

La evidencia arqueológica de la costa y sierra ecuatoriana sugiere que la información etnohistórica acerca de cultos andinos, como el de Catequil, proporciona un análogo útil para entender los patrones arqueológicos. Prospecciones de asentamientos regionales en la sierra meridional indican repetidas veces una preferencia por ubicaciones de barranco/cumbre, especialmente en lo que se refiere a centros artesanales metalúrgicos y alfareros. Ambas tecnologías requieren que artesanos tengan considerable control sobre el fuego y las temperaturas. La asociación simbólica entre el relámpago y el control del fuego es extensa a través del mundo, y puede explicar por lo menos en parte la relación entre la ubicación y la función de sitios formativos ecuatorianos. El control sobre fuego es crítico también para el cultivo.

Las excavaciones han reportado evidencia de objetos de status y construcción de terrazas en estos centros de producción. Muchos de estos sitios están asociados con entierros. Los sitios cerámicos tempranos considerados en este análisis tienen en sus depósitos evidencia de piedras de honda, hitos de piedra y concha marina trabajada (principalmente *Spondylus* y *Strombus*), asociada con arquitectura ceremonial o en forma de objetos funerarios en entierros de élite.

La evidencia preliminar indica que el maíz se difundió conjuntamente con la tecnología cerámica y que los patrones tardíos de asentamiento reflejan una preferencia por nichos aluviales (Lathrap 1970). Estos datos proporcionan una base para explorar la posible existencia de un culto arcaico al relámpago, y la comprensión histórica y política de por qué el relámpago jugó un papel tan importante en la religión inca y la expansión del imperialismo incaico.

Las futuras investigaciones deben reconsiderar la posibilidad de un horizonte de Chaullabamba, construyéndolo sobre los atributos y características ya publicados en la literatura (Idrovo 1989).

Los cultos antiguos parecen ser centrales en la promoción de la desigualdad social, la creación de las economías políticas, y en proveer una racionalización religiosa para la veneración de los antepasados. Por ejemplo, el sacrificio y ofrendas rituales se ven en la cultura andina como una forma de reciprocidad y como esencial para mantener un equilibrio (*ayllni*) entre el mundo natural y de los seres humanos (Gelles 1995). Esto es evidente en los ritos que rodean la fiesta incaica del Capac Raymi (ver Acosta 1962: 268 [1589]; Cobo 1990 [1653]). Los sacrificios incluyeron a niños, a los hombres nacidos con los pies primero (*chaqpa*), con fisuras del paladar y labios leporinos (*sinqa de qhaya*), pelo de cabeza (*wawa de chaki*), así como gemelos del mismo sexo (*kuri de llyap'a*) que se pensaba habían sido divididos por el rayo (Gade 1983: 776; Morúa 1922: 234; Mariscotti de Görlitz 1978: 366; ver también Cobo 1990 [1653]; Guamán Poma 1980 [1583-1615]). Estas víctimas sacrificiales eran enterradas luego en lugares especiales (Molina 1959: 94 [1575]). La evidencia arqueológica sugiere que pueden haber sido enterrados cerca de o en *huacas* (ver, McEwen y Van der Guchte 1992; Ceruti 2004). Estos datos por lo tanto indican que las manifestaciones más tempranas del culto de relámpago pueden haber estado implicadas en la creación de un paisaje sagrado.

Los cambios tecnológicos de la cerámica que implican un cambio gradual de la técnica de enrollado al modelado a mano; el uso de raquetas y creación de formas composicionales, necesitan ser definidos con mayor claridad cronológica (Figura 10). Parece haber una clara relación entre la tecnología alfarera, las artes metalúrgicas, y los centros de manufactura como los descritos arriba. El uso de cronologías calibradas puede facilitar el diálogo en esta dirección (Zeidler 2003).

La evidencia etnohistórica del culto colonial de Catequil nos proporciona una nueva manera de entender cómo plantas exóticas (como el maíz) y las adaptaciones, como la agricultura, se expandieron en la antigüedad por medio de contextos culturales andinos – y lo que es quizás más importante, qué es lo que esto nos puede decir acerca de los orígenes de la civilización andina.

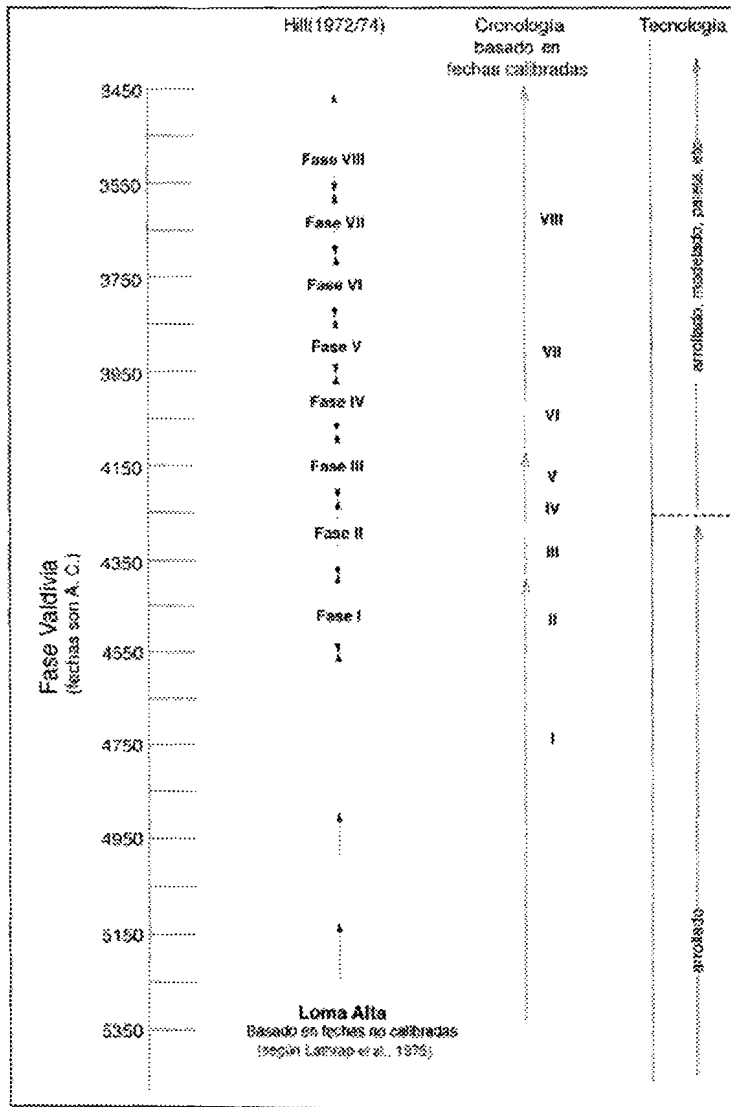

Figura 10

Una comparación de la secuencia Valdivia de ocho fases que utiliza fechas calibradas y normales. He dado una fecha aproximada para el cambio tecnológico en la fabricación de cerámica durante el Periodo Formativo Temprano. Estos cambios tecnológicos proporcionan la base para la tecnología posterior de cerámica en las tierras altas y la metalurgia.

Agradecimientos

Quiero expresar mi gratitud a John Topic (Trent University) por su inspiración en este estudio, por su lectura de versiones preliminares de este manuscrito, sus comentarios y observaciones, pero principalmente por su generosidad en compartir sus conocimientos e ideas relevantes a este tema. También quiero expresar mi gratitud especial a mis colegas ecuatorianos Ernesto Salazar y Alexander Martín (PUCE, Quito) por su ayuda en la traducción de este manuscrito. Sin dejar de apreciar la colaboración de mis colegas asumo plena responsabilidad por el contenido de este trabajo.

Bibliografía

- Acosta, José de
1940 [1590] *Historia Natural y Moral de los Indios*. Mexico D.F., Fondo de cultura Económica.
- Albornoz, Cristóbal de
1984 [1583-84] "Instrucción para descubrir todas las guacas del pirú y sus camayos y haciendas", en *Albornoz y el Espacio Ritual Andino Prehispanico*. Pierre Duviols (Coord.), pp. 194-222. Cuzco, Peru.
- Allen, Catherine J.
1988, *The hold life has: Coca and cultural identity in an Andean Ayllu*. Washington D.C., Smithsonian Institution Press.
- Anderson, Edgar
1947 "Popcorn", en *Natural History* 56: 227-230.
- Arellano, A.Jorge
1994 "Loma Pucara, A Formative Site in the Cebadas Valley", Ecuador. en *National Geographic Research and Exploration* 10:118-120.
- Arriaga, Fr. Pablo José de
1968 [1621] *The Extirpation of Idolatry in Peru*. Traducido por C. Keating (Coord.). Lexington, University of Kentucky Press.
- Bennett, Wendell C.
1946a "The Archaeology of the Central Andes", en *Handbook for South American Indians Volume 2 The Andean Civilizations*. J.H. Steward (Coord.) pp. 61-148. Bulletin 143, Washington D.C., Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution.
1946b *Excavations in the Cuenca Region, Ecuador*. Yale Publications in Anthropology No. 35. New Haven, Yale University Press.

- Betanzos, Juan de
1996 [1551] *Narrative of the Incas*. Traducido por R. Hamilton y D. Buchanan (Coord.), de la Palma de Mallorca Manuscrito, Austin, University of Texas Press.
- Bischof, Henning
1972 "The origins of pottery in South America – Recent radiocarbon dates from Southwestern Ecuador", en *Proceedings of the 40th International Congress of Americanists* 1: 269-281. Roma /Genoa.
1973 Una investigación estratigráfica en Valdivia (Ecuador): Primeros resultados, en *Indiana*: pp. 157-166. Berlin, Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz.
- Bischof, Henning, y Julio Viteri Gamboa
1972 "Pre-Valdivia occupations on the southwest coast of Ecuador", en *American Antiquity* 37: 548-551.
- Braun, Robert
1982 "Cerro Narrío reanalyzed: The Formative as seen from the southern Ecuadorian highlands", en *Primer Simposio de Correlaciones Antropológicas Andino-Mesoamericano*, J.G. Marcos y P. Norton (Coord.), Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). pp. 41-100.
- Bruhns, Karen O.
1987 Los Tallares de Cristal de Roca de Pirincay, Provincia del Azuay, y el Intercambio entre la Sierra y la Costa en el Formativo Tardío. en *Miscelanea Antropológica Ecuatoriana* 7: 91-100.
- Bruhns, Karen O. James H. Burton, y George R. Miller
1990 "Archaeological Investigations at Pirincay in Southern Ecuador", en *Antiquity* 64 (243): 221-233.
- Bruhns, Karen O. James H. Burton, y Arthur Rostaker
1994 "La Cerámica Incisa en Franjas Rojas: Evidencia de Intercambio entre la Sierra y el Oriente en el Formativo Tardío del Ecuador", en *Tecnología y Organización de la Producción de Cerámica Prehispánica en los Andes*, I. Shimada, (Coord.), pp. 53-66. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fonod Editorial.
- Burger, Richard L.
1988 "Unity and heterogeneity within the Chavín horizon", en *Peruvian Prehistory*, pp. 99-144. R.W. Keatinge (Coord.), Cambridge, UK., Cambridge University Press.
1992 *Chavín and the Origins of Andean Civilization*. London, Thames and Hudson Ltd.
- Carmichael, Elizabeth, Warwick Bray y John Erickson
1979 "Informe Preliminar de las Investigaciones Arqueológicas en el Área de Minas, Río Jubones, Ecuador", en *Revista de Antropología*,

Sección de Antropología y Arqueología del Núcleo del Azuay de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 6:130-153. Cuenca.

Ceruti, Constanza

2004 "Human bodies as objects of dedication at Inca mountain shrines (north-western Argentina)", en *World Archaeology* 36(1):103-122.

Classen, Constance

1993 *Inca Cosmology and the Human Body*. Salt Lake City, University of Utah Press.

Cobo, Fr. Bernabe

1990 [1653] *Inca Religion and Customs*. Traducido por R. Hamilton. Forward por J.H. Rowe. Austin, University of Texas Press.

Collier, Donald

1946 The archaeology of Ecuador. *Handbook for South American Indians Volume 2 The Andean Civilizations* Bulletin 143, J.H. Steward (Coord.) Bureau of American Ethnology, Washington D.C., Smithsonian Institution. pp. 767-784.

1948 "Peruvian stylistic influence in Ecuador", en *A reappraisal of Peruvian Archaeology*, W.C. Bennett (Coord.), Memoir 8 of the Society for American Archaeology. pp. 80-86.

Collier, Donald, y John V. Murra

1943 *Survey and Excavations in Southern Ecuador*. Chicago, Field Museum of Natural History Publication 528.

Cummins, Tom

1992 "Tradition in Ecuadorian Pre-Hispanic Art, the ceramics of Chorrera and Jama-Coaque", F. Valdez, D. Veintimilla (Coord.), *Amerindian Signs 5000 years of Precolumbian Art in Ecuador*, Paris, Ediciones Colibri, pp. 63-133.

Cummins Tom

2003 "Nature as Culture's Representation: A Change of Focus for Late Formative Iconography", en *Archaeology of Formative Ecuador*, J.S. Raymond y R.L. Burger (coord.), Washington D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collections, pp. 423-464.

Cruz, Felipe y Olaf Holm

1982 "Un informe muy preliminar: San Lorenzo del Mate, Provincia del Guayas", Museo Antropológico del Banco Central Del Ecuador. Guayaquil, Ecuador. (Ms.).

Damp, Jonathan E.

1984 "Architecture of the Early Valdivia Village", en *American Antiquity* 49: 573-585.

- Damp, Jonathan E. y L. Patricia Vargas
 1995 "The many contexts of Early Valdivia Ceramics", en *The emergence of Pottery: Technology and Innovation in Ancient Societies* W.K. Barnett y J.W. Hoopes (Coord.) Washington DC y London, Smithsonian Institution Press, pp. 157-168.
- DeBoer, Warren
 2003 "Ceramic Assemblage Variability in the Formative of Ecuador and Peru", en *Archaeology of Formative Ecuador*, J.S. Raymond y R.L. Burger (coord.), Washington D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collections, pp. 289-336.
- Espinosa Soriano, Waldemar
 1988a *Ethnohistoria Ecuatoriana: Estudios y Documentos*, Quito, Abyla-Yala.
 1988b *Los Cayambes y Caranques: siglos XV-XVI: el testimonio de la ethnohistoria*, Tomo I. Quito, Instituto Otavaleño de Antropología.
- Estrada, Emilio
 1956 *Valdivia un sitio Arqueológico Formativo en la Costa de la Provincia del Guayas, Ecuador*. Guayaquil, Publicación del Museo Victor Emilio Estrada Publicación No. 1.
 1958 *Las Culturas Pre-Clasicas, Formativas o Arcaicas del Ecuador*. Publicación del Museo Victor Emilio Estrada, Guayaquil, Publicación No. 5.
- Estrada, Emilio, Betty J. Meggers, y Clifford Evans Jr.
 1964 *The Jambelí Culture of South Coastal Ecuador*. Washington D. C., Proceedings of the U.S. National Museum. Volume 115 (3492).
- Evans Jr., Clifford y Betty J. Meggers
 1971 "Técnicas decorativas diagnósticas y variantes regionales Chorrera, un análisis preliminary", C. Zevallos Menendez, P. Norton (Coord.) *Primer Simposio de Correlaciones Antropológicas Andino-Mesoamericano*. 1982, pp. 121-133. Salinas, Ecuador, Junio, Guayaquil, Ecuador ESPOL.
- Fields, Virginia M.
 1982 *An Initial typology of the ceramics from the southern Ecuadorina highlands*. MA. Thesis, Department of Anthropology, San Francisco State University, San Francisco, California.
- Gade, Daniel
 1983 Lightning in the Folklife and Religion of the Central Andes. en *Anthropos* 78: 770-787.
- Gelles, Paul H.
 1995 "Equilibrium and extraction: Dual organization of the Central Andes", en *American Ethnologist* 22(4): 710-742.

Gose, Peter

1994 *Deadly waters and Hungry Mountains: Agrarian Ritual and class Formation in an Andean Town*. Toronto: University of Toronto Press.

Guamán Poma de Ayala (Waman Puma), Felipe

1980 [1583-1615] *Nueva Cronica y Buen Gobierno.*, J. V. Murra y R. Adorno (Coord.) Mexico D.F.: Siglo XXI.

Guffroy, Jean

1981 "El Poblamiento de la Provincia de Loja durante el período formativo datos y hipótesis", en *Cultura* 5(15): 59-63, Quito.

1989 "Centro ceremonial formativo en el alto Piura", en *Bulletin del 'Institut Français d'Etudes Andines* 18: 161-207. Lima.

1991 "Algunas precisiones acerca del material cerámico formativo de Cerro Nañañique (Alto Piura) y de su clasificación", en *Bulletin del 'Institut Français d'Etudes Andines* 20: 253-266. Lima.

Hocquenghem, Anne Marie

1991 "Frontera entre "Areas Culturales" nor y centro Andinas en los valles y la costa del extremo norte Peruano", en *Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines* 20 (2): 309-348.

1993 "Rutas de entrada del *mullu* en el extremo norte del Perú", en *Bulletin del 'Institut Français d'Etudes Andines* 22 (3): 701-719.

Hocquenghem, Anne Marie, Jaime Idrovo, Peter Kaulicke, y Dominique Gomis

1993 "Bases del intercambio entre las sociedades norperuanas y surecuatorianas: una zona de transición entre 1500 A.C. y 600 DC", en *Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines* 22 (2): 443-466.

Isbell, Billie J.

1978 *To Defend Ourselves: Ecology and Ritual in an Andean Village*. Austin, University of Texas Press.

Idrovo-Urigen, Jamie

1989 "Chauillacamba: Una ventana hacia nuestro pasado", *Catedral Salvaje* 24(2). Cuenca.

1992 *El Formativo Ecuatoriano*. Cuenca, Editorial Atlántida.

1999 "El Formativo en la Sierra Ecuatoriana. Formativo", en *Sudamericano una Revaluación*, P. Ledergerber-Crespo (Coord.) Washington D.C. Smithsonian Institution, pp. 114-123.

Jijón y Caamaño, Jacinto

1952 *Antropología Prehispánica del Ecuador*, Embajada de España Agencia Española de Cooperación Internacional. Museo Jacinto Jijón y Caamaño. Quito. Reimprimido en 1997

Lanning, Edward P.

1963 *A Ceramic Sequence for the Piura and Chira Coast, North Peru*. University of California Publications in American Archaeology and Ethnography 46(2) pp. 135-284. Berkeley y Los Angeles.

- 1967 *Peru before the Incas*. N.Y., Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
- Lathrap, Donald W.
 1970 *Upper Amazon*. Thames and Hudson Publications.
 1973 "The antiquity and importance of long-distance trade relationships in the moist tropics of Pre-Columbian South America", en *World Archaeology* 5:170-186.
- Lathrap, Donald W., Donald Collier, y Helen Chandra
 1975 *Ancient Ecuador Culture, Clay, and Creativity* 3000-300 BC. Chicago, Field Museum of Natural History.
- Lechtman, Heather
 1976 "A metallurgical site survey in the Peruvian Andes", en *Journal of Field Archaeology* 3 1-42.
 1984 "Andean value systems and the development of prehistoric metallurgy", en *Technology and Culture* 25(1): 1-36.
 1988 "Traditions and Styles in Central Andean Metal-working", en *The Beginning of the use of Metals and Alloys*. R. Maddin (Coord.), Cambridge, Mass., MIT Press, pp. 344-378.
- McCormack, Sabine
 1991 *Vision and Imagination in Early Colonial Peru*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Marcos, Jorge G.
 1978 *The ceremonial precinct at Real Alto: Organization of Time and Space in Valdivia Society*. Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, University of Illinois. Urbana.
 1988a *Real Alto: la historia de un centro ceremonial Valdivia*, Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología. Primera Parte ESPOL Guayaquil, Corporación Editora Nacional.
 1988b *Real Alto: la historia de un centro ceremonial Valdivia*, Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología. Segunda Parte ESPOL Guayaquil, Corporación Editora Nacional.
- Mariscotti deGörlitz, Anna María
 1978 "Los curi y el rayo," en *Actes du XLIIe Congrès international des Américanistes*, Vol. 4: 365-376. Paris.
- Maybury-Lewis, David
 1989 "The Quest for harmony", en *the Attraction of Opposites: Thought and Society in the Dualistic Mode*, D. Maybury-Lewis y Uri Almagor (Coord.), Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 1-18.
- McEwan Colin y Maarten Van de Guchte
 1992 "Ancestral Time and Sacred Space in Inca State Ritual", en *The Ancient Americas: Art from Sacred Landscapes*, (Coord.) R. E. Townsend, pp. 359-371. Chicago: The Art Institute of Chicago.

- Meggers, Betty J. Clifford Evans Jr., y V. Emilio Estrada
 1965 *Early Formative of Coastal Ecuador: The Valdivia and Machalilla Phases*. Smithsonian Contributions in Anthropology, Volume 1. Washington D.C.
- Mishkin, Bernard
 1940 "Cosmological ideas among the Indians of the southern Andes", en *Journal of American Folklore* 53:225-241.
- Molina, Cristóbal de
 1959. [1575] *Ritos y fábulas de los Incas*. Buenos Aires.
- Morúa, Martín de
 1922 "Historia de los Incas: Reyes del Perú", en *Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú*, 2nd, series, 4, H. Urteaga y C. Romero (Coord.), Lima, pp. 1-253.
- Murra, John V.
 1946 "The tribes of Ecuador", en *Handbook of South American Indians*, Volume 2. *The Andean Civilizations*, J.H. Steward (Coord.), Bulletin 143, Bureau of American Ethnology, Washington D.C., Smithsonian Institution, pp.785-822.
 1972 "El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en las sociedades andinas", Tomo II en *Visita de la Provincia de León de Huánuco, hecho por Iñigo Ortiz de Zúñiga, Huánuco*.
 1975 "El tráfico de mullu en la costa del Pacífico", en *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*, J.V. Murra (Coord.), Lima: Instituto de los Estudios Peruanos, pp. 255-67.
- Raymond, J. Scott
 1993 "Ceremonialism in the Early Formative of Ecuador", en *El Mundo Ceremonial Andino*. L. Millones y Y. Onuki (Coords), Senri Ethnological Studies Volume 37. National Museum of Ethnology, Osaka, Japan, pp. 25-43.
 2003 "Appendix D: Formative Period Chronology for the Southern Highlands of Ecuador", en *Archaeology of Formative Ecuador*, J.S. Raymond y R.L. Burger (coord.), Washington D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collections, pp. 547-552.
- Rehren, T. y Matilde Temme
 1994 Pre-Columbian Gold Processing at Putushio, South Ecuador: The Archaeological Evidence. D.A. Scott, P. Meyers (Coord.), en *Archaeometry of Pre-Columbian Sites and Artifacts*, Malibu, California, The Getty Conservation Institute. pp. 267-284.
- Rostworowski de Diez Canseco, María
 1983 *Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política*. 2nd (Coord.), Lima Perú, Instituto de Estudios Peruanos.

- Salomon, Frank L. y Urioste, George L.
1991 [c. 1598-1608] *The Huarochiri Manuscript: A testament of ancient and colonial Andean religion*. Traducido de Quechua por F.L. Salomon y G.L. Urioste. Austin: University of Texas Press.
- San Pedro, Juan de
1992. [1560] *La Persecución del Demonio: Crónica de los primeros Augustinos en el Norte del Perú. (1560)*. Malaga y Mexico, D.F., Centro Andino y Mesoamericano de Estudios Interdisciplinarios.
- Sarmiento de Gamboa, Pedro
1942 [1572] *Historia de los Incas*. Buenos Aires, Emece Editores.
- Smith, Bruce D.
1998 *The Emergence of Agriculture*. Scientific American Library Publication. W. H. Freedman and Co.
- Staller, John E.
1992/93 “El montículo ceremonial en el sitio de La Emerenciana en la costa sur del Ecuador y su significación del desarrollo de complejidad en la costa oeste Sudamerica”, en *Cuadernos de Historia y Arqueología* 46-47: 14-37. Guayaquil, Publicación de la Casa la Cultura Ecuatoriana. Benjamin Carrion, Nucleo del Guayas.
- 1994, *Late Valdivia Occupation in El Oro Province Ecuador: Excavations at the Early Formative Period (3500-1500 B.C.) site of La Emerenciana*. Unpublished Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, Texas.
- 1996 “El sitio Valdivia tardio de La Emerenciana en la costa sur del Ecuador y su significación del desarrollo de complejidad en la costa de sudamerica”, en *Cuadernos de Historia y Arqueología* Nos. 48-50: 65-118. Edición en homenaje a Olaf Holm. Guayaquil, Ecuador, Publicación de la Casa la Cultura Ecuatoriana. Benjamin Carrion, Nucleo del Guayas.
- 2001a “Reassessing the chronological and developmental relationships of the Formative of coastal Ecuador”, en *Journal of World Prehistory* 15(2): 193-256.
- 2001b “The Jelí Phase Complex at La Emerenciana, a late Valdivia site in southern El Oro Province, Ecuador”, en *Andean Past* 6: 117-174. Cornell University, Latin American Studies Program.
- 2000/02 “Explorando el contexto y el significado del intercambio a larga distancia en un paisaje sagrado: El caso del Formativo Ecuatoriano”, en *Cuadernos de Historia y Arqueología*, Nos. 54-56: 56-114. Guayaquil, Ecuador, Publicación de la Casa la Cultura Ecuatoriana. Benjamin Carrion, Nucleo del Guayas.

- Staller, John E, y Robert G. Thompson
- 2000 "Reconsiderando la Introducción del Maíz en el Occidente de América del Sur", en *Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines* 30(1): 123-156. Lima.
 - 2002 "A multidisciplinary approach to understanding the initial introduction of maize into coastal Ecuador", en *Journal of Archaeological Science* 29(1): 33-50.
- Sullivan, Lawrence E.
- 1988 *Icanchu's Drum. An orientation to meaning of South American Religions*, N.Y., MacMillan Publication.
- Tellenbach, Michael
- 1998 "Acerca de las investigaciones de Max Uhle sobre las culturas tempranas de Surecuador", en *Indiana* Vol. 15:269-353. Berlin, Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz.
- Temme, Matilde W.
- 1999 "El Formativo en Putushio – Sierra Sur del Ecuador", en *Sudamericano una Revaluación*, P. Ledergerber-Crespo (Coord.) Washington D.C. Smithsonian Institution, pp. 124-137.
- Timothy, David H., William H. Hatheway, Ulysses J. Grant, Manuel Torregroza C., Daniel Sarria V., y David Valera A.
- 1963 *Races of Maize in Ecuador*. Washington D.C., National Academy of Sciences – National Research Council, Publication 975.
- Topic, John R. Theresa Lange Topic, y Alfredo Melly Cava
- 2002 Catequil, The archaeology, ethnohistory and ethnography of a major provincial Hauca", en *Andean Archeology I Variations in Sociopolitical Organization*, W. H. Isbell y H. Silverman (Coord.), pp. 303-335. NY y London, Kluwer Academic and Plenum Publishers.
- Tykot, Robert H. y John E. Staller
- 2002 "On the importance of early maize agriculture in coastal Ecuador: New data from the Late Valdivia Phase site of La Emerenciana", en *Current Anthropology* 43(4): 666-677.
- Uhle, Max
- 1922a "The excavations at Cañar", en *The Panamerican Magazine*, vol. 34, No. 4. London.
 - 1922b "Las Huacas de Cañar", en *Journal de la Société des Américaniste de Paris*, vol. 14: 242-244.
 - 1922c "Sepulturas ricas de oro en la provincia del Azuay", en *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, Vol. 4, No. 9: 108-114.
 - 1922d "Influencias mayas en el alto Ecuador", en *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. 5, Nos.10-11: 205-240.

- 1936 “Las antiguas civilizaciones del Ecuador y Perú”, en *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. 13, Nos. 36-39.
- Valderrama, R. y Escalante, C.
- 1977 *Gregorio Condori Mamani: autobiografía*. CERA Bartolomé de las Casas. Cuzco: Edición bilingüe quechua-español.
- Vega, Garcilaso de la “El Inca”
- 1966 [1609] *Royal Commentaries of the Incas and General History of Peru*. Tomo I-II. Traducido por H.V. Livermore, Austin y London, University of Texas Press.
- Villalba, Marcello
- 1988 *Cotocollao: Una Aldea Formativa del Valle de Quito*. Miscelanea Antropológica Ecuatoriana, Serie Monográfica 2. Quito, Ecuador, Museo del Banco Central del Ecuador.
- Wiley, Gordon R.
- 1955a “The Rise of Interrelated Cultures in Middle and South America”, en *New Interpretations of Aboriginal American Culture History, 75th Anniversary Issue of the Anthropological Society of Washington*, Washington D.C., pp. 28-45.
- 1955b “The Prehistoric Civilizations of Nuclear America”, en *American Anthropologist* 57: 571-593.
- 1962 “The great art styles and the rise of Pre-Columbian civilization”, en *American Anthropologist* 64(1): 1-14.
- 1991 “Horizontal Integration and Regional Diversity: An Alternating Process in the Rise of Civilizations”, en *American Antiquity* 56(2): 197-215.
- Zeidler, James A.
- 2003 “Appendix A: Formative Period Chronology for the Coast and Western Lowlands of Ecuador”, en *Archaeology of Formative Ecuador*, J.S. Raymond y R.L. Burger (coord.), Washington D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collections, pp. 487-528.